

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश.

प्रस्तावनाखंड.

विभाग दुसरा.

वेदविद्या.

हा ग्रंथ

श्रीधर व्यंकटेश केतकर, एम्. ए., पीएच्. डी.

यांनीं

मंडळांतील अनेक साहाय्यकांच्या मदतीने तयार केला.

१९२१

मुद्रक—रामचंद्र वेद्यु शेडगे, निर्णयसागर प्रेस, २३ कोलभाट लेन, मुंबई.

प्रकाशक—महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशमंडळ लिमिटेड नागपूर, तर्फे श्रीधर व्यंकटेश केतकर,

४८१ शनिवार घेट, पुणे.

त्यांच्या अभ्यासास प्रारंभ म्हणून आमचीं हीं कोष्टकें उपयोगीं पडतील. अथर्ववेद व आश्वलायन गृह्यसूत्र यांचेहि एक कोष्टक दिलें आहे. श्रौतविद्या म्हणजे तीन अग्नीवरील कर्मासंबंधाची विद्या याला अथर्ववेद हा वराच अपवाद आहे त्याचें गृह्याशीं नातें त्या कोष्टकावरून दिसून येईल.

वैदिक वाङ्मयाचा ऐतिहासिक दृष्टीनें अभ्यास करणारे संशोधक बहुतेक पाश्चात्यच आहेत. वेदांचे अर्वाचीन दृष्टीचे भारतीय अभ्यासक म्हटले म्हणजे राजेंद्रलाल मित्र, शंकर पाण्डुरंग पंडित, राजाराम रामकृष्ण भागवत, बाल गंगाधर टिळक व महादेव मोरेश्वर कुंटे हे होत. हे सर्व संस्कृत पंडित आज गतेकालीन झाले आहेत. सध्यांच्या संस्कृत पंडितांपैकी डॉ० भांडारकरांचा परिश्रम वेदोत्तर कालावर आहे, व रा. व. चिंतामणराव वैद्य हे देखील वेदोत्तरकालीन वाङ्मयाचाच अभ्यास करीत आहेत. रा. रा. विश्वनाथ काशिनाथ राजवाडे यांनीं अलीकडे संस्कृत भाषेच्या ऐतिहासिक अभ्यासाकडे लक्ष दिलें असून त्यामुळें ते वेदावर परिश्रम करीत आहेत.

येथील व पश्चिमेकडील पंडितांचे अभ्यास प्रत्येक वर्गाच्या अडचणींमुळें अपूर्ण आहेत. पाश्चात्य अभ्यास तौलनिक स्वरूपाचा असल्यामुळें आणि पाश्चात्य पंडितांस लाटिन, ग्रीक इत्यादि भाषांचें ज्ञान सहजच असल्यामुळें त्यांना तसला अभ्यास करण्यास कार्ही मदत झाली. आपल्याकडील संस्कृत पंडितांस पाश्चात्यांच्या प्राचीन भाषांचें ज्ञान नसल्यामुळें तौलनिक अभ्यासांत शिरतां आलें नाहीं. वैदिक वाङ्मयाचा भारतीय इतिहासाच्या दृष्टीनें अभ्यास करावयास यज्ञशास्त्राची माहिती उत्तम असावी लागते ती नसल्यामुळें पाश्चात्य संशोधक चांगलेसे यशस्वी झाले नाहींत. वैदिक अभ्यासास उपांगें फार आहेत. त्यांपैकीं बऱ्याचशा उपांगांची माहिती या आणि नंतरच्या भागांत येईलच. गेल्या पिढींत श्रौतविद्यायुक्त वेदाभ्यास करणारांमध्ये काशिनाथ वामन उर्फ भाऊशास्त्री लेले हे प्रमुख होत पण यांच्या अभ्यासाचें फल फारसें शिळक राहिलें नाहीं. ज्यांची माहिती फारशी देतां येणार नाहीं अशीं उपांगेंहि अनेक आहेत. उदाहरणार्थ, वैदिक व्याकरण घ्या. ऋग्वेदमंत्रांत आढळणारीं रूपें घेऊन त्यांत कालानुक्रम निघेल काय, निघाव्यास त्याच्या साहाय्यानें मंत्रभागाचा कालक्रम लावतां येईल काय, या प्रकारचा अभ्यास आर्नोल्ड व इतर पंडितांनीं केला आहे. व्हलमफील्ड वेदांतील पुनरुक्त्यांचा अभ्यास करून त्यांच्यावरून काय इतिहासनिष्पत्ति होते हें पहात आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या अभ्यासाचें महत्व दिसून येण्यापुरतें यांच्या परिश्रमास खास फल आलेलें आहे. तथापि या परिश्रमाच्या योगानें प्राचीन भाषेच्या व ग्रंथकर्तृत्वाच्या आपल्या ज्ञानांत आपलें पाऊल निश्चितपणें पुढें पडलें असें आज म्हणवत नाहीं.

वैदिक वाङ्मय आणि पौराणिक वाङ्मय यांचा ऐतिहासिक अभ्यास अजून थोडाबहुत पृथक् होतो. तो तसा इतःपर न व्हावा. वैदिक पंडित्य इतिहासपुराणांतील माहितीशिवाय दुर्बल आहे आणि इतिहासपुराणांचा अभ्यासहि वेदाभ्यासाशिवाय पंगु आहे. वैदिक वाङ्मय आणि पौराणिक कथांचा जन्म हा फारसा भिन्नकालीन नाहीं. एका वाङ्मयांत एका अत्यंत प्राचीन कालाची भाषा जर राहिली असली तर दुसऱ्या वाङ्मयांत तत्कालीन कथा राहिल्या आहेत.

वेदकालाचा अभ्यास आपणांकडून फार सूक्ष्म रीतीनें व्हावयास पाहिजे. जें वेदकालांत होतें व आज आहे तें चंद्रगुप्ताच्या कार्ही होतें असें सिद्ध केल्यानें इतिहासज्ञान फारसें वाढत नाहीं. संस्कृतीच्या इतिहासासाठीं वैदिक वाङ्मय हें आधुनिक काल आणि अज्ञात काल यांतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. यासाठीं वेदवाक्यें व वैदिक शब्द यांचें पृथक्करण करून जी इतिहासज्ञाननिष्पत्ति करावयाची ती ज्ञानकोशमंडळानें बरीच केली आहे. तिचें फल पुढील भागांत दिलें जाईल. वेदाभ्यासोपयोगी ग्रंथांची माहितीहि पुढील भागांत दिली जाईल.

हा भाग तयार करतांना ज्ञानकोशमंडळांतील ज्या लेखकांचें साहाय्य झालें त्यांत विशेष निर्देश वे. शा. सं. भुंडिराज गणेश वापट व हौत्रवेत्ते वे. रा. चिंतामणभट्ट दातार यांचा केला पाहिजे. भुंडिराजदीक्षित यांनीं आजपर्यंत पंधरांहून अधिक यज्ञांत ऋत्विजाचें काम केलें आहे. श्रौतकर्मांत इतक्या अनुभवाचा मनुष्य महाराष्ट्रांतच काय पण इतरत्र देखील सांपडणें कठिण आहे. हौत्रवेत्ते दातार हे महाराष्ट्रांतील फारच थोड्या होत्यांपैकीं एक आहेत. हे दोघेहि जुन्या शिक्षणाचे असून म्हणजे शब्दाचें नित्यत्व पढले असून वेदांचा व श्रौतविद्येचा ऐतिहासिक दृष्टीनें अभ्यास करण्यांत व यज्ञसंस्थेचें स्वरूप प्रथमपासून संपादकास समजावून देण्यास आणि ऐतिहासिक विवेचनास साहाय्यक असे उतारे शोधून काढण्यांत यांनीं चांगलीच मेहनत केली. रा. रा. सर्वोत्तम वासुदेव देशपांडे यांचा ग्रंथसंक्षेप व त्यांचे मुद्रणशुद्धीकडे असलेलें तीव्र लक्ष यांनीं ग्रंथाची उपयुक्तता वाढविली आहे. भाषांतरें करणें, उतारे तपासणें, प्रुफें तपासणें इत्यादि कामामध्ये रा. रा. यशवंत रामकृष्ण दाते, रा. रा. पांडुरंग महादेव वापट, सौ. शीलवती केतकर, रा. चिंतामणगणेश कर्वे, रा. लक्ष्मण केशव भावे, रा. कृष्ण महादेव चिपळुणकर इत्यादि लेखकांचा परिश्रम बिसरतां येण्याजोगा नाहीं.

श्रीधर व्यंकटेश केतकर.

दयानंद सरस्वती.

वेदांच्या अभ्यासास समाजांत महत्त्व देण्यास जे लोक कारण झाले त्यांतील सर्वांत हे प्रमुख होत. वेदांच्या कांहीं भागांचे यांनीं हिदींत भाषांतर केले आहे. यांचा वेदार्थयल ऐतिहासिक दृष्टीचा नवून विशिष्टमतस्थापक आहे.

जन्म १८२४ मृत्यु १८८३

राजाराम रामकृष्ण भागवत.

वैदिक समाजाची अर्वाचीन समाजाहून आचारांच्या बाबतींत भिन्नता यांनीं वारंवार महाराष्ट्राच्या नजरेस आणली. यांनीं वैदिक वाङ्मयावर मराठीत जितकें लिहिलें तें वेवढें कोणत्याहि महाराष्ट्रीयानें आजपर्यंत लिहिलें नाही. वेदार्थयलकारांचें सारकं म्हणून विस्तारांत आलेले यांचे लेख महत्त्वाचे आहेत. मानववंशशास्त्रीय प्रश्नांमध्ये रा. रा. वि. का. राजवाडे यांचेच अनुयायी आहेत.

जन्म १८५१. मृत्यु १९०८

शंकर पांडुरंग पंडित.

यांनीं वेदार्थयल नांवांचें नियतकालिक काढून महाराष्ट्रास वेदपरिचय करून देण्यांत पुढाकार घेतला. अथर्ववेदांचें यांनीं संपादन केलें.

जन्म १८४० मृत्यु १८९४

वाल गंगाधर टिळक.

यांनीं वेदकालनिर्णयार्थ ज्योतिषाचा उपयोग करण्यांत पुढाकार घेतला आणि आर्टिक कटिबंधांत वैदिक ऋषींचे पूर्वज असावेत असें सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

जन्म १८५६ मृत्यु १९२०

विष्णुवावा ब्रह्मचारी.

१८६५ ते १८७१ या मुदतीत यांनीं मुंबईत अनेक ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांशी वाद केले. जवळ जवळ चोवीस वर्षे हे धर्मवाद व धर्मोपदेश करून वेदोक्त धर्माविषयीची लोकसमाजाची श्रद्धा शिथिल झालेली दृढ करण्याचा यत्न करीत होते. हे अत्यंत उत्तम वक्ते असून प्रतिपक्षाला निरुत्तर करण्यांत फार कुशल होते. वेदोक्तधर्मप्रकाश नांवाचा एक मोठा ग्रंथ यांनीं केला.

जन्म १८२५ मृत्यु १८७१

रमेशचन्द्र दत्त.

यांनीं वेदांतील कांहीं भागांचें बंगालीत रूपांतर केले.

जन्म १८४८ मृत्यु १९०९

डॉक्टर थिवो.

यांनीं मॅक्समुल्लर यांस ऋग्वेद तयार करून प्रसिद्ध करण्याच्या कार्यां साह्य केले. शुक्लसूत्रें, वेदांतसूत्रें, पंचसिद्धांतिका वगैरे कांहीं ग्रंथांचें यांनीं भाषांतर केलें. आर्यज्योतिष व मीमांसा यांवर व दुसऱ्या कित्येक भारतीय विषयांवर यांचे निबंध आहेत.

जन्म १८४८ मृत्यु १९१५

शंकर वालकृष्ण दीक्षित.

यांचा भारतीय ज्योतिषशास्त्र हा ग्रंथ वेदाच्या अभ्यासास फार महत्त्वाचा आहे.

जन्म १८५३ मृत्यु १८९८

महादेव सोरेश्वर कुंटे.

यांचा आर्यांच्या संस्कृतीची सित्यंतरे, (Vicissitudes of Aryan Civilisation) हा निबंध प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या अभ्यासास उपयुक्त आहे.

जन्म १८३५ मृत्यु १८८६

ईश्वरचंद्र विद्यासागर.

वेदांच्या कांहीं भागावर यांचे भाष्य आहे.

जन्म १८२० मृत्यु १८९१

राजेंद्रलाल मित्र.

हे कांहीं वैदिक ग्रंथांचे संपादक होते. मॅक्समुहर यांनी यांची गणना कोलब्रुक, वर्नाफ इत्यादि महापंडितांत केली आहे.

जन्म १८२४ मृत्यु १८९१

महादेव चिमणाजी आपटे.

द्यांची पुणे येथील आनंदाश्रमसंस्था प्रसिद्ध आहे. प्राचीन संस्कृत वाङ्मयाचा जीर्णोद्धार हा या संस्थेचा उद्देश असून त्या उद्देशाला अनुसरून अनेक वेदविषयक व इतर प्राचीन ग्रंथ या संस्थेने छापून प्रसिद्ध केले आहेत.

जन्म १८४५ मृत्यु १८९४

जावजी दादाजी.

यांचा निर्णयसागर छापखाना वेदविषयक व इतर प्राचीन संस्कृत वाङ्मय लोकांपुढें ठेवण्याच्या कार्या प्रसिद्ध आहे.

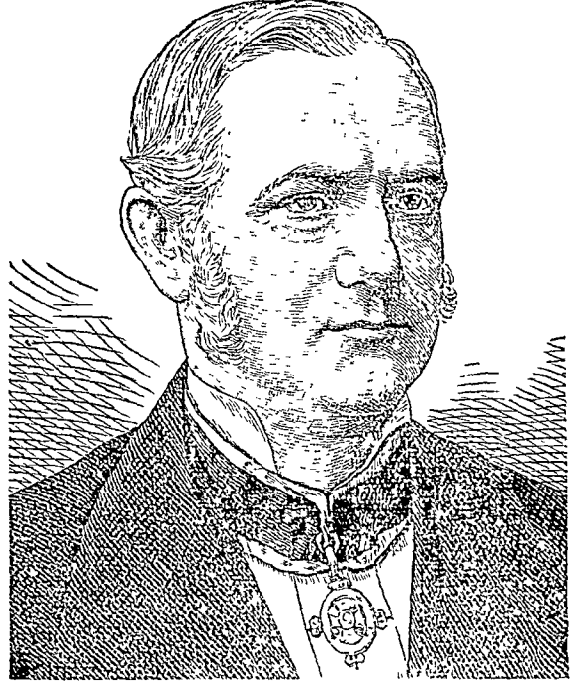
जन्म १८३९ मृत्यु १८९२

काशिनाथ त्रिवक्क तेलंग.

रामायण होमरच्या ग्रंथाच्या आधारेने लिहिलें गेलें या वेदरच्या लेखाचें यांनीं एक निबंध लिहून खंडन केले. याच प्रकारचा भगवद्गीता व वैबल या विषयावर यांचा लेख आहे. यांनीं कित्येक कठिण संस्कृत ग्रंथांस सूचक टीपा जोडून ते समजण्यास सोपे केले. जन्म १८५० मृत्यु १८९३

मॅक्स मुल्लर.

हे सुप्रसिद्ध प्राच्यविद्यापंडित सर्वांच्या परिचयाचे आहेत. यांनीं वेदांचा अभ्यास फार मार्मिकपणें केला व तद्विषयक अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध केले.

जन्म १८२३ मृत्यु १९००

डॉ. भाऊ दाजी (रामकृष्ण विठ्ठल).

जुने शिलालेख ताम्रपत्र इत्यादिकांचा शोध लावून व अभ्यास करून भारताच्या प्राचीन इतिहासांत मर घालण्याचें काम यांनीं केलें.

जन्म १८२२ मृत्यु १८७४

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश-प्रस्तावनावर्ष.

विभाग दुसरा-वेदविद्या.

ग्रंथसंक्षेप.

प्रकरण १ लें.

वेदांविषयीं भारतीय वृत्ति.

प्राचीनतमस्थितिबोधक वाक्याचे अवशेष या नात्याने वेदाभ्यासाचे महत्त्व आहे. वेद हे कुराणादि विशिष्ट संप्रदायांच्या ग्रंथांप्रमाणे विशिष्टकाली विशिष्ट व्यक्तीने लिहिलेले नसून वेद हे एक ग्रंथमांडार आहे. ते अपौरुषेय व नित्य आहे असा जुना समज आहे. वैदिक वाक्याचे तीन वर्ग आहेत-संहिता, ब्राह्मण आणि आरण्यके व उपनिषदे.

पूर्वी संहितांची संख्या बरीच मोठी होती. आज ज्यामध्ये विभेप फरक दिसून येतो अशा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, या चार संहिता आहेत. ब्राह्मण, आरण्यके व उपनिषदे यांचाहि वैदिक वाक्यांत समावेश होतो. वैदिक वाक्य श्रौतस्मार्त धर्माचा पाया आहे. वैदिक वाक्य ईश्वरप्रणीत आहे अशी भारतीयांची भावना आहे.

हिंदुस्थानांत निघालेल्या तत्त्वज्ञानाच्या सर्व संप्रदायांस वेदांचे प्रामाण्य कबूल आहे.

वेदांमध्ये वेद आणि वेदस अशा दोन शब्दांचे प्रयोग आढळतात. वेदसचा पहिला अर्थ धन, नंतरचा ज्ञान व पुढे वेद शब्दाचा ज्ञान या अर्थाने प्रचार व त्यानंतर वेद या शब्दास ऋग्यजुःसामांचा समुच्चय असा अर्थ आला. ऋग्, यजुः व सामन् यांचे अर्थ मात्र पूर्वीपासून मिश्रित होते. वेदस शब्दाचा ध्विः व वेद शब्दाचा मार्जनी असाहि अर्थ करण्यांत आला आहे.

वेदप्रामाण्यवादी लोकांनीहि अंधश्रद्धेने सुद्धि मंद होऊ न देतां वेदांविषयीं आपले विचारस्वातंत्र्य कायम ठेविले होते.

जगदुत्पत्तीबरोबरच वेदोत्पत्ति झाली असे वेदांचे श्रेष्ठत्व दर्शविणारे वर्णन ऋग्वेदांत व अथर्ववेदांत आहे.

वेद व देवता यांचा अन्वयान्वाश्रय ठाखवून वेदांचे महत्त्व अथर्ववेदांत गाडले आहे. अग्नि, वायु व सूर्य या तीन प्रकाशांपासून तीन वेद उत्पन्न झाले असे ब्राह्मणग्रंथांत, उपनिषदांत व मनुस्मृतींत म्हटले आहे.

वेदांचे प्राचीनत्व दाखविण्यासाठी, वेद सृष्टीच्याहि पूर्वीचे आहेत, किंवा प्रजापतीने ते निर्माण केले, असे वर्णन ब्राह्मणग्रंथांत उपनिषदांत व पुराणांतहि आहे. ...

वेदांचे महत्त्व स्थापित्यानंतर आपआपल्या निषयांचे महत्त्व पटविण्याकरतां, सर्व निषयांचे वेद हे आदिस्थान

होत, देवांच्या व भूतमात्रांच्या कर्मांला वेदांच्या द्वाराच आरंभ झाला, अशा तऱ्हेची वर्णने स्मृति व पुराणग्रंथांत आहेत. वेदांचे अनंतत्व दर्शविणारी एक आख्यायिका तैत्तिरीय ब्राह्मणांत आढळते.

स्मृतिपुराणादि ग्रंथांत वेदांच्या स्तुतिपर वाक्ये आहेत. त्याप्रमाणे वेदांपेक्षाहि पुराणग्रंथांचे श्रेष्ठत्व अधिक असे म्हणणारी व सामवेदाची निंदा करणारी वाक्येहि आहेत.

उपनिषद्ग्रंथांत वेद ईश्वरप्रणीत असल्याचे मान्य केले आहे.

उपनिषदांत व भगवद्गीतेतहि कर्मकांडविषयक वेदभाग गौणप्रतीचा मानला आहे. वेदविषेचे परा व अपरा हीं नावे देऊन दोन विभाग केले जातात व त्यांपैकी 'परा' नामक भागास अधिक महत्त्व दिले जाते. ब्रह्मज्ञान होण्यास अटयळा करणारे वेदांतील अनेकेश्वरी मत व स्वर्गसुखाच्या इच्छेने करावयाचे संस्कार याबद्दल अनादर दर्शविणारीं वाक्ये उपनिषदांत व भागवतपुराणांतहि आहेत.

ब्रह्मदेवाच्या चार मुखांतून चार वेद निघाले असे वर्णन काही पुराणांत आहे. उलट, श्रीविष्णूंनी वेदव्यासाचे रूप घेऊन मूळ एक असलेल्या वेदाचे चार भाग केले व ते अनुक्रमे पेल, वैशंपायन, जैमिनी व सुर्मतु या चार शिष्यांना पढविले, नंतर शिष्यपरंपरा वाढतां वाढतां चार वेदांचे उपविभाग पडून हजारार्यंत शाखा निघाल्या, असे वर्णन विष्णु व वायुपुराणांत आहे.

वेद जगदारंभी ईश्वराने निर्माण केले पण संहिता वेतायुगांत रचल्या गेल्या. यजुर्वेदाच्या झाल्यास अश्वर्यु म्हणतात. प्राचीन अश्वर्युचा ग्रंथ तैत्तिरीय वेद होय. अश्वर्युदेवदर्शक वचने वाजसनेयी संहितेत व शतपथ ब्राह्मणांत आहेत.

वेद ईश्वरप्रणीत नाहींत याला पुरावा असा देतात की, असुका एक वेदांतील सूत्र असुका एक ऋषीने रचिले, असे वेदांच्या अनुक्रमणिकेत सांगितलेले असते. या शंकेला उत्तर असे की, ऋषींनी तपःसामर्थ्याने ईश्वरप्रणीत वेदांचे ज्ञान करून घेतले.

मीमांसक नास्तिक मताचे होते व वेदांचे ईश्वरप्रणीतत्व त्यांस मान्य नव्हते. परंतु मीमांसक वेद प्रमाण मानित असत.

वेदांती म्हणतात की वेद ब्रह्मपासून निघाले; मिमांसक म्हणतात की, ते स्वतःसिद्ध आहेत. पण कालांतराने सृष्टे, ब्राह्मणे व उपनिषदे यांत दिसून येणारी वेदांविषयींची विरोधी मते मागे पडून वेद अपौरुषेय व निर्दोष आहेत असे मानण्यांत येऊ लागले. १५

नैयायिकांच्या मते ध्वनि नित्य नाही; तेव्हां वेद खोटे आहेत, त्यांत विसंगतपणा आहे, वगैरे नैयायिकांनी केलेले आरोप गौतमाने आपल्या न्यायसूत्रांत खोडून काढले आहेत. १६

कांही वैशेषिक सूत्रे म्हणतात की वेद देवाने आपल्या मुखाने उच्चारले व ते कोणातरी बुद्धिमान् प्राण्याने लिहिले. १६

कपिल म्हणतो की, देवच नाही तर त्याचेपासून वेद कोठून निघणार ? तेव्हां जैमिनीप्रमाणे कपिलाचेहि मत असे की, वेद स्वतःसिद्ध आहेत. १७

पूर्वमीमांसाकार उर्फ कर्ममीमांसाकार आणि उत्तरमीमांसाकार उर्फ ब्रह्ममीमांसाकार उर्फ वेदांती आणि सांख्यसूत्रकार या सर्वांनी वेदाचे स्वमतपोषक असे निरनिराळे अर्थ लावले आहेत, व त्यांत कित्येक वेळां जमीन-असानाचे अन्तर दिसून येते. १७

पाणिनीकालापासून प्रत्यक्ष वेद व वेदांवर उभारणी करून लिहिलेले इतर ग्रंथ म्हणजे दर्शने, स्मृती, पुराणे, इतिहास या दोहोमध्ये फरक करून फक्त वेदच 'प्रमाण' मानण्याची पद्धत पडली. १८

तथापि 'इतर ग्रंथांचे' कते म्हणजे मनुसारखे स्मृतिकार व इतर पुराणग्रंथी हे ब्रह्मज्ञानी व अतीन्द्रियद्रष्टे असल्यामुळे त्यांच्या स्मृत्यादि ग्रंथांनाहि वेदांच्या खालोखाल समाजांत मान मिळू लागला. १८

तथापि कपिलासारखे कांही दर्शनकार अतीन्द्रियज्ञानी नव्हते म्हणून त्यांचे ग्रंथ 'प्रमाण' नाहीत, अशी त्यांची शंकराचार्यांनी निंदा केली आहे. १९

अलीकडे निरनिराळे दर्शनकार मागे पडून वेदांतील मत विशेष श्रेष्ठ, असे लोक मानू लागले आहेत. सांख्यतत्त्वज्ञानांतहि निरीश्वरवादाचा पुरस्कार केलेला असल्यामुळे त्यांतील वेवडा भाग गौण मानतात. १९

वेदांतील यज्ञ व पशुहवन या गोष्टी जैनांच्या अहिंसातत्त्वास विरोधी असल्यामुळे वेदांविषयी जैनांची वृत्ति निश्चित नव्हती व त्यामुळे त्यांच्या ग्रंथांत वेदांविषयी परस्परविरोधी वचने आढळतात. १९

जैनांच्या हरिवंशपुराणांत वेदविषयक वादांत ब्राह्मणांस जिंकल्याच्या गोष्टी आहेत; व ब्राह्मणांचे वेद खोटे असून जैनांचे ग्रंथ तेच खरे वेद असे प्रतिपादन केले आहे. १९

पैठक ग्रंथ व ज्ञानाचे मूल या दृष्टीने वेद सर्व भारतीयंस पूज्य आहेत. त्यांच्या अपौरुषेयत्वाबद्दल मतभेद असला तरी आपले वेद हे जगातील अत्यंत प्राचीन

भाषेचे, प्राचीन धर्माचे व प्राचीन समाजस्थितीचे द्योतक आहेत म्हणून त्यांबद्दल अभिमानपूर्वक महत्त्व सर्व हिंदूस सतत वाणार, इतकंच नव्हे तर वेदांचे ऐतिहासिक व समाजशास्त्रीय महत्त्व सर्व जगासच आहे. २०

प्रकरण २ रे.

वेदप्रवेश—ऋग्वेद.

वेदकाल म्हणजे वैदिक वाङ्मयातील अगदी पहिलीं सुक्ते जेव्हां रचलीं गेलीं तेव्हांपासून वेदांच्या संहिता ज्या कालांत झाल्या तोपर्यंतचा सर्व कालविस्तार होय. २०

या वेदकालांत परस्परावलंबी अशा १ वाङ्मय, २ सामाजिकसंस्था व ब्राह्मणजात, ३ यज्ञसंस्था, ४ भाषा, ५ देवता, ६ राजकीय खळबळी, ७ कुले, जाती व गोत्रे, ८ गृहस्थधर्म, ९ आर्यांचा प्रसार व १० व्यापक विचार उर्फ तत्त्वज्ञान या दहाहि अंगांची प्रगति झालेली दिसते. २१

अत्यंत विस्तीर्ण अशा वेदकालेतिहासाची माहिती होण्याकरतां वरील दहा मुद्यांचे विवेचन येथे देणे अवश्य आहे; व वाचकांस हे विवेचन सुलभ व्हावे म्हणून वेदग्रंथांविषयी सामान्य माहिती प्रथम दिली आहे. २१

वैदिक वाङ्मयाशी निकट संबंध असलेली जीं कल्पसूत्रे त्यांत धार्मिक विधी व संस्कार यांची माहिती गद्यांत दिली आहे. त्यांत श्रौतसूत्रे, गृह्यसूत्रे व धर्मसूत्रे असे तीन प्रकार आहेत व त्यांत अनुक्रमे यज्ञ, जन्मविवाहादि संस्कार व आचारविषयक नियम व कायदे हे विषय आहेत. २२

हे तिन्ही प्रकारचे सूत्रग्रंथ प्रत्येक वेदाला जोडलेले असून हे सूत्रग्रंथ आणि शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंदस् व ज्योतिष यांवरील ग्रंथ या सर्वांचा वेदांगांमध्ये म्हणजे वेदांच्या उपग्रंथांमध्ये समावेश होतो. २२

ऋग्वेदसंहितेतील वराच भाग प्राचीनतम आहे. या संहितेच्या अनेक शाखांपैकी आज एक शाकल शाखाच कायती उपलब्ध आहे. या संहितेंत दहा मंडळें मिळून १०२८ सुक्ते आहेत. यांचीच, अष्टक, अध्याय व वर्ष अशीहि विभागणी आहे. मंडळें २ ते ७ यांचे अनुक्रमे गुत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, व वसिष्ठ हे मंत्रद्रष्टे ऋषी होत. १, ९ व १० या मंडळांतील सूक्तांचे द्रष्टे अनेक ऋषी आहेत, त्यांत कांही स्त्रियाहि आहेत. २३

हीं सुक्ते निरनिराळ्या देवतांना उद्देशून आहेत. ९ व्या मंडळांतील मात्र सर्व सुक्ते 'सोम'देवाला उद्देशून आहेत. इराणी लोकांतहि सोमदेवतेचे माहात्म्य असून तिला 'हओम' म्हणतात. पहिल्या व दहाव्या मंडळांत अत्यंत विविध विषयांवर सुक्ते असून कांही सुक्ते एकंदर सूक्तांत सर्वांत अर्वाचीन आहेत. २३

ऋग्वेदांतील कोणतीं सूक्ते प्राचीन व कोणतीं अर्वाचीन याचा निर्णय त्यांची भाषा व त्यांतील विषय व त्यांचे छंद यांवरून करावता होतो. गायत्री हा फार प्राचीन छंद आहे, शिवाय अनुष्टुभ्, पंक्ति, महापंक्ति, त्रिष्टुभ्, जगती हे सर्व प्राचीन छंद आहेत व त्यांवरून सूक्तांचें प्राचीनत्व ठरते. २३

ऋग्वेदसूक्तांत पंचनदांचा व दस्यूंचा उल्लेख आहे, पण कमळ, वंगाल्यांतील वाघ, शेतकीचा मुख्य पदार्थ तांदूळ यांचें नांव नाही. सुरामध्ये सर्वांत अधिक लक्ष गाईवैलांकडे असे. घोड्यालाहि वरेंच महत्त्व असे. २४

ऋग्वेदकालीं चांभारकाम, सुतारकाम, लोहारकाम हे उद्योगधंदे होते; नांकानयनकला बाल्यावस्थेंत होती; व्यापारीवर्ग होता; सोन्याचे दागिने व वैल यांचा नाण्यासारखा उपयोग होई; शेतकी माहीत होती. ऋग्वेदांत चातुर्वर्ण्य सांपडतें पण जातिभेदाचें तीव्र स्वरूप नाही. त्या कालीं कित्येक अनाथ स्त्रिया आठमार्गाला जाऊ लागल्या होत्या, पण वैश्यावृत्तीचा धंदा चालत नव्हता. २५

ऋग्वेदसूक्तांत फसवेगिरी, दरोडा, व्यभिचार इत्यादि गोष्टींचा उल्लेख आढळतो. ऋग्वेदकालीन भारतीय आर्य लोक चपल, आनंदी व मांडखोर होते. वैभव, संतति, संपत्ति इत्यादिकांसाठी ते देवांची पूजा करीत. हर्षाप्रमाणें त्यांचा दुबळा, निर्जाय, निवृत्तिपर स्वभाव नव्हता. ऋग्वेदाचें पूर्ण स्पष्टीकरण अद्याप झालें नाही. ऋग्वेदसूक्तांच्या अति प्राचीनत्वामुळें प्राचीन काळांहि हीं सूक्ते तत्कालीनांस दुर्बोध झालीं होती. ऋग्वेदाचें साय माप्य सिस्ती शकाच्या १४ व्या शतकांत सायणाचार्यानीं केले. २६

वैदिक वाङ्मयाच्या यूरोपीय अभ्यासकांपैकीं कांहींनीं सर्वस्वीं सायणभाष्याचा आश्रय केला आहे व कांहींनीं सामान्यभाषाशास्त्र व तुलनात्मक व्युत्पत्तिशास्त्र या दोहोंवरच भिस्त ठेऊन सायणभाष्य त्याज्य ठरविलें आहे. आजचे वेदवाङ्मयाचे टीकाकार यूरोपीयांपेक्षां भारतीय टीकाकारांस हिंदी परिस्थिति चांगली समजते हें ओळखून मध्यम मार्ग स्वीकारितात. २७

मंत्रांचा हेतु काव्य असून ऋग्वेदाचीं सूक्ते भक्तियुक्त अंतःकरणाच्या कर्वांनीं अंतःस्फूर्तीनें लिहिलीं आहेत हें व तीं ऋत्विज लोकांनीं विशिष्ट यज्ञांच्या वेळीं उपयोगीं पडलीं या हेतूनें लिहिलीं आहेत हें, हीं दोन्हीं मते अतिशयोक्तिपूर्ण आहेत. २८

हिंदुधर्माच्या उत्क्रांतीतील पहिल्या पायऱ्यांचें व इंग्रे जर्मानिक लोकांच्या पुराणकथांचें संशोधन करणारास ऋग्वेदवाङ्मयाशिवाय गर्वतर नाही. २९

पुराणकथांतील मुख्य मुख्य देवता मुळांत सृष्टिचमत्कारांच्या ठिकाणीं मानवी गुणधर्मांची कल्पना करून शालेल्या आहेत असें ऋग्वेदसूक्तांवरून समजते. एकाच निसर्गशक्तीच्या निरनिराळ्या स्वरूपांनां अनुलक्षण अस-

लेलीं नांवे कांहीं कालानें देवतांचीं वाचक बनून त्यावरूनच पुढें निरनिराळ्या स्वतंत्र देवता मानण्यांत आल्या. निरनिराळ्या काळांतील निरनिराळ्या लोकांच्या देवता वैदिक काळांतील भारतीय लोकांच्या देवतासमुच्चयांत शिरल्या. देवतांची उत्पत्ति शोधून काढण्याचें काम प्रत्येक देवतेच्या वावतींत सोपें नसल्यामुळें देवतांच्या उत्पत्तीसंबंधानें संशोधकांत मतभेद आहे. २९

ऋग्वेदांत मानवी भावनांनां व कल्पनांनां मूर्तस्वरूप येऊन वनलेल्या कांहीं देवता असून गंधर्व, राक्षस, पिशाच्ये वगैरेंचाहि त्यांत उल्लेख आढळतो. ३०

असुरशब्दाचा मूळ अर्थ देव आहे. दास किंवा दस्यु हें नांव ऋग्वेदांत नेहमीं पिशाच्यांनां व शत्रुपक्षास (मूळच्या अनार्य रहिवाश्यांनां?) लावलेले आहे. पितृ-पूजेच्या कल्पनेचा उगम तेथें सांपडतो, पण पुनर्जन्माच्या कल्पनेचा मागमूसहि नाही. सूक्तकार आपणांस सामान्य जनांपेक्षां निराळे मानीत नसत. ३१

ऋग्वेदांच्या रचनाकालीं लोकांनां आपल्या आराध्य देवतेवरून फारसा दृढ विश्वास, आदर व धाक वाटत नाही. जिचे भक्त तिच्याशीं भीत भीतच न नमून बोलतात अशी एक वरुण देवताच आहे. ३२

इंद्राला वैदिक काळांतील लोकांची राष्ट्रीय देवता हें नांव देतां येतलें. इन्द्र ही युद्धप्रिय देवता होती. इन्द्रानें राक्षसांवर व त्यांतूनहि विशेषतः वृत्रावर मिळविलेल्या विजयांचीं अनेक वर्णनें ऋग्वेदांत आढळून येतात. इन्द्रवृत्रांच्या युद्धकथेंत निसर्गातील अजस्र व अचाट व्यापाराचें वर्णन गांभित आहे. इन्द्राच्या विशिष्ट गुणां-इतकें इतर दुसऱ्या कोणत्याहि देवतेचें विस्तृत वर्णन सांपडत नाही. ३२

वरुण व इन्द्र यांच्या मूक्तांवरून ऋग्वेदकाळांतील मंत्रद्रष्टे ऋषी कल्पकता, करुणरस व ओजसिता ह्या गुणांत कोणत्याहि प्रकारे कमी नव्हते असें सिद्ध होतें. ह्या लोकांच्या अंगांत मुग्ध व कोमल असे भाव व्यक्त करण्याची शक्ति होती. ३५

अग्नीसंबंधानें बोलतांना परममित्राशीं बोलण्याची भाषा वापरली आहे. अग्नि ही गृहस्थांची गृहदेवता आहे. विवाहादि संस्कारांच्या प्रसंगी त्याची प्रार्थना करण्यांत येते. यक्षिय अग्नि हा देव व मनुष्ये यांचा मध्यस्थ आहे. ,,

अग्निसूक्तांमध्ये कविकल्पना कोणत्या व परंपरागत लौकिककथा कोणत्या यांची निवट करणें कठीण आहे. पुराणकथा व धार्मिक विधी यांत अग्नीचा व घोड्याचा निकट संबंध आढळतो. अग्निसंबंधाच्या कथा काव्यमय, गूढ व अलंकारिक भाषेतून निघाल्या असल्या. कांहीं अभिसूक्त निःसंशय कवीच्या अंतःकरणांतून निघालेलीं काव्ये आहेत. ३६

उपादेवतेला वाहिलेलीं गीते फारच सुंदर आहेत. ३७

वायुसूक्तं हि चांगले काव्य म्हणून नांवाजण्यासारखी आहेत. ३८

असल्या सूक्तांखेरीज ऋग्वेदांत दुसराहि एक सूक्तांचा वर्ग आहे. या वर्गातील सूक्ते म्हणजे केवळ यज्ञकर्मासाठीच रचलेलीं सूक्ते व शांतिसूक्ते होत. यज्ञविषयक सूक्तांचा विशेष म्हटला म्हणजे त्यांतील विलक्षण पौनःपुन्यमूलक एकसुरीपणा होय. ३९

‘आग्नीसूक्ते’ ही यज्ञमंत्रांच्या वर्गांतलीच होत. पशु-यज्ञाच्या वेळीं यांचा एक विशिष्ट प्रकारचा ठराविक उपयोग आहे. ४०

विधिसंस्कारांकरितां म्हणून रचलेली सूक्ते सुद्धा बरीच काव्यमय असू शकतात. फार प्राचीन काळी भारतीय लोकांत प्रेतें पुरण्याचीहि पद्धति चालू होती असें दिसतें. ४१

ऋक्संहितेंतील जवळ जवळ १२ सूक्ते आध्यात्मिक सूक्ते हें नांव देतां येण्यासारखी आहेत. या सूक्तांत विश्व व विश्वोत्पत्ति यांसंबंधाचे विचार आलेले असून, शिवाय सर्व विश्वांत एकच आत्मा भरून राहिलेला आहे ही कल्पनाहि त्यांत आढळून येते.—हिंदी लोकांत परमेश्वराच्या अस्तित्वाविषयी साशंकपणा फार प्राचीन काळी उत्पन्न झाला होता. ४२

ऋग्वेदसंहितेत आर्पकाव्यांचा पाया घालणारी सुमारे वीस आख्यानसूक्ते आहेत. या आख्यानसूक्तांत मूळांतला संवादात्मक पद्यभाग तेवढा सांपडत असून कथानकांचा गद्यभाग कालवश झाला आहे. तथापि ब्राह्मणग्रंथ, पुढील काळांतील आख्यानकाव्ये व टीका यांच्या साहाय्यानें कांहीं कथानके निदान अंशतः तरी वसवितां येतात. पुरूराजवर्षासंवाद व यमयमीसंवाद हे अशा प्रकारचे भाग असून सर्वाविवाहाचें सूक्तहि आख्यानसूक्तांच्या जोडीला वसविण्यासारखें आहे. ४३

ऋग्वेदामध्ये जवळ जवळ ३० सूक्ते मांत्रिकी सूक्तांच्या वर्गातील आहेत. मांत्रिकी सूक्तांचा अंतर्भाव केवळ दहाव्या मंडळांतच केलेला नसून ती इतरत्रहि आढळतात. सातव्या मंडळांतील दर्दुरसूक्तांत ब्राह्मणांचा व्याजोक्तिपूर्ण उपहास केला आहे ही समजूत बरोबर नसून वस्तुतः तें मांत्रिकी सूक्तच आहे. ४४

कित्येक केवळ लौकिक पथें ऋग्वेदांतील पारमार्थिक व यज्ञविषयक सूक्तांत मधून मधून आली आहेत. धार्मिक पथीचा ज्यांत कांहीं संबंध नाही. अशा सूक्तांपैकी उत्तम म्हणजे दहाव्या मंडळांतील एका ब्रूतकाराच्या पश्चात्तापासंबंधीचें सूक्त होय. ४५

ऋग्वेदांत दानस्तुतिसूक्तांचा—म्हणजे यज्ञ करविणारे जे राजे वगैरे लोक त्यांच्या उदारतेचे वर्णन ज्यांत आहे अशा सूक्तांचा—एक वर्ग आढळतो. ह्या वर्गांत जवळ जवळ चाळीस सूक्ते आहेत. ह्या सूक्तांत दान देणाऱ्याचें संबंध नांव दिलेले आढळत असल्यानें ती ऐतिहासिक-दृष्ट्या महत्त्वाची आहेत. तीं काव्य ह्या दृष्टीनें अर्थातच वाखाणण्यासारखी नसावयाचीच. ४६

नीतितत्त्वाचा निर्देश ऋग्वेदांत सूक्त १०.११७ खेरीज इतरत्र कोठेहि आढळत नाही. ऋग्वेदांत नीतितत्त्वांखेरीज सर्व कांहीं आहे. ४७

प्राचीनकाळच्या इतर राष्ट्रांप्रमाणें प्राचीन भारतीय लोकांतहि कूटकाव्यांची आवड होती. ऋग्वेदांत अशा प्रकारची कूटें पुष्कळ सांपडतात. ४८

संहिताभागांत अत्यंत जुनें भारतीय काव्य कोडे कोडे आढळतें. ऋग्वेदसंहिता पूर्वी बरीच मोठी होती असें दिसतें. मंडळें बांधणाऱ्या ऋषींनीं हा सूक्तसंग्रह याज्ञिकीच्या व वाङ्मयाच्या अशा दोन्ही दृष्टींनीं बनविला. ४९

प्रकरण ३ रे.

वेदप्रवेश—अथर्ववेद.

अथर्ववेद हा अथर्वन् म्हणजे अग्निउपासक पुरोहितांचा वेद. अवेस्तांतील ‘अथर्वन्’ लोक व भारतीय अथर्वन् यांत बरेच साम्य आहे. आचार्यत्व व अभिचारत्व यांचे पुरोहितवर्गांत सहासित्व होते. भारतीय वेदांत ह्या वेदाचें अतिशय जुनें नांव अथर्वागिरस असें होतें. अथर्वन् व अगिरस् हे दोन प्रकारचे मंत्रविधी आहेत. अथर्वन् मंत्र सुखकर व पवित्र आहेत तर अगिरस् हे मंत्र अघोर पीडाकर आहेत. ५०

अथर्वसंहितेच्या एका प्रतीत अजमासें सहा हजार ऋचांची वीस काडे आहेत. ह्यांपैकी विसावें तर बरेच अलीकडे जोडले आहे. अथर्ववेदाच्या मूळ अठरा कांडांतील सूक्तांची रचना पद्धतशीर व फार काळजीपूर्वक केलेली दिसून येते. ५१

अथर्ववेदांतील भौगोलिक ज्ञान व संस्कृति, प्राचीन अभिचार ऋचांना दिलेले ब्राह्मणी स्वरूप, उपमा देण्यांतील ब्राह्मणी दृष्टि, त्यांत केलेले वैदिक देवतांच्या कृतीचें वर्णन, त्यांतील देवविषयक व जगदुत्पत्तिविषयक कल्पना या सर्व गोष्टीवरून अथर्ववेदसंहिता ही ऋग्वेदसंहितेच्या मागाहूनची आहे हे निर्विवादपणें सिद्ध होते. ५२

पुष्कळ दिवसपर्यंत भारतीय लोक अथर्ववेदाला पूज्य व पवित्र मानीत नव्हते व अजूनसुद्धा ह्याविषयी अनेक वेळां लढा पडतो. ५३

अथर्ववेदसंहितेची उपलब्ध प्रत ऋग्वेदसंहितेच्या मागाहूनची आहे हें जरी खरें आहे, तरी अथर्ववेदांतील अनेक सूक्ते ऋग्वेदांतील जुन्यांत जुन्या सूक्तांइतकींच प्राचीन आहेत हेहि निश्चित आहे. अथर्ववेद हें भूतपिशाचें, मुंजे, राक्षस वगैरे पुष्कळ निरनिराळ्या योनीसंबंधानें आणि यज्ञसंस्था व तत्त्वज्ञानयुक्त विचार यांपासून पृथक्त्वानें वागत असलेल्या लोकांच्या निरनिराळ्या काय समजुती होत्या याबद्दलचें यथार्थ ज्ञान मिळविण्यास अमूल्य साधन आहे. ५४

अथर्ववेदांतील रोग बरे करण्याच्या प्रयोगांतील मंत्रांत म्हणजे भैषज्यसूक्तांत रोगनिवारक औषधीचें किंवा देवतांचें

आवाहन व स्तुति असते किंवा ते मंत्र रोग हे राक्षस कल्पून त्यांना उद्देशून ठिडिलेले असतात. हे मंत्र व तत्संबंधी प्रयोग हाच आयुर्वेदाचा आरंभ होय. या मंत्रांतून निरनिराळ्या रोगांची लक्षणे फार विशद रीतीने दिली आहेत.

भैषज्यसृक्तांतील कांही मंत्र, त्यांच्या उदात्त व सौंदर्यपूर्ण भाषेमुळे, भावपूर्ण काव्याचे उत्कृष्ट मासले झाले आहेत.

पुष्कळ वेळां ह्या सृक्तांतील ऋचा अगदी एकतानी असतात व त्यांचा अर्थ बुद्धिपुरःसर गूढ-दुर्गम ठेवलेला असतो.

बरेचसे रोग जंतूपास्त उत्पन्न होतात अशी कल्पना बरीच प्राचीन आहे. हे जंतू असुर आहेत, त्यांच्यांत राजा, प्रधान वगैरे अधिकारी आहेत वगैरे ह्या रोगजंतू-विषयी लोकांच्या भावना असत.

निरनिराळ्या रोगांचे उत्पादक मानल्या जाणाऱ्या अनेक भूतवर्गांचे अपसारण करण्याच्या उद्देशाने त्यांना उद्देशून रचलेले असेहि पुष्कळ मंत्र या वेदांत आहेत. मांत्रिकांचा आपल्या शक्तीविषयी निःसीम आत्मविश्वास होता.

मनुष्यांना भुरळ घालून त्यांच्याशी सृष्टिनियमाविरुद्ध संभोग करणाऱ्या अप्सारागंधर्वांचा उपद्रव नाहीसा करण्याकरितां हि मंत्र आहेत.

आयुरारोग्यार्थे म्हणावयाच्या प्रार्थनामंत्रांचा एक वर्ग आहे. आपल्या कामांत चांगले यश मिळण्याची इच्छा करणाऱ्या शेतकरी, धनगर, व्यापारी वगैरे लोकांनी म्हणावयाचे असे या प्रार्थनामंत्रांसारखेच, पुष्कळसे पौष्टिकमंत्रहि सापडतात.

अंहस् शब्दाचे संकट व पाप असे दोन्हीहि अर्थ असल्यामुळे ज्यांतील प्रत्येक ऋचेच्या शेवटी अंहसा-पास्त मुक्त कर असें पाळपद आहे त्या मृगारसृक्तास प्रायश्चित्तमंत्रांच्या वर्गांत टाकतां येईल. प्रायश्चित्तमंत्र रोगनिवारक मंत्रांतून फारसे भिन्न नाहीत. व्याधी, आपत्ती, गुन्हे, पातके वगैरे सर्व वाईट गोष्टी भिशाखेंच धडवून आणतात अशी समजूत होती.

दुष्ट दैत्य किंवा मत्सरी मांत्रिक वांच्यामुळे गृहकलह उत्पन्न होतात अशी समजूत असल्यामुळे घरांत शान्ति नांदाची थावडलेचे मंत्र दिले आहेत. याशिवाय विवाह व प्रेमविषयक मंत्रांची स्वतंत्रच सृष्टि आहेत. हा प्रणय-मंत्रांचा सृक्तवर्ग फार मोठा आहे. एखाद्या पुरुषाला कोणा स्त्रीचे किंवा स्त्रीला पुरुषाचे प्रेम संपादन कराव-याचे असल्यास त्यांच्याकरितां दिलेले मंत्र यातच येतात.

अतिशय दुष्ट व द्रैपभाव भरलेले मंत्र म्हणजे सपत्नी-मंत्र होत.

कांही कामे मंत्र कमालीचा दुष्टपणा व्यक्त करत असल्यामुळे ते अंगिरसवर्गांत म्हणजे अभिचारवर्गांत मोडतात.

कांही रोगनिवारक मंत्रसुद्धां या वर्गांत घालतां येतील. ह्या सृक्तांत त्या वेळच्या विशेषतः सामान्य जनांत रूढ असलेल्या कल्पना आढळून येतात. कांही अभिशाप व अपसारणमंत्र हीं सामान्य लोकांतील काव्यांची चांगली उदाहरणे आहेत.

वरुणसृक्ताहि ह्याच जातीचे म्हणजे काव्य आणि अभिचारमंत्र यांचें मिश्रण आहे. ह्या वेदांत या व इतर-त्रहि पुष्कळ ठिकाणीं जुन्या सृक्तांचे विवक्षित अभिचार-मंत्रांना जोट लावण्यास उपयोगी असे भाग घेऊन त्या त्या मंत्रांना जोडून दिले आहेत असें रोट व विंटरनिट्झ यांचें मत आहे.

राजांच्या गरजा भागविण्यासाठीं जे मंत्र आहेत त्यांत शत्रूविरुद्ध अभिचारविधी व पौष्टिकमंत्र आहेत. अथर्ववेदाचा क्षत्रियवर्गाशीं निकट संबंध आहे. अथर्ववेदांत ब्राह्मणहितरक्षणार्थे अभिचार व मंत्रप्रयोग यांचें वाड्याचा वाट दृष्टीस पडते. हीं सर्व सृक्ते व यज्ञकर्मासंबंधीं सृक्ते व मंत्र हीं अथर्ववेदसंहितेच्या अलीकटच्या भागापैकी आहेत. ऋग्वेदाच्या १० मंडळांतील उत्तरक्रियाविषयक सृक्ते कांही भर घालून शब्दशः पुन्हां अथर्ववेदाच्या १८ व्या काण्डांत दिली आहेत. २० व्या काण्डांतील बहुतेक सृक्ते सरसकट ऋग्वेदावरून घेतली आहेत.

२५ वें काण्ड गद्यात्मक असून त्यांत त्रात्यस्तोम म्हणजे चातुर्वर्ण्यात नसलेल्या इतरांची रहस्यात्मक स्तुति आहे.

अथर्ववेदाचा शेवटचा वर्ग म्हणजे तत्त्वज्ञान व जगदु-त्पत्ति एतद्विषयक सृक्तांचा. तथापि हीं तत्त्वविद्याविषयक सृक्ते अभिचारमंत्रांप्रमाणेंच व्यवहारोपयोगी आहेत. ह्या सृक्तांत तथ्यापेक्षां वाक्फळणाच अधिक आढळतो. ह्या तत्त्वज्ञानविषयक सृक्तांवरून असें कळून येतें कीं, त्या वेळीं अध्यात्मज्ञानाची चांगलीच वाढ झालेली असावी. तथापि तत्त्वज्ञानविषयक सृक्तांत ऋग्वेद व उपनिषदे यां-मधील अशा विचारांची एक विकासवस्था आढळते असें म्हणतां येत नाही.

ह्या सृक्तांतून पुष्कळशीं गहनतत्त्वे मधून मधून झळकतात, पण त्यांची भाषा एखाद्या थंडेवार्दक गूढवाधा-सारखी दिसते. १३ व्या काण्डांतील रोहितसृक्तांत सुद्धां खरे तत्त्वज्ञान फार थोडें असून गूढाचेंच अवतंवर फार आहे. ह्या सृक्तांतील ऋचांच्या पाळपदांत ब्राह्मणाला जो पीटा करील त्याचें निर्मूलन करण्याविषयीं रोहिताची (मूर्खाची) प्रार्थना केली आहे.

ह्या उत्कृष्ट रोहितप्रशस्तीच्या शेजारीच मधून मधून गूढ कल्पना घातलेल्या आहेत. ४ व्या काण्डांतील ११ व्या सृक्तांत वली देण्याकरितां काढलेल्या बैलाची विश्वोत्पादक व विश्वरक्षक अशी स्तुति आहे. ह्याच सृक्तांत गार्देचे माहात्म्य वर्णन केले आहे. विंटरनिट्झच्या मते अशा ऋचांतील 'गहन अर्थ' शोधून काढ-ण्याचा प्रयत्न निष्फळ झाल्यावांचून राहणार नाही.

५६
५७
५८
५९
६०
६१

६२
६३
६४
६५
६६

परलोकवासी डॉयसेन यानें अथर्ववेदांतील तात्त्विक सूक्तांचा अर्थ लावण्याची बरीच खटपट करून त्यांत काहींशी संवद्धता दाखविली आहे. पण ह्या सूक्तांत डॉयसेन म्हणतो तितकें तत्त्वज्ञान भरलें असेल हें विट्-रनिट्झला खरें वाटत नाही. त्याची अशी कल्पना आहे की, ह्या सूक्तांच्या लेखकांनी कोणतेहि तत्त्व नव्याने शोधून काढलें नसून त्यांच्या वेळी परिणतस्थितींत असलेली तत्त्वे त्यांनी गूढ, अव्यक्त व विसंगत अशा तऱ्हेने नव्याने मांडण्याचें मात्र काम केले.

जगदुत्पत्तिविषयक सूक्तांत १२ व्या काण्डांतील पृथिवीसूक्तामध्ये मात्र खरें काव्य बरेचसे आढळते. यावरून अथर्ववेदांतसुद्धां मधून मधून अनेक प्राचीन काव्यांचे खंड आहेत व ऋग्वेदसंहितेप्रमाणें त्यांतहि कमी दर्जाच्या व टाकाऊ काव्यप्रबंधाच्या जोडीला प्राचीन भारतीय काव्यांपैकी काहीं मौल्यवान् रलें आहेत असे सिद्ध होते.

ऋग्वेद व अथर्ववेद संहितांमध्ये जें एक साम्य आहे तें हें की, त्यांतील सूक्ते प्रारंभी कोणत्याहि विशिष्ट कर्माच्या प्रयोगाकरितां रचिली गेलीं नाहीत. ऋग्वेद-सूक्तांची एकापुढें एक मांडणी यज्ञोपयोगाच्या दृष्टीने केलेली दिसत नाही अथर्ववेदाचें हौत्र मात्र यज्ञाच्या दृष्टीने मांडलेले दिसते.

प्रकरण ५ थें.

वेदप्रवेश—यजुर्वेद.

यजुर्वेदसंहितांतील ऋचा मात्र यज्ञकर्मांमध्ये उपयोगी पद्धतीला अशा क्रमानें एकत्र केल्या आहेत. प्राचीन वैदिकधर्मातील कर्मे दोन प्रकारची असत. ह्यांनाच उत्तर-कालीं गृह्यकर्म व श्रौतकर्म अशी नावे मिळालीं. पहिलीं प्रत्येक आर्याला आवश्यक असत व दुसरे श्रीमंत किंवा राजेलोकच करीत. गृह्यकर्म एकाशीवर व श्रौतकर्म त्रेताशीवर होत असे. गृह्यकर्मांत यजमान स्वतःच यज्ञपुरोहिताचें स्थान घेत असे. त्याच्या मदतीला फार तर एक आचार्य 'ब्राह्मण' असे. श्रौतकर्मांत होता, उद्गाता, अध्वर्यु व ब्रह्मा असे चार मुख्य व त्यांच्या हाताखाली दुसरे पुष्कळ ऋत्विज असत. गृह्यकर्म स्मृतीच्या व श्रौतकर्म श्रुतीच्या आधारांने होत असे. ब्रह्म्यास त्रयीविद्या व चाकीच्या तीन पुरोहितांना प्रत्येकीं एक एक वेद येत असणा लागतो. सामवेदसंहिता म्हणजे उद्गात्याचें गानपुस्तक व यजुर्वेदसंहिता म्हणजे अध्वर्युऋत्विजाचें कर्मदर्शक पुस्तक असतें.

यजुर्वेदाच्या १०१ शाखा आहेत असें पतञ्जलि म्हणतो. चरणव्यूहामध्ये ८६ शाखा आहेत. असें म्हटलें आहे. आतांपर्यंत यजुर्वेदाच्या (१) काठक, (२) कपिष्ठकठ, (३) मैत्रायणी, (४) तैत्तिरीय, (५) काण्व व (६) माध्यंदिन अशा सहा संहिता उपलब्ध झाल्या आहेत.

होल्यानें म्हणावयाचे पद्यमंत्र त्या ऋचा (ऋग्वेद), अध्वर्युनें म्हणावयाचे गद्यमंत्र ते यजू (यजुर्वेद) व उद्गात्यानें म्हणावयाचीं गाणीं तीं सामे (सामवेद) होत. उपयोगावरून एखादें वाक्य मंत्र किंवा ब्राह्मण हें ठरवितां येतें. यजुर्वेदाच्या संहिताभागांत ब्राह्मण व ब्राह्मणभागांत संहिता आलेली असल्यामुळे अगोदर संहिता वर्णावयाच्या व मग ब्राह्मण ही पद्धति थोडा वेळ त्यागिली पाहिजे.

६८

६९

७०

तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण व उपनिषद् या ग्रंथांची विषयवार सूची (विषयांच्या वर्णनासह): या ग्रंथांत निरनिराळ्या ठिकाणीं मिळून १ अद्र्याधान, २ पुनराधान, ३ अग्निहोत्रहोम, ४ दर्शपूर्णमास, ५ पिंडपितृयज्ञ, ६ सात्राय्य, ७ साकंप्रस्थायी याग, ८ दाक्षायण यज्ञ, ९ काग्येटीचीं विधाने व त्यांचें हौत्र, १० अभिचारक व स्वतंत्र इष्टीचें हौत्र, ११ चातुर्मास्य हौत्र, १२ दर्शपूर्णमासेष्टीचे हौत्र, १३ नित्य व काम्य पशुयाग, १४ नित्य व काम्य पशुयागांचें हौत्र, १५ अग्निष्टोम, १६ समिष्टयजु, १७ अवभृथ, १८ प्रवर्ग्य, १९ अतिरात्र, २० असौर्याम, २१ वाजपेय. २२ दशपेय, २३ राजस्य, २४ अश्वमेध, २५ महात्रत, २६ सौत्रामणि, २७ पुरुषमेध २८ अग्निष्टुत, २९ इंद्रस्तुत, ३० पंचशारदीय, ३१ विघन, ३२ विध्यपराध, ३३ चयन, ३४ काठकचयन, ३५ लोष्टिति, ३६ मृताचा प्रेतविधि, ३७ बृहस्पत्यादिसव, ३८ सोमयाग (हीन, अहीन व सत्रात्मक. विशिष्टरूप;) ३९ सत्रे (फार दिवस ससुचयानें चालणारे सोमयाग,) ४० संवत्सरसत्र (सोमयागात्मक,) ४१ गवामयन, ४२ स्वर्गसत्र (इष्ट्यात्मक,) ४३ नक्षत्रसत्र (इष्ट्यात्मक,) ४४ सहस्रतमीचे (गाईचें) दान, ४५ श्रौतयज्ञाशी संबंध होणारी, व स्वतंत्र अशी निरनिराळीं कर्मे किंवा विधी, ४६ वृषालंभादि कांहीं स्वतंत्र याग, ४७ सार्वविषयक निरनिराळे विधी व याग, आणि उपासना व तत्त्वज्ञानविषयक विषय यांसंबंधी माहिती आली आहे.

तैत्तिरीय संहितेची विस्तृत अनुक्रमणिका. ८५

तैत्तिरीय ब्राह्मणाची अनुक्रमणिका. १०१

तैत्तिरीय आरण्यकाची अनुक्रमणिका. ११०

७१

सायणाचार्यांच्या मते इष्टप्राह्यनिष्टपरिहारासंबंधीचे अलौकिक उपाय सांगणारा जो ग्रंथ तो वेद; अशा प्रकारच्या उपायांचे कथन हाच त्याचा विषय व हे उपाय कथन करणें हेंच त्याचें प्रयोजन; या उपायांच्या ज्ञानाची लालसा करणारा उपनयनसंस्कार झालेला मनुष्य वेदाचा अधिकारी असून वेद व वेदांचे अधिकारी यांचा संबंध उपकारक व उपकार्य असा आहे. वेद नित्य असल्यामुळे त्यास अपरप्रामाण्याची जरूर नाही. ११४

वेदपठनापेक्षां वेदज्ञानापासून अधिक फलप्राप्ति सांगितली आहे. ११५

७२

वेदाच्या पूर्वकाण्डांत नित्य, नैमित्तिक, काम्य व निषिद्ध अशा चतुर्विध कर्मांचें प्रतिपादन असून ब्रह्मो-

पदेश व तत्सिद्ध्यर्थं उपासना इत्यादि विषय उत्तरकाण्डांत अंतर्भूत होतात. ... ११५

यज्ञकर्मांच्या दृष्टीने मंत्रब्राह्मणात्मक यजुर्वेदासच प्राधान्य दिले जातें. ... ११६

ऋण्यजुर्वेदांत यज्ञांचा एका दृष्टीने उत्तान काल दिसतो; परंतु ऋण्यजुर्वेदापेक्षां श्रौतयज्ञांत ऋष्याचें काम अधिक विस्तृत दिलें आहे. यज्ञशास्त्र हें क्रमा- क्रमानेंच वाढलें. ...

सोमयागाच्या वर्णनांत अनेक यागांची माहिती येत असल्यानें त्याचेंच वर्णन पुढें (परिशिष्टांत) दिले आहे. ,,

यज्ञांतील बहुतेक क्रियांची जबाबदारी अध्वर्यूवर पडते. तो यजमान व ब्रह्मा यांच्या अनुज्ञेनें इतर सर्व ऋत्विजांस प्रैप देतो. त्याचें मंत्र यजुर्वेदांतील मंत्रविभागापैकी व क्रियासंबंधीं यान्चें ब्राह्मणविभागापैकीं असतात. ... ,,

यज्ञांतील सर्व ऋत्विजांच्या क्रियांवर नजर ठेवून अनुष्ठान प्रमादरहित करण्याची काळजी ब्रह्म्यास घ्यावी लागते. त्यास वेदत्रयीचें संपूर्ण ज्ञान असावें लागतें. त्याच्या कर्तव्याचें संपूर्ण स्पष्टीकरण मुख्यतः अधर्ववेदाच्या ग्रंथांत केलेलें आहे. ... ,,

यज्ञांतील देवतांचा होता हा एक स्तुतिपाठक व आमंत्रक होय. सोमयागाच्या अलीकडील यागांतील त्याचे मंत्र व क्रियाबोधक वाक्यें मुख्यतः यजुर्वेद ग्रंथांत व सोमयागापासून सत्रापर्यंतच्या यज्ञांतील त्याचे मंत्र व क्रियाबोधक वाक्यें ऋग्वेदग्रंथांत आली आहेत. ... ,,

उद्गात्याचें मुख्य कर्तव्य यज्ञांतील मुख्य देवतांची गायनानें आळवून स्तुति करणें हें होय. या गायनास साम असें म्हणतात. अध्वर्यूवगैरे ऋत्विजांप्रमाणें यास हविःशेष भक्षावयाचें नसून त्याजकडे फक्त सोमपान करण्याचें कर्तव्य असतें. ... ,,

छा चार मुख्य ऋत्विजांशिवाय अध्वर्यूच्या हाताखाली प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा व उन्नेता, ब्रह्म्याच्या हाताखाली ब्राह्मणाच्छंती, आग्नीध्र व पोता, होत्याच्या हाताखाली मैत्रावरुण, अच्छावाक व प्रावस्तुद आणि उद्गात्याच्या हाताखाली प्रस्तोता, प्रतिहर्ता व मुद्रक्षप्य असे एकूण १२ ऋत्विज असतात. यांतील ब्रह्म्याच्या हाताखालच्या तिन्ही ऋत्विजांचा उपयोग ब्रह्म्याच्या ऐवजीं होलासच होत असतो. कधी कधी ब्रह्म्याचा मदतनीस आग्नीध्र हा अध्वर्यूस व अध्वर्यूचा मदतनीस नेष्टा हा होलास मदत करतो. ... ११७

यांशिवाय सदस्य नावांचा एक सत्तरावा ऋत्विज असतो त्याचा दर्जा श्रेष्ठ प्रतीचा असून त्यास प्रसंगविशेषीं ब्रह्म्यास अभियुक्तपणें यज्ञना करण्याचा अधिकार असतो. ... ११९

बरील शिष्ट अधिकाऱ्यांशिवाय परिचर्यास्वरूपी कर्म करणारे दश किंवा अकरा चमसाध्वर्यू, चार किंवा त्याहून अधिक उपगाते, ध्रुवगोप, पशुपाल, कांही प्रेथ्य,

दोग्धा, शमिता व हविष्कृत् असे आठ प्रकारचे उपऋत्विज लागतात. ... ११९

यज्ञामध्ये अग्निमंधन, कृषि, दमश्चकर्म, दारु तयार करणें, स्वयंपाक करणें, सोनारकाम, सुतारकाम, कुंभारकाम, चांभारकाम, कोठीकाम, लोहारकाम, शिवणकाम, पशुपालन, सोमक्रय, गंवडीकाम, दळण-कांडण, दोऱ्या वळणें, गवत कापणें, लांकडें तोटणें, रथा-रोहण, खड्डे करणें, यानें वाजविणें वगैरे अनेक प्रकारचीं कर्में गोंविलीं गेलीं आहेत. ... ,,

शमीगर्भ पिंपळाच्या एका जाट फांदीच्या सालच्या यागाच्या फळीतून अधरारणी व वरच्या यागाच्या फळीतून उत्तरारणी करून त्यांच्या साहाय्यानें अग्नि-होत्रासाठी धारण करावयाचा अग्नि मंधन करून प्रदीप्त केला जातो. अरणीपासून अधर्वा नामक ऋषीनें प्रथम अग्नि उत्पन्न केला. ... ,,

ऋषिकर्मांची माहिती आर्यास वैदिक कालापासून दिसते. तैत्तिरीय संहितेंत 'अग्निचयन' प्रकरणांमध्ये ऋषिकर्मांचा प्रकार आढळतो. नांगरट झाल्यावर नांग-रानें पडलेल्या मेगांमधून खूप तूप ओतीत असत व मग एकवार पाणी देऊन वीं पेरण्यांत येई. ... १२०

यज्ञांत खाटकाचें काम असतें. त्यास वलि घावयाच्या पशूचें प्रत्येक अंग छिन्नविच्छिन्न न होऊं देतां समग्र काढावें लागतें. ... ,,

चातुर्मास्य नामक यागांत प्रत्येक पर्व संपल्यावर कांखा, मित्रा व लोके या क्रमानें हजामत करावयाची असून त्यानंतर ढाव्या व उजव्या हातांचीं व पायांचीं नखें करंगळीकडून अंगठ्याकडे काढीत जावयाची असतात. ... १२१

सौत्रामणि नामक यज्ञांत सुरेचें हवन आहे. या प्रसंगीं पैठी, गौडी व माध्वी या तीन प्रकारांपैकी 'वीन दिवस आंगवत ठेऊन वनविलेली तांडुळांच्या रसाची दारु वापरतात. यज्ञामध्ये हुतशेष सुरेचें पान करावयाचें नसतें. ... ,,

यज्ञांतील हवनीय द्रव्यांत पुरोडाश, चरु, धाना, कर्म, परिवाप, आमिक्षा, वाजिन इत्यादि द्रव्यें आहेत. माजीपाले, कोशिबिरी व इतर पकाऊ वगैरे प्रकार वेदांत आढळत नाहीत. यज्ञांतील शिजविण्याचें काम अध्वर्यू अग्नर नियोजित ऋत्विजच करतो. ... १२२

सोनारानीं वनविलेले पदार्थ यज्ञांत अनेक वेळां उपयोगांत आणण्याचें कारण पडतें. ... १२३

मंचक, झोपाळ, विणलेली घडवंची, उखळ-सुसळ, पळी, पाळें, उलथनें, मंडप, सांडस, ग्रह, स्फ्य, रथ, गाडे वगैरे सुतारकामाचें लांकडी सामान यज्ञप्रसंगानें वेदांत उपयोगांत आणलेलें आढळतें. ... १२३

श्रौतकर्मांत, निरतिराळ्या आकारांच्या विदा, शोणळ्या, उतरंडीच्या आकाराचीं बोकळीं, मडकीं, घागरी,

माठ व परळ अशा प्रकारचे कुंभारकामाचे सामान लागते. यापैकी, अग्निचयनांत लागणाऱ्या तीन शेंगड्या आणि मंडला व ऋषभा नामक विटा एवढे सामान तयार करून भाजण्याचे काम स्वतः अध्वर्यूसच करावे लागते. इतर नमुन्याप्रमाणे कुंभाराकडून करवून घेतात. १२४

यज्ञामध्ये चांभाराने तयार केलेल्या जोडे वगैरे वस्तू वापरावयाच्या असतात. १२६

वेम, शलाकोपधान, प्राचीन तान, ओतु वगैरे विष्णुकामासंबंधी शब्द, दर्भाची, गवताची, कापसाची, तागाची व क्षौम वस्त्रे, रगविलेली धोतरे व पागोटी वगैरे गोष्टींचा उल्लेख यज्ञांगाने वेदांत अनेक ठिकाणी आला आहे. "

लोहाराने तयार केलेल्या नांगराचा फाळ, वस्तरा, लोखंडी झांकण्या, सुया, लोखंडी कमंडळू, चिमटे, पळी, बाणाचे फळ, सुरी, वगैरे जिनसा यज्ञामध्ये उपयोगांत आणण्याचे अनेक प्रसंग आहेत. १२७

यज्ञकर्मांत अप्रत्यक्ष रीतीने शिवणकलेचा उल्लेख आलेला आढळतो. "

यज्ञकालांत पशुपालन हा एक स्वतंत्र धंदाहि लोक करित असावेत.... .. १२८

सोम खरेदी करितांना सोमवह्नीची किंमत यजमानाच्या ऐपतीवर अगर यज्ञाच्या लहान मोठ्या प्रमाणावर गाईच्या व इतर वस्तूंच्या रूपांत देण्यांत येई. ठरलेल्या ज्यास्तीत ज्यास्त किंमतीतहि सोमविक्रया सोमवह्नी देण्यास कुरकुरेल तर ती त्याच्यापासून बळजबरीने वेऊन त्यास हांकून लावीत. "

सोमयागांत सोमवह्नी वरवंध्याने कुटून तिच्यापासून रस काढतात. "

श्रौतकर्मांत निरनिराळ्या आकृतींच्या वेदी व चिती करण्यांत गवंडीकामाची गरज लागते. घरे बांधण्याचा प्रकार श्रौतकर्मांत कोठे आढळत नाही. १२९

पीठ करावयाचे ते जात्याच्या साहाय्याने दळून करण्यांत येत नसून पाट्यावरवंध्याच्या साहाय्याने करण्यांत येते. कांडावयास घेतलेले उखळ व मुसळ ही लांकडीच असतात. मुसळास वेढणां म्हणजे लोखंडी पट्टी मात्र नसते. १३०

त्रिसंपि दोरी उर्फ शुक्ल वळण्याचा विधि यज्ञकर्मांत दृष्ट आहे. दोऱ्या, शिंकी व दावी ही मात्र धंदेवादेक लोकांनी तयार केलेलीच उपयोगांत घेतल्याचे दिसते. "

प्राचीन काळी दर्म कापण्याकरितां घोड्याच्या वरगडीची अस्थि उपयोगांत आणीत. पुढे सुरीचा उपयोग करूं लागले. "

यूपांकरितां लांकूड तोडण्याचे काम व झाडे तोडून यज्ञभूमि साफसफ करण्याचे काम लांकूडतोड्या धंदेवादाकांकडून करवीत असत असें दिसते. १३१

यज्ञांगाने रथ वापरण्याचे काम पुनराधानप्रसंगी, चयनप्रकरणामध्ये, वाजपेय यज्ञांत, आधानप्रयोगांत व अश्वमेध यज्ञांत आलेले आहे. १३१

यज्ञामध्ये खड्डा करण्याच्या प्रसंगी त्याची आंखणी अगोदर केली जाते. खळगा करण्यास कळकाच्या काठीचा उपयोग केलेला आढळतो. १३२

यज्ञामध्ये वाघांचे वादन विहित आहे. तत म्हणजे तंतुवाघांपैकी वीणा, बाण, अलादुवीणा, वक्रावीणा, कपिशीर्षी, महावीणा, शीलवीणा, पिच्छोरा, कांडवीणा व तुंबरवीणा; धन वाघांपैकी उखळी; सुपिर म्हणजे पोकळ वाघांपैकी नाळी, तूनव व शंख; आणि नड म्हणजे चामड्यांनी मढविलेल्या वाघांपैकी टुंडुभि, भूमिदुंडुभि व पणव उर्फ शृदंग या वाघांचा उल्लेख आलेला आहे. "

यज्ञामध्ये गायनवादनाखेरीज रथांच्या शर्यती वगैरे दुसरीहि कित्येक करमणुकीची साधने असत. १३३

अश्वमेध व पुरुषमेध या यागांत ज्या अनेक देवतांचे आवाहन केले जाते व त्यांच्यासाठी जे नानाविध पशू मारले जातात किंवा धरून सोडले जातात त्यासंबंधाची तपशीलवार यादी. १३४

शुक्लयजुर्वेदसंहितेत श्रौतकर्म कृष्णयजुर्वेदाइतके विस्तृत नाही. तथापि आहे ते जुनेच आहे. शुक्लयजुर्वेदाची संहिता याज्ञवल्क्यांनी वाजी (सूर्या) पासून घेतली म्हणून तिला 'वाजसनेयि' हें नांव मिळाले असें विष्णुपुराणांत सांगितले आहे. १४१

वाजसनेयि संहितेच्या ४० अध्यायांपैकी शेवटचे १५ (कदाचित् २२) मागाहूनचे आहेत. पहिल्या २५ अध्यायांत अत्यंत महत्त्वाच्या महायज्ञांचे मंत्र दिले असून शिवाय नित्य अग्निर्कर्म, अग्निप्रतिष्ठा, प्रातःसार्थकालीन अग्निहोत्रातील हवन व चातुर्मास यज्ञ याविषयी माहिती आणि अग्निचयन व सौत्रामणि विधी सांगितले आहेत. २२ व्या अध्यायांत अश्वमेधाचे कारण फार सुंदर रीतीने वर्णन केले आहे. "

शेवटच्या १५ अध्यायांस प्राचीन परंपरेंतहि पुरवण्या (खिल) असेच नांव आहे. या अध्यायांतील विषयांवरून व कृष्णयजुर्वेद संहितेंतील मंत्रांसारखे मंत्र वाजसनेयि संहितेच्या पूर्वार्धातच आहेत यावरून ते मागाहूनचे असावेत असें ठरते. ३१ व्या अध्यायांत ऋग्वेदाच्या १० व्या मंडलांतील पुरुषसूक्त असून ४० वा अध्याय देशोपनिषदच आहे. १४२

या संहितेतील यजू उर्फ गद्य मंत्र हे तालवद्ध व कित्येक ठिकाणी प्रासादिक आहेत. ऋचा ऋग्वेदसंहितेतून प्रसंगाला साजेशा अशा पाहून घेतल्या आहेत. त्याचे भिन्न पाठ मूळ पाठाहून जुने नाहीत. १४२

आहुति देताना म्हणावयाची ऋचा (याच्या) ही सर्वांत सोपी प्रार्थना असते. धार्मिक कृत्यांचे प्रयोजनहि अगदी थोडक्या शब्दांत सांगितलेले असते. कोठे हेतु सांगून त्याबरोबर इच्छा प्रदर्शित केलेली असते. एखाद्या वस्तूपासून वाईट परिणाम होईल असे वाटल्यास तो टाळण्यासाठी एक लहानसा मंत्र म्हणतात. यज्ञविधीमध्ये पुष्कळ वेळा देवतांच्या स्तुतीऐवजी यज्ञपत्रे व यज्ञकर्म

यांचा देवतांशी संबंध दाखविलेला असतो. अरणी आणि मंथ्याने अग्नि उत्पन्न करण्याच्या क्रियेची ऋग्वेदांत जनन-क्रियेशीच तुलना केली आहे. ... १४३

अल्पायें किंवा अर्धहीन विधिमंत्री यजुर्वेदांत पुष्कळच आहेत. सूत्रवद् प्रार्थना बऱ्याच आहेत व त्यांत अर्धहि चांगला असतो. ज्यांत अर्ध गौण आहे असे अनेक मंत्र आहेत. काहीं प्रार्थना अर्धशून्य वाटतात याचें कारण एकमेकांशी संबंध नसलेल्या वस्तूंची त्यांत तुलना व संयोग केलेला असतो. ... १४४

या प्रार्थनांत एखाद्या वेळ लागलेल्या माणसाप्रमाणें एकाच गोष्टीची निरनिराळ्या तऱ्हेनें पुनरुक्ति केलेली आढळते. यजुर्वेदांतील कांहीं प्रार्थना म्हणजे गद्यमय अभिचारमंत्रच आहेत. ... १४५

पिशाचनिवारणमंत्राप्रमाणेंच आज उपलब्ध असलेल्या यजुर्वेदांतील कोळ्यांतहि कांहीं फार जुनीं लोकप्रचारांतील कोटी व लोकांमध्ये थोडेंफार ब्रह्मज्ञान पसरले होतें असें स्पष्ट दाखविणारी ब्रह्मोद्यमानक धार्मिक कोटीहि आढळतात. गूढ कोटी व मूळच गोष्टी यांपासून आनंद होतो अशी कल्पना आहे. देवाच्या नांवांचें व विशेषणांचें आवर्तन करून भक्ति दर्शविण्याचा प्रकारहि यजुर्वेदांत आढळतो. ... १४६

उत्तरकालीन तंत्रग्रंथांतील अम्, आम्, स्त्रीम्, फट्, इत्यादि अर्धविहीन शब्द व अक्षरांप्रमाणें यजुर्वेदांतील प्रार्थनांतहि स्वाहा, वषट्, वेद, वाद्, ॐ इत्यादि अर्ध-विहीन अक्षरें व शब्द आढळतात. ॐ या अक्षराचा मूळ अर्थ असेंच होवो किंवा होय असा होता. ... १४७

धर्म या विषयाच्या सामान्य शाखावर्गल आधारग्रंथ व नंतरचे भारतीय उपासनापंथ व तत्त्वज्ञान समजण्यास पूर्वतयारी या दृष्टीनें यजुर्वेदाचें ज्ञान अवश्य आहे. ...

प्रकरण ५ वें.

वेदप्रवेश—सामवेद.

सामवेदाच्या अनेक संहितांपैकी आज एकच उपलब्ध आहे. तिच्यांतील १८१० (पुनरुक्ती सोडून १५४९) ऋचांपैकी ७५ खेरीज करून बाकी सर्व ऋग्वेदांत आहेत. ... १४७

सामवेदाच्या आन्विक व उत्तरार्चिक या दोन्ही भागांतील शब्द हे केवळ साधनभूत आहेत; मूळ साध्य म्हणजे गाण्याचे राग. आर्चिकाला प्रत्येक पद्याची पहिली ऋचा त्या त्या रागाची आठवण होण्याकरितां ज्यांत दिलेली आहे असें एक गाण्याचें पुस्तक म्हणतां येईल. उत्तरार्चिकेमध्ये मुख्य यथांच्या वेळी गावण्याचीं जी स्तोत्रें ती तयार केलेली असतात. आर्चिकानंतर उत्तरार्चिक शाले असायें. ... १४८

उत्तरार्चिकांत शब्दांतील अक्षरें गातांना जशीं लांबवून व पुनरुक्ति करून म्हणतात, तशीं तीं निरनिराळ्या सुरांसह लिहिली आहेत. ...

छंदांची संख्या बरीच मोठी असली पाहिजे. ऋत्विज व धर्मगुरू यांनी हे छंद स्वतः बनविले नाहींत; ते बहुतेक लोकप्रचारांतीलच आहेत. ... १४९

यज्ञकर्म, अभिचार व भारतीय संगीतशास्त्राचा इतिहास जाणण्यास सामवेदसंहिता फार उपयुक्त आहे. ...

प्रकरण ६ वें.

वेदप्रवेश—ब्राह्मणें.

भारतीय वाङ्मयाच्या क्षेत्रांतील संशोधकांना ब्राह्मण ग्रंथ कितीहि हृदयंगम वाटले तरी सामान्य सुशिक्षित लोकांना ते अगदीं नीरस वाटतात. ... १४९

ब्राह्मण शब्दाचा मूळ अर्थ यज्ञकर्मांतल्या मुद्द्यांवरील विद्वान् याधिकांचें विवेचन असा आहे. पारमाथिक ज्ञानाला शास्त्र म्हटल्यास ब्राह्मण ग्रंथांचें यज्ञशास्त्रग्रंथ असें नामाभिधान करतां येईल. यजुर्वेदसंहितेंत जे अशा प्रकारचे ब्राह्मणग्रंथांसारखे घटकावयव आहेत त्यांपासून हें ब्राह्मण वाङ्मय तयार झालें. ... १५०

जुन्या ब्राह्मण ग्रंथांतील महत्त्वाचे ग्रंथ म्हटले म्हणजे ऋग्वेदाची ऐतरेय व कौपीतकी (शांखायन) हीं दोन ब्राह्मणें, सामवेदाची पंचविंश (ताण्ड्य) व षड्विंश व जैमिनीय हीं तीन ब्राह्मणें, कृष्ण यजुर्वेदाचें तैत्तिरीय ब्राह्मण व शुक्लयजुर्वेदाचें शतपथब्राह्मण हे होत. ...

ऋग्वेदाच्या ब्राह्मणांत एकंदर यज्ञविधीचें विवेचन करतांना होत्याची कर्तव्यकर्म, सामवेदाच्या ब्राह्मणांत उद्गात्याची कर्तव्यकर्म व यजुर्वेदाच्या ब्राह्मणांत अध्वर्यूंची कर्तव्यकर्म तपशीलवार दिली आहेत. ... १५१

आचार्यांच्या वंशावळ्यांवरून यज्ञशास्त्रांचा उत्पत्तिकाल भूतकालाच्या पोटांत फार खोल असला पाहिजे असें दिसतें. ऋग्वेदमंत्ररचना ब्राह्मण वाङ्मयाच्या फार पूर्वीची आहे; सूक्तकाव्य हें स्तोत्र व यज्ञ यांचें मिळून एक निरालें शास्त्र बनण्यास सुरवात झाली त्या वेळचें आहे; व अध्वरूवेदांतील अभिचारमंत्र व विधी हे ब्राह्मण विधानांच्या पूर्वीचे आहेत एवढेंच कायतें या संबंधांत निश्चित आहे. ... १५२

ऋग्वेदकालानंतर धार्मिक व सामाजिक स्थित्यंतरे बरीच झाली. दिवसेंदिवस ऋग्वेदांतील देवांचें महत्त्व कमी होत जाऊन यज्ञास व यज्ञसंबंधी प्रत्येक गोष्टीस महत्त्व घेत चाललें. ...

ब्राह्मणांत प्रत्येक यज्ञकर्म फार फार विस्तारानें सांगितलें आहे. ...

त्या वेळीं याज्ञिक ब्राह्मणवर्णाचा अधिकार अमर्यादित होता. ब्राह्मणांतून व अध्वरूवेदाच्या कांहीं संजांतून ब्राह्मणवर्ण आढळतो. ... १५३

आरभी ब्राह्मणांत एक एक विधि कसा करावयाचा याविषयी नियम म्हणजे निधी घालून दिले आहेत व

नंतर यज्ञकर्म व मंत्र यांतील हेतु व अर्थ यांचे विवेचन व निरूपण म्हणजे अर्थवाद पुढे जोडला आहे. ... १५४

यांत नाना प्रकारच्या भिन्न गोष्टी एकत्र आणून त्यांची सांगड घालून दिलेली आहे. ... १५५

कोठे कोठे अशा प्रकारचे रक्ष निरूपण थोडे रसभरित झालेले आहे. ... १५६

ब्राह्मणांतून नीतिविषयक विचार फारच थोड्या ठिकाणी उल्लेखित केलेला आहे. ... १५७

अर्थवादांत मधून मधून इतिहास आख्याने व पुराणे कांहीं विधीची उपयुक्तता दाखविण्याकरितां म्हणून दिलेली आहेत. ... १५८

शुनःशेषाच्या कथानकाइतकीं समग्र व परिपूर्ण अशी ब्राह्मणांत फारच थोडी कथानके आहेत. बहुतेक सारी यज्ञविधीचें निरूपण व दोषमुक्ति करण्याकरितांच जुळविलेली असतात व पुष्कळ वेळां यज्ञविधीचें निरूपण अथवा समर्थन करण्यासाठीं म्हणून नवीन कथानके जुळविलेली आहेत. ... १६०

पुष्कळ कथा एखाद्या गोष्टीचें किंवा संप्रदायाचें मूळ कशांत आहे हें दाखविण्याकरितांच घातल्या आहेत. ... १६१

चातुर्वर्ण्योत्पत्तीची कथा ऋग्वेदांतल्यापेक्षां ब्राह्मणांत थोडी भिन्न आहे. ... १६२

मैत्रायणी संहितेंतील राज व पक्षधारी पर्वत यांच्या उत्पत्तिविषयक कथा मौजेच्या आहेत. ... १६३

ब्राह्मणांतून उत्पत्तिविषयक कथा फार आहेत. साध्या यज्ञकर्मविषयक सूचना देतांना आध्यात्मिक विचारहि त्यांत प्रकट केले आहेत. ... १६४

आरण्यके व उपनिषदे यांत पहिल्याप्रथमच पूर्ण विकास पावलेल्या अशा सर्व कल्पनांची ब्राह्मणग्रंथांतून अगोदरच सिद्धता दृष्टीस पडते. ... १६५

प्रकरण ७ वें.

वेदप्रवेश-आरण्यके व उपनिषदे.

प्राचीनकालचे भारतीय बुद्धिमान् व सर्वगुणसंपन्न दिसतात. आर्षकाव्यांचा आरंभ ब्राह्मणकालापासून आहे. व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिषादि शास्त्रे यांची व तत्त्वज्ञानाची उत्पत्ति ब्राह्मणकालापूर्वीची आहे. ... १६४

प्राचीन हिंदुस्थानांतले हे पुरातनतत्त्वज्ञानी केवळ ब्राह्मण वर्गांतलेच असणें शक्य दिसत नाही. प्राचीन-काळच्या क्षत्रिय वर्गाचा ज्ञानार्जनांत कालक्रमण करण्याकडे कांहींसा कल होता. ... १६५

उपनिषदांत स्त्रिया व हीन वर्गातील लोकांनीं सुद्धां तत्त्वज्ञानादि विद्वत्तापूर्ण विषयांत गति करून घेतल्याचें आढळते. पूर्वीच्या काळीं ब्राह्मणकुळांतील उत्पत्ति वगैरे गोष्टी फार झुलक समजत असत. पुनर्जन्मासंबंधीचे व आत्म्यासंबंधीचे तत्त्व अथाधिक वर्गांतच उत्पन्न झाले. १६६

ब्राह्मणांपासून दूर असलेल्या दुसऱ्या वर्गांतूनच मोठ-मोठे अरण्यवासी तपोनिधि असे ऋषी निघाले. ह्याच वर्गांतून पुढें ब्राह्मणांच्या विरुद्ध असे बौद्धादि पंथ निघाले. नवीन लोकप्रवृत्ति आपणांस अनुकूल करून घेण्यासाठीं ब्राह्मणांनीं बौद्धांची संन्यस्तवृत्ति हें आपल्या धर्माचरणाचें एक अवश्य अंग करून टाकले. ... १६७

आरण्यके म्हणजे वानप्रस्थाश्रमांत अरण्यवासी असतांना अध्ययन करण्याचे ग्रंथ. यज्ञाची मूलतत्त्वे, त्यांतील गूढार्थ व ब्राह्मणवर्गीय तत्त्वज्ञान हे त्यांचे विषय होत. ... १६८

ब्राह्मणांतील व आरण्यकांतील ब्रह्मनामक आदि-तत्त्वास आत्म्यासंबंधीच्या तत्त्वाची जोड मिळून उपनिषदे निघाली, व आश्रमासंबंधीच्या तत्त्वामुळे ती वेदांग सम-जली जाऊं लागली. आरण्यके व उपनिषदे ही वेदान्त ह्या नात्यानें पुष्कळ वेदांच्या शाखांतून आढळतात. वास्तविक पाहिलें तर हीं ब्राह्मणांची अंशभूत अंगे होत. ... १६९

बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, कौपीतकी, केन, काठक, ईश, श्वेताश्वतर, मुण्डक, महानारायण, प्रश्न, मैत्रायणीय व माण्डूक्य हीं १४ उपनिषदे उपनिषदीय वाङ्मयाच्या अभिवृद्धीचा प्रथम उपक्रम होत. यांचा अनुक्रम कालमानाप्रमाणें दिला असून यांतील पहिल्या सहांच्या व ज्या ब्राह्मणांशी तीं संलग्न आहेत त्यांच्या भाषापद्धतीत फारसा फरक नाही. ... १७०

यानंतरची जीं उपनिषदे आहेत ती भारतीयांच्या परंपरेप्रमाणें अथर्ववेदाची समजली जातात व त्यांचा आणि वेदांचा कांहीं संबंध नसेलसें वाटते. ... १७१

उपनिषद् शब्दाचा मूळ अर्थ गूढ ज्ञानाची शिक्षा घेण्यासाठीं अध्यापकाच्या निकट वसणें असा असून त्यावरून पुढें गुप्त बैठक व नंतर गुप्त तत्त्वे असा त्यास अर्थ आला. या शब्दाच्या जुन्या अर्थाला अनुसरून जुन्या उपनिषदांत पुष्कळ भिन्नजातीय गोष्टी आढळतात. ... १७२

‘उपनिषदीय तत्त्वज्ञान’ या शब्दांचा फार परिमित अर्थ आहे. उपनिषदांतील तत्त्वज्ञान हीं एकाच तत्त्वज्ञाची किंवा तत्त्वज्ञांच्या एकाच पंथाची मते नाहीत अगर त्यांच्या प्रत्येक भागांत आपणांस गहन ज्ञान मिळेल असेंहि नाही. ... १७३

ब्रह्म शब्द हा प्रार्थना, ऋचा, वेद, पवित्र ज्ञान व शेवटी ईश्वरी अदितत्त्व या अर्थांनीं वापरलेला आढळतो. १७४

आत्मा हा शब्द अन् धातूपासून निघाला आहे, असें कांहींचें मत आहे. जेव्हां हा शब्द कर्तृवाचक सर्व-नाम म्हणून वापरलेला नसतो तेव्हां तो देहापासून व्यक्तीचें पृथक् अस्तित्त्व व्यक्त करतो. विश्व व ब्रह्म आणि ब्रह्म व आत्मा हे एक आहेत. ... १७५

आत्म्याचें सर्वव्यापित्व हें श्वेतकेतु व उद्दालक किंवा अजातशत्रु व गार्ग्य बालाकि यांच्या संवादांत विशद करून सांगितले आहे. ... १७६

उपनिषदांमध्ये प्रजापति व इन्द्र यांच्या एका प्रसिद्ध संवादांत ज्ञाता व विवेकी जीवात्मा म्हणजेच परमात्मा असा जीवात्मा व परमात्मा यांच्यामधील भेद व्यक्त केला आहे. ... १७३

आत्मा व जगत् हीं एकच असून ज्या प्रमाणांत एखादी वस्तु झाल्याच्या ज्ञानाचा विषय असते त्या प्रमाणांत त्या वस्तूला अस्तित्त्व असते. ... १७४

उपनिषदांमध्ये आत्म्याला प्राण अशी संज्ञा वारंवार दिली आहे. मुख्य इंद्रियांच्या वर्चस्वावहलच्या तंत्र्याची उपनिषदांतील मानसशास्त्रासंबंधीची गोष्ट सर्वांच्या परिचयाची आहे. ... १७५

कर्माप्रमाणे पुनर्जन्म प्राप्त होतो हे तत्त्व बृहदारण्यकोपनिषदांत आले आहे. या उपनिषदांतील आत्म्याच्या व्यापारासंबंधी रेखाटलेले चित्र भाषासौंदर्याच्या दृष्टीने सर्व राष्ट्रांच्या वाङ्मयांत अद्वितीय आहे असे डॉयसेन म्हणतो. ... १७६

ब्राह्मणांपेक्षा उपनिषदांत नैतिक भाग अधिक आहे तरी त्यांतहि नैतिक तत्त्वज्ञानास फारशी जागा मिळालेली नाही. त्यांत ज्ञान प्राप्त करून घ्यावयाची पद्धत होणे हेच उच्च ध्येय मानलेले आहे. ... १७७

नविकेताच्या व बृहद्रथ राजाच्या कथेत ज्ञानलासे-वद्दल अत्यंत हृदयंगम वर्णन आले आहे. ... १७८

जग मिथ्या आहे या कल्पनेची पहिली पायरी उपनिषदांत असून या तत्त्वापासून पुढे हलके हलके जगाचा तिरस्कार व त्यायोगे नैराश्यवाद उत्पन्न झाला. ... १७९

अर्वाचीन सर्वच भारतीय तत्त्वशास्त्रांचा उगम उपनिषदांपासून झालेला आहे. ... १८०

शोपेनहावर व डॉयसेन यांच्या मते उपनिषद्ग्रंथकारांची गणना मानव जातीत क्वचित्च करता येईल. सत्याजवळजवळ जाण्याकारिता केलेला केवळ निकराचा असा मानवी प्रयत्न उपनिषदांत आहे असे त्यांना वाटते. ... १८१

पाश्चात्य देशांत भारतीय एकेश्वर वादाचे तत्त्व चोहोकडे लोकप्रिय होईल असे शोपेनहावरचे भविष्य आहे. तो म्हणतो की, माझ्या जीवाची शांति व मरते-समयीची शांति या ग्रंथांत आहे. ... १८२

प्रकरण ८ वें.

वेदप्रवेश-वेदांग.

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द व ज्योतिष हीं वेदांचीं पदंने आहेत. वेदांगांचा प्रारंभ ब्राह्मणांत व आरण्यकांत झालेला दिसतो. ... १७९

शिक्षण देण्यास व ध्यानांत ठेवण्यास सुलभ जावे म्हणून निरनिराळ्या शाळांवर सूत्रग्रंथ रचण्यांत आले.

१७४४५

ब्राह्मणांतील गद्यानुसार लिहिलेली ही विशिष्ट तन्हेची सूत्रपद्धति दिसते. ... १८३

यज्ञयागादि नियमांचे मंत्र ध्यानांत ठेवण्यासाठी जे सूत्रग्रंथ लिहिले गेले त्यांस कल्पसूत्रे म्हणतात. यांपैकी ज्यांत श्रौतसंस्कार आले आहेत त्यांस श्रौतसूत्रे व गृह्यसंस्कार आले आहेत त्यांस गृह्यसूत्रे म्हणतात. ... १८४

धर्मसूत्रे कल्पसूत्रांचाच एक भाग असून गृह्यसूत्र व श्रौतसूत्रांप्रमाणे यांचाहि उगम वेदशास्त्रेतर झाला. धर्म या शब्दांत न्यायतत्त्वे, कर्म, स्मृती, विधी, चारहि वर्णांचे अधिकार वगैरेंचा समावेश होतो. शुल्बसूत्रेहि कल्पसूत्रांचाच भाग आहेत. त्यांचा श्रौतसूत्रांशी संबंध असून ते भारतीय भूमितीवरील अतिप्राचीन ग्रंथ होत. ... १८५

सूत्रांत यजुःशाखेंतील मंत्र देतांना यजुःसंहितेंतून घेतलेल्या मंत्रांची फक्त आधाक्षरे व त्यांच्या स्पष्टीकरणार्थ अथर्ववेद किंवा ऋग्वेद यांतील पूर्ण मंत्र जोडलेले आहेत. बौधायन व आपसंब शान्यांचीं जशीं श्रौत, गृह्य, धर्म व शुल्ब अशीं चार सूत्रे आहेत तशीं सूत्रे प्रत्येक वैदिक शाखेला आहेत असे नाही. ... १८६

श्रौत व गृह्यसूत्रांनंतर लिहिल्या गेलेल्या परिशिष्टांत सूत्रग्रंथांत थोडक्यांत दिलेल्या मंत्रांचे स्पष्ट विवरण आहे. यानंतर प्रयोगपद्धति व कारिका लिहिल्या गेल्या. ... १८७

शिक्षेसंबंधाचीं सूत्रे कल्पसूत्रांतकीं तरी जुनीं असावीं. शिक्षा याचा अर्थ स्पष्ट उच्चार करून आघात वगैरे देऊन संहिता म्हणणे असा आहे. धर्माच्या दृष्टीने शिक्षेची आवश्यकता वाटली. संहितापाठाशिवाय पदपाठ म्हणून एक निराळा आहे. संहितापाठ व पदपाठ हे शिक्षापंधांचे सर्वांत जुने काम होय. ... १८८

पदपाठावरून संहितापाठ कसे तयार करावयाचे हे प्रातिशाख्यांत दिले आहे. संहितापाठ प्रातिशाख्यांच्या रचनाकालापासून आजपर्यंत जशाचा तसाच राहिला आहे. प्रातिशाख्यांशिवाय शिक्षेवर अलीकडील पुष्कळ लहान लहान ग्रंथ आहेत. ... १८९

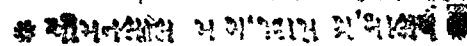
प्रातिशाख्यकार शौनक व कात्यायन यांनी अनुक्रमणी, बृहद्वेत्ता व ऋग्विधान हे ग्रंथ लिहिले आहेत, पण त्यांची वेदांगांत गणना होत नाही. ... १९०

यास्काचे निरुक्त ही निवृण्ट या शब्दकोशावरील टीका आहे. पिंगल याचा छन्दःशास्त्रावरील ग्रंथ व वेदाङ्गज्योतिष हा ज्योतिःशास्त्रावरील लहानसा पथमय ग्रंथ हे छन्दःशास्त्र व ज्योतिःशास्त्र ह्या वेदाङ्गांसंबंधी जुने ग्रंथ आहेत. व्याकरणावरील जुनीं वेदाङ्गांचीं पुस्तके उपलब्ध नाहीत. ... १९१

प्रकरण ९ वें.

वेदकालीन इतिहास-वेदकालनिर्णय.

वेदकालनिर्णयाच्या बाबतीत विद्वान् संशोधकांच्या मतांत शेंकड्यांचाच नव्हे तर सहस्रकांचा सुद्धा परतक

आढळतो. वेवरला तर वैदिक वाङ्मयाच्या कालाची निश्चित मर्यादा आंखणें अशक्य वाटले. ... १८६

१८५९ साली मोक्षमुहुर यानें जें प्राचीन संस्कृत वाङ्मयाचा इतिहास नामक पुस्तक प्रसिद्ध केले त्यांत त्याचा उद्देश वेदसूक्तांचा रचनाकाल ख्रि. पू. १००० च्या अलीकडे येऊं शकत नाहीं एवढेंच सांगायचा आहे. ... १८७

त्यानें पुढें १८९० सालीं एका व्याख्यानांत वेद-कालाची कमालमर्यादा ठरविणें माननी शक्तीवाहेरचें आहे असें स्पष्ट म्हटले असतां हि विद्वान् लोक अद्याप-पर्यंत त्याच्या निर्णयास शास्त्रीय सिद्धांताचें महत्त्व देतात. ... १८७

ज्योतिर्विषयक माहितीवरून वेदकाल ठरविण्याचा प्रयत्न लुटविग यानें पूर्वी केला होता. पुढें १८९३ मध्यें ब्राह्मणकाली कृत्तिका हें व वेदकाली मृगशीर्ष हें नक्षत्र-मालेंतील आद्य नक्षत्र होतें असें यॅकोबी व वाळ गंगाधर टिळक यांनीं एकाच कालीं पण निरनिराळ्या देशांत व स्वतंत्र रीतींनीं ठरवून वेदकाल किमानपक्ष ख्रि. पू. ४५०० वर्षे इतका मागें नेला. ... १८८

गृह्यसूत्रांतील विवाहकर्मांमधल्या ध्रुवदर्शनाच्या विधी-वरून हि वरील मतास पुष्टि मिळते. ... १८९

ज्योतिर्विषयक उपर्युक्त दोन्हीहि पुरावे खोडून काढण्याचे प्रयत्न झाले आहेत; परंतु त्यांतल्या त्यांत दुसरा पुरावा खोडण्यांत कोणासहि यश आलेलें नाहीं. १८९

तथापि वैदिक वाङ्मय ख्रि. पू. तिसऱ्या सहस्रकांतलें व प्राचीन आर्यसंस्कृति चौथ्या सहस्रकातली आहे हें तर निर्विवादच असल्याविषयी बुल्हर वगैरे पंडितांचें मत आहे. ... १९०

दक्षिण हिंदुस्थानांत आर्यसंस्कृतीचा प्रसार ख्रिस्तपूर्व सातव्या आठव्या शतकांत झाला व वैदिक ऋचांच्या रचनाकाली आर्य लोक हिंदुस्थानच्या वायव्य कोंपऱ्यांत राहत होते. अर्थात् त्यांना एवढा अफाट हिंदुस्थान देश काबीज करून तेथें आपल्या संस्कृतीचा प्रसार करण्यास अनेक शतके लागलीं असलीं पाहिजेत. शिवाय वेदांतील सर्व ऋचा रचल्या जाण्यासच प्रथम किलेक शतके लागलीं होती. ... १९०

जैनांचा आद्यप्रवर्तक होण्यापूर्वीच सर्व वेदवाङ्मय पूर्णपणें अस्तित्वांत आलें असल्यामुळें वेदवाङ्मयाचा समाप्तिकाल ख्रिस्तपूर्व ८०० वर्षे मानला पाहिजे, व आरंभकाल तर ख्रि. पू. तिसऱ्या सहस्रकांत असणें अधिक संभवनीय आहे असें विटरनिट्झला वाटते. ... १९०

कै. लो. टिळक यांनीं असें दाखविलें आहे कीं, वैदिक कालीं वसंतसंपात अनुक्रमें पुनर्वसु, मृगशीर्ष व कृत्तिका नक्षत्री असल्याचा संहिता व ब्राह्मणें यांतून उल्लेख सांपटत असल्यामुळें वैदिक ऋचांचा रचनाकाल ख्रि. पू. ६००० पावेतो मागे नेतां येतो. ... १९१

ऋचांच्या मूल अर्थाचें संशोधन करण्यापूर्वी ज्या यज्ञसंस्कारूप यंत्रांनें ऋचांवर परिणाम घडविला तें तपासण्याची अर्वाचीन संशोधकांनीं काळजी घेतलेली नाहीं. ... १९३

यज्ञसंस्थेचा इतिहास आणि संहितीकरण यांचा निकट संबंध असल्यामुळें यज्ञसंस्था समजावून घेऊन तिच्या अनुपंगानें संहिता व ब्राह्मणें समजावून घेतलीं पाहिजेत. ... १९४

उपग्रहित यज्ञसंस्थेचा परिणाम समाजाच्या विकासाकडे झाला एवढेंच नव्हे तर तीपासून अनेक ज्ञानविषयक व समाजघटनाविषयक फायदे झाले. यज्ञ-संस्थेचा उपयोग ब्राह्मणांचें महत्त्व वाढविण्यापलीकडे काहीं झाला नाहीं अशी पाश्चात्यांनीं आपली समजूत करून घेतल्यामुळें यज्ञाचें खरें सामाजिक स्वरूप त्यांच्या लक्षांत आले नाहीं. ... १९५

यज्ञसंस्थेचें मर्म समजावून घेण्यासाठीं ती ब्राह्मणांनीं केवळ स्वार्थासाठीं वाढविली ही समजूत काढून टाकली पाहिजे. ... १९५

पाश्चात्यांस संहितीकरणाचा इतिहासहि समजलेला नाहीं. चातुर्वर्ण्य, ब्राह्मण जात व गोत्रें, प्रवर इत्यादि या तीन सामाजिक संस्थांचा परिणाम वैदिक वाङ्मयावर वराच झाला आहे. ... १९६

आज सर्वांत ज्यास्त परिचित वेदशाखा म्हणजे ऋग्वेदाची शाकल, कृष्णयजुर्वेदाची तैत्तिरीय, आणि शुक्रयजुर्वेदाच्या माध्यंदिन व काण्व या होत. याशिवाय कृष्णयजुर्वेदाच्या मैत्रायणीय व चरक शाखांचे आणि नार्मद उर्फ जावाल शाखेचेहि कांहीं लोक आहेत. अथर्ववेदीय लोक आतां, बहुतेक ऋग्वेदांत अंतर्भूत होऊं लागले आहेत. ठाणें जिल्ह्यांत थोडेसे सामवेदी जाति-रूपानें आहेत. ... १९६

कालांतरानें श्रौतकर्म जवळजवळ लुप्त झाले; तरी श्रौतकर्ममूलक जें अध्ययनवैशिष्टय तें व त्या अध्ययन-वैशिष्टयासुळें पुढें जे जातिसमुच्चय उत्पन्न झाले ते मात्र टिकले. अध्ययन व जाति यांची आज पूर्ण फारकत झाली आहे. पण जातीचे सामाजिक पृथक्त्व गेलें नाहीं. जाल्यंतर्गत कुलांनें आपली अध्ययनपरंपरा सोडून नवीन परंपरा घेतली तर तें मात्र पूर्वीच्या शाखेचें न राहतां नवीन शाखेचें वनतें. ... १९७

वेदशाखा व त्यांचा प्रचार यांचा हिशोब घेण्याचें काम महार्णवकारांनींच कायतें केले. पण ती माहिती आज अपुरी व वस्तुस्थितीस न जुळणारी अशी भासते. १९८

सध्यां श्रौतधर्म चालू आहे म्हणजे बर्मदोन वर्षांनीं एखादा याग कोठें तरी ऐडूं येतो. ... १९९

ऋत्विजांस आपला अभ्यासग्रंथ स्वतंत्र पाहिजे असल्यामुळे संहितीकरणास प्रारंभ झाला. वरींचशीं सूक्तें अनेक ठिकाणच्या ऋचा एकत्र घेऊन केळीं असावीत.

तथापि वेद हें साहित्य इतिहासकारास अगदीच ल्याज्य नाही. १९९

ब्राह्मणरचना व संहितीकरण या दोन्ही क्रिया सम-कालीन आहेत. पुष्कळ मंत्र ब्राह्मणकालीनहि असतील. सूक्तांचें अस्तित्व सहेतुक आहे हें विधान विशेषतः यजुर्वेदास अधिक लागू पडेल.... .. २००

जेव्हां विधीशी जोडलेल्या मंत्राचा अर्थाअर्थी संबंध नसेल तेव्हां मंत्र विधिवान्यापेक्षा प्राचीन समजावा, आणि मंत्र व प्रयोगांतर्गत क्रिया यांची संगति जितकी अधिक वेगानुक्रम तितका तो कमी प्राचीन समजावा. मंत्र विधिवान्याकरितांच तयार केलेलेहि अस् शकतात. ... २०१

संहिता कौरवपाटनयुद्धाच्या फार तर ५० वर्षे अगोदर किंवा नंतर बनल्या असाव्या.... .. २०२

मंत्रद्रष्टे मंत्रकातेच होते असें नाही. ते मंत्ररक्षकहि असें शकतील. अंतिम संहितीकरणाच्या वेळीं यज्ञांची पूर्ण वाढ होऊन त्यांस उतरती कळा लागली असली पाहिजे.... .. २०२

द्वैपायन व्यास यांचा काल तो संहितीकरणाचा द्वितीय काल व त्यांच्या शिष्यामुशिष्यांच्या काल म्हणजे तृतीय काल. संहितीकरणाची क्रिया ऋत्विजांच्या सोई-साठीं झाली. वैदिक वाङ्मयाचा इतिहास ब्राह्मण जातीच्या घटामोडीशी वराच गुंतलेला आहे. २०३

सर्व वेदांच्या संहिता जवळ जवळ एकाच काळी झाल्या. संहितीकरणाच्या कार्त्वी इतिहासपुराणें कोणत्या तरी स्वरूपांत होती. २०४

वेदकालीन स्थितीचा इतिहास सुळविण्यासाठीं जें साहित्य आपणांस उपलब्ध आहे त्यांत इतिहासपुराणां-तर्गत कथांचा प्रामुख्याने उद्वेग केला पाहिजे. इतिहास ग्रंथांत फेरबदल पुष्कळ झाले असले तरी पुराणांचीं मुळें वेदकालापर्यंत जाऊन पोचतात हें खास. २०५

काहीं मोठ्या देवांनां मोठेपणा देऊन लहानसहान देवतांनां धुद्र करून टाकण्याकडे यज्ञसंस्थेच्या अभि-मान्यांची प्रवृत्ति असल्यामुळें उत्तरकालीन वाङ्मयांत ज्यांचा विकास दृष्टीस पडतो अशा काहीं विचारांगांचें वैदिक वाङ्मयांत अस्तित्वाहि आढळून येत नाही. तथापि सर्वव्यापी ध्येेश्वरी कल्पना, वृहदेवराज्यकल्पना, देव-वाहुल्यकल्पना या सर्वांचा उगम वेदकालांतच आहे. २०६

आज निरर्थक वाटणाऱ्या यज्ञविधींवर प्राचीनांची श्रद्धा तरी कशी वसली हें समजण्याकरितां पुढील गोष्टी लक्षांत घेतल्या पाहिजेत. प्राचीनांची अग्नीवद्दल पूज्यबुद्धि होती व तो देवांचा द्रव्यवाहक आहे अशी समजूत होती. यज्ञांतील वलि हा प्रतिनिधिरूप असतो. यज्ञांत अनेक गोष्टी रूपकात्मक आहेत. २०७

ज्याप्रमाणें दोन मंत्र्यांच्या आपआपसांतील स्पर्धेमुळें सर्व राष्ट्रांच्या सौख्यावर परिणाम घडतो त्याचप्रमाणें भिक्षुकी भ्रंशनाच्या योगानें सर्व जनतेवर परिणाम घडतो. ,,

आज हिंदुस्थानांत अथर्ववेदांचें अस्तित्व नष्ट झालें आहे तरी त्यांनीं जे प्रकार पुढें आणले ते मात्र नष्ट झाले नाहीत. २०८

अथर्वे हे अत्यंत पुरातन भिक्षुक असून अथर्ववेद हाच समाजांतील वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय संस्कारांचा बोध करतो. अथर्ववेदांचीं कर्म वैविद्यांनीं आपआपल्या कर्मांत घुसडलीं व अथर्व्यास नामशेष केलें. २०९

अथर्ववेदांतील धर्म त्रयीच्या धर्मापेक्षां जुना आहे, पण त्यांतील वाङ्मय नवीन आहे. २१०

वेदकालीन धर्म सामुच्चयिक होत चालला. अथर्व्यांचा उपयोग त्रेताशीवर होणाऱ्या तीन वेदांच्या अनुयायांच्या कर्मांत नाही; तथापि पुढें एके ठिकाणीं यज्ञांतील ब्रह्मत्व अथर्ववेदी ब्राह्मणास चावें असें म्हटलें आहे. २११

त्रयीपासून अथर्ववेदाचें पृथक्त्व हें अथर्ववेदांतील अभि-चारकर्मांमुळें नाही. त्रयीवाल्यांच्या क्रिया अधिक कठिण असल्यामुळें त्यांस आथर्वणापेक्षां ज्यास्त मान मिळूं लागला. ,,

अथर्ववेदाविषयीं द्विधावृत्ति वराच कालपर्यंत समाजांत राहिली असावी. २१२

उष्णदेशांतील अग्नीच्या जोपासनेच्या अस्वामाधिकते-मुळें घरोघराचें अतिकर्म सुटलें व सामुच्चयिक कर्मांची वाढ झाली; सामुच्चयिक कर्मांच्या वाढीमुळें यज्ञसंस्थेची वाढ झाली व यज्ञसंस्थेच्या वाढीमुळें वेदग्रंथांचें साहित्य जमा होऊन त्याचें वर्गीकरण झालें. २१३

यज्ञसंस्थेच्या इतिहासांत आढळून येणारी अश्याधान ही संस्था वैयक्तिक उपासनालोपाचें निदर्शक आहे. २१४

वैदिक राष्ट्रे लहान लहान टोळ्यांसारखीं होती. त्यांस एकत्र यज्ञसंस्थेनें जोडलें. यज्ञसंस्था वन्याच वाढल्यानंतर संहिता तयार झाल्या. ऋग्वेद संहिता तयार होत असतांच मंत्रांचें समुच्चयीकरण व वर्गीकरण बरेचसें झाले होते. यज्ञाच्या प्रसंगीं प्रश्न उपस्थित होत त्यांचा निर्णय होऊन नियम बने. कोणी नवीन प्रघात सुरू केला तर त्यांचें नांव यज्ञास चिकटे. २१५

ब्राह्मण हा वर्ग ऋग्वेदमंत्ररचनेच्या अंतिमकालीं निर्माण झाला. ब्राह्मणांचें महत्त्व यज्ञांनीं वाढविलें. श्रुति यज्ञार्थच अवतरल्या असें जें प्राचीन पंडित म्हणतात तें खरें आहे. यजुर्वेदांत यज्ञसंस्था पूर्ण प्रगल्भ झालेली दृष्टीस पडते. यज्ञांत लौकिक भाग व उपासना यांचें मिश्रण आहे. जैमिनी वन्याच अंशी यज्ञघातक आहे.... २१६

यज्ञांमुळें गोत्रप्रवरांच्या याथा तयार झाल्या; नृत्य, संगीत, शिल्पकला, प्राणिशास्त्र इत्यादि गोष्टीस उत्तेजन मिळालें; सांघिक कल्पनांचा प्रसार झाला; नवीन वसाहती स्थापन झाल्या; सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्र बनलें इ० २१७

केवळ कर्तव्य म्हणून समाजांत कर्म फार थोडें होत असल्यामुळें यज्ञप्रयोगाचे पुरस्कर्ते लौकिक आकांक्षा व

कर्मकर्तृत्व यांची सांगड घालून देण्यास चुकले नाहीत. अदृष्टफल उपायांची प्रसिद्धि जाहिरातीवर अवलंबून असल्याने यज्ञसंस्थेत जाहिरात करणाऱ्यांस स्थान दिले आहे. २१२

यज्ञातील महत्त्वाच्या प्रश्नांचा निर्णय करण्यासाठी चार माणसें जमवून जो वाद होई त्यास—म्हणजे ब्रह्म्याचें संशयनिर्णयाचें जें काम तें करणारा वाद त्यास—ब्रह्मवाद म्हणत. या ठिकाणींच पुढें तार्किक वाद उपस्थित होत जाऊन वेदांतज्ञानाची स्थापना व्हावयाचा उपक्रम झाला.... .. २१३

वेदग्रंथांमध्ये अनेक भिक्षुकी कलह दिसून येतात. उदाहरणार्थ वसिष्ठविश्वामित्र या राजपैरोहिल्यावद्दल थडपडणाऱ्या ऋषीचा कलह. या कलहाचें पुढें पौराणिक रूपांतर झालें. २१४

श्रौतधर्म म्हणजे परमार्थासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांचें सर्वस्व नव्हतें. समाजाच्या इतर हालचाली वाङ्मयरूपानें अवतरल्याच नसाव्यात, किंवा त्यांचें वाङ्मय मेले असावें, किंवा त्यापैकी काहीं श्रौती लोकांनी आपल्या वाङ्मयांत समाविष्ट करून इतर मरू दिले असावें. ... २१५

यज्ञास मदत करणें हा अथर्व्यांचा प्रयत्न फारच अल्प प्रमाणानें होता. उलट पक्षी अथर्ववेदांत यज्ञाच्या विरुद्धि प्रयत्न दिसून येतो. ”

ज्यास आज आपण गृह्यकर्म म्हणतो तें वरेंचसें व्यवस्थित व मंत्रयुक्त करण्याचें श्रेय अथर्व्यांस आहे. अथर्ववेदसंहिता श्रौतसूत्रापेक्षां वरीच जुनी असावी. ... २१६

श्रौतकर्मसंकोचानंतर, भिक्षुकी पेपा न घेतलेल्या ब्राह्मणांचें पौरोहित्य करून त्यावर अवलंबून राहण्याची उत्तरकालीन श्रौती भिक्षुकांत प्रवृत्ति सुरू झाली व या प्रवृत्तीमुळेच पुढें ब्राह्मणांत पोटजाती पडूं लागल्या. ... २१६

प्रचारांत असून ज्यांचें प्रयोजन गेले आहे अशा जुन्या आचारांस नव्या सृष्टीत स्थान देणारें सूत्रें व ऋग्विधान यांसारखें वाङ्मय श्रौतकर्म संपल्यानंतरच्या काळांत सपाटून झालें.... .. २१७

गृह्यकर्म श्रौताहूनहि जुनें असावें. श्रौतकर्म हें समाजास अवश्य असें कर्म दिसत नाही. श्रौतकर्माच्या अनावश्यकतेमुळेच त्याच्या अभिमान्यांस त्याच्या आचरणासाठी अधिक विद्वत्ता खर्च करावी लागली. ... ”

त्रयी हें पक्कानांचें पाकशास्त्र व गृह्यसूत्रें किंवा अथर्व-वेद हें रोजच्या जेवणाचें पाकशास्त्र असल्यामुळे त्रैविध्य अथर्व्यांस हलके समजत यांत नवल नाही. ... २१८

गृह्यकर्मांमध्ये आचारभिन्नता शिरली तिच्या मुळाशी आपल्या झाखेच्या लोकांची भिक्षुकी आपल्यामध्ये रहावी हाच केवळ हेतु होता असें नाही. ”

रूढी प्रथम व धर्मवाङ्मय नंतर उत्पन्न होत असल्या-मुळे रूढीची व त्यांच्या अवलंबनाची आवश्यकता आहे;

तथापि रूढीचेंच अवलंबन करा हा उपदेश मनुष्यांस व्यवहारोपयोगी नाही. लौकिक विधीस आधिक वाक्यांनी मान्यता देण्याचा काल म्हणजे गृह्यसूत्रांचा काल होय. या काळांत त्रैविद्यांनी श्रौतसूत्रें व गृह्यसूत्रें तयार करून अथर्ववेद्यांचा पूर्ण पाडव केल. या काळांतील ग्रंथांचें अवलोकन करतां ब्राह्मणांच्या सच्छील वर्तनावद्दल तारीफ केल्यावांचून राहवत नाही. २१८

सूत्रकालीन परिस्थिति.—आश्वलायन सूत्रांत इतिहासपुराणांच्या अभ्यासास वेदाध्ययनापेक्षां अधिक महत्त्व दिलें आहे. पशुहनुनापासून निवृत्ति व्हावी असा भाव सार्वधर्माप्रमाणें श्रौतधर्मातहि दृष्टीस पडतो. ... २१९

पशुहनुन यज्ञाखेरीज इतर प्रसंगीहि होत असे. मधुपर्क मांसाखेरीज होत नव्हता. अग्निहोत्राच्या और्ध्वदेहिकांत गाय किंवा शेळी मारून तिचे अवयव मृताच्या अवयवांवर ठेवण्याचा विधि आहे. येथें हा स्त्रीपशु किंवा अनुस्तरणी मृताच्या स्त्रीच्या प्रतिनिरिखरूप असावी. तथापि पशुयज्ञाविपर्ययीची जुगुप्सा यज्ञकर्माचा पुरस्कार करणाऱ्यांतहि थोडीवहुत उत्पन्न झाली होती. प्रतिमापूजनाचा आरंभ या गृह्यसूत्रांत थोडासा दिसतो. २२०

आश्वलायन सूत्राच्या काळी यज्ञ कमी होत चालले होते. २२१

श्रौतधर्माचा इतिहास तयार करावयाचा झाल्यास आपणांस साहित्य अनेक प्रकारचें सांपडतें. यज्ञसंस्थेत उत्सवास धार्मिक स्वरूप दिलें गेलें किंवा उपासनेस खेळ चिकटविले गेले हें नेहमीच सांगतां येण्याजोगें नाही. यज्ञसंस्थेच्या कालभागांतील पहिला काल अथर्व्यांच्या अमंत्रक हवनाचा. त्यानंतर क्रियाविभागणीरहित सामुच्च-यिक समंत्रक हवनाचा काळ आला असावा. ”

यापुढील ब्रह्मध्वर्युदेकालांत ब्रह्म्यांची यज्ञसंस्था राजाश्रयानें व अध्वर्यूची लोकाश्रयानें चालत असावी. अध्वर्यु हा होत्यांतलाच कमी विद्वान् पण लटपट्या दांडगा वर्ग असावा. त्यानंतर श्रौतधर्माच्या ठाकठिकीचा अध्वर्यु-काल आला व त्यानंतरच्या यजुरथर्वैक्यकालांत संहिती-करण झालें. २२२

अंतिम संहितीकरणपूर्वी शुक्लकृष्णांचें भांडण झालें होतें आणि अथर्वे व यजू यांचा समेट झाला होता. ... २२२

सत्रें, अश्वमेधादि यज्ञ आणि दैनिक अग्निहोत्र हीं अत्यंत प्राचीन असावीत. सोमयाग ही कृति अध्वर्यूंनीं नवी आणली व तींत सामगायन घातले. अध्वर्यूंच्या सोमयागाची अनवश्यकता सिद्ध करण्याकरितां ब्रह्म्यांनीं आतिथ्यधर्म आचरला असतां सोमयागाचें श्रेय मिळतें हें सांगणारे सूक्त निर्माण केलें. अश्वयाधान श्रौतधर्माचा पूर्ण लोप होण्याच्या वेळी आलें. ”

अथर्व्यांचा व यजूंचा समेट झाल्यानंतर जीं कर्म लौकिक महत्त्वाचीं होती तीं देखील त्रैविद्यांनीं आपल्या-कडे खेंचावयास सुरवात केली. २२३

पुरुषमेव यज्ञ हा श्रौतधर्माच्या मध्यान्हकालीं केवळ स्मृतिरूप राहिलेला दिसतो. ... २२३

ऋग्वेदकालीं सोम विपुल होता व त्याचा उपयोग विविधविधीन खाण्याकडेहि होत असे. सोमयाग सुरू झाले तेव्हां तो अत्यंत दुर्मिळ झाला असावा. ... २२४

होते व सामक हे दोन्ही समुच्चय अध्वर्यूनी आपल्या यादल्या खटपटीत एकाच वेळेस म्हणजे सोमयागप्रसंगीं आणले. ... २२४

चयन ही पूर्वी कांहीं तरी लौकिक गोष्ट असून पुढें अध्वर्यूंच्या करामतीनें ती श्रौतधर्मांत घुसवलेली दिसते. कारण चयनाचा उल्लेख सर्वत्र ऋग्वेदांत कोठेहि नाही. महाव्रतान्नाहि तोच प्रकार दिसतो. ... २२५

यज्ञसंस्केचें विरतृत स्वरूप भारती युद्धाच्या काळांत तयार झालें होतें एवढेंच नव्हे तर त्यात उतरती कच्चाहि लागली होती. ... २२५

जनमेजय हा शेवटचाच यज्ञकर्ता राजा होऊन गेला. इतिहासपुराणांची वृत्ति यज्ञाच्या ठायीं अद्भुत फलाचा आरोप करावयाचा आणि लोकांची अंतःकरणे मात्र अनेक कथा सांगून व भक्तीचें माहात्म्य गाऊन निराळ्या मार्गाकडे वळवावयाचीं अशी आहे. ... २२५

जैनचार्वाकांच्या आघातांनीं जें यज्ञविध्वंसनाचें कार्य झालें नाहीं तें पुराणकारांच्या प्रयत्नांनीं घडवून आणलें. यज्ञसंकोचकाल म्हणजे ज्ञान व भक्ति या दोन तत्वांचा व श्रीतास संक्षेप देऊन वनलेल्या गृह्याचा उदयकाल. ... २२६

यूरोपीय राष्ट्रे व पशुभारतीय राष्ट्रे एकाच असतानाच बहुधा चातुर्वर्ण्याची कल्पना त्यांमध्ये असावी. हिंदु-स्थानांत आयंन् राष्ट्रे आलीं त्यावेळेस त्यांमध्ये चातुर्वर्ण्याची कल्पना व अध्वर्यांचें पौरोहित्य होतें. संहितीकरणाच्या अंतिमकालीं ब्राह्मण हा वर्ग तयार होऊन त्यांत वेदां-प्रमाणें व शाखांप्रमाणेहि फरक झाला होता. भारती युद्धाच्या कालीं कुरुपांचाल देशांत ब्राह्मण ही जात झाली असावी, तथापि पंजावांत ते केवळ वर्ग या स्वरूपांतच असावे. ... २२७

त्याकाळीं ब्राह्मणांमध्ये परब्रह्मांचा शिरकाव बहुतांशी वंद झाला होता तथापि अशक्य झाला नव्हता. ... २२७

यज्ञविषयक आख्यायिका ह्या ब्राह्मणग्रंथांतील एकंदर कथांचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. ... २२८

तैत्तिरीय संहितेंतील आख्यायिका.—देव आणि अग्नि-इडा. ... २२७

प्राजापत्याग-वामनावतार-इन्द्र व वृत्र-सोमास क्षय-देवासुरयुद्ध-वृत्रकथारहस्य. ... २२८

उशनाकाव्य-अग्नीचें पलायन-नाभानेदिष्ठाची कथा-परुण व जलें-वराहावतार व सृष्ट्युत्पत्ति-चंद्रात्रयाग-शेष्ठ व मर्कट यांची हकीकत. ... २२९

कालकांज असुराची गोष्ट-वराहावताराचें मूळ-मनुची इडा-देवासुर युद्ध-अदितीपासून देवांची उत्पत्ति. ... २३०

देवासुरयुद्ध (प्रल्हाद व कयाधू यांचा उल्लेख)—आग्नि-रसांचे सन्न-प्रजापतीपासून देव असुर व इन्द्र यांची उत्पत्ति-जगत्सृष्टि-प्रजापतीकडून इन्द्राला देवांचें आधि-पत्य मिळतें. ... २३१

प्रजापतिकन्या सीतासावित्रीचा सोमाशी विवाह-स्वर्गप्राप्तीविषयीं स्पर्धा-इन्द्रभरद्वाजसंवाद. ... २३२

कुमार नचिकेता-गंधर्वगण-अहल्येचा जार इन्द्र-अष्टपुत्रा अदिति. ... २३३

देवांचे व असुरांचे यज्ञ-राक्षसांचें सूर्याशी युद्ध-देवांचें युद्ध (कुरुक्षेत्र, खांटव व मारवाड यांचा उल्लेख). ... २३४

नरक व त्यांचीं स्थानें. ... २३५

ऐतरेय ब्राह्मणांतील ऐतिहासिक व इतर परि-स्थितिदर्शक उल्लेख.—अग्नि व विष्णु. ... २३६

देवासुरयुद्ध-सोमोत्पत्तीचे उल्लेख-यज्ञदेवता-यज्ञांची उत्क्रान्ति. ... २३७

शूद्रऋषीचा स्वीकार-देवत्वप्राप्ति-विश्वोत्पत्ति (मृग-व्याधासंबंधीं आख्यायिका) इन्द्र व मरुत्. ... २३७

साम्राज्याभिषेक-नरमेध यज्ञ (शुनःशेषाची आख्या-यिका). ... २३८

क्षत्रिय आणि यज्ञ-मंत्र म्हणण्यांत व्यत्यय-नामा-नेदिष्ठाची गोष्ट-काद्रवेय अर्बुदाची गोष्ट-विश्वामित्र व वामदेव-देवभगाचें ज्ञान. ... २३९

पंग्य व कौपीतकी-जावाल सत्यकाम व उदालक आरुणि यांचीं मते-सुब्रह्मण्यवाक्. ... २४०

शतपथब्राह्मणांतील आख्यायिका.—अग्नि देवता-अग्नीच्या कथा-प्रजापति व सृष्ट्युत्पत्तीच्या कथा. ... २४१

जलप्रलयाची कथा व मत्स्यावताराची मूळ कल्पना-यज्ञांची उत्क्रान्ति-वामनावताराचें मूळ-सोमोत्पत्ति व इन्द्रसंबंधीं आख्यायिका-इन्द्र व इत्र. ... २४२

सृष्टोत्पत्ति-माषव त्रिदेवाची कथा-नक्षत्रांच्या आख्या-यिका-भागव च्यवान व सुकन्या यांची कथा. ... २४३

शांटिल्यायन व द्यायंपति यांचा अग्निहोत्रवाद. ... २४३

शतपथब्राह्मणाची ज्ञानपरंपरा. ... २४३

कथासृष्ट्याचा प्रारंभ पहावयाचा झाल्यास तो ऋग्वेदांतच पाहिला पाहिजे. ... २४३

अधर्ववेदांतील ऐतिहासिक व पौराणिक कथांचीं बीज-दर्शक स्थळें. ... २४३

प्रकरण १२ वें.

वेदकालीन इतिहास—देवतेतिहास.

देवतेतिहासांत देवता व त्यांचे प्राचीन व अर्वाचीन स्वरूप यांचे परीक्षण करावें लागतें. देवतांमध्ये देव, देवयोनी, राक्षस व वेदबोधक आचार्यांनीं ज्यांना म्हणून देवता ही पदवी दिली आहे त्या सर्वांचा समावेश होतो. ... २४

यास्काचार्य व सायणाचार्य यांच्यांतील ऋग्वेदीय देवताविषयक मतभेद-पृथ्वीवरच्या देवता, मध्यस्थाना-संबंधी देवता, मध्यस्थानाः देवगणाः, मध्यस्थानाः स्त्रियः घुस्थानदेवताः २४५

ऋग्वेद आणि अथर्ववेद या दोहोत मिळून एकंदर ५२७ पृथक् देवता आल्या आहेत त्यांची नावे. ... २४६

देव, स्वर्ग, निर्वाण इत्यादिकांचे विवरण ज्या शाखांत येते ते परमार्थसाधनशास्त्र. मनुष्याच्या डोळ्यासमोर असणाऱ्या निरनिराळ्या नैसर्गिक शक्ति व वस्तू यांची उपपत्ति लावण्याचा प्राचीन काली मानवी बुद्धीने जो प्रयत्न केला तोच अतिमानुष सृष्टिविषयक कथांचा उगम होय. वैदिक देवतांचीं कृत्ये किंवा स्वभाव यांतील मूळ नैसर्गिक वीजें हुडकून काढणें फार अवघड आहे. ... २४५

वैदिक दैवतेतिहासांत पारमार्थिक समजुतींच्या विकासाची प्रथमावस्था दृष्टीस पडते. देव आणि त्याचे नांव या दोघांचा भौतिक आधार अत्यंत पारदर्शक आहे. नैसर्गिक दृष्टिपथ व घटना हीं सर्व सचेतन व दैवी आहेत अशी प्राचीन काळापासून चालत आलेली श्रद्धा वैदिक दैवतसृष्टीच्या बुडाशी आहे. ”

वेदांतील देव अत्यंत बलवान् पण माणसेंच आहेत. भौतिक शक्तीचें व घटनांचें हें मानवीकरण निरनिराळ्या प्रसंगी निरनिराळ्या प्रमाणांत झालेले, दिसते. वन्याच देवांचें मूळ एकच देवता असून तिच्या गुणवाचक नांवांना स्वतंत्र व्यक्तीचें अस्तित्व अध्यारोपानें प्राप्त होऊन अनेक देव झाले. २५०

वैदिक देवासुरकथांचा प्रधान सांठा म्हणजे ऋग्वेद. ऋग्वेदमंत्ररचनाकालावरोवर निसर्गघटनांवर मानवी गुणांचा अध्यारोप करण्याची प्रवृत्ति वाढत जाऊन तिच्यामुळे बहुदेवतामतांतून एकेश्वरवादी व थोड्याबहुत प्रमाणानें ‘सर्वत्र ईश्वरवादी’ मत उदयास आलें. ऋग्वेदांत पिशाचवर्ण व मरणोत्तरस्थिति यांसंबंधी पुरेशी माहिती नाही. दैवतेतिहासांत सामवेदास कांहींच महत्त्व नाही. ”

अथर्ववेदांत असुरपिशाचादि वर्गासंबंधानें भरपूर माहिती आहे. तथापि प्राचीन ऋग्वेदांत सांपडत नाही अशी महत्त्वाची देवकथा यांत क्वचितच आढळते. कृष्ण-यजुर्वेदांत केवळ १०३ देवतांचाच उल्लेख येतो त्यांची यादी. २५१

यजुर्वेदांत देवांपेक्षां विधीचें महत्त्व अधिक असल्यानें दंतविषयक माहिती त्यांत फारच थोडी सांपडते. ... २५२

ब्राह्मणग्रंथांत प्रजापति हा मुख्य देव मानलेला आहे; तसा तो ऋग्वेदांत नाही. ब्राह्मणांत सर्वत्रेश्वरी मत विशेष असंदिग्ध रीतीनें मांडलेलें आहे. ”

या कालांत अतिमानुष कोटीतील व्यक्तींमध्ये देव व असुर हे दोन परस्परविरोधी वर्ग झाले. ब्राह्मणांमध्ये मुख्य विषयाच्या स्पष्टीकरणार्थ प्राचीन व्यक्तीविषयीच्या

अनेक कथा घातल्या आहेत; संहितांत यांपैकी थोड्यांचाच उल्लेख आढळतो. २५२

वैदिक वाङ्मयांत वर्णिलेल्या गोष्टी खरोखर घडलेल्या नसून त्या केवळ कवींच्या प्रतिभेंतून निघालेल्या कल्पना आहेत; या कवींची निसर्गाकडे पाहण्याची दृष्टि आपणां-हून भिन्न होती. भिन्नदेशीय कथांतील नामसाम्यावरून वसविलेली ऐक्यें आतां कोणी वरोवर धरून चालत नाही. ”

वैदिक वाङ्मयांतील देवदेवतांच्या गुणांचे व कृतींचें यथातथ्य वर्णन करण्यास भारतीय वाङ्मयांत उपलब्ध होणाऱ्या माहितीपासूनच आरंभ करावा. २५३

एखाद्या कथेंत ज्या गोष्टींचा उल्लेख वारंवार येतो त्या मूलभूत समजाच्या. देवतेचे प्रधान गुण ठरवितांना उसने लावलेले गुण वगळले पाहिजेत. कोणत्याहि भागाचा पुराव्याच्या दृष्टीनें उपयोग ठरवितांना तो भाग ज्या सूक्तांतील असेल त्या सूक्ताचा काळ लक्षांत घेतला पाहिजे. ब्राह्मणग्रंथांत कल्पनेच्या भरान्या वन्याच मारल्या आहेत.... .. ”

कोणत्याहि प्राचीन कथेसंबंधानें वेदांतील अंतर्गत पुरावा नीट तपासून व त्याला उत्तरकालीन भारतीय वाङ्मयांत आढळणारी पोषक माहिती मिळवून नंतर भारतीय दैवतेतिहासाशी सद्दृश असा जो इराणी लोकांचा दैवतेतिहास त्याचा उपयोग वैदिक कथा नीट समजण्यासाठी करावा. २५४

इंडोयूरोपीय कालासंबंधी सिद्धांत काढण्यासाठी संशोधनाच्या पहिल्या उत्साहांत पुष्कळशी नामसादृश्यें एकत्रित केलीं गेलीं. हीं सादृश्यें प्रथम जरी बहुतांनीं मान्य केली तरी यांतील पुष्कळशीं आतां अमान्य झाली आहेत.... .. ”

इन्द्र.-इन्द्रास कोणी आकाशाची, कोणी निरभ्र आकाशाची, कोणी अभ्राच्छादित आकाशाची तर कोणी अंतरिक्षांतील देवता मानतात. २५५

इन्द्र वादळाचा देव आहे. वादळाचा चमत्कार अंतरिक्षांत होतो. अंतरिक्षाची कल्पना स्वर्ग व पृथ्वी यांच्यानंतर उत्पन्न झाली. २५६

इन्द्राच्या बापाचें नांव षु व आईची पृथ्वी, ढग, अदिति अशी निरनिराळीं नांवे उल्लेखिलेलीं आढळतात. परंतु हे उल्लेख अगदीच चोटक व उडत उडत आहेत. ”

इन्द्र व वृत्र या दोहोंच्याहि कल्पनाचे उगम सारखेच अनिश्चित आहेत. यास्कानें त्यांच्या व्युत्पत्ती अनेक प्रकारें दिल्या आहेत. २५८

इन्द्राच्या विरुद्ध लढणाऱ्या राक्षसांवद्दल अगदींच चोटक उल्लेख आले आहेत. ते राक्षस पाऊस चोरणाऱ्या जातीपैकी आहेत की दुसऱ्याच कोणत्या तरी वावतीत मनुष्यांना हानिकारक आहेत हें नीट समजत नाही. ”

इन्द्र अंतरिक्षांतील पावसाला अडवून धरणाऱ्या भूतपिशाचांचें निर्दालन करतो. पावसाच्या धारा ह्या

कवींनीं गाई कल्पिलेल्या आहेत. ह्या गाई सोडविण्या-
साठी इन्द्राला देवांकडून धाडण्यांत येते. वृत्र हा पाऊस
लपवून ठेवणाऱ्यांत प्रमुख आहे. ढगांनां कोठें दैत्य,
कोठें पर्वत तर कोठें दैत्यांचे किल्ले म्हटलेले आहे. ... २६१

त्रित हें इन्द्राचेंच पर्यायनाम असावें असें मानण्यास
आधार मिळतो, पण त्याच्या विरुद्धि दुसरे काहीं दाखले
सांपडतात. त्रित हा गृत्समद गोत्राचा मूळ पुरुष असावा
असेंहि काहीं उताऱ्यांवरून वाटते. ... २६४

त्रित हा इन्द्रापेक्षांहि प्राचीन असा वादळाचा देव
असून इन्द्रसंप्रदायापुढें तो मागें पडला असावा. ... २६५

इन्द्र व त्रित यांनीं मारलेल्या विश्वरूपाचें वर्णन
पशुभारतीयकालीन आहे, फक्त नांव मात्र भारतीय
आहे. त्वष्टा विश्वरूपाचा बाप होता ही कल्पनाहि
भारतीयच आहे. ... २६६

वेदकालीन इन्द्राला सायण एक आदित्य मानतात,
परंतु तें बरोबर दिसत नाहीं. ... २६७

आदित्य हे देवांचे व मानवांचे कायदे करणारे व
न्याय देणारे आहेत. पण ते रक्तपाताच्या विरुद्ध
असल्यामुळें इन्द्रासारखा धडाडीचा वीर न्यायाचा
पुरस्कारात वनला. वरुणाखेरीज इतर आदित्यांनां फारसें
महत्त्व नसल्यानें सर्व आदित्यांत वरुणाचाच इन्द्राशीं
ज्यास्त संबंध येतो. ... २६८

वरुणाचें निवासस्थान आकाशांत असून तो वारि-
धारांनां पृथ्वीतलावर सोडतो तर इन्द्राचें निवासस्थान
अंतरिक्षांत असून तो राक्षसांच्या कचाट्यांतून वारि-
धारांनां मुक्त करतो. हे दोन्हीहि देव संतति व संपत्ति
देणारे आहेत. ... २६९

तथापि या दोन देवतांच्या स्वभावातील सादृश्यापेक्षां
विसंगतपणाच ज्यास्त-मनोरंजक व महत्त्वाचा आहे. ... २७०

पूर्वी वरुण सर्वसत्ताधीश होता, परंतु त्याची जागा
नंतर इन्द्राला मिळाली. कारण, युद्धप्रिय राष्ट्राला युद्ध-
देवताच मान्य होणार.... २७१

ज्यावेळेस नरयज्ञ होत त्यावेळीं वरुणदेवत प्रधान
असावें, ऋग्मंत्रांच्या संयुहकार्त्वी इन्द्रदेवता प्रधान होती
व यज्ञसंस्था अत्यंत विकसित झाली तेव्हां प्रजापति ही
मुख्य देवता झाली. ... २७२

इंद्रानें दैत्यांवर ज्या अनेक मोहिमी केल्या त्यांत
त्याला वादळांचे देव जे मरुत् त्यांचें फार साहाय्य
असे. ... २७३

वायूचा मरुतांशीं अथवा वादळाच्या देवतांशीं
कनित्तव संबंध येतो हें विलक्षण दिसतें. ... २७४

पशुभारतीय कालापासून आर्यन् लोकांस सोम
वनस्पतीपासून रस काढण्याची कला अवगत होती.
सोमरसपानाचा एक इन्द्रादत्तका कोणत्याहि देवतेस
नाहीं. सोमास पुरुषाकृति मिळाल्यावर त्याचा इन्द्राशी
ज्यास्त निकट संबंध आला. ... २७५

शारीरिक पराक्रमासाठीं ज्याप्रमाणें सोमरसाशीं
इन्द्राचें साहचर्य जोडण्यांत आलें त्याचप्रमाणें वीदिक
सामर्थ्य वाढण्यासाठीं इन्द्राचें बृहस्पतीशीं साहचर्य
जोडण्यांत आलें आहे. ... २७६

इंद्रानें गंधर्वांच्या ताच्यांत असलेला अंतरिक्षांतील
वारिसंचय सोडविला ही एक किंवा गंधर्वांनीं सोमरसाचें
अथवा वारिधारांचें दैत्यांपासून संरक्षण करून इंद्रास
त्यांचा सुगावा लावून दिला ही एक अशा दोन कल्पना
गंधर्वासंबंधी आहेत. ... २७७

अग्नि हा देव व मनुष्य यांतील प्रतिहारी असल्यामुळें
इतर देवांप्रमाणेंच त्याचा इंद्राशींही संबंध येतो. त्याच-
प्रमाणें अग्नि हा अंतरिक्षांत विद्युद्धतेच्या रूपानें वसत
असल्यामुळें वृत्रहननाच्या वेळीं तो इंद्रास मदत करतो. २७८

विष्णु हा सर्वांनां नवजीवन देणारा एक रक्षणकर्ता
आदित्य आहे. तो व इंद्र हे समानशील असल्यामुळें
त्यांचें परस्पराशीं सत्य आहे. ... २७९

त्वष्ट्यानें इंद्राकरितां वज्र तयार केले; पण इंद्र
त्वष्ट्याचा सोमरस बलात्कारानें पिऊन टाकतो. ... २८०

त्वष्ट्याप्रमाणेंच ऋभू हेहि कुशल कारागीर असून
ते इंद्राचा रथ व घोडे तयार करतात.... २८१

इंद्र वसुंन्ना अग्रणी होता असें मानण्यास मुळांत
कोठें चांगलासा पुरावा सांपडत नाहीं. ... २८२

वेदकालीन आपभापसांतील लढायांत प्रत्येक टोळीनें,
कुळानें किंवा जातीनें इन्द्रानें आपल्यालाच साहाय्य
करावें अशी याचना केलेली आढळून येते. गाणारा कवि
विरुद्ध पक्षाच्या लोकांनां दैत्य मानीत असे. ... २८३

पर्वत हा डोंगरांचा पूर्वज असून ढगांचा अधिपति
होता. ... २८४

जगाची रचना इन्द्रानें आपल्या पराक्रमानें स्थिर-
स्वावर केली या कल्पनेपासून पुढें त्या जगाची उत्पत्तीहि
इन्द्रानेंच केली अशी कल्पना परिणत झाली. ... २८५

वेदकालीन धन न्हणजे गुरें. हीं गुरें व परकीयांशीं
झगडण्यासाठीं वरींचशीं मुलें त्या काळचे लोक इन्द्रा-
पार्शीं मागत. लढाईच्या प्रसंगांच नव्हे तर शांततेच्या
काळांत सुद्धां इन्द्र मनुष्यांस साहाय्य करतो.... २८६

पूण् हा सर्वांचा रक्षणकर्ता आहे ह्या समजुतीमुळें
त्याचा इन्द्राशीं संबंध येतो. ... २८७

इन्द्र व अग्निनी यांचें साहचर्य ऋग्वेदांत तितकेंसें
निकट नसल्यामुळें तें अग्निनीवद्दल्या अर्वाचीन कल्पनां-
वरून वनलेलें असावें. ... २८८

इन्द्राला ज्याप्रमाणें मानवी आकार दिलेला आहे
त्याप्रमाणें इतर कोणत्याहि देवाला दिलेला आढळत
नाहीं. ... २८९

वरुण.—मित्र व वरुण यांची नेहमीं जोड घालून
दिलेली असते. मित्र ही आदित्यदेवता आहे व वरुण

हे नांव सर्वव्यापि आकाशाला दिले गेले असावे असे सामान्य मत आहे. वरुण ही देवता इंद्रो-इराणी काळांतील आहे. अवेस्तांतील अहुरमद्द हा गुणांच्या दृष्टीने वरुणाशी एकरूप आहे. वरुण शब्द व या धातूपासून निघाला असावा. २८५

अग्नि.—अग्नि हा इंद्रो-यूरोपीय शब्द आहे. इंद्रो-इराणी काळांत तो यागयोग्य अग्निदेव बनला. वीज, काष्ठजन्य अग्नि इ. हीं त्याच अग्नीची निरनिराळी रूपे मानलीं जात असावीं. हा शब्द संस्कृत अज् (लॅटिन व ग्रीक अॅगो) या धातूपासून निघाला असावा. अपानपात्, तनूनपात्, नराशंस हीं अग्नीची कांहीं नावे आहेत.... .. २९०

सोम.—एक मत असे आहे की, ऋग्वेदांत सोम याचा देव या नात्याने चंद्र असा अर्थ आहे व देव नसतां त्याचा अर्थ सोमलता किंवा सोमरस असा आहे. उलट-पक्षीं असे म्हणतात की ऋग्वेदांतील कवींचा सोमदेव म्हणजे मानवी गुणांनी युक्त असा सोमरस किंवा सोमलता होती. इंद्रो-इराणी काळांत सोम (हओम) तयार करित असत व त्याची देव म्हणून उपासनाहि होत असे. उत्साह व उत्साह उत्पन्न करणारे असें हें देवलोकींचें पेय आहे ही कल्पना इन्द्रो-यूरोपीय काळांतली असू शकेल. सोम=हओम हा शब्द सु=हु धातूपासून बनला असून तिचा पिळणें किंवा ठेचणें असा अर्थ आहे. ३०१

द्यौ.—हा इंद्रो-यूरोपीय काळांतील देव आहे. द्यौ (आकाश) याला तेव्हांचे लोक सर्व देवतांत श्रेष्ठ असा पिता मानीत असतील. वैदिक द्यौस्=ग्रीक ड्यूस. हा शब्द दिव् (प्रकाशण) या धातूपासून निघाला. ... ३११

मित्र.—मित्र हा दिवसाचा व वरुण हा रात्रीचा देव होता या ब्राह्मणग्रंथांतील कल्पनेचें वीज ऋग्वेदांत सांपडतें. वैदिक मित्र (=इराणी मित्र) ही सूर्यदेवता आहे. मित्र याचा मूळ अर्थ खेही किंवा सुहृद् असा असावा. ३१२

विष्णु.—विष्णु ही देवता ऋग्वेदांत गौणच मानलेली आहे. विष्णूच्या वामन व वराह या दोन अवतारांचे वीज ऋग्वेदांत सांपडतें. मत्स्य व कूर्म या दुसऱ्या दोन अवतारांचें मूळ शतपथब्राह्मणांत आहे. ३१३

आदित्य.—ऋग्वेदांत आदित्यदेवता ज्यास्तीत ज्यास्त सहा दिल्या असून मित्र, अर्यमन्, भग, वरुण, दक्ष व अंश हीं त्यांचीं नावे आहेत. अथर्ववेदांत हे अदितीचे पुत्र आठ आहेत. शतपथ ब्राह्मणांत त्यांची संख्या वारा दिली असून त्यांना वारा महिन्यांचे निदर्शक म्हटले आहे. इराणी अमेषस्पताची संख्या सात आहे. अर्यमाचा उल्लेख अवेस्ता ग्रंथांत आला आहे. वैदिक भग=इंद्रो-इराणी वध=इंद्रो-यूरोपीय वीग्. वैदिक विवस्वन्=इंद्रो-इराणी विवद्भन्त. ३१४

सूर्य.—सूर्य याचा अर्थ निसर्गदृष्ट सूर्यदेव असा असल्याने सूर्यदेव हा आदित्यदेवतांमध्ये सर्वांत अधिक प्रमाणाने जड निसर्गाशी संबद्ध आहे. सूर्य याची व्युत्पत्ति वैदिक स्वरू (=अवेस्ती हर्) शब्दापासून निघते. ... ३१६

सविता.—सविता हा शब्द सू म्हणजे उठविणें, चेतना देणें या धातूपासून निघाला. सविता हें विशेषण प्रथम सूर्याला लावलें जात असावे व पुढें सूर्यापासून हें विशेषण विभक्त होऊन त्यांत दर्शविलेल्या गुणांची वेगळी देवता बनली असावी. ३१७

पूषन्.—पूषा हा निसर्गातील एखाद्या घटनेचा प्रतिनिधिभूत देव आहे असें निःसंशय म्हणवत नाहीं; तथापि सूर्याचा व त्याचा निकट संबंध असावा एवढे मात्र स्पष्ट दिसतें. तो मनुष्य व गुरेदोरे यांचें रक्षण करून व मनुष्यांनां परलोकी जी आनंदस्थाने आहेत तेथें पोचवून मनुष्यांचे कल्याण करतो. पूषन् हा शब्द पुष्=भरभरात करणें या धातूपासून निघाला.... .. ३१९

मरुत्.—ऋग्वेदांत मरुत् हा शब्द केवळ वायु या अर्थी कोडेहि वापरलेला नाहीं. ऋग्वेदकालीन मरुतांत वायु, विद्युत् व मेघ यांच्या गुणांचें मिश्रण आढळत असल्यानें यूरोपीय पंडित त्यांनां ऋग्वेदांतील तुफान-देवता मानतात. हा शब्द मर् म्हं० प्रकाशणें या धातूपासून बनला असावा.... .. ३२०

रुद्र.—रुद्राचा संबंध कोणत्या भौतिक चमत्काराशी आहे हें नीट समजत नाहीं. ही देवता तुफानांतील विजेच्या योगानें होणाऱ्या संहाराची भयानक वाजू दाखवीत असावी. रुद्र शब्दाची व्युत्पत्ति प्रायः रुद् म्हणजे ओरडणें या धातूपासून लावण्यांत येते. ... ३२३

अदिति.—अदितीचे मातृत्व व शारीरिक यातना आणि नैतिक दोष यांच्या वधनांपासून मुक्त करणारी तिची शक्ति ही तिची दोन वैशिष्ट्ये दिसून येतात. ऋग्वेदांत अनेक ठिकाणीं वरुणादि आदित्यांनां लाविलेले 'अदितेः पुत्राः' हें विशेषण वेदपूर्वकाली 'स्वातंत्र्याचे पुत्र' (दा=वांधणें) याच अर्थी केवळ त्या देवांचा प्रधान गुण दाखविण्यासाठीं योजिले असावे व त्यावरून पुढें अदिति हें त्या देवांच्या मातेचें नांव बनलें असावे. ३२५

दिति.—दिति हा शब्द ऋग्वेदांत तीन वेळां आला आहे, पण त्यांपैकी कोणत्याच ठिकाणीं त्याचा वैयमाता हा वेदोत्तरकालीन अर्थ संभवत नाहीं. ३२६

वायु-वात.—ऋग्वेदात वायु ही मुख्यत्वेकरून देवता आहे व वात हें पंचमहाभूतात्मक तत्त्व आहे व म्हणूनच त्यांत वायुचें साहचर्य इन्द्राशी करिलेले आहे, तर वाताचें पर्जन्याशी करिलेले आहे.... .. ३२७

अश्विन्.—या देवतांचा कोणत्या विशिष्ट सृष्टि-व्यापाराशीं संबंध आहे ते कळत नाहीं. अश्विन् हे दुःख-

पीडितांनां त्वरित येऊन मुक्त करणारे आहेत. अश्विनांचें नांव भारतीय असलें तरी त्यांची कल्पना इंडो-यूरोपीय काळातील असावी. ... ३२७

उपा.—उपा देवतेवर मानवगुणाध्यारोप फार अल्प प्रमाणांत केलेला आहे. निसर्गाचें काव्यमय वर्णन या दृष्टीनें ऋग्वेदांतील उपासूक्तें हीं अत्यंत वहारीचीं आहेत. उपा हा शब्द वम्=प्रकाशणें या धातूपासून झालेला आहे. ... ३२९

त्रितआह्वय.—सोम व त्रित यांचा परस्परसंबंध पर्शुभारतीय काळापासून होता. त्रित हा शब्द संख्यावाचक असावा किंवा वृ धातूपासून मिळू शकतो असावा. आह्वय हा आप् म्हणजे पाणी या शब्दापासून बनला आहे. त्रित=पर्शुभारतीय त्रित व आह्वय=पर्शुभारतीय आह्वय. त्रित या देवतेचें प्राथमिक रूप हुवेहुव इन्द्रासारखेंच होतें. पुढें हळूहळू इन्द्रानें त्रिताची जागा पटकावली असें कोणी म्हणतात. ... ३३०

अजएकपाद्.—अजएकपाद् ही एक वायव्यदेवता असली पाहिजे. याला कोणी तुफानाची देवता, कोणी चंद्रदेवता, कोणी सूर्यदेवता तर कोणी लाक्षणिक अर्थी विद्युत् म्हणतात. ... ३३१

मातरिश्वन्.—ऋग्वेदांतील मातरिश्वन् हें धुलोक्षय अग्नीचें व्यक्तित्व आरोपिलें एक रूप आहे. मेधांतील वीज हें त्याचें स्वरूप असावें. श्वि=फुगणें हा श्वन्मवील धातु असावा. उत्तरकालीन वाङ्मयांत मातरिश्वन् हें वायूचें नांव मानलें आहे. ... ३३२

आपदेवता.—आपः यांच्या ठिकाणीं व्यक्तित्वारोप केलेला जो सांपडतो तो अग्नीं प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. ... ३३३

पर्जन्य.—ऋग्वेदांत पर्जन्य हा शब्द गडगडणाऱ्या पावसाच्या ढगाचा वाचक व त्याच्या सगुणत्वाचें विशेषनाम आहे. त्याचा वाताशी निकट संबंध आहे ... ३३४

अपानपात्.—ही देवता पर्शुभारतीय कालांत पडते. अपानपात् हा मेधाच्छादित असें अग्नीचें विद्युत्प असावेंसें दिसतें. तथापि याविषयीं यूरोपीय विद्वानांचें एकमत नाही. कारण त्यास कोणी जलदेवता, कोणी चंद्र व कोणी सूर्यदि मानतात. ... ३३५

अहिर्बुध्न्य.—जरी अहिर्बुध्न्य हा अपानपाताच्या सष्टश असा देव मानण्यांत येतो तरी तो मुळांत अहि-वृत्तापेक्षां निराळा नव्हता. ... ३३६

सरस्वती.—ऋग्वेदांत सरस्वतीला नदीदेवता इतकेंच मानलें आहे; पण ब्राह्मण ग्रंथांत तिला वाणी असें म्हटलें असून वेदोत्तरकथांत तिला वाग्देवता, बुद्धि-देवता मानली आहे व ऋषयाची पत्नी म्हटलें आहे. ... ३३७

पृथिवी.—ऋग्वेदांतच्या पृथ्वीतील बहुतेक गुण सामान्य जट पृथ्वीच्या गुणांसारखेच आहेत. पृथिवी

या शब्दाचा अर्थ विस्तृत असा असून तो प्रथ धातूपासून बनला आहे. ... ३३७

वृहस्पति.—ही देवता शुद्ध भारतीय आहे. वृहस्पति हें अग्नीचेंच एक रूप असून ऋग्वेदकालीं त्याला स्वतंत्र देवतेचें स्वरूप प्राप्त झालें असावें. ... ३३८

स्त्रीदेवता.—वैदिक उपासनेंत देवींचा दर्जा कनिष्ठ आहे. विश्वचालक म्हणून त्यांनां क्वचित्च मानण्यांत येतें. ... ३३८

ऋभुदेव.—ऋभुक्षन्, वाज आणि विश्वन् असे तीन ऋभू आहेत. ऋभू हा शब्द रभ्=ग्रहण करणें या धातूपासून बनला. असा एक संभव आहे कीं, ऋभू हे प्रथमतः भूपृष्ठावरील किंवा अंतरिक्षांत संचार करणारे वनदेव असावेत व त्यांची कार्यकुशलता जसजशी वाढत गेली तसतशा त्यांच्या चातुर्त्याच्या अनेक आख्यायिका प्रचलित झाल्या असाव्यात. ... ३३९

अप्सरा.—अप्सरा ही एक जलसंचारी स्वर्गीय देवता असून ऋग्वेदकालींच ती गंधर्वपत्नी मानली गेली होती. ऋग्वेदांत उर्वशी या एकाच अप्सरेचें नांव आढळतें. ... ३४१

गंधर्व.—री इंडो-इराणी काळांतील कोणी एक व्यक्ति असून तिजपासून पुढें गंधर्वकुल तयार झालें असावें. गंधर्वासंबंधी निरनिराळ्या पंडितांकडून निरनिराळें तर्क व्यक्त झाले आहेत. देव आणि गंधर्व यांतील वैर फार पुरातन दिसतें. गंधर्व हे स्वर्गातील गायक आहेत ही वेदोत्तरकालीन कल्पना ऋग्वेदांत सांपडत नाही. ... ३४२

इष्टदेवता.—वास्तोष्पति ही एक गृहदेवता आहे. 'क्षेत्रस्थपति' ही श्रेताची अधिदेवता आहे. सीता ही तासाची देवता असून तिचा इंद्रपत्नी म्हणून उल्लेख आला आहे. ... ३४३

देवतायुग्में.—मूळच्या दोन स्वतंत्र देवतांची एक जोडदेवता कल्पून तिची स्तुति करणें हा वैदिक उपासनेचा एक प्रकार आहे. बहुतेक जोट्यांत एकाचे गुण व कृत्यें त्याच्या जोडीदारावर हि लादण्यांत येतात. ... ३४४

देवतासंघ.—वैदिक देवतेतिहासांत कांहीं कमी अधिक स्पष्ट देवतासंघ असून ते कोणत्या तरी एका विशिष्ट देवाशी संबद्ध असतात. ... ३४५

भावमूलक अगर क्रियामूलक देवता.—प्राचीन इराणीलोकांच्या ग्रंथांत भावमूलक देवतांस प्राधान्य दिलें आहे, पण भारतीय देवतेतिहासांत भावविषयक देवतांस प्राधान्य नाही. ... ३४६

वेदांतील देव इतर कोणत्याहि इंडो-यूरोपीय लोकांच्या देवांपेक्षां त्यांच्या पायाभूत भौतिक घटनांशी अधिक जवळ असल्यामुळें त्यांच्यामध्ये व्यक्तित्वाची अस्पष्टता अथवा अभाव दिसतो. स्वतंत्रदेववाङ्मय हें ऋग्वेदांत लरोखरीनें नसून तसा भास मात्र होतो. ... ३४६

वैदिक कवींच्या दृष्टीनें देवतांनां जन्म होता. ऋग्वेदामध्ये देव हे प्रथम अमर नव्हते असें सुचविलें आहे.

देवांचें शारीरिक दर्शन अस्पष्ट असलें तरी मनुष्यगुणारोपित असतें. ... ३४८

वैदिक काळांत देवतांचा बाह्य आकार अत्यंत अस्पष्टपणें कल्पिला गेला असल्यामुळें व अनेक उदाहरणांत भौतिक चमत्काराशीं असलेला त्यांचा संबंध अद्याप उघड दिसत असल्यामुळें या देवतांच्या मूर्ती किंवा देवस्थानें ऋग्वेदांत आढळत नाहीत. ... ३४९

वैदिक काळांतील नैसर्गिक शक्ती प्रदर्शित करणारे देव विजयी व अतएव आशावादी अशा भारतीयांना ऋद्धिदायी व केवळ हितकर अशाच व्यक्ती दिसल्या....

नैतिक शासनांचा प्रमुख पुरस्कर्ता वरुण हा दुष्कर्म करणारावर कोपतो तरी विरुद्ध पक्षाच्या फसव्याशीं उलट कपट करण्यास मार्गेंपुढें पहात नाही ही गोष्ट वैदिक नीतिमतेचें स्वरूप व्यक्त करते....

यमयमीसंवाद ही परंपरागत दंतकथा वर्णन करणारा सूक्ताकार अरसिकता व वेडगळपणा हे दोष पदरीं घेऊनहि भावावहिर्णीच्या विवाहास संमति देत नाही. पण कोलमूकसारखे संशोधक या सूक्ताचा अर्थविपर्यास करून व दुसऱ्या एका सूक्तावरून वसिष्ठासारख्या ऋषीवर चोरीचा आरोप लादून वैदिक काळांतील नीतिमत्ता ठरवितात ! ...

वैदिक देवांच्या विशेषणांत वलाइतका उच्च दर्जा नीतिमतेस नाही. ...

ऋग्वेद व अथर्ववेद यांतून देवांची संख्या ३३ मुख्यतः सांगितली आहे. ...

देवतांचे पृथिवीस्थ, अंतरिक्षस्थ व द्युस्थ असे तीन प्रकार कल्पितात. तथापि देवतांच्या सापेक्ष महत्त्वास अनुसरून किंवा दैवतविषयक कथांच्या उत्पत्त्यनुसार सापेक्ष कालनिर्णय करून किंवा देवतांच्या सगुणत्वाच्या अवस्थांवरूनहि त्यांचे वर्गीकरण करतां येईल.

मंत्रकालांत भक्तिमिश्रित उपासना होती आणि त्या उपासनेवर कर्ममहत्त्वाचें आवरण चढत होतें. कर्मवादाचींहि मुळें मंत्रकाळांत सांपडतात....

प्रकरण १३ वें.

वेदकालीन इतिहास—यज्ञसंस्थेचा अधिक इतिहास.

यज्ञसंस्था पौराणिक धर्माच्या उद्गमापासून लयास जाऊं लागल्या. यज्ञसंस्थेच्या इतिहासांत पौराणिक साहित्याचा ऐतिहासिक दृष्ट्या फारसा उपयोग नाही. ...

महाभारतांतील यज्ञविषयक उल्लेख. ...

राजसूयादि यज्ञांचा पुराणांतील उल्लेख. ...

ऋग्वेदांत वरेच यज्ञावयव सांपडतात. श्रौतधर्माचें मंत्रकालीन तंत्र आजच्यापेक्षां फारसें निराळें नव्हतें....

परमार्थसाधन हा धंदा होण्यापूर्वी यज्ञाचें जें स्वरूप होतें तें मंत्रकालापेक्षांहि जुनें आहे. यज्ञसंस्थेचें ऋग्वेदांत दिसून येणारें वाढलेलें स्वरूप मुळाशी धरून तौलनिक

पद्धतीनें किंवा नैसर्गाच्या व्युत्पत्तिप्रधान पद्धतीनें मंत्रकालाच्या पाठीमागच्या काळांत बुद्ध्या मारतां येतात. ...

ऋग्वेदांत आढळणारी व सूत्रोक्त प्रयोगाशीं जुळणारी यज्ञिय पात्रें, यज्ञिय विहार, ऋत्विजांचीं नांवे, शस्त्रें पठण करताना मध्यें भरावयाचे निविद, शस्त्रें, स्तोत्रें व यज्ञिय हवि यांचा उल्लेख दाखविणारें टिपण. ...

ऋग्वेदांत आढळणाऱ्या व सूत्रोक्त श्रौतधर्माशीं जुळणाऱ्या अशा यज्ञक्रियांचें सूत्रानुक्रमानें केलेले टिपण. ...

ज्या ऋग्वेदसंहितेंतील मंत्रांत उल्लेखिल्या असून हर्षा यज्ञप्रयोगांत रूढ नाहीत अशा यज्ञक्रिया. ...

उपर्युक्त उल्लेखांवरून असें दिसतें कीं, यज्ञसंस्था वाढत असतानाच मंत्र तयार होत होते; सात होते व एक गृहपति मिळून आठ क्रिया करणारे पुरुष मंत्रकाळांतच दिसतात; यज्ञाच्या क्रियेंत शस्त्रें म्हणणें, सामें म्हणणें वगैरे गोष्टी, परिधि, इध्म, धिष्ण्या इत्यादि संज्ञा व सोमघृतादि अवदानें घावयाचीं सुची, चमस आदिकरून पात्रें आहेत; वेदीचें मापन होई; ऋत्विग्वरणाचें मूळहि मंत्रांतच आहे....

ऋग्वेदामध्ये ऋत्विजांच्या नांवांचा उल्लेखसंख्याबाहुल्यावरून होता, ऋद्धा, अध्वर्युं, पोता, नेष्टा, प्रशास्ता, आग्नीध्र इ० असा अनुक्रम लागतो. ऋण्ययजुर्वेदांत तो होता, अध्वर्युं, ऋद्धा, उद्गाता, आग्नीध्र इ० असा आहे. ऋग्वेद व ऋण्ययजुर्वेद खेरीज करून इतर वेदांत अध्वर्युं, ऋद्धा व होता यांशिवाय इतरांचा फारसा उल्लेखच नाही. सदोमंडपांत वसणाऱ्या एका प्रमुख व्यक्तीला सदस्य हें नांव मिळून ऋत्विज या नात्यानें त्याचा स्वीकार झाला असावा. ...

ऋत्विजांत होत असलेला श्रमविभाग आपणांस पहावयाचा झाल्यास ऋग्वेदांत काडसेच आपण लक्ष दिलें पाहिजे....

होता.—ऋग्वेदसंहितेंतील होत्याच्या उल्लेखांवरून असें दिसतें कीं, होता हें विशेषण अग्नीला वारंवार लावीत असत. शाकल संहितेंतील पहिल्या ऋचेसारख्या ऋचा पुरोहितास होता म्हणत असतील कीं काय असा संशय उत्पन्न करतात. होता हा केवळ आह्वान करणारा असें त्याचें स्वरूप नसून मुख्य पुरोहित किंवा केवळ पुरोहित असेंच त्याचें स्वरूप असावें. कदाचित् होता व अध्वर्यु हे संप्रदाय एकीकृत होऊन मोठे यज्ञ तयार झाले असावेत आणि काहीं काळपर्यंत यज्ञ हा सामुच्चयिक परंतु कर्मवैशिष्ट्यविहीन असावा. ...

अध्वर्यु.—अध्वर्युचा यज्ञविधि सोमरसप्रधान असून त्यांत अनेक क्रिया असत व मंत्रांबरोबर तंत्रहि वरेच वाढलें होतें असें दिसतें. सोमहवनाचें कार्य एकाच वेळीं ऋत्विज करीत असतील असा एक काल असावा....

पोता, नेष्टा, प्रशास्ता, आग्नीध्र, ब्राह्मणाच्छंसी इत्यादि दुय्यम प्रतीच्या ऋत्विजांचेहि उल्लेख ऋग्वेदसंहितेंत आढळतात. ...

ब्रह्मा.—सर्वांवर देखरेख ठेवणारा जो ब्रह्मा नामक ऋत्विज त्याचें कार्य मुख्यतः स्तुति करण्याचें असावें. परंतु इतरहि यज्ञविषयक कायें तो करीत असे. हवन किंवा स्तवन हीं दोन्हीहि कायें ब्रह्मच करीत. हवन करणें, देवांनां बोलावणें किंवा त्यांची स्तुति करण्याचें काम करणें या गोष्टी करणाऱ्या व्यक्ती पृथक् पृथक् होत्या असें दिसून येत नाही.... ३८६

यज्ञसंस्था जसजशी वाढत गेली तसतसें ऋत्विजाचें सामान्य स्वरूप जाऊन त्यास विशिष्ट स्वरूप प्राप्त झाले व त्यामुळे संहितीकरण अधिक सहेतुक व अधिक नेटानें होऊं लागलें. ऋग्वेदरचना झाली तिच्यापूर्वीं हौत्राच्या अनेक पद्धती प्रचलित असल्यामुळे ऋग्वेदाची रचना हौत्रातुसार न करतां निराख्याच रीतीनें केली. ... ३८८

वैदिक वाङ्मयाचा तौलनिक अभ्यास करून त्याच्या साहाय्यानें ब्राह्मणजातीचा व सामाजिक चळवळींचा इतिहास निर्माण करण्यास परिशिष्टांतील कोष्टकें उपयोगी पडतील. एकाच ऋचेचे दोन भिन्न विनियोग असतील तर ते दोन्ही विनियोग नवीन असण्याचा संभव आहे. जेथें दोन्ही विनियोग एकच आहेत तेथें ती क्रिया जुनी असावी अथवा एकाची क्रिया व मंत्र दुसऱ्यानें घेतले असावे.... ३८८

प्रकरण १४ वें.

अतींद्रियस्थितीसंबंधानें कल्पना.

ऋग्वेदमंत्ररचनाकारांनीं दहन करणें व जमिनींत पुरणें या दोन्ही प्रकारांनीं प्रेताची व्यवस्था करण्याची वहिवाट रूढ होती. अग्नीच्या धुरावरोवर मृत मनुष्य दिव्य लोकांत जातो अशी समजूत होती. मृत मनुष्यावरोवर वरें भूषणें दिलीं जात. पतीच्या शरीरावरोवर त्याच्या पत्नीला व शस्त्राखांनां जालण्याची पद्धत होती असें दिसतें. ... ३८९

मृताचा आत्मा अमर्त्य आहे व मरणोत्तर स्थिति ही देहयुक्त स्थिति असते अशी समजूत होती. आत्मा शरीरांतर करतो ही कल्पना केवळ बीजरूपानेंच ऋग्वेदांत सांपडते. ... ३९०

मृताचा आत्मा शाश्वत प्रकारच्या लोकांत जातो, आत्मा चुलोकांत गमन करतो तेव्हां तो आपल्या घरीं परत येतो अशी कल्पना आहे. ... ३९१

पितर आणि यम राहतात ती जागा आकाशाच्या मध्यभागी आहे; कटक तपश्चर्या करणारे, लढाईत प्राण देणारे वीर व यज्ञांत उदारपणानें दक्षिणा देणारे यांनां स्वर्ग मिळतो; स्वर्गामध्ये मृताला आनंदमय जीवनक्रम लाभतो. ... ३९२

इश्लोकीं केलेल्या दुष्पामांघडू पद्धत्या लोकीं शिक्षा मिळते ही कल्पना ब्राह्मणकालापूर्वीं स्पष्टपणें व्यक्त झालेली नाही. नरक म्हणजे पृथ्वीखालीं असणारा अंधकाराचा चड्डा आहे अशी कांहीं तरी तत्कालीनांची कल्पना असावी. ३९२

नरकांत यातना भोगण्यास जाण्यासर्वधीं कल्पना भारतांत उत्तरकालीं उद्भवली. ... ३९३

जे पुण्यशील मृतलोक तिसऱ्या स्वर्गांत असतात त्यांनां पितर हें नांव आहे. पितरांचें अन्न म्हणजे त्यांनां दिलेले वली होत. पितर हे अमर आहेत. देवांचा मार्ग व पितरांचा मार्ग हे वेगळे आहेत. ... ३९४

सुखसंपन्न मृतांचा मुख्य यम होय. त्याला मृतांचा राजा म्हटलें आहे, देव म्हटलें नाही. ऋग्वेदकालीं यमाची थोडीफार मीतीच वाटत असावी. यम या शब्दाचा ऋग्वेदांत जुळें असा अर्थ आहे. यम हा यमाचा जुळा भाऊ होता. अवेस्तामध्येहि यम असून त्याला जुळेपणाचा अर्थ आहे. यम हा पुरुष निरनिराळ्या लोकांच्या परंपरागत कथांत आढळतो. ... ३९४

प्रकरण १५ वें.

ब्राह्मणोक्त व सूत्रोक्त यज्ञसंस्थेचें वर्णन.

यज्ञाची पूर्ण कल्पना येण्यास विधींचें ज्ञान अवश्य आहे. सोमयागाची माहिती झाली म्हणजे एकंदर यज्ञसंस्थेच्या बऱ्याच भागाची माहिती होते. कारण इष्टि, पशु, सोमयाग व चयन हे जे यागाच्या प्रकारांमध्ये मुख्यस्वरूपबोधक प्रकार आहेत त्यांपैकी इष्टि व पशु हे सोमयागांत येत असून चयन त्यास जोडतां येतो. सत्रामध्ये द्वादशाह ऋतूतीलच अनुष्ठान आलटून पालटून अनेक दिवस चालविण्यांत येतें. ... ३९६

अग्निष्टोम सोमयागांत प्रथम अनुष्ठानारंभ, ऋत्विङ्-निमंत्रण, ऋत्विजांचें स्वागत, अग्निसमारोप व यज्ञभूमि-प्रवेश, प्रोमवंश मंडप, अग्निस्थापना, दीक्षणीयेष्टि, प्रायणीयेष्टि, सोमकय, आतिथ्येष्टि, उपसद्विष्टि व प्रवर्ग्यां-द्वासन हे विधी होतात. ... ३९७

नंतर अग्नीषोमीय पशुस गुरुवात होते. त्यांत अग्नि-प्रणयन, हविर्धानमंडप, अग्नीषीय मंडप, वैसर्जन होम, अग्नीषोमप्रणयन, पशुपुरोडाशयाग व अंगयाग, व वसतीवरीपरिहरण हे विधी आहेत.... ३९८

दुसऱ्या दिवशीं म्हणजे सवनीयदिनीं प्रातःसवन, दधिग्रहप्रचार, अंशुप्रचार, सवनीयपशु, शुक्रामंधि-प्रचार, ऋतुग्रहप्रचार, माध्यंदिनसवन, विष्टुष्टोम, तृतीयसवन व पत्नीसंथाज हे विधी होऊन अग्निष्टोमाचें अनुष्ठान समाप्त होतें. ... ३९९

सत्रापेक्षां लहान पण अग्निष्टोमापेक्षां मोठे असलेल्या यज्ञांचे अहीन व ब्यूड असे दोन प्रकार आहेत. त्यांपैकी अहीन प्रकारांत त्रिरात्र, (गर्ग) त्रिरात्र, (आत्रेय) चतुरात्र, पंचरात्र (निश्रजिव् सर्वशुधातिरात्र) षड्रात्र, सप्तरात्र, अष्टरात्र, नवरात्र, दशरात्र (प्राजापत्य), एकादशरात्र व द्वादशाह हे यज्ञ येतात. ... ४०२

यज्ञसंस्थेनें प्राचीन वाङ्मय जिवंत ठेवून आपणांस देशाचा भौतिक व सांस्कृतिक इतिहास लिहिण्यास साहित्य दिलें. ... ४०८

ग्रंथशुद्धि.		ग्रंथ संक्षेप.		अशुद्ध	शुद्ध	
पान	कॉलम ओळ	अशुद्ध	शुद्ध	पान कॉलम ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
१२	२	१	१४६	१	२४
			प्रकरण १० वें.	१५०	२	२१
			वैदिक वाङ्मय, ब्राह्मण	१५०	२	२५
			जाति आणि यज्ञसंस्था.	१५०	२	३४
१५	१	३६	१५५	२	२०
			प्रकरण ११ वें.	१६७	१	३
			विषयांतर-चेदोक्त इति-	१६९	२	४०-४४
			हास व आख्यायिका.			
			मुख्य ग्रंथ.			
३	१	३८	जाति	१७२	२	२९, ३९ व ४२
१०	१	२४	यजुर्मय	१७३	२	३९
१०	१	३९	जाणतो पण तो	१७५	२	४१
१६	१	६	वरील	१७६	२	१
२२	२	२४	इत्यादि जे ऋषी	१८२	१	८
३४	१	३४	जनासा	१८८	१	...
३४	१	३३	गुहा कः	१९९	२	१४
३९	१	८	शंः	२२५	१	२
४०	१	३८	† १३ व्या ऋचेवरील... † १३ व्या. ऋचे-	२२५	२	२५
			वरील भाष्य विंटरनिट्झच्या विधानाशी निसंगत आहे (संपादक).	२३०	२	४३
४४	२	२५	रिरिच्या* विचिद्दहेव रिरिच्या* विचिद्दहेव	२३१	२	३९
४४	२	२८	आहे. †मी	२३८	२	६
५१	१	४	पक्ष्याचें	२६२	२	१७
५९	१	६	आप्सरांचा	२६२	२	३८
६०	२	३५	अपसरणमंत्र	२६६	२	८
६४	२	३५	दुंदुमे	२६८	२	१७
६९	१	६	पूपन्	२७१	२	२०
७०	२	३९	Vicissitudes	२७१	२	२२
७१	२	३६	अथर्ववेदाला	२७१	२	२७
७३	२	११	याठिकाणीं संहिता या शब्दापेवजीं संहिता	२७१	२	२०
८५	१	३१	ब्राह्मण व आरण्यक असे वाचावें.	२७१	२	२२
७९	२	२	त्या	२७१	२	२७
८७	२	४१	इष्टीच्या	२७१	२	२२
८९	१	४१	व्यतिरिक्त	२७१	२	२२
८९	२	८	करणारच	२७१	२	२७
९१	१	६	पांडरा व काळा शेळी	२७१	२	२७
			पांडरा बोकड व	२७७	१	७
			काळी शेळी	२७७	१	२०
१०६	२	५	चांमध्वे	२७७	१	२६
११०	२	२०	उपाधान	२७७	१	२६
११२	१	५	धर्मधुवान्हान	२७७	१	२६
११५	१	६	ब्रह्मपासून	२७७	२	१४
१२०	२	७	फोफाचून			
१२५	२	१७	आकाराच्या	२७८	१	१
१३२	२	७	व किंवा	२७८	२	३४
१४४	२	२	तामुजेपमिन्द्र	२७९	२	३४
१४४	२	६	रुद्रा	२८०	१	२७
१४५	२	४१	धूर्वयं			
			स्तुचांमध्वे			
			उपाधान			
			धर्मधुवान्हान			
			ब्रह्मपासून			
			फोफाचून			
			आकाराच्या			
			किंवा			
			तामुजेपमिन्द्र			
			रुद्रा			
			धूर्वयं			
			मोठ्या धान्यपात्रांना			
			काय म्हणतात ?			
			अर्वाचीना			
			ग्रंथ हा ग्रंथांत			
			पंचिकेंच			
			अग्निहोत्रहवनीय			
			उतक्या			
			हा शब्दाचा मूळ...			
			विषय असा झाला			
			इतिहासाचा शब्द आहे.			
			ह्याचा मूळ अर्थ सभा किंवा परिषद्			
			असा आहे. पुढें ह्याचा अर्थ विद्यालयांत किंवा सभेत दिलेल्या			
			व्याख्यानांचा विषय असा झाला (Reading a kolleg			
			'hearing a kolleg').			
			२२९, ३९ व ४२ सत्त्व			
			उपनिषदाप्रमाणेंच			
			त्याच्या आत्म्याशीं			
			त्याचा			
			धर्मवाङ्मयाचा			
			मेघसंपात			
			चतुरात्र			
			आस्तिक			
			असले			
			जाडे			
			प्रतीनें			
			महापींनीं			
			आहे			
			वृत्रापुढें			
			चालवून			
			ऋचेंच			
			व (१०, १२८, २)... (१०, १२८, २) व			
			(६.५१, १५)			
			...			
			२०			
			१, १००, ५			
			२७			
			१, १००, ५			
			२७			
			७			
			२०			
			(३)			
			१४			
			'स्वान'			
			१			
			३४			
			३४			
			२७			
			१			
			३४			
			२७			
			१			

पान कॉलम ओळ अशुद्ध		शुद्ध	पान कॉलम ओळ अशुद्ध		शुद्ध			
२८०	२	४०	प्रेमळांतला प्रेमक वायां-प्रेमळांतल्या प्रे- सारखा	मळ वापांसारखा	३१५	१	१३ अमेपस्वेंत	अमेपस्वेंतमध्ये
२८१	१	१५	(२.१५,५;४.३०,१७) (२.१५,५;४. ३०,१७;६.४५,१) मध्ये		३१६	२	११ अग्नि आणि यज्ञ उपा, अग्नि आणि यज्ञ याप्रमाणें उपा. यांच्या प्रमाणें.	
२८१	१	१७	(६.४,५;५.३१,८) (५.३१,८) मध्ये		३१७	१	२१ चेटके	तो चेटकिणी
२८१	१	२०	तुर्वीति	तुर्वीति	३१७	१	३५ लांजकडे	याजकडे
२८१	२	१	२.१३,१२, २.१३,१२;		३१७	१	३९ आहे.	आहे व
२८१	२	३	(२.१५,७) (१३,१२; (२.१५,७; ४.३०,१६ताडून पहा) (१३,१२;४. ३०,१६ ताडून पहा.)		३२०	१	३५ करमाद	करंमाद्
२८१	२	२६	त्याच्या हातीं ते	आपल्या हातीं तो	३२२	२	१९ सपक्षनगाचा	अहीचा
२८४	२	१६	असें म्हटले आहे.	हे शब्द गाळावे.	३२६	१	२९ दाहा	दहा
२८४	२	१८	या." या" असें म्हटले आहे.		३२७	१	४ वर्णिलेले	वर्णिलेली
२८६	२	३२	मित्रासह	मित्रावरुणांना	३२९	१	१४ या कथेची	यांची
२८७	१	७	व	लावतात व त्याला	३३२	२	३१ अंतकरणें	अंतःकरणें
२८७	१	८	टाकण्यास लावतात;	टाकतात;	३३२	२	३७ कालीन मातरिश्वन् या कालीं मातरिश्वन्	
२८८	२	७	ऋतावान्	ऋतावन्	३३३	१	१९ अंधांत	भापांत
२९०	१	३९	देवताला	देवतेला	३३७	१	१४ अपोदेवीनी	आपोदेवीनी
२९२	२	४३	अपत्य	अपत्य	३३७	२	६ व्यापिले आहेत	व्यापिलें आहे
२९३	२	५	सहसः सुनु	सहसः सुनु	३४०	१	३० हीं	हीं त्यांचीं
२९५	१	३३	उद्दिपित	उद्दीपित	३४१	१	३९ सौधन्वान	सौधन्वन
२९५	२	१३	दुष्ट	दुष्ट	३४१	१	२६ नसेलेला	नसलेला
२९८	१	३३	उशसन	उशनस्	३४१	१	४ सौधन्वान्	सौधन्वन
२९८	२	३८	कव्यवाहन	कव्यवाहन	३४४	२	२१ तसतसा	तसतशा
२९९	१	१३	हें नांव ऋग्वेदांत	हें नांव एकट्या अशीलाच दिलें— असून तें ऋग्वेदांत सुमारें	३४४	२	२ जोडदेवत	जोडदेवता
२९९	२	८	प्रकारची देणगी	प्रकारच्या देणया	३४८	१	६ सूर्य	सूर्य
२९९	२	१५	अतिथीच्या	अदितिच्या	३५३	२	१५ उलंघन	उलंघन
३००	१	३३	आपत्ति	संतति	३५३	२	४० स सत्व	सदसत्व
३००	२	१७	अज	अज	३५५	१	१३ पृथ्वीच	पृथ्वीचा
३०१	२	३	येतो,	येतो (क्र. ९.८६,४२)	३५५	१	२४ दुर्वाधनानें	दुर्वाधनाच्या
३०१	२	१३	नराशंस, देवानामाशंस	नरां शंस, देवा- अशीं रूपें नां शंस असे प्रयोग	३६४	१	३५ उशतीर्वहिरेंदं	उशतीर्वहिरेंदं
३०१	२	१४	२,३४; २,३४,६		३६४	२	२६ (नामकपात्रांत)	(तत्रामक पात्रांत)
३०२	१	२३	पितु, म्हणजे पेय पितु म्हणजे पेय (क्र. १,१८) (क्र. १,१८७),		३६४	२	३९ द्रप्सस्कांदति	द्रप्सस्कांदति
३०२	२	१	सु	सु	३६५	१	१४ यवाशिर	यवाशिर=
३०३	१	४२	त्वच	त्वच्	३६६	१	३६ पीतये ।	पीतये । ४,३,५.
३०५	१	२४	क्राद्र	क्रान्द्र	३६६	२	११ या प्रत्येकानीं	यांपैकीं प्रत्येकानें
३०५	१	२४	वास	वाश्	३६६	१	२५ स्विष्टकृत	स्विष्टकृत
३०८	१	३७	पक्षानें	पक्षानें	३६६	२	१४ दहि	दही
३११	२	२२	सोमाचें	सोमाधी	३६८	१	२५ दिसतें	दिसतें
३१२	१	३५	रीतीनें	रीतीनें	३६८	२	३ देवपला	देवपल्या
३१४	२	५ व ७	शतपथमाहापांत	शतपथमाहापांतील.	३७०	१	४ अशी	हा शब्द गाळावा.
					३७१	१	३७ दूधमिश्र	दुग्धमिश्रित
					३७१	१	३४ पृष्टदाज्य	पृष्टदाज्य
					३७२	७	१६ ०	५
					३७२	७	१७ ५	३
					३७२	७	१८ ३	०
					३७२	९	२२ ०	१
					३७४	१	२१ १४	४४
					३७९	२	५ क्षमस्य	क्षम्यस्य
					३७९	२	३० बहिरर्ना	बहिरर्ना

पान	कॉलम	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
३८१	२	२१	बलो	बज्रो
३८२	२	२६	मनीषिणाम्	मृषीणाम्
३८३	१	२९	यत्तेपवित्रातन्ते	नायः पवित्रात्तंते
३८३	१	३६	रेवतीजीवधन्या	रेवतीजीवधन्या
३८५	१	२०	प्रविदि	प्रदिवि
३८५	२	१२	वीळ्यस्वा	वीळ्यस्वा
३८५	२	३०	गविष्टिपु	दिविष्टिपु
३८६	१	१३	आय तं	आयातं
३८६	२	१०	चक्रवांसं	चक्रवांसो
३८६	२	२१	पेया	पेयाः
३८७	१	१	घृतेना	घृतास्या
३८७	१	२४	अही	अहि
३८७	२	११	इत्सुवच्च	इत्सुनवच्च
३८८	१	४४	रणाची	करणाची
३८८	२	२२	धरले	धरतें
३९०	२	१०	जनांमध्ये	जलांमध्ये
३९३	२	६	क्रतूमध्ये	क्रतूमध्ये
३९७	२	३८	वसविला	तो वसविला
३९९	१	२१	कर्पट	करपट
४०३	२	४४	दरेक	दरएक
४०५	१	१६	भूईवर	भुईवर
४०६	२	४०	९	१०
४०७	१	१	१०	हा आंकडा गाळावा
४०७	१	२३	असें	असें ज्यास
४०७	१	३५	सखोल	सखल

, परिशिष्ट.

९	४	२।	वाजिनः ।
९	४	२०	सत् त	सत्...त
९	४	२३	स्वस्तिदा ॥	स्वस्तिदा.....॥
१०	४	६	अग्नियाविरूपा-	अग्नि या....विरू.
१०	४	२४	धातधा	धाताधा
१०	४	३१	इंद्रस्यवीर्या-	इंद्रस्यसुवी-
१०	४	४४	अतिनिदो	अतिनिदो.
११	४	१३	वेधि	रेधि
११	२	१८	प्रणापानौ	प्राणापानौ
११	४	३८	ग्निपा	ग्निपा
१२	४	५	अनन्यरसो	अनन्यान्तरसो
१२	४	६	एनश्चः	एनश्च.
१२	४	७	महि...एषा ।	महि...एषां ।
१२	४	१६	मृत यच्छ	मृतस्ययच्छ
१२	४	२०	सहो	सहो ।
१२	२	२०	प्रतिमां सते	प्रतिमां...सते
१२	२	३१	एकोवोदे	एकोदेवो
१२	६	१९	धानकर्मांत	धानकर्मांत
१३	४	११	दिगया	दिगय ।
१३	४	२९	गच्छ	गच्छा

पान	कॉलम	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
१४	२	९	पोभ्यु	पोभ्य
१४	१	३०	अ	अ
१४	१	३२	अ	अ
१४	१	३४	अ.	अ
१४	५	१४व१५	ब्रा. २.७,१५	ब्रा. २.७,१५
१४	५		ब्रा. २.७,१५	२.७,१५
१५	४	९	गर्भा सावा	गर्भात्सावा
१५	४	१३	ख्यश्हदिवः	ख्यश्ह.....॥ दिवः
१५	४	२१	यावने	यज्वने
१५	४	३३	विश्वति	विश्वपति
१६	४	२९	मन्ववेवां	मन्वेवां
१६	४	३५	मन्दुर्भगो	मन्दुर्भगो
१६	४	३२	साधृपता	सोधृपता
१६	१	३२	आ.	इ
१६	६	१०	श्रौतविधान	श्रौतविनियोग.
१७	४	३	भीगधेयम्	भांगधेयम्
१८	४	१	त्वामिमे	त्वामिमे
१८	४	३३	मध्यवज्ञं	मध्यावज्ञं
२१	४	२	अहतः	अहताः
२२	४	५	इन्द्रएष	इन्द्रएषण
२२	४	३१	मुंचतु	मुंचतु
२४	६	४	प्रात्याघल्य	प्राजापत्य
२६	४	२४	उतश्या	उतशा
२८	४	३३	जक्षिपाश्	जक्षिवाश्
२९	६	२४	घृपालंभ	घृपालंभ
३२	४	३९	अंगिरो रा	अंगिरोभि रा
३३	२व४	८व१०	अजोभाग	अजोभागः
३३	२व४	१५व१७	उरु	उरु
३४	४	२१	अग्निष्वात्ता	अग्निष्वात्ताः
३४	४	२३	उपहृता	उपहृताः
३५	४	१३	हं वि	हं.....वि
३५	४	३४	तपानो	तयानो
३५	४	३८	नू	नू
३५	५	३२	ब्राह्मौदनिकचर	ब्राह्मौदनिकचर
३६	५	८	विश्वेदेवतेच्या	विश्वेदेव तेवतेच्या
३७	४	२२	पिष्टदाने	पिष्टदाने
३७	४	२४	मश्हो	अश्हसो
३८	४	१५	नं	नंः
३८	४	१३	अ	आ
३९	१	९	इद्रो	इद्रो
३९	४	२२	अयुक्त.....पू	अयुक्तः.....पू
४०	४	१	इन्द्रवंयं	इन्द्रवंयं
४०	४	८	तिप्रथमं	तिःप्रथमं
४०	४	१२	तिर्नं.....।	तिर्नंः...।
४०	६	३२	यागशक्षांत	यागांतील शक्षांत
४०	४	२१	द्विद	द्विद

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश.

प्रस्तावनाखंड.

विभाग दुसरा.

वेदविद्या.

प्रकरण १ लें.

वेदांविपर्यां भारतीय वृत्ति.

आपल्या आणि त्याचप्रमाणें वऱ्याच यूरोपीयांच्या सामान्य पूर्वजांचे प्राचीनतमस्थितिवोधक वाङ्मयांतर्गत अवशेष या नात्यानें वेदांनां जगाच्या वाङ्मयेतिहासांत अग्रस्थान देणें जरूर आहे, ही गोष्ट यूरोपीय पंडितांनींहि कबूल केली आहे. आपणां हिंदूंचें ज्ञान, विचार व भावना यांस वेदां-मुळेंच निश्चित स्वरूप आलें आहे. आज कित्येक हजार वर्षे कोट्यवधि भारतीय वेदाक्षराला ईश्वरी वाणी मानीत आले आहेत. 'वेदवाक्य' याचा अर्थ काय होतो हें महाराष्ट्रीयंसा तरी सांगावयास नको. वेद हे भारतीय वाङ्मयांत प्राचीनतम असल्याकारणानें भारतीयांचा आध्यात्मिक जीवनक्रम व संस्कृति यांसंबंधाचें यथार्थ ज्ञान वैदिक वाङ्मयांत गति करून घेतल्याशिवाय मिळणार नाही. तसेंच वेदकालीन परिस्थिति लक्षांत आल्याशिवाय व पूर्वस्थितिवोधक वेदांतर्गत अवशेष समजून घेतल्याशिवाय आपल्या वापदायांची माहिती आपणांस होणार नाही हें जाणून वेदांविपर्यां पूज्यबुद्धि वाळणें हें आपलें कर्तव्य आहे ही गोष्ट सुशिक्षित यूरोपीय ओळखू लागले आहेत.

वेद व बौद्ध संप्रदायः—चीन व जपान येथील पंडितांसहि वेदाभ्यास अवश्य आहे; कां की, बौद्ध संप्रदायाची जन्मभूमि हिंदुस्थानच असल्यानें, वेदांच्या माहितीच्या अभावीं त्याहि संप्रदायाचें रहस्य म्हणजे इतिहाससहितज्ञान यथार्थपणें कळणें अशक्य होईल. नव्यांस जुनें कळलें पाहिजे. पश्चिमेकडे ख्रिस्ती लोकांस 'जुना करार' समजल्याशिवाय 'नवा करार' समजणार नाही. त्याप्रमाणें वेदकालीन धर्म व वेदांत सांगितलेलीं तत्त्वां समजून घेतल्याखेरीज कोणत्या परिस्थितींतून या नवीन मताचा व धर्माचा उदय झाला हें समजणें अशक्य आहे.

वेद व कुराणादि अन्य सांप्रदायिक ग्रंथः—'वेद' या शब्दाचा अर्थ 'ज्ञान' असा असून नंतर त्याला 'पवित्र ज्ञान' किंवा 'धर्मासंबंधाचें ज्ञान' असा अर्थ आला
१ भा० दु०

असावा. सुमुलमानांच्या 'कुराण' ग्रंथाप्रमाणें वेद हा एकच ग्रंथ नाही; वेद म्हणजे ख्रिस्त्यांच्या वायबल (अत्युत्कृष्ट श्रेष्ठ पुस्तक) प्रमाणें विशिष्ट कालांत रचलेला ग्रंथसमूह नव्हे; वेद म्हणजे बौद्धांचा जो 'तिपिटक' ग्रंथ त्याप्रमाणें केवळ अनेक ग्रंथांचा समूह नाही, तर वेद हें एक असें थोरलें ग्रंथभांडारच आहे कीं, त्याची पूर्ण वाढ होण्यास कित्येक शतकें लागलीं; अनेक शतकेपर्यंत हें वाङ्मय पिढ्यातु-पिढ्या श्रुतिपरंपरेनें चालत आलें; व अखेरीस अतिशय प्राचीन काळांच पण त्या प्राचीन काळांत वेदांच्या उत्पत्तीची आठवण पूर्ण बुझण्याइतका काळ लोटल्यामुळें जीस उत्तर-कालीनच म्हटलें पाहिजे अशा एका उत्तरकालीन पिढीनें वेद हे नित्य व अपौरुपेय आहेत अशी समजूत करून घेतली; त्या उत्तरकालांत त्यांतील विषयहि अपरिचित होऊन वेदांचें अपौरुपेयत्व व नित्यत्व मनावर ठसलें. वेद हे एखाद्या धर्मसंभेपुढें चर्चा होऊन जाणून बुजून मान्य केलेलें धर्मशास्त्र नव्हे. वैदिक वाङ्मयाच्या टिकाणीं हे आपले पूज्य ग्रंथ आहेत अशी जी बुद्धि जनतेच्या मनांत उत्पन्न झाली ती पुष्कळ अंशीं आपोआपच उत्पन्न झाली व या पैतृक भावनेस विरोध करण्याचें बहुधा कोणाच्याहि मनांत आलें नाही.

वेदवाङ्मयाचे तीन वर्गः—आज ज्याला आपण वेद किंवा वैदिक वाङ्मय म्हणतो त्यांत तीन प्रकारच्या ग्रंथांचा अंतर्भाव होतो. प्रत्येक वर्ग काहीं स्वतंत्र ग्रंथांचा झालेला आहे. परंतु या तीन वर्गांतील ग्रंथांची संख्या सारखी नाही. यांपैकी काहीं आज उपलब्ध आहेत, पण वरचे कालवशा झालेले आहेत. हे तीन वर्ग येणेंप्रमाणेंः—

(१) संहिताः—या शब्दाचा अर्थ संग्रह. यांत स्तोत्रें, प्रार्थना, मंत्रप्रयोग, आशीर्वादात्मक सूक्तें, यज्ञविधीसंबंधाचे मंत्र, अरिष्टशांत्वर्थ केलेल्या प्रार्थना, यांचा अंतर्भाव झाला आहे.

(२) ब्राह्मणेंः—ही ब्राह्मणें म्हणजे मोठमोठाले गद्य ग्रंथ आहेत. यांजमध्यें देवादिकांच्या कथा, यज्ञांसंबंधीं विचार, निरनिराळ्या कर्तृतील क्रियांचें व्यावहारिक व आध्यात्मिक महत्त्व, असला भाग येतो.

(३) आरण्यकें व उपनिषदें:—यांतील कांहीं ब्राह्मण ग्रंथांना जोडलेली आढळतात, व कांहीं स्वतंत्र आहेत.

संहिता व ब्राह्मण हा जो प्रांथिक भेद वर दिला आहे तो संचयांस मिळालेल्या नांवावरून दिला आहे. संचयांस मिळालेलीं नांवां आंतील मजकुरावरूनच मिळालीं आहेत. मंत्र आणि ब्राह्मण हे दोन केवळ निरनिराळे संचय नाहींत; ते निरनिराळे पदार्थ आहेत. मात्र संहिता अथवा मंत्र या जुडण्यांत कांहीं ब्राह्मण आलें आहे, तसेंच ब्राह्मण या संचयांत कांहीं मंत्र म्हणजे संहिता आली आहे. संहिता व ब्राह्मण हीं नांवां ऋग्वेद व शुक्लयजुर्वेद यांच्या वावर्तीत बरोबर आहेत. तेथें नांवांनें ओळखला जाणारा संचय व आंतील पदार्थ यांचें ऐक्य आहे. तसें ऐक्य कृष्णयजुर्वेदाच्या तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणीय, कापिष्ठल या शाखांत नाहीं.

उपनिषदांत व आरण्यकांत अरण्यांत राहणाऱ्या यति, संन्यासी वगैरे लोकांचे परमेश्वर, जगत् व मनुष्य या त्रयी-संबंधाचे विचार आहेत; व भारतीयानें प्राचीनतम तत्त्वज्ञान यांत सांपडतें. वेदांचा शेवटचा भाग म्हणून व वेदकर्मापासून होणाऱ्या अंतिम ज्ञानाचा संग्रह म्हणून यांस वेदांत हें सार्थ नांव मिळालें आहे.

संहिता:—पूर्वीच्या काळांत संहितांची संख्या वरीच मोठी असली पाहिजे. ऋग्वेदाची वाक्कल संहिता नष्ट झाली आहे. आज ऋग्वेद म्हणून ज्या संहिताग्रंथास आपण उल्लेखितों, त्याचें ऐतिहासिक व शास्त्रीय नांव शाकलसंहिता आहे. यजुर्वेदाच्या सुमारें १०१ शाखा होत्या त्यांपैकी आज फारच थोड्या शिल्लक आहेत. तैत्तिरीय संहितेंत शुक्लाचा बहुतेक भाग आला आहे. हीच गोष्ट कठांविषयी व मैत्रायणीयां-विषयी म्हणतां येईल. या संहिता निरनिराळ्या ऋषींच्या संप्रदायांतून चालत असल्या पाहिजेत. या संहितांपैकी वन्याचक्षा संहिता केवळ एकाच संहितेच्या भिन्न शाखा असून या निरनिराळ्या शाखांत फरक आहे तो भिन्न प्रयोजनांसुळें केलेला असावा. ज्यांमध्ये विशेष फरक आहे अशा आज चार संहिता असून त्यांच्या एक किंवा अधिक शाखा उपलब्ध आहेत त्या येणेंप्रमाणें:—

(१) ऋग्वेदसंहिता:—ऋग्वेद म्हणजे ऋचांचें (स्तोत्रमय सूक्तांचें) ज्ञान (वेद=ज्ञान).

(२) यजुर्वेदसंहिता:—(यजुर्वेदाची संहिता). यजुर्वेद म्हणजे यज्ञप्रयोगासंबंधीच्या मंत्रांचें ज्ञान (यजुः, बहुव. यजूषि). या संहितेचे वन्याच अंशांनीं परस्परभिन्न असे दोन पाठ आहेत.

(अ) कृष्णयजुर्वेदसंहिता:—हिच्या अनेक शाखा आहेत. यांतील महत्त्वाच्या म्हणजे तैत्तिरीय, मैत्रायणी व कठ संहिता या होत.

(ब) शुक्लयजुर्वेदसंहिता:—वाजसनेयि संहिता ही या वेदाची संहिता होय. तशीच काण्वसंहिताहि प्रसिद्ध आहे.

(३) सामवेदसंहिता:—सामें म्हणजे गाणीं. त्यांचें ज्ञान म्हणजे सामवेद व त्यांची संहिता ती सामवेदसंहिता.

(४) अथर्ववेदसंहिता:—अथर्ववेद म्हणजे मंत्रतंत्र-प्रयोगांचें ज्ञान.

या चार संहितांच्यासुळें सर्व भारतीय लोक चार निरनिराळे वेद मानितात आणि म्हणूनच 'वेदाः' असें बहुवचन उपयोजिलें जातें. हे चार वेद म्हणजे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हे होत. ब्राह्मणें, आरण्यकें व उपनिषदें हे ग्रंथ प्रत्येक वेदाच्या निरनिराळ्या संहितेशीं व तिच्या अभ्यासाशीं बद्ध आहेत. चारी वेदांच्या संहिता म्हणजे मंत्र पृथक् आहेत एवढेंच नव्हे, तर त्या त्या वेदाचे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ व उपनिषद् ग्रंथहि पृथक् आहेत. जसें—ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेदाचे, शतपथ ब्राह्मण शुक्लयजुर्वेदाचे, छांदोग्योपनिषद् सामवेदाचे, इत्यादि. प्रत्येक संहितेचें ब्राह्मण पृथक् असलेंच पाहिजे, कां की, यज्ञविषयक कार्य भिन्न आहे.

वैदिक वाङ्मयाची व्याप्ति:—वर सांगितलेल्या तीन वर्गांपैकी कोणत्या तरी वर्गांत मोडणारा व त्यासुळें कोठल्या तरी वेदांत अंतर्भूत होणारा प्रत्येक ग्रंथ 'वैदिक' समजला जातो. याप्रमाणें वैदिक वाङ्मय म्हणजे विशिष्ट अध्यात्मविषयक, स्तुतिपर आणि प्रार्थनापर ग्रंथांचा संग्रह होय. 'मंत्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' असें आपस्तम्ब, सत्यापाठ वगैरे सूत्रकार म्हणतात. हे ग्रंथ अर्थात् निरनिराळ्या काळांत झालेले आहेत. परंतु या सर्वांना एकरूपता आणणारी गोष्ट म्हणजे श्रौतस्मार्त धर्माचा पाया या सर्वे ग्रंथांवर मिळून रचिलेला आहे ही होय. यांचा व श्रौतस्मार्त धर्माचा संबंध यहुदीधर्म व 'जुना करार' किंवा ख्रिस्तीधर्म आणि 'नवा करार' यांतील संबंधासारखाच आहे असें सांगितलें म्हणजे आमच्या ख्रिस्ती वाचकांस समजेल. ज्याप्रमाणें यहुदी व ख्रिस्ती लोक 'पवित्र शास्त्राला' ईश्वरप्रणीत ग्रंथ मानतात त्याचप्रमाणें ब्राह्मण आपल्या सर्व वैदिक वाङ्मयास साक्षात् ईश्वरप्रणीत मानतात.

वेदांचें ईश्वरप्रणीतत्व (अपौरुषेयत्व):—ख्रिस्ती लोकांत जसा 'पवित्र लिखाण' असा शब्द आहे तसाच आपल्या पूर्वजांचा 'श्रुति' (ऐकणें) असा शब्द आहे. आपले धर्मग्रंथ ईश्वरानें सांगितले व ऋषींनीं ऐकले अशी भारतीयानांची धृढा आहे; आणि ही धृढा विशेषतः 'मंत्रद्रष्टारः' हें विशेषण ऋषींस लावल्यासुळें विशेष दृढ झाली आहे. ऋग्वेदसंहितेची सूक्तें एवढींच काय तीं परमेश्वराचीं निश्चितें अभूत तींच द्रष्ट्या ऋषींस दिसलीं असें नव्हे, तर वैदिक वाङ्मयांतील अगदीं शेवटला भाग जे उपनिषद्ग्रंथ त्यांतील प्रत्येक शब्दसुद्धां संशयातीत ज्ञानाचा असून ब्रह्मदेवानें

उच्चारिलेला आहे असें मानीत असत. या गोष्टीची साक्ष आपल्या दर्शनांच्या इतिहासावरून उत्तम पटण्यासारखी आहे.

वेदांचें प्रामाण्यः—तत्त्वज्ञानाचे निरनिराळे संप्रदाय इतर वाचतीत एकमेकांपासून कितीहि भिन्न असले तरी, वेद हे ईश्वरप्रणीत (अपौरुषेय) मानण्यांत व आपापल्या संप्रदायाची इमारत वेदांच्या-विशेषतः उपनिषदांच्या-आधारावर रचण्यांत त्यांची विलक्षण एकवाक्यता आहे. आतां एवढें बरीक खरें कीं, या आधारभूत ग्रंथांचा अर्थ लावण्याच्या कामी या निरनिराळ्या संप्रदायांच्या संस्थापकांनीं आपापलें निरंकुशल गाजविलें आहे व चिमणीनें दाण टिपावे त्याप्रमाणें तत्त्वज्ञानावर लिहिणाऱ्या प्रत्येक ग्रंथकारानें आपल्याला हवा तेवटाच भाग त्यांतून उचलला आहे. वेदांचें प्रामाण्य मान्य न करणारे बौद्ध देखील वेद हे मूळचे ब्रह्मदेवानें केलेले आहेत ही गोष्ट कबूल करतात, हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. मात्र त्यांचा असा आग्रह आहे कीं, ब्राह्मणांनीं वेदांच्या मूळ-स्वरूपांत फरक केल्यामुळे त्यांत आज अनेक दोष आढळतात. वेदांचें महत्त्व लोकांवर फार ठसलें असल्यामुळे त्यांच्या तडाक्यांतून जैनहि सुटले नाहीत. वेदांचा अर्थ एका दुर्बुद्धीनें प्रवृत्त झालेल्या मनुष्यानें आपल्या मतस्थापनार्थ फिरविला आहे, खरा वेदधर्म आम्हीच पाळतो, असा जैन ग्रंथकारांनीं आपल्या पुराणग्रंथांतून उच्च ख केला आहे. हें सर्व खरें आहे, तथापि भारतीयांची वेदांसंबंधीची विचारभिन्नता नष्ट झाली होती असें मात्र समजू नये. वेदांस मानणाऱ्यांच्या व न मानणाऱ्यांच्या वेदविपर्यय वृत्तींत बराच फरक आहे.

या वृत्तिभेदासंबंधी कांहीं लिहिण्यापूर्वी वेद व वेदस् या शब्दांचे वेदांत आलेले प्रयोग पाहून लांबरून यांच्या अर्थासंबंधानें थोडासा विचार करूं.

वेदांत वेद हा एकच शब्द नाही तर “वेद” आणि “वेदस्” असे दोन शब्द आहेत. वेद शब्द पुष्टिगी आहे व वेदस् शब्द नपुंसकालिगी आहे. वेद आणि वेदस् हे दोन्ही शब्द विद् धातूपासून झाले आहेत. या दोनही शब्दांचे प्रयोग सामान्यतः सर्व वेदांत आले आहेत. ‘वेदस्’ शब्दाचे अर्थ ‘धन’ व ‘ज्ञान’ असे बरेच ठिकाणी आले आहेत. सायणाचार्यांनीं कांहीं ठिकाणी धन असा अर्थ घेतला आहे. कांहीं ठिकाणी ज्ञान असा अर्थ घेतला आहे. यास्काचार्यांनीं मात्र ‘धननामानि’ (निघं० २।१०) या शब्दमालिकेतच ‘वेदस्’ शब्दाचा उल्लेख ‘मवं, रेवणः, रिक्थं, वेदः’ अशा तऱ्हेनें केला आहे. परंतु ‘जातवेदस्’ शब्दाची निरुक्ति करितांना ‘जातिवित्तः वा जातिधनः’ यावरुबरच ‘जातविचः वा जातप्रज्ञानः’ असेंहि म्हटलें आहे. यावरून ‘वेदस्’ शब्दाचा ‘ज्ञान’ असा अर्थ यास्काचार्यांसहि मान्य होता असें दिसतें. प्रायः संहितेमधून व ब्राह्मणांतून ‘वेदस्’चा अर्थ ‘धन’ असाच घेण्यांत येतो. परंतु अशीहि कांहीं स्थले आहेत कीं, त्या ठिकाणी ‘वेदस्’ शब्दाचा अर्थ ज्ञान असाहि घेण्यांत येतो. येथे मात्र खरें कीं, अशी स्थले कमी आहेत. त्यांपैकी

कांहींचा निर्देश करणें वाचणें होणार नाही. उदाहरणार्थ, ‘विश्वस्मादा जुजुषो वेदसुस्परि’ (ऋ. २.१७,६) सायणाचार्यांनीं या ठिकाणी ‘वेदसः’ याचा अर्थ ‘उत्कृष्टज्ञानात्’ असा केला आहे. त्याचप्रमाणें इहेह वो मनसा जुजुता नर-उशिजो जगमुर्भि तात्ति वेदसा’ (ऋ. ३.६०,१) या ठिकाणी सायणाचार्यांनीं ‘वेदसा’ याचा अर्थ ‘यज्ञभागप्रापक-कर्तृविपर्ययज्ञानेन’ असा केला आहे. ‘आस्य वेदः सिद्धन्ति हन्ति नृश्रं’ (ऋ. ४.२५,७) येथें ‘वेदः’ या पदाचा ‘ज्ञानं वा धनं वा’ असा अर्थ केला आहे. बरील तीनहि स्थलीं ‘त्रिफियनें धन’ (wealth) असा अर्थ केला आहे.

‘वेदस्’ शब्दाचा ‘धन’ या अर्थानें प्रयोग पुष्कळ स्थलीं येत असल्यामुळे सर्व उतारे देण्याची आवश्यकता नाही. तथापि कांहीं स्थलांचा निर्देश करितों. (ऋ. १०.२७,१०; ८४,२; ९९,३. ८.४५,१५; ८१,७. १.८९,५; १०३,६. ७.१५,३; १९,१. ३.५३,१४. ५.२,१२. अथर्व. ४.३१,२. ५.२०,४; ७.२९,१. २०.५७,६.) अथर्ववेदांतील स्थलांचाहि निर्देश बर आला आहे. परंतु महत्त्वाची गोष्ट ही आहे कीं, ‘वेदम्’ शब्दाचा ‘ज्ञान’ या अर्थानें शुद्धयजुवेदांत स्पष्ट उल्लेख आलेला आहे. तो मंत्र असा—‘पूषा नो यथा वेदसामसंहृष्टे रक्षिता प्रायुः अर्दध्वः स्वस्तये’ (शुद्ध य. सं. २५.१८) हाच मंत्र ऋग्वेदा-मध्वें १.८९,५ या ठिकाणीं येतो; व तेथें भाष्यकार सायणाचार्य यांनीं ‘वेदस्’ या पदाचा अर्थ ‘धन’ असा केला आहे. परंतु शुद्धयजुवेदांत महीधरानें आपल्या भाष्यांत ‘ज्ञान’ असा अर्थ लिहिला आहे. एकूण सायणाचार्य, त्रिफिय व महीधर यांच्या अर्थभेदांमुळे हा शब्द अर्थदृष्ट्या संशयास्पद आहे यांत शंका नाही. या शंकेच्या मंदिरावर सायणाचार्यांनीं (ऋ. ८.८७,२) या ठिकाणीं ‘वेदसा’ या पदाचा अर्थ ‘पुरोडा-शादिलक्षणेन हविषा’ असा करून काळस चढविला आहे.

मूळ अर्थ ‘धन’ असा असून नंतरचा अर्थ ‘ज्ञान’ असा रूपकां-मुळे होणें किंवा ‘ज्ञान’ हा मूळचा अर्थ असून रूपकांमुळे ‘धन’ असा अर्थ शिरणें या दोनहि क्रिया शक्य आहेत. अगोदर शब्द व मग धातुशोधन अशी भाषावृद्धीची पद्धति असल्यामुळे व ‘विद्’ जाणणें (२ रा गण) व प्राप्त करून घेणें (६ वा गण) यांपैकी कोणताहि अर्थ उत्तरकारी आला अशी कल्पना निघण्याजोगी असल्यामुळे या दोहोंपैकी अमुकच अर्थ मूळ होता असें सांगतां येत नाही. अशा संशयास्पद स्थितीत शब्दाचा एकच निश्चित अर्थ घेणें ही स्वाभाविक प्रवृत्ति असल्यामुळे ‘वेदस्’ शब्दाचा धन असाच त्रिफियनें अर्थ केला आहे, व तीसुळेच सायणाचार्यांनीं बहुतेक ठिकाणीं वेदस् शब्दाचा अर्थ धन असा केला आहे. ‘वेदस्’ शब्दाचा ज्ञान हा अर्थ घेण्याचें कारण ‘जातवेदम्’ शब्दावरील यास्काचार्यांची निरुक्ति असावी असें वाटतें.

आतां ‘वेद’ शब्दाबद्दल विचार करूं. ‘वेद’ असा अकारांत शब्द ऋक्संहितेत फक्त एकच ठिकाणीं येतो. तो मंत्र ‘यः सुमिधा य आहुती यो वेदेन ददाश्रु मतो’ अग्रथे यो नमसा स्वधुनः (ऋ. ८. १९,५) हा होय. येथें सायणाचार्यांनीं ‘वेदेन’ या पदाचा अर्थ ‘वेदाध्ययनेन ब्रह्मयज्ञेन’ असा केला आहे. व आश्वलायनगृह्यसूत्रकारांनीं पाकयज्ञप्रशंसेत प्रारंभीच

- २.९.६ सैनानीकेन सुविदत्रो असे (सुविदत्र=सुप्रश्नः)
 २.१.१८ विद्वात्त्वा राजानं सुविदत्रं ऋजते (सुविदत्रं=सुधनं)
 २.२४.१० बृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या (सुविदत्राणि सुष्टु
 लब्धव्यानि सुविदत्रं धनं भवति इति यास्काः)

२-२-३ रथमिव घेचं शुक्रशोचिपम् (वेदो धनं तस्य हितम्)

‘विद्’ म्हणजे जाणणे किंवा ज्ञान असणें अशा अर्थाचीं वाक्यें अनेक आहेत आणि वेद, विद्वत्, विद्वात्, वित्त इत्यादि अनेक रूपें दोन्ही अर्थांशीं जुळविण्याजोगीं आहेत. यावरून एवढें मात्र निश्चितपणें म्हणतां येईल कीं, दोन्ही अर्थ फार जुने आहेत. ‘विद्’ धातूचा जाणणें या अर्थानेंच उपयोग ज्यांत आहे असे उतारे अधिक आहेत. वेद याचा पहिला अर्थ ज्ञान न करतां धन केला तर ‘विद्’ धातूच्या अनेक अर्थांवरून निघालेला निर्णय त्यास पोषक होत नाही. असा हा ‘वेद’ शब्दाच्या अर्थासंबंधाचा परस्परविरुद्ध पुरावा पुढें ठेवून आम्ही मोकळे होतो.

आतां यज्ञप्रकरणांतील कांहीं विशेष स्वर्णी ‘वेद’ या पदाचा अर्थ ‘दर्शपिञ्जल’ किंवा ‘केशसुणी’सारखें स्वच्छता करण्याचें साधन असा करण्यांत येतो. याचें उदाहरण मीमांसंत प्रामुख्याने येणारें ‘वेदं कृत्वा वेदिं करोति’ हें वाक्य होय. येथें ‘वेद’ पदाचा अर्थ ‘कुशमुष्टिनिमित्त पदार्थ’ असा किरतात. व याच अर्थानें शुद्धयजुर्वेदांतहि एक मंत्र आला आहे तो पुढीलप्रमाणें:—

‘वेदोसि त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो भव’ (वा.सं.२.२१) या ठिकाणीं ‘वेद’ या संबोधनाचा अर्थ ‘कुशमुष्टिनिमित्त पदार्थ’ असाच महीधरानें केला आहे, पण हें विधान कुशमुष्टिवाचक असिल असें खात्रीनें म्हणतां येत नाही. जुने मंत्र नव्या कामास जावतांना अर्थ फिरविणें ही क्रिया वारंवार दृष्टीस पडतेच. महीधराला देखील या मंत्रार्थासाठी ‘वेद’ या शब्दाचे दुसरे अर्थ असाच अवश्य वाटलेच. ‘वेदोसि’ या ठिकाणीं वेद शब्दाचा अर्थ त्रयीवेद’ असा घेतला आहे. व ‘वेदोभव’ याचा अर्थ ‘घ्रापको-भव’ असा केला आहे. व ‘वेदेन रूपे व्यापित्तुतासुतौ प्रजापतिः’ (वा. सं. १९,७८) येथें ‘परिधानेन त्रिविधया वा’ असा अर्थ केला आहे.

या वरील सर्व पुराव्यांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते कीं, ‘वेद’ हा शब्द ऋग्वेदांत सध्यांच्या अर्थानें निश्चित रीतीनें वापरण्यांत येत असे असें दिसत नाही. शुद्धयजुर्वेद व अथर्ववेद यांच्यावेळीं मात्र वेद शब्दाला निश्चित अर्थ प्राप्त झाला होता असें दिसतें. ऋग्वेद व सामवेद आणि शुद्धयजुर्वेद व अथर्ववेद यांनां मध्यकालीन असणारी जी तैत्तिरीय संहिता किंवा ब्राह्मण त्यांमध्ये ‘वेद’ शब्दाचा अर्थ ‘दर्शपिञ्जल’ किंवा ‘मार्जनी’ असाच फार वेळां येतो ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. ‘वेद’ शब्दाचा अर्थ निश्चित झाला नव्हता हें या गोष्टीवरून सिद्ध होतें.

अथर्ववेदकाळीं वेदपदाचा अर्थ पूर्ण निश्चित झाला यांत शंका नाही. ‘वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति’ (अथ. १०.८,१७) हा तैत्तिरीय अरण्यकांतील मंत्र अथर्ववेदसंहितेंत आला आहे ही गोष्ट फार लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. यावरून तैत्तिरीय-संहिताकाळीं वेद शब्दाचा अर्थ निश्चित झाला नव्हता असेंच सिद्ध होणें विशेष संभवनीय दिसतें. ऋग्वेदकालापासून क्रमानें

पदांत आल्यास ‘वेदस्’ या शब्दाचे प्रयोग कमी होत चालले आहेत व ‘वेद’ या शब्दाचे प्रयोग वाढत चालले आहेत असें दिसून येईल.

शुद्धयजुर्वेद व सामवेद यांमध्ये ‘वेदम्’ हा शब्द फक्त एकाच ठिकाणीं येतो व त्याहि ठिकाणीं ती ऋचा ऋग्वेदांतीलच आहे. शुद्धयजुर्वेद म्हणजे जुनी निवटलेली वाक्यें. त्यामुळे उसन्या घेतलेल्या मंत्रांत ‘वेदस्’ हा शब्द एक वेळ आला या पुराव्यावरून कांहीं एक सिद्ध होत नाही. सामवेदांत थोडासा पाठवेद करून ही ऋचा पठित आहे. परंतु सामवेदाचा स्वतंत्र रीतीनें विचार करण्याचें कारण नाही, कारण वाङ्मयदृष्ट्या तो वेद स्वतंत्र ग्रंथ नाही.

आतां सधःकाळीं प्रचारांत असलेले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हे जे शब्द त्यांसंबंधीं विचार करूं. या सामासिक पदांतील वेदशब्दाचा ऐतिहासिक विचार वर आलाच आहे व त्यावरून पुष्कळ कालपर्यंत वेदशब्दाचा अर्थ निश्चित होता असें भासत नाही. उलटपक्षीं, ऋक्, यजुः व साम या पदांचा अर्थ मात्र निश्चित होता याबद्दल संशय राहत नाही. सामान्यतः ‘ऋक्’ शब्दाचा अर्थ स्तुति, मंत्र व ऋत्विग् असा येतो. ऋग्वेदांतील कांहीं स्वलांवरून मंत्रकाराला ऋग्वेदच उद्देशित होता किंवा छन्दोबद्ध मार्गच विवक्षित होता असें म्हणावयास हरकत दिसत नाही. उदाहरणार्थ, ‘ऋचः सामानि जज्ञिरे’ (ऋ. १०.९०,९) ‘आ ऋचो गिरः सुष्ठुतयः’ (ऋ. १०.९१,१२) तं ऋचः कामयन्ते (ऋ. ५.४४, १४-१५) ऋचा मित्रं हवामहे (ऋ. ५.६४,१) हीं स्वले पाहिलीं असतां ऋग्, यजुः, साम या शब्दांबद्दल त्यांचा निश्चय झाला होता अशी खात्री पडते.

वेद वगैरे शब्दांच्या अर्थासंबंधानें इतका विचार झाल्या-नंतर आतां वेदाविषयक वृत्तिवेदाच्या विवेचनाकडे वळूं.

वेदांचें महत्त्व भारतीय समाजास काय होतें हें जाणण्यासाठीं याविषयीं प्राचीन ग्रंथकारांच्या ग्रंथांत व प्रवक्ष्य वेदांत काय मतें दृष्टीस पडतात हें पाहूं. या कार्यासाठीं जे उतारे येथें आम्ही देत आहों त्यांवरून वेदाविषयीं अत्यंत आदरावरोवर विचारविश्लेषहि भारतीय समाजांत पूर्वीपासून होतें ही गोष्ट स्पष्ट होईल.

प्राचीन काळीं विचाराचे अनेक प्रकारचे भिन्न प्रवाह दृष्टीस पडतात. अध्यात्माचें महत्त्व गातांना कोणी वेदपांडित्याला गौणत्व देई, वेदांपैकीं कांहीं भाग पौरुषेय होता अशा तऱ्हेचें मतहि मधून मधून कोणी व्यक्त करी, कोणी विशिष्ट मताची किंवा दैवताची प्रतिष्ठा गातेवेळीं वेदांवरहि शिंतोडे टाकी, आणि कोणी वेदांची प्रतिष्ठा गाऊनहि त्यांच्यावरोवर आपला आवडता विषय अभ्यासिला पाहिजे असें प्रतिपादी. येणेंप्रमाणें सर्व-सामान्यपणें पूज्य बुद्धि जरी व्यक्त होत असे, तरी अनुयायी म्हणविणारांनींहि आपली बुद्धि-श्रद्धेचें मंद होऊं न देतां वेदाविषयीं आपलें विचारस्वातंत्र्य कायम ठेवलेलें होतें असें दिसतें.

प्राचीन काळाकडे नजर फेंकण्यापूर्वी आणि वेदविषयक वृत्ति शोधण्यापूर्वी आपण एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. ती ही की, ऋचांस, सामांस आणि यजुंस वेद हें नांव जरासे उत्तरकालींच मिळालें. यासाठीं अखंत प्राचीन काळीं वेदाविषयीं भारतीयांचें मत पहावयाचें म्हणजे ऋचा, सामें व यजू यांजविषयींचें त्यांचें मत पहावयाचें.

निरनिराळ्या काळीं भारतीयांच्या मनांत असलेली वेदां-विषयींची भावना दाखविण्यासाठीं जे उत्तरे द्यावयाचे त्यांत अग्रस्थान वेदांचें महत्त्वस्थापन ज्या काळांत होत होतें त्या काळांतील वाक्यांस दिलें पाहिजे.

वेदांचें श्रेष्ठ वर्णावयाचा एक प्रकार म्हटला म्हणजे लांस श्रेष्ठ उत्पत्ति देणें. जगदुत्पत्तीवरवरच वेदोत्पत्ति झाली अशा कल्पना वेदांतच दिसतात. ऋग्वेदाच्या पुरुषसूक्तांत असें वर्णिलें आहे कीं, सर्वात्मक अशा विराद पुरुषास पशु करून त्याचा देवांनीं जो यज्ञ केला त्यापासून ऋचा, सामें, छंद व यजू उत्पन्न झाले (*तस्माद्यज्ञात्सर्वदुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छंदांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत). पुरुषसूक्ताखेरीज वेदांच्या उत्पत्तीविषयीं ऋग्वेदांत इतरत्र कोठेहि उल्लेख आढळत नाही.

अथर्ववेदांत जगदाधारभूत एक स्तंभ (स्कंभ) आहे अशी कल्पना असून त्या स्तंभापासूनच वेद झाले असें म्हटलें आहे. प्रथम जन्मलेले ऋषी, ऋचा, सामें व यजू ज्याच्या ठिकाणीं उत्पन्न होतात, विस्तीर्ण अशी पृथ्वी ज्याच्या आश्रयावर राहिली आहे व एक ऋषि ज्याच्या ठिकाणीं सर्वेख अर्पण करून राहिला त्या (आश्रयीभूत) खांबाची (स्कंभाची) स्तुति कर. तो स्कंभरूप देव कोणता आहे वरें ? (†यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही एकुर्पि यस्मिन्नार्पितः स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः). वेदांस स्कंभावयव करणारा अथर्ववेदांत दुसरा आणखी उल्लेख आहे तो असा: “ज्याच्या प्रेरणेनें ऋचा तासून नीट नेटक्या वनतात, यजु ज्याच्या इच्छेनें तयार होतात, सामें ज्याच्या शरीरावरचे केंस आहेत व अथर्वागिरस ज्याचें मुख आहे त्या खांबाची स्तुति कर. तो खांब कोणता वरें ?” (†यस्मादृचो अपातक्षन्यजुर्वसादुपाकपन् । सामानि यस्य लोमन्यथर्वीगिरसो मुखं स्कंभं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः) वेदांचें प्राचीनतत् दाखविण्यासाठी अनादि अशा कालापासूनच वेद उत्पन्न झाल्याची कल्पना वेदांत आढळून येते: कालापासून ऋचा व यजु उत्पन्न झाले (†कालादृचः समंभन्-न्यजुः कालादजायत)

वेद व देवता यांचा अन्योन्याश्रय दाखविणें हा वेदमहती-गायनाचा दुसरा प्रकार होय. अथर्ववेदांत एके ठिकाणीं वर्णन आढळतें कीं, “तो इंद्र ऋचांच्यापासून झाला व त्याच्या-पासून ऋचा झाल्या” (*स (इंद्र) वा ऋग्भ्योजायत तस्मादृचोऽजायन्त). वेदमहत्त्व स्थापन होऊन तेच उपमानभूत झाले आहेत असेहि पुराचे वेदांत आहेत. त्यांचें साहचर्य हवींस व यज्ञद्रव्यांस देऊन यज्ञद्रव्यांची महती गाडली आहे:—“ज्यांच्या योगानें ऋत्विज व यजमान यज्ञकर्म करतात त्या ऋचा व सामें यांचें हवींच्या सहवर्तमान मी यजन करतो. ऋचा व सामें हीं दोघें ‘सद’ नामक मंडपांत प्रकाशित होतात व नंतर देवांच्याकडे हवींसह अर्पिली जातात” (†ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते । एते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः)

वेदांनीं आमची हिंसा करूं नये म्हणून इंद्राची प्रार्थना हवि वगैरेंनीं केल्याचें वर्णन वेदांत आढळतें: ‘मी हवि ऋचेला प्रश्न विचारतो, मी ओज सामाला प्रश्न करतो, मी वल यजूला प्रश्न विचारतो; मी ज्या ज्या वेदाला प्रश्न विचारितो, तो तो वेद हे शचीपते इंद्रा, माझी हिंसा न करो.’ (†ऋचं साम यदप्राक्षं हविरोजो यजुर्वलम् ॥ एष मा तस्मान्मा हिंसीद्वेदः पृष्टः शचीपते)

“ज्या शिजलेल्या भातापासून अमृत उत्पन्न झालें, जो भात गायत्रीचा अधिपति झाला, ज्याच्या ठिकाणीं अनेकरूपांनीं युक्त असे वेद सांठविले गेले आहेत, त्या शिजलेल्या भाताच्या योगानें मृत्यूला ओलांडून आम्ही पत्नीकडे जाऊं,” अशा तऱ्हेचें अद्भुत प्रकारचें वेदांच्या विषयींचें वर्णन वेदांत दृष्टीस पडतें (†यस्मात्प्राकामृतं संवभूच यो गांयत्र्या अधिपतिर्वभूर्व । यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूप, स्तेनो दुनेनार्ति तराणि मृत्युम्)

वेदांनां श्रेष्ठोत्पत्ति देणें हें काम मंत्ररचनाकालीं होत होतें, त्याप्रमाणें ब्राह्मणकालींहि होत होतें. यावरून ऋचांचा कालबोध मात्र होत नाही. कां कीं असली प्रशंसा उत्तरकालीन ग्रंथांत, उदाहरणार्थ उपनिषदांत व स्मृतींतहि दिसते, शतपथ ब्राह्मणांत असें वर्णन आहे: प्रजापतीनें तपश्चर्या केल्यावर त्याच्यापासून पृथ्वी, हवा व आकाश हीं उत्पन्न झालीं. या तिहींचे ठिकाणीं त्यानें उष्णता उत्पन्न केली. तेव्हां त्याच्या-पासून अग्नि, वायु व सूर्य हे तीन प्रकाश उत्पन्न झाले व या तीन तळपणाच्या प्रकाशांपासून तीन वेद उत्पन्न झाले. अग्नीपासून ऋग्वेद, वायूपासून यजुर्वेद व सूर्यापासून सामवेद (†तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त । अग्नेऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः).

* ऋ-१०.९०. † अथर्ववेद १०.७,१४. ‡ अथर्व १०.७,२०. § अथर्व १९.५४,३.

* अथर्व १३.७,१०. † अथर्व ७.५६,१०. ‡ अथर्व ७.५७,१. § अथर्व ४.३५,६. ¶ शतपथ ब्रा० १.१,५,८.

सृजद्वै त्रिपदां गायत्रीं वेदमातरम् । अकरोच्चैव चतुरो वेदान्-
गायत्रिसंभवान् । “अच्युतानं (विष्णुं) आपल्या मनापासून
सरस्वती व वेद निर्माण केले व तो म्हणाला. माझ्याच ठिकाणीं
स्थित असणाऱ्या वेदमाता सरस्वतीला पहा.” (*सरस्वतीं च
वेदांश्च मनसः ससृजेऽच्युतः । वेदानां मातरं पश्य मत्स्थां
देवीं सरस्वतीम् ॥)

हरिवंशांतच एके ठिकाणीं ‘वेद यज्ञाकरितां निर्माण झाले’
या प्राचीन कल्पनेची पुनरावृत्ति करणारे वचन आढळते.
“ऋचा यजू व सामे हीं यज्ञाची सिद्धि करण्यासाठीं निर्माण
केलीं.” (†ऋचो यजूषि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये)

वेदांचें महत्त्व समाजास पटल्यानंतर इतर गोष्टींनां
महत्त्व देण्याचे जे प्रकार लेखकांनीं सुरू केले ते पहाण्या-
जोगे आहेत. यज्ञधर्म, गायत्री, प्रजापति एवढ्या
कल्पनांवर लेखक थांबले नाहीत. सांख्यांची त्रिगुणात्मक
सृष्टीची कल्पना प्रसूत झाल्यानंतर तिचा आणि वेदां-
चाहि संबंध जोडावयाचा होता; आणि तो जोडलाहि
गेल्या. मनुस्मृतिकारास आपल्या धर्मशास्त्राची महती वेदां-
हूनहि अधिक गावयाची होती. “सत्त्वगुणाची दुसरी किंवा
मध्यमावस्था म्हणजे ‘वेद’ व सत्त्वगुणाची तिसरी किंवा
उत्कृष्ट अवस्था म्हणजे ‘ब्रह्मा’ होय” (‡यज्वान ऋपयो देवा
वेदा ज्योतीषि वत्सराः । पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीय
सात्विकी गतिः । ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च ।
उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥) असें मनुस्मृति
सांगते. सर्व विपयांचें आदिस्थान वेद होत अशा अर्थाचीं वाक्यें
शतपथ ब्राह्मणांत दिसतात. “त्या (प्रजापती)ने तीन वेदां-
मध्येच सर्व भूतांनां पाहिलें. या वेदत्रयीमध्येच सर्व छंदांचा,
सर्व स्तोमांचा, सर्व प्राणांचा व सर्व देवांचा आत्मा निविष्ट
झाला आहे” (§स त्रय्यामेव विद्यार्यां सर्वाणि भूतान्यपश्यत् ।
अत्रहि सर्वेषां छंदसामात्मा सर्वेषां स्तोमानां सर्वेषां प्राणानाम्
सर्वेषां देवानाम्,)

वेदांचें मूर्तत्व, गति व तेज हीं वेदांच्या योगानेंच प्रकट
झालीं असें तैत्तिरीय ब्राह्मणांत वर्णिलें आहे. (§श्रुभ्यो
जाताः सर्वेशो मूर्तिमाहुः । सर्वां गतिर्याजुषी ह्वै शश्वत् ।
सर्व तेजः सामरूप्यः ह शश्वत् ।)

वेदांच्या व भूतमात्राच्या कर्माळा वेदांच्या द्वाराच प्रारंभ
झाला असें विष्णुपुराण दाखवितें “भूतांचीं नावें, स्वरूपें
आणि कर्मांचें प्रवर्तन परमेश्वरानें प्रथम वेद शब्दापासूनच
केलें” (§नामरूपं च भूतानां कृत्वाणां च प्रवर्तनम् । वेदशब्देभ्य

एवाहौ देवादीनां चकार सः ।) महाभारतांतील *शांतिपर्वात
आढळणारे श्लोक उपरिनिर्दिष्ट कल्पनेला दुजोरा देतात. वेद
हे परमेश्वराचे श्वास आहेत अशा तऱ्हेची कल्पना शतपथांत
असल्याबद्दल वर उल्लेख आलाच आहे. या कल्पनेचाच आश्रय
सायणाचार्यांनीं ऋक्संहिता व तैत्तिरीय संहिता यांजवर
टीका लिहितांना मंगलाचरणांत केला आहे इतकेंच नव्हे तर
वेद हे जगाच्या उत्पत्तीला कारणभूत आहेत असेंहि त्यांनीं
दर्शविलें आहे. “वेद हे ज्याचे श्वास आहेत व ज्यानें वेदां-
पासूनच हें अखिल विश्व निर्माण केलें त्या विद्यातीर्थ महेश्वराला
मी वंदन करतो” (†यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं
जगत् । निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥)

वेदांचें अनंतत्व दर्शविणारी एक आख्यायिका तैत्तिरीय
ब्राह्मणांत आढळते ती अशी:—“ब्रह्मदेवानें त्या भरद्वाजाला
पूर्वीं कधींहि ठाळक नसलेले असे पर्वतप्राय तीन वेद
दाखविले व त्या वेदांच्या तीन पर्वततुल्य रावींतून एक
एक मूठ वेद हातांत घेऊन तो म्हणाला, ‘हे भरद्वाजा’ हे
तीन पर्वत दिसत आहेत हे वेदांचे राशी आहेत. त्यांच्यां-
तील एकएक कण म्हणजे एकएक स्वतंत्र वेदच आहे असें
समज. वेद अनंत आहेत व त्यांचा अंत लागणें अशक्य
आहे” ‡तद्दृ श्रीनृगिररूपानर्विज्ञातानिव दर्शयांचकार ।
तेषां हैकैकस्यांमुष्टि माददे । सहोवाच । भरद्वाजेत्याऽ-
मंत्र्यं । वेदा वा एते अनंता वै वेदाः ।)

जुन्या कल्पनांस न दुखवितां आपलें उपास्य किंवा मत
जर भारतांत चोहोंकडे दिसतें तर तें विष्णुपुराणकारांस
अवगत कसें नसेल? वेदांचें नित्यत्व व त्यांची विष्णुशीं एकहपता
असल्याचें विष्णुपुराण सांगतें: “प्रजापतीनें निर्मिलेली श्रुति
नित्य आहे” (§प्रजापत्या श्रुतिर्नित्या); “तो भगवान् विष्णूच
ऋक्षय सामय व यजुर्मय आहे व तोच या वेदत्रयीचा
आत्मा—प्रतिपाद्यविषय—आहे, ऋगादि वेदांचा व सर्व शरीरधारी
प्राण्यांचा तो विष्णूच आत्मा होय” (§स ऋक्षयः स सामयः
सचात्मा स यजुर्मयः । ऋग्यजुःसामसारात्मा स एवात्मा
शरीरिणाम् ।)

वेदांपैकीच कांहीं भागाला श्रेष्ठत्व व कांहीं भागाला
गौणत्व असल्याचें वर्णन तैत्तिरीय संहितेंत एके ठिकाणीं
आढळते: “ऋचा, यजू व सामे परिमित—मोजकीं—आहेत
पण—तैत्तिरीय आरण्यकोक्त—‘पृथिवी होतां ३० ३०’ मंत्र
किंवा ब्रह्म हें अपरिमित, अप्रमेय व अनंत आहे” †परि-
मित्ता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि यजू-
प्यथैतस्मैवान्तो नास्ति यद्ब्रह्म)

* महाभारत भीष्मपर्व ३०१९ व शांतिपर्व १२९२०
† हरिवंश १०४७ ‡ मनुस्मृति १२.४९-५० § शतपथ
ब्रा. १०.४.२, २१. § तै. ब्रा. ३.१२.९, १-२ § विष्णु-
पुराण १.५, ५८

* महा भा. शां. प. ८५३३ † ऋ. सं. व तै. सं.-
सायणांचा मंगलाचरणाचा श्लोक. ‡ तै. ब्रा. ३.१०.११, ४
§ विष्णुपुराण-३.६ § विष्णुपु ३.३, १९ || तै. आर०
३.२, १ § तै. सं. ७.३, १.

या वर्णनांत ऋग्यजुःसामात्मक वेदविभागापेक्षां विवक्षित मंत्रच श्रेष्ठ ठरविण्याचा उद्देश असल्यामुळे जरी ऋचादिकानां परिमित म्हटले असले, तथापि विवक्षित मंत्राचा मोठेपणा वाजूस ठेवला तर ऋचादिकांचे प्राचीनांस वारंवार भासणारे पर्वतप्रायस तेवढ्यानें उपत नाही.

वेदांचें श्रेष्ठत्व व महती शतपथ ब्राह्मणांत स्तुतिप्रचुर शब्दांनीं गाढलेली दृष्टीस पडते.

“ही जारी पृथ्वी द्रव्यानें परिपूर्ण भरून दान केल्यास जितकें फल मिळतें तितकेंच फल तीन वेद पठण केल्यानें मिळतें. किंबहुना द्रव्यपूर्ण पृथ्वीदानापेक्षां वेदाध्ययन करणारा पुरुष अधिक विजयी होऊन अक्षय्य सुकृत संपादन करतो. यासाठीं वेदांचें पठण अवश्य करावें” (*यावंतश्च ह वै इमां पृथिवीं वितेन पूर्णां ददन्लोकं जयति त्रिमिस्तावन्तं जयति भूयाश्च संच अक्षय्यं य एवं विद्वानहरहः स्नाध्याय-मधीते तस्मात्स्नाध्यायोऽध्येतव्यः)

स्तुतिपुराणांची वेदांविपर्यां भावना.—स्तुति-पुराणांची वेदविषयक वाक्ये कधीं शुद्ध स्तुतिपर, कधीं आपले घोंडे पुढें सारण्यासाठीं व्यवहार म्हणून वेदनिष्ठा दाखविली अशा आरोपास जागा देणारी, कधीं वेदांचें महत्त्व कमी करण्यासाठींच योजिलेली आणि कधीं श्रेष्ठ आचाराची विवेपेक्षां अधिक महती गाण्याच्या सुखाची दिसतात. वेद हे देवादिकांचे मार्गदर्शक, निलय, अपौरुषेय व अप्रमेय आहेत अशा प्रकारची वेदांची प्रशंसा आदरपूर्वक केलेली मनुस्मृतीत आढळते.

“देव, पितर व मनुष्ये यांचें वेद हें निलय असं चक्षुरि-दिय आहे. वेदवाङ्मय व त्याचें उपवृंहण करणारे ग्राह्य-हें अजमावयास अशक्य, अप्रमेय व निलय आहे” (†पितृ-देवमनुष्याणां वेदश्चतुः सनातनम् । अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥)

याच स्मृतीत वेदांचें ज्ञान असणाऱ्या मनुष्याची श्रेष्ठता वर्णिलेली पहावयास मिळते ती अशीः—सेनापत्य, राज्य, दंडनेतृत्व व सर्व पृथ्वीचें अधिपतित्व करण्यास वेदशास्त्रवेत्ता पुरुषच योग्य आहे.” शिवाय “वेदशास्त्रांच्या अर्थाचें तत्त्व जाणणारा पुरुष कोणत्याहि आश्रमामध्ये राहून जीं कर्मे करतो त्यांच्या योगानें तो इहलोकीं राहत असतांना देखील ब्रह्मसु-भव घेण्यास पात्र होतो” (†सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्व-मेव च । सर्वलोकोऽधिपत्यं च वेदशास्त्रविदरहित ॥) व (†वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् । इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥)

वेदांच्या पावित्र्याविपर्यां दिले इतके उतारे पुरेसे होतील. वेद व इतर ग्रंथ यांच्याविपर्यां तुलना करून कोणी वेदांस तर कोणी इतर ग्रंथांस कमीजास्त प्रमाणांत श्रेष्ठता कसकरी देतात याविपर्यांचे कांहीं मासले पुढें देत आहों.

वेद व धर्मशास्त्र हीं एकमेकांहून निव्व आहेत असं मनुस्मृति दर्शविते.

“श्रुति म्हणजे वेद व धर्मशास्त्र म्हणजे स्मृति. श्रुति व स्मृति या दोहोंचीहि नीमांसा विरुद्ध तर्क काढून काढू नये. या दोहोंपासूनच धर्म प्रकाशित झाला आहे” (*श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः । ते सर्वाधिष्णमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्वर्भा ॥)

या वचनाचा रोंस स्मृतीनां वेदांच्या बरोबरीचा मान देण्याकडे आहे हें ध्यानांत आणणें जरूर आहे.

वेदांचा लाग करणाराची निंदा याच स्मृतीत केलेली दिसून येते.

“जो द्विज वेदाध्ययन न करितां दुसऱ्या एकाचा अर्थ-शास्त्र वर्गरे विषयामध्ये परिश्रम करितो तो जीवंत असतांनाच आपल्या संततीसह अतिशय अल्प कालांतच शूद्रत्वाला प्राप्त होतो.”

(†योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुर्वते श्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥)

ज्याची भावना दुष्ट आहे अशा मनुष्यास वेद फलरूप होत नाहीत असं मनुस्मृति सांगते. “दुष्ट भावना असणाऱ्या पुरुषाला वेद, त्याग, यज्ञ, नियम व तप यांची सिद्धि केव्हांहि होत नाही” (†वेदास्त्यागश्च यज्ञश्च नियमाश्च तपांसि च । न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति कर्हिचित् ॥)

अध्यात्म ज्ञानावांचून कोणत्याहि कर्मांचें फल मिळत नाही असं ही स्मृति दर्शविते.

“अध्यात्मज्ञान नसलेला कोणताहि पुरुष क्रियेचें फल मिळवू शकत नाही” (†न ह्यनध्यात्मवित्कथितक्रियाफल-मुपाश्रुते ॥)

अनेक पातकें करणारा मनुष्याहि वेदाध्ययनानें निष्पाप होतो अशी वेदाची महती व सामर्थ्य याच स्मृतीत वर्णिलेलें आढळतें.

“त्रैलोक्याचा विध्वंस करणारा असो अथवा महापातक्याचें अन्न सेवन केलेला असो. जो पुरुष ऋग्वेदाचें धारण करतो तो कोणत्याहि दोषाला प्राप्त होत नाही” (†इहला लोकान-पीमांस्त्रैत्रयि यतस्ततः । ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति किंचन ॥)

* शतप. ब्रा० ११.५.६.१ † मनुस्मृति १२.९४
† मनुस्मृ० १२.१०० † मनु. १२.१०२
२ भा० दु०

* मनु. २.१० † मनुस्मृति २.१६८, † मनु. २.९७ व † मनु. ६.८२ † मनु. ११.२६१

वेदांतीलच काहीं भाग अशुचि आहे असें निंदात्मक वर्णन मनुस्मृतींत पहावयास सांपडतें, आणि त्याबरोबरच त्या वाक्यावरील टीकेंत केलेली टीकाकाराची मखलाशीहि नजरेस येते.

“सामगायनाचा ध्वनि व आरण्यक यांचें पठण झाल्या-
नंतर ऋग्वेद व यजुर्वेद पठण करूं नयेत. ऋग्वेद हा देव-
दैवत्व व यजुर्वेद हा मनुष्यदैवतात्मक आहे. सामवेद हा
पितृदैवतात्मक असल्यामुळें त्याचा ध्वनि अशुचि आहे”
(*सामध्वनाद्यजुषी नाधीयीत कदाचन । वेदस्याधीत्य
वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ ऋग्वेदो देवदैवलो यजुर्वेदस्तु
मानुषः । सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिर्ध्वनिः ॥)

या वचनावरील टीकाकार कुल्लूक याची मखलाशी
अशी:—

“यासाठीं त्या सामवेदाचा ध्वनि अशुचीच जरी नाही तरी
अशुचीसारखा आहे.” (तस्मात्तस्य अशुचिरिव ध्वनिः न तु
अशुचिरेव). वेद नित्य व ईश्वरप्रणीत आहेत असें लोक
मानीत असत व वेदाचा एखादा भाग अपवित्र असणें किंवा
त्यांत कोणत्याहि प्रकारचें व्यंग असणें अगदीं अशक्य समजत.
उत्तरकालीनांस मनुस्मृतिहि मान्यच होती, यासाठीं दोन
भांडणाऱ्या ग्रंथांमध्ये काहीं तरी तोंडमिळवणी करावी
अशी कुल्लूकभट्टाची इच्छा दिसते.

सामवेदाच्या अशुचिलाची कल्पना विष्णुपुराणांतहि दृढ-
मूल झाल्याचें दिसतें. “सृष्टीच्या आरंभी ब्रह्मा ऋद्धय
असतो, स्थितीच्या काळांत विष्णु यजुर्मय असतो व अंताच्या
वेळीं रुद्र साममय असतो यास्तव त्या सामवेदाचा ध्वनि
अशुचि आहे” (†सर्गादौ ऋद्धयो ब्रह्मा स्थितौ विष्णुर्यजुर्मयः ।
रुद्रः साममयोन्ताय तस्मात्तस्याऽशुचिर्ध्वनिः ॥)

वेदांच्यापेक्षां पुराणेंच जुनीं आहेत असें प्रतिपादन वायु-
पुराणांत दिसून येतें. “सर्वे शास्त्रांत जुनें, नित्य, शब्दमय,
पुण्यप्रद व शतकोटिसंख्याविस्तृत असें पुराण ब्रह्मदेवांनं
प्रथम स्मरलें आणि नंतर त्याच्या मुखांपासून वेद निर्माण
झाले” (†प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् । अनन्तरं
च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्सृताः ॥)

मत्स्यपुराणामध्ये एके ठिकाणी वरील आशयाचेंच वचन
अगदीं थोड्या फरकानें आहे (†पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं
ब्रह्मणा स्मृतम् । नित्यं शब्दमयं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥)

वेदांची व पुराणांची महती समलानें वर्णिलेली वायु-
पुराणांत आढळते. “जो ब्राह्मण अगर कोणीहि द्विज चार
वेद, वेदांगें व उपनिषदें यांच्यासह जाणतो पण तो जर

पुराण जाणत नसेल तर तो खरा ज्ञानवान् ठरणार नाही.”
(*यो विद्याचतुरो वेदान् सांगोपनिषदो द्विजः । नचेत्पुराणं
संविद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः ॥)

वेदांपेक्षाहि महाभारताची योग्यता अधिक आहे असें
महाभारतच म्हणतें. “पूर्वीं सर्वे देवांनीं एकत्र जमून वेद व
भारत हीं दोन्ही तोळून पाहिलीं त्या वेळीं भारत वेदांपेक्षां
अधिक भरलें. तेव्हांपासून भारत ग्रंथाला लोकांमध्ये
‘महाभारत’ हें नांव मिळालें.” (†पुरा किल सूरैः सर्वैः समेत्य
तुलया धृतम् । चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा ।
तदा प्रभृति लोकेस्मिन्महाभारतमुच्यते ॥)

वेद व रामायण या दोन्ही ग्रंथांची योग्यता समान आहे
असें खुद्द रामायणांतच म्हटलें आहे. “हें पुण्यप्रद रामायणा-
ख्यान वेदांच्या बरोवरीचें आहे” (†इदं पवित्रमाख्यानं
पुण्यं वेदैश्च सम्मितम् ॥) भागवतांतील एक श्लोकहि
‘भागवत’ वेदांच्या बरोवरीचें आहे असें सांगतो “ † भागवत
पुराण वेदांच्या इतकेंच योग्यतेचें असून ब्रह्मकल्प सुरू
झालें त्यावेळेस भगवंतानें ब्रह्माला सांगितलें” असें भागवतां-
तील श्लोकांत प्रतिपादिलें आहे.

वेदांपेक्षाहि पुराणग्रंथांनां श्रेष्ठत्व अधिक असल्याचा
उल्लेख पुराणग्रंथांत आढळतो. “पुराणें, उपपुराणें, किं
वहुना वेद यांच्यापेक्षाहि श्रेष्ठतेच्या दृष्टीनें ब्रह्मवैवर्तपुराण
श्रेष्ठ व सारभूत आहे” († सारभूतं पुराणेषु ब्रह्मवैवर्तमुत्त-
मम् । पुराणोपपुराणानां वेदानां ब्रह्मभंजनम् ॥)

उपनिषदांची वृत्ति.—यज्ञकर्माची निंदा व तत्त्व-
ज्ञानाची प्रशंसा उपनिषद्ग्रंथांत केलेली दिसते. वेद ईश्वर-
प्रणीत आहेत हें जरी उपनिषदांत सांगितलें आहे तथापि
तत्त्वज्ञानविषयक उपनिषद्ब्रह्मागहन कर्मकांडविषयक वेदभाग
गौण प्रतीचा आहे असेंच पुढें दिलेल्या वचनाचें तात्पर्य
आहे.

“अज्ञानरूपी महासागरांतून तरून जाण्याच्या कार्मां
१६ ऋत्विज व यजमान आणि पत्नी मिळून १८ असामींच्या
हातून घडणाऱ्या ज्ञानरहित यज्ञकर्मांची नाव बळकट आहे
व तिचा आपणांस उपयोग होऊन आपण अज्ञानसागर
तरून जाऊं असें जे कोणी मूढ समजत असतील ते पुन्हां
अज्ञानसागरांतच गटंगळ्या खात राहतील अर्थात् ते पुन्हां
जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत पडतील” († इवा ह्येते अट्टा यज्ञरुपा
अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । एतच्छ्रेयो येऽस्मिन्दंति मूढा जरा-
मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥) याखेरीज “यज्ञयागादि कर्म

* वायुपु. १.२००. † महाभारत आदिपर्व २६४.

† रामायण १.१.१४. † भागवत २.८.२८. † ब्र. वै.पु. १.४८. † संतकोप १.२.७.

* मनुस्मृ. ४.१२३ व १२४. † विष्णुपु. २.११, ५.
† वायुपु. १.६०-६१; † मत्स्यपु. ३.३.

व लोकोपयोगी अंशीं विहिरी, तलाव वगैरे बांधणें इत्यादि पूर्त कर्म करीत राहणें हेंच कायतें पुरुषार्थाचें श्रेष्ठ साधन आहे असें जे मूढजन समजत असतात ते स्वर्गलोकांत कांहीं काळ सुख भोगून पुन्हां या किंवा याहूनहि खालच्या लोकांत जन्माला येतात. (* इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते. प्रमूढाः । नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूवेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥)

वेदांमध्येच असणाऱ्या ज्ञान व कर्मकांडविषयक दोन विभागांपैकी ज्ञानकांडविषयक विभागासच कसा मोठेपणा उपनिषदें देतात हें वरील उताऱ्यांवरून स्पष्ट होतें. याच मुंडकोपनिषदांत सर्व भूतांना व्यापून असणाऱ्या परमात्म्याची 'वेद' ही 'वाचा' आहे. († वाग्विद्युताश्च वेदाः) असें जरी म्हटलें आहे तथापि वेदांच्या या सामान्य गौरवपेक्षां वर निदिष्ट केलेला कर्मकांड व ज्ञानकांड यांमधला तरतमभाव लक्षांत घेण्याजोगा आहे.

कर्म व ज्ञानविषयक भागास अनुसरून उपनिषदांत वेद-वाङ्मयाचे परा व अपरा हीं नांवें देऊन दोन विभाग कसे दाखविले जातात व त्यांत 'परा' नामक भागास म्हणजे उपनिषद्भागास कसे महत्त्व दिलें जातें हें पाहणें मौजेचें आहे.

मुंडकोपनिषदांत एके ठिकाणीं शौनकाकें अंगिरसाला प्रश्न विचारला आहे कीं, हे भगवन्, कोणत्या गोष्टीचें ज्ञान झालें असतां सर्व समजण्यांत येईल? (कस्मिन्नु भगवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति । मुंड० १.१.३.) या प्रश्नाला लागलीच उत्तर मिळालें आहे कीं, 'अपरा' व 'परा' या दोन विद्यांचें ज्ञान झालें म्हणजे सर्व समजण्यांत येतें.

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष यांना 'अपरा' विद्या अशी संज्ञा आहे. (तत्राऽपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति । मुंड० १.१.५.) व जिच्या योगानें अविनाशि अज्ञा नित्य वस्तूचें-परमात्म्याचें-ज्ञान होतें ती (उपनिषद्भाग) 'परा' विद्या होय. (अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । मुंड० १.१.५.)

वर दिलेल्या उताऱ्यांवरून वेदापैकीच कर्मविशिष्ट भागापेक्षां ज्ञानविशिष्ट भागास दिलेलें वैशिष्ट्य लक्षांत घेण्याजोगें आहे. तथापि ब्रह्माच्या गूढ ज्ञानप्राप्तीपेक्षां वेदांतील बाह्य भागांची म्हणजे ज्यांत संस्कार, विधी वगैरे सांगितले आहेत अशा भागांची किमत्त फार कमी आहे. या विचारांचें अस्तित्व दर्शविण्यासाठीं आणखी कांहीं उतारे पुढें देत आहों.

उपनिषद्विचारांचीच पुनरावृत्ति करणारी भगवद्गीता, तीत श्रीकृष्ण म्हणतात, हेःपार्था, भोग व ऐश्वर्य यांच्या प्राप्तीसाठीं भ्रष्टपद करणारे व कामनांच्या ठिकाणीं चित्त ठेवणारे जे अज्ञानी

लोक फलप्राप्तीविषयीं खुलवून दिलेलीं वचनें पाहून त्याविषयींच वडवड सुरू करतात, वेदवाक्यांची काथ्याकूट करीत बसतात, कर्मकांडापेक्षां थोर कांहीं नाहीं असें प्रतिपादन करतात, स्वर्गप्राप्ति हेंच ज्यांचें ध्येय व जन्म आणि कर्म यांचीच प्राप्ति करून देणाऱ्या जगदव्याल वैदिक क्रियेचेंच जे स्तोम माजवितात, त्या भोग व ऐश्वर्य यांनीं वेडावलेल्या अर्थात चित्त ठिकाणावर नसलेल्या लोकांची अनेक ठिकाणीं गुंतून राहिलेली बुद्धि एकाग्रतेच्या कामीं उपयोगी पडत नाहीं (यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंस्त्वविपश्चितः । वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म-फलप्रदाम् । क्रियाविशेषवहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ भोगैश्वर्य-प्रसक्तानां तयाऽपहतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ भगव० २. ४२-४४.)

याच्या पुढच्या ४६ व्या श्लोकांत "सुद्र अशा एखाद्या पाण्याच्या डबक्यांत जितक्या गरजा भागतात तितक्या गरजा मोठ्या थोरल्या तलावांत सहजच भागून जातात. त्याच-प्रमाणें सर्व वेदांमध्ये सांगितलेल्या कामना आत्मसाक्षात्कार झालेल्या ब्राह्मणाला सहजच प्राप्त होत असतात" असें म्हटलें आहे. (यावानर्थ उदपाने सर्वतः संभ्रुतोदके । तावान्वर्षेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः) छांदोग्य उपनिषद् (७. १.२-३) यामध्ये सनत्कुमाराला नारद म्हणत आहेत कीं हे भगवन्, मी ऋग्वेद जाणतो, यजुर्वेद, सामवेद व चौथा अथर्ववेदहि जाणतो. इतिहास पुराणेंहि मला ठाऊक आहेत. पण मी सुसता मंत्रवेत्ता आहे, मला आत्मज्ञान नाहीं, यावद्दल मला दुःख वाटतें. यावर सनत्कुमार उत्तर देतात कीं नारदा, जें कांहीं तूं जाणत आहेस त्याचेंच नांव आत्मा. (ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्ववेणं चतुर्थं....एतद्भगवो ध्येमि । सोहं भगवो मंत्रविदेवास्मि नाऽत्मवित्.....तथ होवाच यद्वं किं चेतदव्यगीष्टा नाभैवैतत्) ऋग्वेदादि चार वेद तूं जाणत आहेस तेंच नामब्रह्म होय यासाठीं तूं त्या नामब्रह्माचीच उपासना कर (नामोपास्वैति). जो कोणी नामब्रह्माची उपासना करतो त्याला त्या नामब्रह्माचे ठिकाणीं यथेष्ट संचार करतां येतो. (स यो नामब्रह्म इत्युपास्ते यावन्नामो गतं तत्रास्य यथाज्ञानमचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते । छांदो० ७.१.५.) भागवतपुराणांतील एका श्लोकांतहि ब्रह्म-विद्येचें महत्त्वच दर्शविलें आहे. "हे राजा, सर्वपृथ्वीभर पूर्वेस शेंडे करून दर्भ पसरून यज्ञनिमित्तानें झालेल्या अतिशय पशुवधाचाच अभिमान वाळवून तूं स्वतःच बसला आहेस व आत्मज्ञानसंपादनरूप सत्यकर्म करण्याचें मनांत सुद्धां आणीत नाहींस. त्याला काय म्हणावें? अरे ज्या योगानें हरीचा भगवंताचा-संतोष होईल, त्याचा प्रसाद होईल तीच खरी विद्या व तेंच खरें कर्म" हरीच्या ठिकाणीं बुद्धी जडविणें हीच खरी विद्या आहे. (आस्त्येयं दर्भैः प्रागर्थैः काल्प्येन क्षितिमडत्तम् । स्वधो बृहद्ब्रह्मान्मानी. कर्म नावैपि यत्परम् ॥

तत्कर्म हरितोपं यत् सा विद्या तन्मतिर्यथा ॥ ४०२९,४९) ब्रह्मज्ञान होण्यास वेदांतील अनेकेश्वरीमत कसा अडथळा करितें व त्या मतापासून निघालेल्या व स्वर्गसुखाच्या इच्छेनें केलेल्या संस्कारविषयीं तिटकारा नसला तरी निदान अनावर तरी कसा वाटत असे हें बरील उताऱ्यावरून सहज कळून येण्यासारखें आहे.

वेद आणि व्यास.—विष्णु, वायु व भागवत पुराणें आणि महाभारत यांनीं केलेले वेदांचे भाग कसकसे आहेत हेंहि पाहणें जरूर व मनोरंजक आहे. मागें सांगितल्याप्रमाणें वेदांची उत्पत्ति ब्रह्माच्या निरनिराळ्या मुखांतून झाली असें कांहीं पुराणांत सांगितलें आहे. ही गोष्ट खरी असल्यास खापैकीं प्रत्येकाला स्वतंत्र अस्तिव असणें जरूर आहे, पण एके ठिकाणीं असें म्हटलें आहे कीं, मुळांत एकच वेद होता व नंतर त्याची चार भागांत विभागणी करण्यांत आली. उदाहरणार्थः—“द्वापरायुगांत वेदव्यासाचें रूप धारण करून प्रभूनें एकच वेद चार ठिकाणीं विभागला आणि मोठा केला” असा मजकूर विष्णुपुराणांत आहे. (वेदमेकं चतुर्भेदं कृत्वा शाखाशतैर्विभुः । करोति बहुलं भूयो वेदव्यासस्वरूप-धृक् । वेदांस्तु द्वापरे यस्य... ॥ ३२,५६-५७) याच पुराणांत एका श्लोकांत “जगाचें हित करणारा श्रीविष्णु वेदव्यासाचें स्वरूप धारण करून प्रत्येक द्वापरायुगामध्यें एकाच वेदाचे अनेक विभाग करतो (द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपी महामुने । वेदमेकं स बहुधा कुरुते जगतो हितः ॥ ३२,५६) असें म्हटलें आहे. याच्यापुढेंच एका श्लोकांत ‘पूर्वीचा जो वेद तो चार पादांनीं युक्त असून त्याची संख्या एक लक्ष होती. सर्व मनोरथ पूर्ण करणारे दहा प्रकारचे यज्ञ या आद्यवेदापासूनच झाले (आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसंमितः । ततो दशगुणः कृत्वो यज्ञोयं सर्वकामधुक् ॥ ३४,९) असें विधान आहे. वाजसनेयि (शुक्लयजुः) संहितेवर भाष्य लिहिणारा महीधर गुरुवातीलाच असें म्हणतो कीं ‘ब्रह्मपरंपरेनें प्राप्त झालेला वेद मनुष्ये मंदमति होत चालले हें पाहून त्या ब्रह्माच्याच प्रेरणेनें चार ठिकाणीं विभागता झाला आणि ऋक्, यजु, साम व अथर्व संज्ञक ते चार विभाग—चार वेद—त्यां पैल, वैशंपायन, जैमिनी व सुमंतु या चार शिष्यांना कर्मानें दिले.’ (तत्रादौ ब्रह्मपरंपरया प्राप्तं वेदं वेदव्यासो मन्द-मतीन् मनुष्यान्विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा व्यस्य ऋग्यजुः-।।त्यांश्चतुरो वेदान् पैलवैशम्पायनजैमिनिःसुमन्तुभ्यः क्रमादुपदिदेश). वायुपुराणांत असें वर्णन आढळतें कीं, द्वापरायुग उलटल्यावर स्वायंभुवमन्वंतरामध्यें ब्रह्मा मनुष्य म्हणाला हे महाबुद्धिमंता, वेदाचे विभाग कर. मूळ वेद एकच होता व त्याचे चार पाद होते व तो ग्रंथ एक लक्ष होता पुढें तो सर्व दसगुण वाढविला गेला. यज्ञ हा सर्व कामनांचें पूरण करणारी कामधेनु आहे. ब्रह्मदेवानें वेदाचे विभाग कर म्हणून सांगितल्यावर मनु ‘वरें’ म्हणाला

व चतुष्पादयुक्त असा एकच असलेला वेद त्यानें चार ठिकाणीं केला. ते चार विभागच ऋक्, यजु, साम व अथर्ववेद म्हणून प्रसिद्धीस आले (द्वापरे तु परावृत्ते मनोः स्वायंभुवे-ऽन्तरे । ब्रह्मा मनुषुवाचेदं वेदं व्यस्य महामते । आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसंमितः । पुनर्दशगुणः कृत्वो यज्ञो वै सर्वकामधुक् । एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा मनुर्लोकहिते रतः । वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्प्रभुः । अध्याय ६० श्लोक २-८) वैवस्वतमन्वंतरांत व्यासांनीं वेदाचे पुन्हा विभाग केले असें भागवतांत आहे. प्रजांचें असें चतुर्होत्रसंज्ञक वैदिक कर्म अवलोकन करून यज्ञाची परंपरा कायम राहण्यासाठी एकच असलेला वेद श्रीव्यासांनीं चार ठिकाणीं विभागला. व्यासांनीं एकाच वेदापासून उद्भूत केलेले चार विभाग हेच ऋक्, यजु, साम व अथर्व-नामक चार वेद होत. (चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदि-कम् । व्यदधाद्यज्ञसंतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम् । ऋग्यजुःसामाथर्वा-ख्या वैदाश्र्वत्वार उद्भूताः १-४, १४; १९; २०) याच पुराणांत शेव-ट्या भागांत म्हणजे स्कंध १२ यांतील ६ व्या अध्यायाच्या ३७ श्लोकापासून पुढें जें वर्णन आढळतें त्यावरून व्यासांनीं केलेल्या वेदांच्या व्यवस्थेचें सामान्य वर्णन लक्षांत येईल. तेथील वर्णन वरेंच विस्तृत असल्यामुळे येथें दिलें नाहीं त्याचा सारांश असा—व्यासांनीं पैल, वैशंपायन, जैमिनी व सुमंतु या चार शिष्यांना चार वेदांच्या चार संहिता पढविल्या. पैलाचे दोन शिष्य झाले. या शिष्यपरंपरेंत वाष्कल व शाकल्य असे दोन शिष्य झाले त्यांनीं ती संहिता अनुक्रमें चार व पांच ठिकाणीं विभागली. पुढेंहि त्या संहितेचा थोडाबहुत विस्तार झाला. वैशंपायनानें आपली यजुःसंहिता आपल्या अनेक शिष्यांना पढविली त्यांतच याज्ञवल्क्य हा शिष्य होता. याचें व वैशं-पायनाचें भांडण झालें व याज्ञवल्क्यानें पढलेला वेद परत टाकला तो दुसऱ्या वैशंपायनशिष्यांनीं तित्तिरिपक्ष्याचें रूप घेऊन ग्रहण केला. तेव्हापासून त्या शिष्यांना तैत्तिरीय हें नांव पडलें. वैशंपायनासाठीं कांहीं शिष्यांना व्रताचरण करावें लागल्यामुळे त्यांना चरकाध्वर्यु हें नांव मिळालें. याज्ञवल्क्यानें सूर्याची आराधना करून नवाच वेद मिळविला. सूर्यानें घोळ्याचें (वाजी) रूप घेऊन वेद दिल्यामुळे त्या वेदास ‘वाजसनेय’ असें नांव मिळालें. जैमिनीनें घ्यासापासून मिळविलेला सामवेद आपल्या मुलांना व शिष्यांना पढविला. यांच्या शिष्यपरंपरेंत पौष्यजी वगैरे नामांकित शिष्य झाले. सामवेदाच्या परंपरेनें वाढत वाढत हजार शाखा झाल्या. पौष्यजीचे शिष्य वास्तविक उत्तरेकडचे राहणारे म्हणून त्यांना उदीच्य किंवा औदीच्य असें म्हणत असत पण पुढें त्यांना प्राच्य म्हणजे पूर्वेकडील राहणारे असें लोक म्हणू लागले. सुमंतुनें आपला अथर्ववेद कवंथाला शिकविला त्यानें आपल्याला दोन शिष्य केले खापैकीं वेददर्शाचे पुन्हां चार व पथ्याचे तीन शिष्य झाले. इ. इ.

वेद जगदारंभी पण संहिता त्रेतायुगाच्या प्रारंभी.—अशी कल्पना पुराणांत आहे. भागवतपुराणांत स्कंध ९ अध्याय १४ याच्या शेवटीं जें वर्णन आलें आहे त्यांत सर्व वाङ्मय प्रणव म्हणजे ओंकार हा एकच वेद पूर्वी होता, त्याचप्रमाणें 'नारायण' हा एकच देव व लौकिक अग्नि हा एकच अग्नि होता. वर्णहि एकच असे. त्रेतायुगाच्या आरंभी पुरूरवापासून तीन वेद झाले. अग्नि व प्रजा यांच्या योगानें धन्य होत्साता तो पुरूरवा राजा गंधर्वलोकीं गेला" असें वर्णन आढळतें (एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः । देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निर्वर्ण एवच । पुरूरवस एवासीत् त्रयी त्रेतामुखे नृप । अग्निना प्रजया राजा लोकं गन्धर्वमेयिवान्) या संस्कृत श्लोकांचा अर्थ भागवत पुराणावरील टीकाकार असा करतो कीं, कृतयुगांत लोकांमध्ये सत्वगुण विशेषकरून वास करीत होता. लोक त्या युगांत ध्यानांत गुंग होऊन गेलेले असत. त्रेतायुगांत रजोगुणाचें प्राबल्य झाल्यामुळे वेदांचे भाग प्राङ्गन कर्मेमार्ग दाखविण्यांत आला.

महाराष्ट्रांतील शांतिपर्व श्लोक १३०८८ व पुढील श्लोक पाहिले तर असें आढळतें कीं, हें कृतयुग आहे, श्रेष्ठ असा उत्कृष्ट काल प्राप्त झाला आहे, या युगांत पशू हे अवध्य आहेत हें कांहीं खोटें नाहीं.....नंतर 'त्रेता' नामक युग येईल व त्या त्रेतायुगांत वेदत्रयी उत्पन्न होईल त्याचप्रमाणें प्रोक्षण केलेले यज्ञपशू यज्ञामध्ये मारले जातील. (इदं कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवर्तितः । अहिंस्या यज्ञपशवो युगेऽस्मिन् न तदन्यथा ॥.....ततश्चेतायुगं नाम त्रयी यत्र भविष्यति । प्रोक्षिता यज्ञपशवो बधं प्राप्स्यंति वै मखे ॥)

वेदाच्या एकलासंबंधानें किंवा बहुलासंबंधानें आणि वेदाच्या निरनिराळ्या शाखाभेदासंबंधानें कल्पना येण्यास वरील उतारे पुरे होतील.

यजुर्वेदाचा आद्य प्रवर्तक वैशंपायन व त्याचा शिष्य याज्ञवल्क्य यांचें भांडण कसें झालें ? याज्ञवल्क्यानें वैशंपायनाच्या यजुर्वेदापेक्षां निराळ्याच एक यजुर्वेद कसा प्रचलित केला वगैरे गोष्टींचें विवेचन पुढें येईलच. अथर्ववेदाचे अनुयायी यांचें इतर वेदांशीं व छंदोगांचें (सामवेदांचें) ऋग्वेदांशीं असलेलें वैर येथें वर्णन करीत नाहीं, कारण त्यांच्या ऊहापोह वेदकालीन भांडणांचा परामर्श घेतांना होईलच.

ऋग्वेदांत पारंगत असलेल्या मनुष्याला, बहुच व सामवेद जाणणाऱ्याला छंदोग असें म्हणतात. यजुर्वेदाच्या ज्ञास्यांस अथर्व्य ही संज्ञा आहे. ह्या संज्ञा तैत्तिरीय संहिता व शतपथ ब्राह्मण यांत आढळतात. शतपथ ब्राह्मणानुयाय्यांना अथर्व्य ही संज्ञा शतपथ ब्राह्मणांत दिलेली आहे; ह्या अनुयायांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना चरकाथर्व्य असें नांव आहे. हें नांव जरा निंदादर्शक आहे. ह्या चरकसंहक प्रतिस्पर्ध्यांची शतपथ ब्राह्मणानुयायी निंदा करतात. वाजसनेयि संहितेंत (३०.१८)

हें शतपथानुयायी व त्यांचे प्रतिस्पर्धी यांचें वैर दृग्गोचर होतें. दुष्कृत देवतेकरितां पुरुषयज्ञप्रसंगीं 'चरकान्वार्य' नामक मनुष्य पशु वळी देण्याकरितां राखून ठेवल्याची हकीकत त्या ठिकाणीं आहे. ह्याविपर्यां प्रो. सुहृद म्हणतात कीं, "वाजसनेयि संहितेच्या एका खिलांत चरक हा शब्द निंदा दर्शविण्याकरितां वापरलेला आहे. ३० व्या अध्यायांत पुरुषमेधांत वळी देण्याच्या लोकांची याद दिली आहे व त्यांत पापदेवतेला वळी देण्याला योग्य असा वळी 'चरकान्वार्य' आहे असें सांगितलें आहे."* प्राचीन अथर्व्युच्चाविपर्यां वादत असणाऱ्या द्वेषाचे वरील उतारा व शतपथ ब्राह्मणांतील तत्सदृश उतारे द्योतक आहेत. प्राचीन अथर्व्युच्चा ग्रंथ तैत्तिरीय वेद होय. वाजसनेयि यांच्या नवीन चरणांचा मूल उत्पादक होण्यासाठीं याज्ञवल्क्य तैत्तिरीयापासून निराळे झाले.

"वेदार्थप्रकाश"तर्हि "श्यायमालाविस्तरा"तील उताऱ्याचें निरूपण करितांना माधवानें वेद मनुष्यकृत नाहींत असेंच सांगितलें आहे—

यथा ध्यासवाल्मीकिप्रभृतयोऽत्र तत्तद्ब्रह्मनिर्माणवसरे कैश्चिदुपलब्धा अन्यैरप्यविच्छिन्नसंप्रदायेनोपलभ्यन्ते । न तथा वेदकर्ता पुरुषः क्वचिदुपलब्धः । प्रत्युत वेदस्य नित्यत्वं श्रुतिस्मृतिभ्यां पूर्वमुदाहृतम् ।...

परंतु वेद मनुष्यकृत नाहींत याविपर्यां जी एक हरकत घेण्यांत येते तिकडे या टीकाकारांनीं लक्ष पुरविलेलें नाहीं. ती हरकत अशी कीं ऋग्वेद व इतर वेद यांच्या अनुक्रमणिकेंत असें सांगितलें आहे कीं अमुक एक वेदांतील सूक्त अमुक एक ऋषीनें रचिलें. यस्य वाक्यं स ऋषिः ।

वरील हरकतीला उत्तर कोठेंच दिलेलें नाहीं असें नाहीं; उदाहरणार्थ वेदार्थप्रकाशांत वरील हरकतीला उत्तर म्हणूनच कीं काय कोण जाणें पुढीलप्रमाणें वाक्यें आढळतात—

अतीन्द्रियार्थद्रष्टारो हि ऋषयः । तेषां वेदद्रष्टृत्वं सर्वतः । युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः । लेभिरै तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा । मनु म्हणतो—

ऋषयो वेदान् तपसा प्रतिपेदिरे ।

* प्राचीन संस्कृत वाङ्मय प्रो. सुहृद पान ३५०. चरक किंवा चरकाथर्व्यु यांची निंदा केली आहे असे कांहीं उतारे प्रो. वेबरनें दिले आहेत. त्यांचा येथें संग्रह करण्याची जरूर भासत नाहीं. जरूर तर शतपथ ब्राह्मण ३.८.२, २४; ४.१.२.२९; ४.२.३, १५; ४.२.४, १; ६.२.२, १; ८.१.३, ७; ८.७.२, १४; २४. येथें लिहिलेलें वर्णन वाचावें. † तैत्तिरीय संहितेवरील "वेदार्थप्रकाश" नांवाची माधवाची टीका. आनंदश्रमप्रत १.१.१. वरील भाष्य, पृ. २९; ‡ कोलब्रुकः—संकीर्ण निबंध १. २६ किंवा बुश्ल्यसं आणि नॉरगेडची प्रत पान १२ पहा. § तैत्तिरीय संहितेवरील "वेदार्थप्रकाश" नांवाची टीका पान ११ आनंदश्रमप्रत उपोद्घात पृ. ८.

वेदांचें प्रामाण्य कोणत्या भक्कम पायावर उभारलेलें आहे ह्या गोष्टीविषयीं एका वाजूस मीमांसक व दुसरे वाजूस नैयायिक यांच्यामध्ये जो मतविरोध दिसून येतो, तो अधिक खुलासेवार पहावयाचा असल्यास माधवाचार्यकृत सर्व-दर्शनसंग्रहनामक* ग्रंथ पहा.

ब्रह्मज्ञात † सत्कर्मांचें फल देव देतो असें म्हटलें आहे पण त्यांतच पुढें धर्मापासून उत्तम फल प्राप्त होतें असें म्हटलें आहे:—

ईश्वरस्तु फलं ददातीत्यनुपपन्नम् । अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्यानुपपत्तेर्वैषम्यनैर्धृष्यप्रसङ्गादनुष्ठानवैयर्थ्यापत्तेश्च । तस्माद् धर्मादेव फलमिति ‡ ।

देवो न कश्चिद् भुवनस्य कर्ता भर्ता न हर्ताऽपि च कश्चिदास्ते । कर्मानुरुपाणि शुभाशुभानि प्राप्नोति सर्वो हि जनः फलानि । वेदस्य कर्ता न च कश्चिदास्ते नित्याहि शब्दा रचनापि नित्या । प्रामाण्यमस्मिन् स्वत एव सिद्धमनादिसिद्धेः परतः कथं तत् ॥

वरील दोन उतान्यावरून असें दिसून येईल कीं, मीमांसक नास्तिक मताचे होते. मीमांसकांवर टीका करणारा प्रभाकर व त्याचे अनुयायी पूर्वमीमांसेंतील मते नास्तिक स्वरूपाची आहेत असेंच म्हणतात.

कुमारिलानें म्हणणें याहून निराळें आहे; तो म्हणतो पूर्व-मीमांसेंतील मते आस्तिक्य स्वरूपाची आहेत:—

प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता । तामास्तिक्य-पथे कर्तुमयं यत्नः कृतो मया । §

प्रसिद्ध व्याकरणकार जो पतञ्जलि त्यानें आपल्या महाभाष्य नामक ग्रंथांत वेदांच्या निरनिराळ्या भागांनां ऋषींचीं जीं नांवां मिळालीं आहेत तीं मिळण्याचें कारण काय असावें याविषयीं लिहिलें आहे कीं, वेद नित्य आहेत पण वेदशाखा अनित्य आहेत.

ननु चोक्तम् “नहि छंदांसि कियंते नित्यानि छंदांसीति ।” यद्यप्यर्थो नित्यः । या स्वसौ वर्णानुपूर्वीं सानित्या तद् भेदा-च्चैतद्भवति काठकं कालापकं मौदकं पैप्यलादकमित्यादि... ।

कैयट व नागोजीभट्ट यांनीं महाभाष्यावर ज्या टीका लिहिल्या आहेत त्यांतील या भागावरील टीकांतील भाग पाहिला म्हणजे आपणांस असें आढळून येतें कीं वेदांचें नित्यत्व व वेदांच्या अनेक पाठांमधील फरक—जे पाठ चूक नाहींत असें तो तो पाठ किंवा अर्थ करणारे प्रतिपादन

करितात—ह्या दोहोंचा समेट करणें हें काम दोघांही टीकाकारांनां फार कठिण वाटत आहे. नागोजीभट्ट लिहितो कीं, आधुनिक मीमांसक वेद नित्य आहेत. इतकेंच समजत नाहींत तर वेदांचा अर्थहि नित्य आहे असें समजतात; थोडक्यांत बोलावयाचें म्हणजे वेदांचा पाठ फक्त एकच आहे असें ते समजतात. पूर्वमीमांसक व स्वतः नागोजीभट्ट ह्या मताचे नाहींत. नागोजीभट्ट व कैयट असें सांगतात की अनेक अनुमानांपैकी एका अनुमानाप्रमाणें वेदांतील अक्षरांचा किंवा शब्दांचा अनुक्रम अनेक प्रलयांत नाहींसा झाला. प्रत्येक मन्वंतरांत त्या त्या मन्वंतराचा वेदतुल्य ग्रंथ असे. त्यांचा व वेदांचा अर्थ एकच असे; मात्र दोहोंच्या शब्दांत फरक असे. वेदांचे जे अनेक पाठ दृष्टीस पडतात ते वरील टीकाकारांच्या मते त्या त्या मन्वंतरांतील वेदतुल्य ग्रंथ होत. “कठांचे पाठ;” “कलापांचे पाठ;” ह्या नांवाचे जे अनेक पाठ वेदांत दिसतात ते म्हणजे खरोखर ऋषींनीं आपआपल्या काळीं त्या त्या मन्वंतरांतील वेदतुल्य ग्रंथाची केलेली पुनरुक्ति होय.*

वेदांत.—वेदांतसूत्रांचा कर्ता वादरायण हा वेद नित्य व अपौरुषेय आहेत ह्या मताला पाठिवा कशा रीतीनें देतो तें पाहूं; शंकराचार्यांनीं आपल्या “शारीरकमीमांसाभाष्यांत” वेदांतसूत्रांचें स्पष्टीकरण केलें आहे. जैमिनी व त्याचे अनुयायी यांचीं वेदाविषयीं मते व वादरायणाचीं मते एकच नाहींत. ब्रह्मज्ञानाची प्राप्ति करून घेण्यास तीन उच्च जातीखेरीज अन्य कोणी लायक आहे कीं काय ह्या प्रश्नासंबंधीं बराच ऊहापोह केल्यावर वादरायणाचें शेंवटी असें मत झालें कीं, चवथ्या जातीचे लोक म्हणजे शूद्र नालायक आहेत; पण मनुष्याहूनहि श्रेष्ठ प्राणी जे देव ते लायक आहेत. † एका सूत्रांत (१.३, २६) वादरायण निश्चितपणें म्हणतो कीं, आपलें वैभव क्षणभंगुर आहे याची जाणीव असल्यामुळें मोक्षप्राप्ति व्हावी अशी देवांच्या मनांत इच्छा असते; ते शरीरी असल्यामुळें मोक्षप्राप्ति करून घेण्यास ते समर्थ असतात; व तीं मिळविण्याच्या कामांत अडथळाहि त्यांचे मार्गांत येत नाहीं. देव शरीरी असणें असंभवनीय आहे, कारण ते जर शरीरी असते तर पुरोहित ज्याप्रमाणें यज्ञविधींत हजर असतात त्याप्रमाणें ज्या यज्ञांत त्यांचें स्वतःचें पूजन होत असतें त्यांत ते देव स्वतः शरीरांत हजर असावयाला पाहिजेत; पण यज्ञांत शरीरांत देव हजर असल्याचें दिसत नाहीं; शिवाय ते शरीरी आहेत असें धरून चालल्यास अनेक यज्ञांत ते एकसमयावच्छेदकरून कसे हजर राहणार? अशा प्रकारचा जर अचघड प्रश्न

* माधवाचार्यकृत “सर्वदर्शनसंग्रह”. ग्रंथ विचित्रोपेक्षा इन्डिका. प्रत. पान. १२७ व पुढील पानें. † ब्रह्मसूत्रे ३.२, ३८; ३९ व ४०. ‡ ब्रह्मसूत्र ३.२, ४० वरील शंकराचार्यांचे भाष्य. § विद्वन्मोदतरंगिणी नामक ग्रंथ. § कुमारिल वार्तिक. श्लोक १०

* ह्याच विषयाची उत्तम माहिती कुमारिलकृत मीमांसा-वार्तिक १.३, २० यांत आढळेल ती पहा. † Colebrooke's Misc. Ess. I. 348 or p. 223 of Williams and Norgate's ed.

उपस्थित केला गेल्यामुळे पुढील सूत्रांत (१.३,२७) वरील शंकेस उत्तर दिले आहे की, (१) देव निरनिराळीं रूपें धारण करितात; मनुष्यांां ते जरी दिसत नाहीं तथापि एकसमयावच्छेदकरून ते अनेक यज्ञसमारंभांत हजर असतात; किंवा (२) अनेक लोक एकाचवेळीं ज्याप्रमाणें एका ब्राह्मणांला वंदन करूं शकतात त्याप्रमाणें निरनिराळे लोक एकाच देवतेला एकाच वेळीं आहुति देणें शक्य आहे. एवं च देव शरीरी असणें व यज्ञयागादि कर्म या दोहोंमध्ये विसंगतपणा मुळींच नाहीं.

वेदांतसूत्र 'शब्दे इति चेन्नातः प्रभावात्प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्' (१.३,२८) । यावर भाष्य लिहितांना शंकराचार्य म्हणतात-

कथं पुनरवगम्यते शब्दात्प्रभवति जगदिति ? "प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ।" प्रत्यक्षं श्रुतिः । प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात् । अनुमानं स्मृतिः । प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात् । ते हि शब्द-पूर्वां सृष्टिं दर्शयतः । एत इति वै प्रजापतिर्देवानसृजता-सृष्टिमिति मनुष्यान् ।.....सूत्र १-३-२८ वरील शंकराचार्यांची संवद टीका पहा.

अत एव च नित्यत्वम् । (ब्रह्मसूत्र १.३,२९)

भाष्य—अत एव च नियताकृतेर्देवादेर्जगतो वेदशब्दप्रभ-वत्वादेव वेदशब्दे नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम् । तथाच मन्त्रवर्णः । "यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नुपिषु प्रविष्टाम् । (ऋ. १०.७१,३)" इति स्थितामेव वाचमनुविनां दर्शयति । वेदव्यासाश्चैवमेव स्मरति । "युगान्तेन्तर्हितान् वेदान्सेतिहा-सान्महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुजाताः स्वयंभुवा" इति । (महाभारत वनपर्व ७६६०) ।

ब्रह्मसूत्र १.१,३ यांत वेदांचें उगमस्थान ब्रह्मा आहे असें सांगितलें आहे. "यावरून ब्रह्मा संपन्न होता हें सिद्ध होतें." असें शंकराचार्य म्हणतात.* सायण वरील सूत्रावरून असा बोध घेतो कीं वेद अपौरुषेय आहेत. वेद नित्य आहेत याचा अर्थ एवढाच ध्यायचा कीं, हें नित्यत्व जगदुत्पत्ति व लय ह्या दोहोंच्यामध्ये जो काल जातो तितक्या काला-एवढें असतें.

ब्रह्मसूत्र १.१,३ यावरून असें दिसून येईल कीं, वेदो-त्पत्तीविपर्या पूर्वमीमांसक व उत्तरमीमांसक किंवा वेदान्ती यांच्या मतांत फरक आहे. वेदान्ती म्हणतात कीं वेद ब्रह्मा-पासून निघाले. वेद ब्रह्मापासून निघाले किंवा काय ह्याविपर्या पूर्वमीमांसक मुग्ध आहेत.

वेदांविपर्या जीं अनेक मतें आहेत त्यांत खरा विरोध आढळून येणें अशक्य आहे. सूत्रें, ब्राह्मणें व उपनिषदें

हीं लिहिणाऱ्या निरनिराळ्या लेखकांनीं हजारों वस्तूंच्या उत्पत्तीविपर्या व विश्व आणि देवता यांच्यामधील संबंधाविपर्या स्वतःच्या अनेक कल्पना दिल्यामुळे व अमुक एका मताला ते चिकटून न राहिल्यामुळे ह्या लेखकांच्या मतांत साहजिक-पणेंच विरोध दिसू लागला. पण कालान्तरानें वेद अपौरुषेय व निदांप आहेत असें जेव्हां मानण्यांत येऊं लागलें त्यावेळेस वेदांच्या उत्पत्तीविपर्या सुसंबद्ध मत त्याच ग्रन्थांतून प्रति-पादन करणाऱ्या पद्धतशीर धर्मशास्त्रज्ञांनीं असें दर्शविलें कीं, वेदांच्या निरनिराळ्या पाठांत दिसून येणारा फरक फक्त वरवरचा आहे, खरा नव्हे.

आतां न्याय, वैशेषिक व सांख्यमतांनुयायी वेदांचें प्रामाण्य कशा रीतीनें प्रस्थापित करतात पण ध्वनि नित्य नाहीं हें ते कशा रीतीनें दर्शवितात हें पाहूं.

न्याय.—नैयायिकांच्या मतें ध्वनि नित्य नाहीं. गौतमार्ची जीं न्यायसूत्रें आहेत त्यांत हें मत स्पष्टपणें पहावयास सांपडतें. "न्यायसूत्रवृत्तीं"त विश्वनाथ भट्टाचार्यानें ह्या सूत्रांचें स्पष्टीकरण केलें आहे.

प्रागुच्चारणादनुपलम्भादावरणायनुपलब्धेः ।* मीमांसकांच्या १३ व्या सूत्राविरुद्ध वरील मजकूर आहे.

अक्षरें वदल्लं शकतात किंवा नाहीं ह्याविपर्या १०६-१२२ या सूत्रांत विचार केलेला आहे. हाच विचार मीमां-सकांच्या १० व्या व १६ व्या सूत्रांत केला आहे. अक्षर दीर्घ किंवा लघु केलें म्हणजे त्या अक्षरांत फरक झाला असें जरी म्हणतां येईल तथापि त्या अक्षरांचा किंवा शब्दांचा जो खरा अर्थ असतो त्यांत फरक होत नाहीं असें गौतमाचें म्हणणें आहे.

वेद खोटे आहेत; वेदांतील मजकुरामध्ये निरनिराळ्या स्थलीं विसंगतपणा दृष्टीस पडतो; तींच तींच वाक्यें पुन्हां पुन्हां वेदांत आलीं आहेत वगैरे जे आरोप वेदांवर करण्यांत आले आहेत ते खोटे आहेत असें उत्तम रीतीनें गौतमानें ५७-६८ या सूत्रांत दर्शविलें आहे.

या सूत्रांत वेदांचें प्रामाण्य सिद्ध करून दाखविलें आहे. मन्त्रायुर्वेदवाक् च तत् प्रामाण्यप्राप्तप्रामाण्यात् । आसस्य वेदकर्तुः प्रामाण्याद् यथार्थोपदेशकत्वाद् वेदस्य तदुक्तलमर्थो-ल्लब्धम् । तेन हेतुना वेदस्य प्रामाण्यमनुमेयम् ।†

भाष्यकार वात्स्यायन यांनें या सूत्राचें लांबलचक स्पष्टी-करण दिलें आहे तें पहा.‡

* गौतमकृत न्यायसूत्रें. सूत्र ८६ † सूत्र ६८ ‡ आसाः= साक्षात्कृतधर्माणः.—वात्स्यायन. ऋषींचा स्वभाव वर्णन करितांना साक्षात्कृतधर्माणः असेंच वाक्य यास्काचार्यानीं निरुक्त १-२० यांत वापरलें आहे.

* ब्रह्मसूत्र १.१,३ वरील शंकराचार्यांची टीका पहा.

† सायणाचार्यांची वेदान्तसूत्र १.१,३ वरील टीका.

वैशेषिक सूत्रैः—यांतील कांहीं सूत्रे असें प्रतिपादन करितात कीं, वेद कोणातरी बुद्धिमान् प्राण्यानें लिहिले; व ते देवानें आपल्या मुखानें उच्चारिले.

टीप—सूत्र १.१,२; ६.१,१; १०.२-८; १०.२.९. व त्यांचे वरील भाष्यकाराची टीका पहा.

वरील भाष्यकाराची टीका पाहिली म्हणजे असें आढळून येतें कीं त्याच्या मतें वेदांचें प्रामाण्य दोन गोष्टींवरून सिद्ध होतें:—(१) वेदांचा विस्तृतपणा व त्यांत येणारा विषय (२) जुन्याला चिकित्सून राहणाऱ्या व निरनिराळीं धार्मिकमते प्रतिपादन करणाऱ्या सर्व पंथानुयायांनीं वेदांचा एकमतानें स्वीकार केला ही गोष्ट.

वेदांत कांहीं तरी अलौकिक आहे असें ज्यांचें मत झालेलें आहे किंवा ज्यांनीं वेदांचा स्वीकार केला ते चुकीस कधीहि पात्र नव्हते असें जे गृहीत धरून चालतात अशा लोकांशिवाय इतरांनां हीं कारणें पटण्यासारखीं नाहींत. बुद्ध व इतर पाखंडी यांनां वेदांत चमत्कारिक किंवा अमानुष कांहींच दिसून न आल्यामुळें वेदानुयायांनां त्यांनीं दोषी ठरविलें व वेदांनां मुळींच किंमत नाहीं असें त्यांचें मत झालें. टीकाकारानें वर जीं कारणें सांगितलीं आहेत तीं सांगण्याचा त्यांचा इतकाच उद्देश दिसतो कीं मीमांसक समजतात त्याप्रमाणें वेदांचें प्रामाण्य वेद निरंतर दोषरहित राहणार या गोष्टीवर अवलंबून नसून त्यांचा उच्चार कोणा बुद्धिमान व सर्वज्ञ अशा विभूतीच्या मुखांतून झाला ह्या गोष्टीवर अवलंबून आहे. वेदांत न पाहिलेल्या व भविष्यकालीं घडणाऱ्या गोष्टींचा उल्लेख आला आहे; यावरून वेदकार एक सर्वज्ञ विभूति असली पाहिजे हें सिद्ध होतें; कारण अशा व्यक्तीशिवाय अशा प्रकारचें ज्ञान कोणालाहि असणें शक्य नाहीं. अदृष्ट गोष्टींसंबंधीं वेदांत येणारा मजकूर अशा सर्वज्ञ विभूतीच्या मुखांतून आल्यामुळें व म्हणून तो खरा असल्यामुळें ज्ञानी लोकांनीं एकमतानें तो विश्वसनीय आहे असें जाहीर केलें.

वैशेषिकांच्या मतें ईश्वरी प्रेरणेचें किंवा अमानुष ज्ञानाचें स्वरूप काय हें वैशेषिक सूत्रांवरून आपणांस समजतें.

वैशेषिक सूत्र ८.१,२. वरील आपल्या टीकेत टीकाकार म्हणतो—ज्ञान दोन प्रकारचें आहे—तच्च ज्ञानं द्विविधं विद्या चाविद्या च । विद्या चतुर्विधा प्रत्यक्षलैङ्गिकस्मृत्यापेक्षणा ।

तर्कसंग्रहांत वेदोत्पत्तीसंबंधी पुढीलप्रमाणें म्हटलें आहे:—वाक्यं द्विविधं लौकिकं वैदिकं च । वैदिकमीश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रामाण्यम् । लौकिकं लाप्सोक्तं प्रमाणमन्यदप्रमाणम् ।*

परंतु न्यायसूत्रांत मन्त्रायुर्वेदवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात् । (२.६८) असें वेदांच्या उत्पत्तीसंबंधीं म्हटलें आहे. यावरून एके वाजस न्यायसूत्रांचा कर्ता व दुसरे वाजस वैशेषिकसूत्रें व तर्कसंग्रह यांचे कर्ते यांच्यामध्ये वेदोत्पत्तीसंबंधीं मतभेद आहे असें म्हटलें पाहिजे किंवा न्यायसूत्र २.६८ यांत आप्त याचा अर्थ ईश्वर असा समजून दोघांत मतभेद नाहीं असें तरी म्हटलें पाहिजे.

वैशेषिकसूत्रें व तर्कसंग्रह यांच्या कर्त्यांप्रमाणें कुसुमाञ्जलिनामक ग्रंथाचा कर्ता उदयनाचार्य हाहि वेद ईश्वरापासून उत्पन्न झाले असें म्हणतो. त्यांतील कांहीं श्लोकांवरून* असें दिसून येतें कीं, वेद नित्य आहेत ही गोष्ट वेदांच्या परंपरेवरून ठरवितां येणें अशक्य आहे असें वरील ग्रंथकाराचें मत आहे; कारण तो म्हणतो कीं, हल्लींच्या उत्पत्तीपूर्वीं जो प्रलय झाला त्यावेळेस ही परंपरा (वेद-व्यवहारः ।) वंद पडली असली पाहिजे. त्याच्या मतें वेदांचा कर्ता कोणी तरी नित्य व सर्वज्ञ विभूति असला पाहिजे; वेद पौरुषेय आहेत व ही गोष्ट वेदांवरूनच सिद्ध होते. वेदशाखांनां जीं ऋषींचीं नांवें दिलीं आहेत ते ऋषी म्हणजे जगदुत्पत्तिकालीं वेदोच्चार करितांना ईश्वरानें धारण केलेलीं मनुष्यरूपें होत.

सांख्यसूत्रांचा कर्ता कपिल याचेंहि मत न्याय व वैशेषिक सूत्रकारांच्या मताप्रमाणेंच असें आहे कीं, वेद नित्य नाहींत:—न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः ।†

गौतम व कणाद यांच्या मतें वेद ईश्वरापासून निघाले; पण कपिलाचें मत तसें नाहीं; कारण तो म्हणतो कीं, देवच नाहीं तर त्याचेपासून वेद कोठून निघणार? जीवन्मुक्त झालेल्या प्राण्यांत श्रेष्ठ असा जो विष्णु हा जरी सर्वज्ञ असला तथापि तो “वीतराग” असल्यामुळें वेद त्याचेपासून निघाले असणें अशक्य आहे. त्याचेशिवाय दुसरें कोणी सर्वज्ञ नसल्यामुळें दुसरा कोणी मनुष्य वेदांचा कर्ता होऊं शकत नाहीं. आद्य पुरुषानें वेदोच्चार केला असें जरी म्हटलें तरी वेद त्यानें केले असें म्हणतां येणार नाहीं, कारण त्यांचा उच्चार त्यानें आपण होऊन म्हणजे जाणूनबुजून केलेला नाहीं. वेद हे स्वतःसिद्ध आहेत असें जैमिनीप्रमाणें कपिलाचेंहि मत आहे. वैशेषिक व कपिल यांच्यामध्ये पुढील वावतीपुरताच फरक आहे:—कपिल म्हणतो,—

नन्वेवं यथार्थवाक्यार्थज्ञानापूर्वेकत्वात् शुक्लवाक्यस्येव वेदानामपि प्रामाण्यं न स्यात्....‡।

* तर्कसंग्रह. See Dr. Ballantyne's ed. with Hindi and English Versions P. 40 of the Sanskrit.

* कुसुमाञ्जलि दुसरा स्तवक. ३, १६; ५, १; ५, १६. † सांख्यसूत्रें. ५ वें. मंडल, सूत्र ४५ वें. ‡ सूत्र ५०

मीमांसक असें समजतात कीं, स्फोट हें ध्वनीचें जरा फरक करून झालेलें स्वरूप आहे; त्या स्फोटाचें वर्णन ते पुढीलप्रमाणें करितात—

प्रत्येकवर्णभ्योतिरिक्तकलशङ्ख्यादिरुपमखण्डमेकपदं स्फोटः

..... ।

कपिलाच्या मतें हें म्हणणें चुक आहे. ध्वनि नित्य नाही असें तो म्हणतो—न शब्दनित्यत्वं कार्यताप्रतीतेः ।

दर्शनकार वेदांचा कसा उपयोग करितात व त्यांच्या अर्थ करण्याची त्यांची पद्धति कशी आहे याविपर्यायी थोडा विचार करूं.

ब्रह्ममीमांसा किंवा वेदान्त ही कर्ममीमांसेची पूरक आहे व तिला उत्तरमीमांसा म्हणतात. तीत वेदाच्या अस्तित्वाविपर्यायी ऊहापोह केलेला आहे; पूर्वमीमांसेंत कर्म व त्यांचीं फलें यांचा ऊहापोह केलेला आहे. दोन मीमांसा मिळून वेदांतील मतें व सिद्धांत—कर्मविषयक व देवज्ञान-विषयक दोन्ही—यांचें पूर्ण विवरण आपणांस पहावयास सांपडतें. कर्ममीमांसेंत जें ध्येय सांगितले आहे तें विन-मोलाचें आहे असें ब्रह्ममीमांसेंत सांगण्याचा प्रयत्न करण्यांत आला आहे. विनमोलाचें असण्याचें कारण हें कीं कर्म-मीमांसेंत सांगितलेलें भविष्यत् कालच्या स्थितींत मिळणारें सुख ब्रह्ममीमांसकांच्या मतें क्षणिक आहे. शङ्कराचार्य तर म्हणतात कीं—

नन्विह कर्मावबोधानन्तर्य विशेषः । न । धर्मजिज्ञासायाः प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः ।

ब्रह्मसूत्रांवरील शांकरभाष्य व त्याच सूत्रांवरील जैमिनीची टीका पाहिल्यास आपणांस ठिकठिकाणीं असें आढळून येतें कीं उत्तरमीमांसाकार व तिचेवर भाष्य लिहिणारा (वेदान्ती) हे दोघे ज्या उपनिषदांचें विवरण करितात त्याच उपनिषदांचें विवरण जैमिनीनें केलें असल्यास तें दोघे व जैमिनि यांच्या विवरणांत हमेशा फरक पडतो. तसाच फरक वेदान्त व सांख्यसूत्रें व त्यांच्यावरील टीका पाहिल्या असतां आढळून येतो. वेदान्ती व सांख्यसूत्रकार हे आपआपलीं मतें तींच वेदांतील मतें असें प्रतिपादन करतात. ब्रह्म-सूत्रकार किंवा वेदान्ती व सांख्यसूत्रकार त्या दोहोपैकी उप-निषदांतील अलंत्त रूढ अशा मताचीं क्रोणाचीं मतें लुळतात हें पहावयाचें असल्यास डॉ. रडर (Rider) यांचीं त्यांजवरील टिपणें पहा.

वैशेषिक मतानुयायांच्या दायर्तांत हीच गोष्ट दृष्टोत्पत्तीस येते; उत्तरमीमांसाकार किंवा वेदान्ती उपनिषदांचा जो अर्थ

करितात तो अर्थ वैशेषिकमतानुयायी स्पष्टपणे नाकबूल करितात.

वेदाच्या अर्थोसंबंधीं वेदान्ती लोकांचीं जीं मतें आहेत त्यांत व शाण्डिल्याच्या मतांत जमीनअस्मानाचें अंतर आहे.†

वरील एकंदर विवेचनावरून आपणांस असें दिसून येतें कीं,

(१) ज्यांत विचारांचें एकीकरण करण्याचा प्रयत्न आढळत नाही व ज्यांच्या भागाभागांत त्यामुळें विसंगतपणा दृष्टीस पडतो अशा वेदांसारख्या परंपरेनें पवित्र व निर्दोष मानल्याजाणाऱ्या ग्रन्थांचें स्पष्टीकरण आचार्य आपआपल्या स्वतःच्या मताप्रमाणें करित; म्हणजे त्यांच्या मतांनं वेदांचा जो अर्थ होतो तो सरा असें प्रतिपादन करण्याकडे त्यांचा कल दिसतो. वेदांत कधीहि न वदलणारीं व संगतवार अशीं धर्मविषयक ठाम मतें आहेत असेंहि दाखविण्याचा हे आचार्य प्रयत्न करित.

(२) निरनिराळीं मतें प्रतिपादन करणारे जे पंथ आहेत त्या निरनिराळ्या पंथांतील ग्रन्थकारांमध्ये वेदांसारख्या ग्रन्थांच्या अर्थांच्या दायर्तांत वरेंच मतांतर दृष्टीस पडतें. वेदांत अमुक एक प्रकारचीच तत्त्वे आढळतात असें हे निरनिराळे लेखक जोरानें सांगतात; परंतु क्रोणत्याहि दोन पंथांच्या लेखकांचीं अशा प्रकारचीं हीं तत्त्वे परस्परविरोधी किंवा विसंगत असतात.

“न्यायमालानिन्तर” व “मनुस्मृतीवरील कुडूकाचें भाष्य” यांतील टीपत दिलेले उतारे‡ लक्षांत घेतल्यास असें दिसून येतें कीं, पाणिनीच्या कालच्या लेखकांनीं वेद व इतर सर्व ग्रन्थ या दोहोंमधील मर्यादादर्शक एक कल्पित रेखा आंखलेली आहे. इतर सर्व ग्रन्थ असें जें वर म्हटलें त्यांत दर्शनें, स्मृती, पुराणें, इतिहास इत्यादिकांचा समावेश होतो. वेदांनां स्वतंत्र व कधीहि न चुकणारे मार्गदर्शक किंवा वाटाडे समजतात, आणि इतर ग्रन्थांची उभारणी वेदांचेर झाली असली व त्यांतील मतें वेदांशीं लुळतीं असली तर तेवढ्यापुरतेच फक्त ते ग्रन्थ “प्रमाण” समजण्यांत येतात; उरलेल्या दायर्तांत ते प्रमाण समजण्यांत येत नाहीं.

वेद व इतर ग्रन्थ यांतील वरील मान्यताभेदाचा जो दृश्य परिणाम व्हावयाचा तो एका गोष्टीमुळें वरच कमी झालेला आहे. ती गोष्ट म्हटली म्हणजे ही कीं, मनुस्मारये स्मृतिकार व पुराणरुपी हे पुराणमतवादी आहेत असें समजण्यांत येतें. ह्मीं उपलब्ध नसलेल्या वेदग्रन्थांचें त्यांनीं अध्ययन केलें होतें

† वैशेषिकमते ३-२, २१ व त्यावरील शङ्करमिश्राची टीका पहा.

‡ शाण्डिल्यकृत भक्तिवर्त-धर्तें १, २, ४, ७, ७८, ७९. † न्याय-मालानिन्तर १. ३; २४; व मनुस्मृति १. १ वरील लुळकाने भाष्य पहा.

असें माधवाचार्य^१ व शङ्कराचार्या^२ यांजसारख्यांकडून मानलें जाई. देवांशीं त्यांची बोलाचाली होत असे व त्यांच्या नंतरच्या मान-वांनां, मिळविण्यास अशक्य अशा प्रकारच्या ईश्वरी चमत्कारांचें ज्ञान त्यांनां साहजिक होतें असें समजण्यांत येत असे. येथें एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे कीं ब्रह्मज्ञान जाणण्याची अतींद्रिय दृष्टि सर्वेच प्राचीन ऋषींच्या अंगीं नव्हती. उदाहरणार्थ, शङ्कराचार्यांच्या मते कपिलाचें वचन प्रमाण मानतां येत नाहीं. † उपनिषदांत † कपिलाची फार महती गाडली आहे पण वर सांगितल्याप्रमाणें शङ्कराचार्यांनां ती पसंत नाहीं. §

कपिलाची निंदा शङ्कराचार्यांनीं वरीलप्रमाणें केली आहे, पण भागवतपुराणांत † व इतर ठिकाणीं § त्याची फार स्तुति केलेली आहे.

प्राचीन काळीं निरनिराळे दर्शनकार विरुद्ध मतांनां तोंड देऊन आपलीं मतेच काय तीं खरी आहेत असें जरी ओरडून सांगत असले; तथापि अलीकडे वेदांतांतील मत विशेष श्रेष्ठ प्रकारचें आहे ही गोष्ट आतां सामान्यपणें लोक कबूल करूं लागले आहेत. इतर अनेक प्रकारच्या मतांत कितीहि जरी फरक असला तथापि वेदांतांतील मतांशीं आपलें मत जुळतें असावें अशी ह्या सर्व मतांची सरतेशेवटची अपेक्षा असते असें मधुसूदनसरस्वती आदिकरून लोक समजतात. **

सांख्यसूत्रावर भाष्य लिहिणारा विज्ञानभिक्षु^{††} म्हणतो कीं, कपिलमुनीचा निरीश्वरवाद व वेदांतादि ग्रंथांतला सेश्वर-वाद यांचें जमत नाहीं असें नाहीं. देव नाहीं असें कपिल व्यवहारापुरतें मात्र बोलतो; आणि असें बोलण्याचें कारण एवढेंच कीं, नित्य व सर्वगुणसंपन्न अशा एखाद्या देवतेच्या ध्यानांत निमग्न झाल्यामुळें वस्तु व चैतन्य यांतील भेद ओळखण्यांत लोकांनां मध्यें अडथळा येऊं नये. सांख्यमताचे जे दोन मुख्य हेतू व मुद्दे आहेत त्यांपैकी एक असा आहे कीं, मोक्ष मिळविण्याचें मोठें साधन वरील भेद लोकांनीं नीट

समजून घेणें अवश्य आहे हें लोकांनां शिकविणें. वरील गोष्टी-पुरतेंच सांख्यमताला “प्रमाणत्व” आहे. सांख्य तत्त्वज्ञानांत निरीश्वरवादाचा पुरस्कार केल्यामुळें त्या तत्त्वज्ञानांत तेवढा भाग गौण मानण्यांत येतो. देव आहे किंवा नाहीं या विषया-वर सांख्यग्रंथांनां कोणीच प्रमाण मानीत नाहीं.

विज्ञानभिक्षु पुढें म्हणतो,.....अस्तु वा पापिनां ज्ञान-प्रतिबन्धार्थमास्तिकदर्शनेष्वप्यंशतः श्रुतिविरुद्धार्थव्यवस्थापनं तेषु तेष्वंशेष्वप्रामाण्यं च । श्रुतिस्मृत्यविरुद्धेषु तु मुख्य-विषयेषु प्रामाण्यमस्त्येव ।.....

नंतर विज्ञानभिक्षु पद्मपुराणांतील उतान्यावरून सांगतो कीं, “पद्मपुराणांत शिव पार्वतीला म्हणतो. ‘वैशेषिक, न्याय, सांख्य, पूर्वमीमांसा दर्शने व वेदान्तांतील मायावाद यांतील तत्त्वे काळीं (तमस) म्हणजे असष्ट असल्यामुळें त्यांनां प्रमाण कोणी मानीत नाहीं. तथापि सर्व आस्तिक शास्त्रें प्रमाण आहेत; व त्या त्या शास्त्रांत जो विषय प्रतिपादन केलेला आहे त्यांत चूक मुळींच आढळून येत नाहीं.” एकात्मत्वा-विषयी वेदान्त व सांख्य यांच्यामध्ये जरी विरोध दिसून येत असला तथापि सांख्याला प्रमाणग्रन्थ मानण्यास हरकत नाहीं (तथापि च सांख्यस्य नाप्रामाण्यम् ।) कारण, “व्याव-हारिकात्मनो जीवस्येतरविवेकज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे विव-क्षितार्थे बाधाभावात् । एतेन श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धयोर्नानात्मै-कात्मत्वयोर्व्यावहारिकपारमार्थिकभेदेनाविरोधः ।

अपौरुषेय वेद व त्यांनां जोडलेलीं पौरुषेय म्हणजे मनुष्य-कृत परिशिष्टें, कल्पसूत्रें वगैरे व स्मृती यांच्यामध्ये जो फरक टीकाकार दाखवीत असतात तो खरा नाहीं असें कांहीं ग्रंथांचें मत दिसतें. बृहदारण्यक व मुण्डकोपनिषद् या दोहोंत वेद धरून निरनिराळ्या तऱ्हेचीं सर्व शास्त्रें एकाच वर्गांत घातलीं आहेत. हीं शास्त्रें ब्रह्माचा श्वास आहेत असें बृहदार-ण्यकांत सांगितलें आहे. † मुण्डकोपनिषदांत सांगितलें आहे कीं, उपनिषदांखेरीज इतर सर्व शास्त्रे हे श्रेष्ठज्ञानाचे म्हणजे ब्रह्मज्ञानाचे भाग नसून गौणज्ञानाचे भाग आहेत. मुण्डको-पनिषदाप्रमाणें छान्दोग्योपनिषदांतहि † वेद व तऱ्हेतऱ्हेची संकीर्ण शास्त्रें एकाच पंक्तीस बसविलीं आहेत. वेद त्यांच्या पंक्तीस बसविलेल्या शास्त्रांपेक्षां वरिष्ठ दर्जाचे आहेत असें छान्दोग्योपनिषदांत दर्शविलेलें नाहीं. वेद व इतर शास्त्रें यांच्यांत मोठा फरक आहे असें आधुनिक मत असल्यामुळें त्या मताविरुद्ध जाऊन “वेद व इतर शास्त्रें यांचें उत्पत्ति-स्थान एकच आहे” असें शङ्कराचार्यांनां म्हणतां येईना.

^१ न्यायमालाविस्तर १.३,३;१०. † ब्रह्मसूत्र १.२,३३. वरील शङ्कराचार्यांची टीका पहा. ‡ ब्रह्मसूत्र २.१ वरील शङ्कराचार्यांच्या भाष्याचा उत्तरभाग पहा. ¶ श्वेताश्वतरो-पनिषद् ५.२. § तैत्तिरीयोपनिषदावरील, (Bib. Ind. P. P. 136, 137) शङ्कराचार्यांची टीका पहा. प्रश्नोपनिषद् ६.४; Bib. Ind. VIII. 244) वरील शङ्कराचार्यांची टीका पहा. || भागवतपुराण. १.३,१०;९.९,८;१२;१३. § महाभारत शान्तिपर्व ११०३७ वा व पुढील श्लोक. Colebrooke's essays I 236. Wilson's Vishnu Puran Pref. p. XCIV and Text pp. 1 § ff. Bhagavata Purāna III Chapters 24-30 Dr. Roer' Introduction to श्वेताश्वतरोपनिषद्, Bibl. Ind. xv. xv. ff. ** मधुसूदनसरस्वतीकृत “प्रसान-भेद” हा ग्रंथ पहा. Weber's Indische Studien, †† विज्ञानभिक्षुकृत “सांख्यप्रवचनभाष्य.” Bibliotheca Indica, pp. 3 ff.

^१ सांख्यप्रवचनभाष्य Bibliotheca Indica pp. 3 ff. † See pp. 8, 31 of vol. III. Muir's Sankrit Texts. ‡ P. 32, Muir's Sanskrit Texts Quotation from छान्दोग्योपनिषद्.

वृहदारण्यकांतील उताऱ्यावरील आपल्या भाष्यांत शङ्कराचार्यांनीं असें दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे कीं, वेदांवरिच ज्या इतर शाखांचा उच्चार ब्रह्मज्ञानें केला असें समजतात तीं शास्त्रे वस्तुतः “ब्राह्मणांचे” भागच होत. शङ्कराचार्यांचें हें म्हणणें यादींतील सर्वेच ग्रन्थांनां लागू होणें अशक्य आहे. मुण्डक व छान्दोग्योपनिषदांतील इतर उताऱ्यांचां रोख लक्षांत घेतल्यास शङ्कराचार्यांच्या वरील भाष्याचें वीज लक्षांत येतें. इतिहास व पुराणें यांत अशा प्रकारचा भेद नाकारला आहे.

जैनांची वेदाविपयीं वृत्ति.—ही निश्चित नव्हती. वेळेस खरे वेद छत्र झाले आहेत, वेळेस ते इतरांत समजत नाहीत, ते आन्हांसच समजतात अशी, परस्परविरुद्ध विधानें त्यांच्या ग्रंथांत दृष्टीस पडतात. जेव्हां जैन वेदाविपयीं बोलत तेव्हां ते सध्यांच्या वेदानांचा वेद समजत असत यास, पुरावा त्यांच्या हरिवंशपुराणांतच आहे.

सतराव्या सर्गांत (८४-८५) नारद व पर्वत यांचा वाद दिला आहे त्यांत वेदग्रंथांचें वर्णन करतांना सध्यांच्या कानाला अतिशय आनंद देणारा सामवेद व प्रारंभीच्या ओंकाराचा जोरात उच्चार होतो असा यजुर्वेद असा उल्लेख असून म्हस, दीर्घ, द्रुत या वेदांनीं उदात्त, अनुदात्त आणि स्वरित यांचें भिन्नस्वरूप समजाविलें जात होतें असा उल्लेख आहे. शिवाय मंत्र, पद आणि क्रम यांनीं वेद म्हटले जातात असें दाखविलें आहे. ‘अर्धैर्यद्वयं’, ‘स्वर्गकामः अग्निहोत्रं जुहुयात्’, हीं वेदांतील वाक्ये आहेत अशी कवली दिली आहे. मात्र यांचा अर्थ काय याविषयीं मतभेद दाखविला आहे. पर्वत, नारद व राजा वसु हे तिघेहि एकाच गुरुचे शिष्य होते. बोकड मारून यज्ञ करावा हा पर्वतानें घेतलेला अर्थ संप्रदायविरुद्ध आहे असें नारद सांगतो, आणि खरा अर्थ बोकड मारावा असा नाही तर निराळाच कांहीं आहे असें पर्वताची आई ब्राह्मणी स्वस्तिमती हिला ठाऊक असूनहि पुत्रास “सुन्या अर्थी”कडे वळविण्याच्या परिश्रमांत अपयश आल्यानंतर पुत्रमोहासुळें ती वसुराजाकडून परंपरागत अर्थ पर्वत म्हणतो त्याप्रमाणें बोकड मारावा असाच आहे असें सांगण्याचें अभिवचन घेते आणि या वचनानुसार राजा वसुनें पर्वताचाच अर्थ खरा आहे असें सांगितल्यासुळें तो राजा नरकास जातो, असें दाखविलें आहे. नारदाच्या मतें “नजायते इत्यजा” म्हणजे शालिधान्य आणि त्याहीं यजन म्हणजे देवपूजा करावी असें आहे.

जैन हरिवंशाची वेदविषयक वृत्ति अन्यत्र निराळ्या प्रकारें दिसून येते. तेविसाव्या सर्गांत कृष्णाचा वाम वसुदेव यानें एका ब्राह्मणीस वेदविषयक वादांत जिंकून तिच्याशीं लग्न लाविलें असें दाखविलें आहे, आणि त्या प्रसंगीं ब्राह्मणांचे वेद खोटे असून जैनांचे ग्रंथ तेच खरे वेद असें मत प्रतिपादित केलें आहे. विश्वदेव ब्राह्मणाची कन्या सोमश्री हीस जिंकण्यासाठीं वसुदेव एका

ब्रह्मदत्त नांवाच्या वेदवेत्या ब्राह्मणाकडे जातो (श्लोक २६ पासून पुढें). ब्रह्मदत्त वसुदेवास शिकवितो कीं, वेद दोन प्रकारचे आहेत एक आर्ष आणि दुसरे अनार्ष. जेव्हां युगाच्या प्रारंभीं सर्वे कल्पवृक्षांचा क्षय झाला तेव्हां तीन शानांचे धारक “भगवान् आदीश्वर” यांनीं तीन वर्णांचे भेद करून प्रजेस पदकमांचा उपदेश केला. पुढें आदीश्वराचें चित्त संसाराविपयीं विरक्त झाले तेव्हां भरतादि शंभर पुत्रांस राज्य अर्पण करून चार हजार राजांसह त्यानें दिगंबरपंथाची दीक्षा धारण केली. आदीश्वरानें गृहस्थाश्रम आणि मुनींचा आश्रम असे दोनच आश्रम दाखविले. गृहस्थाश्रमानें स्वर्ग प्राप्त होतो व मुनींच्या आश्रमानें मोक्ष प्राप्त होतो. द्वादशांशरूपी वारा वेद त्यानें दाखविले आणि त्यांमध्ये मुख्यतः मुनिधर्माचा उपदेश केला तथापि मधूनमधून श्रावकधर्माहि सांगितला. अणुव्रत, गुणव्रत आणि शिक्षाव्रत यांचें पालन करणाऱ्या श्रावकांस अनेक नियम घालून दिले. यासुळें ज्या वेदांचें वर्णन भगवान् ऋषमानें केलें तो आर्ष वेद होय. युगाच्या प्रारंभीं चक्रवर्ती भरतानें याच वेदांचा अभ्यास केला. त्यानेच ब्राह्मणवर्णाची स्थापना केली आणि ब्राह्मणहि हाच धर्मयज्ञ करित होते. अनार्ष वेद मनुष्यद्वारा उत्पन्न झाले आणि अनार्ष वेदांत चालू युगांत होणाऱ्या मनुष्यांच्या क्रियांचें वर्णन आहे. आतां खोटे वेद आले तरी कसे ? सुलसानामक देखण्या राजकन्येच्या स्वयंवरप्रसंगीं सगर राजानें मधुपिंगलास पाहिलें आणि हा जर स्वयंवरमंडपांत राहिला तर सुलसा आपणांस मिळणें शक्य नाही हें जाणून सगरानें अपयशी अवगुण कोणते, यांची यादी पुरोहिता-मार्फत मधुपिंगलास वाचवून दाखविली. त्या यादीत प्रत्येक शारीरिक सुलक्षणाचें फल अनिष्ट दिलें होतें. मधुपिंगल घाबरून बाहेर पटला आणि त्यानें दिगंबर दीक्षा धारण केली. इकडे सगरास सुलसेनें माळ घातली. पुढें मधुपिंगलास दुसऱ्या एका ज्योतिष्यानें सांगितलें कीं, तुझ्या अंगावर जीं चिन्हें आहेत तीं सर्व सुचिन्हें आहेत. तेव्हां त्यास कळलें कीं, सगर राजानें आपणांस ठकविले. तेव्हां तो क्रुद्ध झाला आणि त्या विकारवशातेसुळें त्याचा प्राण हृदयांतून निघून गेला व मधुपिंगल हा महाकाल नांवाचा नीच देव झाला. महाकालास सगरानें आपणास पूर्वजन्मी फसविलें याची जाणीव होतीच. त्यानें त्याचा बदला घेण्यासाठीं युक्ति योजिली ती येणेंप्रमाणें—सगराकडे जाताना रस्त्यावर त्यास नारदानें पराभूत केलेला पर्वत मेढला तेव्हां तो पर्वतास म्हणाला, “पर्वता, तूं आणि मी तर गुरुबंधु, तुझा परामव तो माझा परामव असें मी समजतो तर आपण तुझाच संप्रदाय जगांत प्रवर्तवूं.” महाकाल दुष्टानें याप्रमाणें पर्वतास आपल्या कर्सेत घेऊन भरतक्षेत्रातील राजे व प्रजा यांस शेंकटों रोगांनीं आडुलित केलें आणि पर्वतास शिकविलें कीं त्या रोगांच्या शमनार्थ अनेक यज्ञ करावेत. यज्ञ केल्यानंतर रोग कोठें कोठें शांत होऊं लागले आणि लोकांचा पर्वतावर मोठा विश्वास जटला आणि ते त्याचे शिष्य झाले. दुष्ट महाकालानें ज्यांत हिंसेचें पूर्ण वर्णन आहे असे स्वतः बनविलेले अनार्ष वेद विप्रांस पढविले. आणि त्यांस वश केलें. पुत्रादि नानाफलांची अभिलाषा करणाऱ्या क्षत्रियांनां अश्वमेध, अजमेध आणि गोमेध हे दाखवून दिले. आपलें व दुसऱ्याचें अनिष्ट करणारे ब्राह्मण जैवर्दी गोळा करून त्यांकडून सुलसा व सगर यांचाहि होम करविला, व याप्रमाणें कृतकृत्य होऊन तो मत्स्यानाम्र

गेल. येणेंप्रमाणें पर्वतानें क्रोधवश वेदांची प्रवृत्ति केली आणि त्यांचा प्रसार जगांत केला.

महाकाल आणि पर्वत हे याप्रकारें शेंकडों पशूंचा नाश करीत असतां प्राग्दिवाकर देव नांवाच्या विद्याधरास दया आली व तो नारदासह तेथें आला, तथापि महाकाल हा दुष्ट असला तरी देव होता त्यापुढें विद्याधराचें काय चालणार? अणिमादि ऋद्धीच्या प्रभावामुळें हें सर्व होऊं शकतें. यज्ञास विरोध करणाऱ्या प्राग्दिवाकरानें नारदाचा मुलगा परमसम्यग्दृष्टि यास आपली परमकल्याणी ही मुलगी दिली. तीच परमकल्याणी ब्राह्मणकुलामध्ये क्षत्रियेपासून उत्पन्न झालेल्या विश्वदेव ब्राह्मणाची सोमश्री मुलगी होय. तिचें लग्न तिला वेदांत जिंकणाऱ्यावरोवर होईल असें अवधिज्ञानी मुनिराज कराल ब्रह्मदत्त यानें भविष्य केलें आहे.

हा वृत्तांत जाणल्यानंतर वसुदेवानें “सगळे वेद” शिकून घेतले आणि सोमश्रीस जिंकून तिजवरोवर लग्न लावले.

वेदांसंबंधीं भारतीयांची वृत्ति येणेंप्रमाणें सांगतां येईल—पैतृक ग्रंथ आणि ज्ञानाचें मूल या दृष्टीचें सर्व लोकांस वेद पूज्य आहेत. त्यांचें अपौरुषेयत्व सिद्ध करूं पाहणारा एक वर्ग समाजांत होता; पण तो भारतीय इतिहासांत बऱ्याच उत्तरकालीं उत्पन्न झाला. वेद हे अत्यंत प्राचीन धर्माचे निदर्शक ग्रंथ होत अशी ज्याप्रमाणें लौकिक भावना आहे त्याप्रमाणेंच ऐतिहासिक सत्यहि आहेच. उत्तरकालीन विचारांचा ओघ वेदानुवृत्त होता, आणि वेदांचें महत्त्व कायम राखण्यासाठीं पुष्कळ खटपट झालेली दिसते. आजच्या भारतीय समाजास आणि त्यावरोवर सर्व जगास जगांतील अत्यंत प्राचीन भाषेचें, प्राचीन धर्माचें आणि प्राचीन सामाजिक स्थितीचें द्योतक म्हणून वेदांचें महत्त्व आहे. आजच्या वेदानुयायी म्हण-विणाऱ्या लोकांचीं मते आणि वेदाविरुद्ध असणाऱ्या लोकांचीं मते प्रत्यक्ष वेदाशींच तुलना केली असतां वेदांपासून सारखींच जवळ किंवा सारखींच दूर आहेत असें आढळून येईल. वेदांस मानणाऱ्या लोकांत पूर्वी ज्याप्रमाणें विचारभेद होते त्याप्रमाणें पुढेंहि राहतील. समाजांत जे जे फेरवदल होत जातात त्यांचें समर्थन किंवा त्यांस विरोध करतांना लोक वेदांकडे अजूनहि पाहतीलच, आणि कदाचित् त्यामुळें कायदेपंडितहि वेदांकडे नजर फेंकतील. सर्व जगास वेदांचें महत्त्व आहे तें ऐतिहासिक आणि समाजशास्त्रीय आहे; आणि इतःपर वेदांचा अभ्यास होईल तो या व ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय दृष्टींचेच होईल.

प्रकरण २ रें.

वेदप्रवेश—ऋग्वेद.

वेदकालेतिहास.—इतिहासाची अत्यंत स्थूल कल्पना म्हणजे कालानुक्रमानें वृत्तांत. कालानुक्रमानें वृत्तांत या विधानांतहि दोन कल्पना येतात. एक कल्पना म्हटली म्हणजे, घडलेल्या गोष्टीपैकीं अगोदर कोणती झाली आणि नंतर कोणती झाली हें

म्हणजे वृत्तांचें पौर्वापर्य सांगणें; आणि दुसरी कल्पना म्हटली म्हणजे पौर्वापर्य व कालाची गति यांची संगति दाखविणें. एखादीं गोष्ट अमुक गोष्टीनंतर दहा वर्षांनीं, वीस वर्षांनीं अथवा तीस वर्षांनीं झाली असें सांगतां आलें म्हणजे दोन गोष्टींतील दूरपणा अधिक निश्चित तःहेणें मोजला जात आहे असें होतें. हा दूरपणा आपण वर्षांनीं सांगतो म्हणजे आपण फक्त एका कार्यपरंपरेचा दुसऱ्या कार्यपरंपरेशीं संबंध दाखवितों. इतर कार्यपरंपरांशीं तुलना करण्यासाठीं आपण ज्योतिःशास्त्राचा उपयोग करितों याचें कारण आकाशशय तान्यांच्या, ग्रहांच्या आणि उपग्रहांच्या गति म्हणजे दैनंदिन परिभ्रमणाच्या स्थानांतील फरक अधिक निश्चित कालानें होतात. शिवाय त्यांच्यामध्ये क्रियांची पुनरावृत्ति होत असल्यानें आणि तीहि नियमित कालानें होत असल्यामुळें कालपरिमाणास त्या अत्यंत उपयोगी पडतात.

ज्योतिःशास्त्रविषयक कालपरिमाणें आपण एकदां ठरविलीं म्हणजे काल मोजावा कोठपासून हें ठरवावें लागतें. काल मोजण्यास उपयुक्त प्रारंभस्थान मिळालें नसेल अशा कालांत ज्योतिःशास्त्रमूलक परिमाणपद्धति उपयोगी पडत नाहीं.

ज्योतिःशास्त्रमूलक कालपरिमाणाच्या म्हणजे बंधविगिष्ट गणनाज्ञानाच्या अभावीं, वृत्तांचें समकालीनत्व अंकनिर्दिष्ट कालविभागाशीं दाखवावयाचें तें एकमेकांशीं दाखविलें पाहिजे. आपणांस सामाजिक संस्थांच्या प्रगतीची आणि भूपृष्ठवरील फेरफारांसारख्या इतर क्रियासमुच्चयांची एका-मेकांशीं समकालीनत्व पाहून परस्परसंगति ठरविली पाहिजे. यासाठीं सोपा उपाय म्हटला म्हणजे ज्या संस्थेच्या इतिहासाची आपणांस अधिक सूक्ष्म माहिती असेल त्या संस्थेच्या इति-हासाशीं इतर वृत्तांत जुळविले पाहिजेत. ज्या संस्थांना कांहीं इतिहास आहे अशा संस्थांच्या प्रगतीच्या पायऱ्या जाणल्या पाहिजेत.

वेदकाल म्हणजे सर्व वैदिक वाङ्मयामध्ये अगदीं पहिलें सूक्त अगर पहिलीं सूक्तें जेव्हां रचलीं गेलीं तेव्हांपासून वेदांच्या संहिता ज्या काळांत झाल्या त्या काळपर्यंत सर्व काल-विस्तार होय. या विस्तृत कालामध्ये सामाजिक संस्थांना, विशेषतः ब्राह्मण जातीला, अनेक रूपांतरांतून जावें लागलें आहे. याच काळांत यज्ञसंस्था अमंत्रक क्रियेपासून मोठमोठ्या ऋतूंच्या कल्पनेपर्यंत वाढली आणि जवळ जवळ नष्टहि होण्याच्या पंथास लागली. आर्यांचा प्रसार या काळांत सर्व हिंदुस्थानभर आणि कांहीं अंशीं हिंदुस्थानाबाहेर झालेला दिसतो. त्यांची भाषा अनेक फरक पावलेली दिसते. देवतांच्या उच्चनीचतेत फरक झालेले दृष्टीस पडतात. आर्यांचा जो चोहोंकडे विस्तार झाला त्या विस्तारावरोवर झालेल्या राजकीय खळबळी देखील दृष्टीस पडतात. कुलें गोत्रें यांच्या देखील अनेक पिढ्या होऊन गेल्या. कुलभिमान व गोत्राभिमान देखील समाजांत

दृग्गोचर होत असे. सामाजिक संस्थांमध्ये एक महत्त्वाची संस्था जें गृह त्याचाहि विकास प्राथमिक व अनियंत्रित स्वरूपापासून झालेला दिसतो. आर्यांची विचार करण्याची संवय देखील क्रमानें बरीच वृद्धिंगत झालेली दृष्टीस पडते.

या सर्व प्रकारची प्रगति आपणांस वेदकालांत दृष्टीस पडते. या प्रगतीचा इतिहास लिहितांना केवळ या काळांत आढळणारे एकमेकांशी असंबद्ध देखावे आपणांस दाखवावयाचे नाहींत. प्रत्येक प्रकारच्या प्रगतीचा दुसऱ्या प्रकारच्या प्रगतीशी संबंध येतो. ग्रंथांचें स्वरूप ब्राह्मणजातीच्या इतिहासाशी व प्रयत्नाशी फारच निकट रीतीनें संबद्ध आहे. शब्दांचा व भाषेचा इतिहास हा लोकांच्या प्रसाराशी संबद्ध आहे. आणि यज्ञसंस्थेचा इतिहास घेतला तर इतिहासांतील अनेक वृत्त समाजाच्या दुसऱ्या अंगाशी संबद्ध आहेत. यामुळें प्रत्येक अंगाचा स्वतंत्रपणें इतिहास द्यावा लागेल आणि त्या इतिहासांतील वृत्तांचा संबंध समाजाच्या इतर अंगांच्या प्रगतीच्या वृत्तांशी शोधून द्यावा लागेल. या प्रकारानें इतिहास-निवेदन करावयास घेतलें म्हणजे प्रत्येक अंगाची प्रगति मोजतां येईल. विवेचनसौलभ्यासाठीं वेदकालेतिहासाचे खालील विभाग पाडतां येतील.

(१) ग्रंथाचा विकास व वाङ्मयेतिहास.

(२) सामाजिक संस्थांचा व विशेषेकरून ब्राह्मणजातीचा इतिहास.

(३) यज्ञसंस्थेचा इतिहास.

(४) आर्यांच्या प्रसाराचा इतिहास.

(५) शब्दांचा व भाषेचा इतिहास.

(६) देवतांचा इतिहास.

(७) राजकीय स्वरूपाची.

(८) कुलांचा, जातींचा व गोत्रांचा इतिहास.

(९) गृहस्थधर्माचा, व स्त्रीपुरुषसंबंधाचा इतिहास.

(१०) व्यापक व नियमांकित विचाराचा इतिहास.

या दहा सुद्धांवरील इतिहास दिला म्हणजे अत्यंत विस्तीर्ण अशा वेदकालावर जो अंधार पसरला आहे तो बराच नाहींसा होईल. या दहा इतिहासांगांपैकी काहीं अंगांचा एकमेकांशी फार निकट संबंध आहे. यज्ञसंस्थेच्या इतिहासाशी व्यापक विचाराचा इतिहास संबद्ध आहे, त्यापेक्षा सामाजिक संस्थांचा व विशेषतः ब्राह्मणजातीचा इतिहास फारच निकट रीतीनें संबद्ध आहे.

पर दिलेल्या बाबींचा इतिहास द्यावयाचा तो विधानरूपानें न देतां विवेचनरूपानें देणें अवश्य आहे. कां कीं, वेदविषयक अनेक गोष्टी लोकांस अपरिचित असल्यामुळें आणि अर्थ लावणाऱ्यांमध्ये अनेक मते असल्यामुळें वाचकांचा ऐतिहासिक संशोधनात्मक विवेचनांत प्रवेश करून देणें अवश्य आहे.

संशोधनांत प्रवेश करून देण्यापूर्वी वेदविषयक स्थूल माहिती तरी हवी, तीशिवाय विवेचन देखील समजावयाचें नाहीं; आणि यासाठीं विवेचनांत प्रवेश करण्यापूर्वी काहीं माहिती विधानरूपानें दिली पाहिजे. ही अशी माहिती अत्यंत वाह्य गोष्टीविषयीं म्हणजे वेदग्रंथांमध्ये पुस्तकें किती, त्यांचा एकमेकांशी संबंध काय यापुढतीच द्यावयाची. तसेंच काहीं अत्यंत साधें व बहुतेक वेद वाचणाऱ्यांस दृष्टीस पडणारें वेदाचें अंतरंग प्रथम वर्णन करून दाखविलें पाहिजे आणि नंतर वाचकांस अधिक खोलांत नेलें पाहिजे.

वेदग्रंथांतील धर्म वाचकांस समजावून द्यावयाचा म्हणजे एक बरेंच मोठें लक्षांत उपस्थित होतें. उपनिषदांतील कल्पना आज समाजांत बऱ्याच प्रचलित आहेत त्यामुळें त्यांचें मूळ सांगण्यास अडचण पडत नाहीं. उत्तरकालीन स्थिति अधिक परिचित असल्यामुळें पूर्वकालीन स्थितीची माहिती देतां येते. वैदिक धर्माची गोष्ट तरी नाहीं. वैदिक धर्म म्हणजे श्रौतधर्म म्हणजे यजुर्वेदधर्म आज सामान्य वाचकांस सुळीच परिचित नाहीं. श्रौतधर्म महाराष्ट्रांतील यज्ञयाग करणाऱ्या पांचपन्नास लोकांस मात्र तो थोडासा परिचित असेल. यासाठीं श्रौतधर्माचें उत्तरकालीन अथवा श्रौतसूत्रोक्त म्हणजे आजच्या प्रयोगी लोकांच्या परिचयाचें स्वरूप देऊन वैदिक धर्माचें स्पष्टीकरण केलें पाहिजे. हें स्वरूप सांगणें म्हणजे लिहिणाराला तसेंच वाचणाराला मोठें कंटाळवाणें आहे. तथापि इतिहास द्यावयाचा म्हणजे तें दिलें पाहिजे. तें देणें वाचकांच्या अभिरुचीचें कोड पुरविण्याची अपेक्षा न करतां वाचकांस वेद समजण्यास सोपें जाईल या बुद्धीनें दिलें पाहिजे, आणि कंटाळवाणा मजकूर दिल्याबद्दल वाचकांचा रोप निमूटपणानें सहन केला पाहिजे. असो.

आतां वेदाच्या स्थूल स्वरूपाकडे लक्ष देऊं. सामाजिक स्थिति, नीतिकल्पना, व्यवहारांतील पद्धति, छंदःशास्त्र, भाषा हे सर्व विषय स्वतंत्रपणें विवेचन करण्याजोगे आहेत आणि त्यांचा इतिहास हा स्वतंत्र विषय होतो. तथापि या सर्व प्रकारच्या विषयांचा थोडासा सर्श वेदांचें स्थूलरूप वर्णन करतांना होतो.

वेदकालीन धर्माच्या अधिक विकसितावस्थेचें उद्घोषण ज्या वेदोत्तर ग्रंथांत केलें आहे त्यांच्या साहाय्यानें वेदकाल-ज्ञान आपणांस मिळवावें लागेल.

वेदांग.—वैदिक वाङ्मयाची अत्यंत निकट संबंध असलेला परंतु वेदांतला नव्हे असा एक ग्रंथसमूह आहे. याला कल्पसूत्रें किंवा न्युयतीं सूत्रें असें म्हणतात. यांचा विषय धार्मिक विधि व संस्कार हा होय. यांची रचना गद्यात्मक आहे व त्यांतील वाक्यें लहान लहान असून त्यांत पुष्कळ अर्थ भरलेला असतो. कल्पसूत्रांचे तीन प्रकार आहेत.

(१) श्रौतसूत्रेः—श्रौतकर्म म्हणजे तीन किंवा अधिक अग्नींवर होणारे कर्म. या कर्माचा बोध श्रौतसूत्रे करितात. श्रौतसूत्रांत मोठमोठ्या यज्ञांच्या प्रयोगांचे नियम दिलेले आहेत. हे यज्ञ पुष्कळ दिवसपर्यंत चालत व त्यांस ऋत्विजहि पुष्कळ लागत.

(२) गृह्यसूत्रेः—एकाग्नींवरचीं कर्मे करावयाचीं त्यांस स्मार्तकर्म म्हणतात. त्या कर्मांचे वर्णन गृह्यसूत्रांत आले आहे. जन्म, विवाह, मृत्यु, इत्यादि प्रसंगी करावे लागणारे लहानसान संस्कार, व नित्याचे होमहवन यांसंबंधी नियम यांत येतात.

(३) धर्मसूत्रेः—आचारविषयक नियम, व व्यवहार-विषयक नियम यांचा संग्रह यांत असतो. हीं धर्मसूत्रे म्हणजे भारतीयांचा अत्यंत प्राचीन असा कायद्यांचा संग्रह होय.

ब्राह्मणे, आरण्यके, व उपनिषदे, या ग्रंथांप्रमाणेच हे सूत्रग्रंथहि कोणत्याना कोणत्या तरी वेदाला जोडले आहेत. प्रत्येक वेदाला श्रौत, गृह्य, व धर्मसूत्रे, असे तिन्ही प्रकारचे निरनिराळे सूत्रग्रंथहि आहेत. हे ग्रंथ अर्थातच, निरनिराळ्या वैदिक संप्रदायांत त्या त्या विशिष्ट वेदाचा अभ्यास चालला असता निर्माण झाले. वेदांप्रमाणे हे ग्रंथ अपौरुषेय आहेत असे मानले जात नाही. ते पौरुषेय मानले जातात. हे ग्रंथ वेदांत अन्तर्भूत होत नसून वेदांगांमध्ये समाविष्ट होतात. वेदांगे म्हणजे वेदांचे उपग्रंथ.

वेदांगांमध्ये सूत्रांखेरीज शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंदस व ज्योतिष या विषयांवरील अनेक ग्रंथ येतात. यांचा विचार पुढे करूं. यांचा उपयोग वेदज्ञान होण्यास आहे हें उघड आहे.

ऋग्वेदसंहितेची रचना.—ऋग्वेदसंहिता किंवा ज्याला सामान्यतः ऋग्वेद असे म्हणण्यांत येते, तो ग्रंथ, किंवा त्या ग्रंथातील बराच भाग वैदिक वाङ्मयातील प्राचीनतम व अत्यंत महत्त्वाचा होय ही गोष्ट निर्विवाद आहे. या संहितेच्या निरनिराळ्या शाखांपैकी एकच शाखा आज उपलब्ध आहे. ही शाखा शाकल शाखा होय. या शाखेची जी संहिता आहे तींत १०२८ सूक्ते असून तिची दहा मंडळे आहेत. याशिवाय अष्टक, अध्याय व वर्ग अशीहि एक कृत्रिम विभाग-रचना आहे. सबंद संहितेची आठ अष्टके व प्रत्येक अष्टकाचे आठ अध्याय आहेत. अध्यायांतील वर्गांची संख्या नियमित नाही. प्रत्येक वर्गात सरासरीने पांच ऋचा अशी हि विभाग-रचना आहे. ही संहिता अत्यंत प्राचीन आहे किंवा निदान भारतीय वाङ्मयाचा प्राचीनतम भाग जेवढा आपणांस उपलब्ध आहे तेवढा यांत आहे हें यांतील सूक्तांच्या भाषे-वरून निर्विवादपणे ठरविता येते. हा ग्रंथ एकांनच केलेला नसून भाषेच्याच पुराव्यावरून यांतल्या यांतहि प्राचीन व अर्वाचीन असे भाग पाडता येतात. हीं नू लोकांचीं स्तोत्रे

ज्याप्रमाणे एकमेकांपासून फार दूर अशा निरनिराळ्या काळांत रचिलीं गेलीं. व नंतर कांहीं काळानें तीं स्तोत्रे एकत्र करून प्रागैतिहासिककालीन कोणातरी पुरुषांच्या— विशेषतः ज्या परंपरांत तीं स्तोत्रे चालत आलीं त्या परंपरांच्या मूलपुरुषांच्या—नांवांवर घातलीं गेलीं, तसाच प्रकार ऋग्वेदसंहितेच्या सूक्तांचाहि झालेला आहे.

यांपैकी प्राचीनतमसूक्ते ऋग्वेदसंहिता मंडळें २ ते ७ या भागांत आहेत. या मंडळांना एकेका ऋषीच्या नांवाखाली मोडणारीं गोत्र-मंडळें म्हणण्याचा प्रघात आहे. हीं सूक्ते गाणाच्या ऋषींचीं—किंवा आपण ज्यांना मंत्रद्रष्टे म्हणतो त्यांचीं—नांवे कांहीं ब्राह्मणग्रंथांत, कांहीं अनुक्रमणी नांवाच्या स्वतंत्र ग्रंथांत, दिलेलीं आहेत. हे अनुक्रमणीग्रंथ वेदांगांशी संबद्ध आहेत. हीं नांवे येणेप्रमाणेः—गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज आणि वसिष्ठ. हे ऋषी व यांच्या परंपरेतील लोक हे मंडळें २-७ यांचे अनुक्रमे मंत्रद्रष्टे होत.

आठव्या मंडळांत कण्व व अंगिरस यांच्या शाखांचीं सूक्ते आहेत. परंतु यांशिवाय अनुक्रमणीग्रंथांत १, ९ व १० या मंडळांतील प्रत्येक सूक्ताच्या द्रष्ट्याचे नांव दिलेले आहे; व यांत कांहीं स्त्रियांचीहि नांवे आढळतात ही ध्यानांत घेण्या-जोगी गोष्ट आहे.

या नांवांचा उपयोग मंत्रकर्ते ऋषी खरे कोणते याचा निर्णय करण्याच्या कार्मां मुळीच होत नाही. मंत्रद्रष्टे तेच मंत्रकर्ते होते असे म्हणतां येत नाही. कारण, गृत्समद विश्वामित्र, इत्यादि जे ऋषी व त्यांचे विवक्षित वंशज यांच्या नांवांवर जीं सूक्ते परंपरेनें चालत आलेलीं आहेत त्या सूक्तांत या कल्पनेच्या विरुद्ध कांहीं प्रमाणे आढळून येतात.* सूक्तांमध्ये या पुराणऋषींच्या वंशजांचीच कायतीं नांवे सूक्तांचे कर्ते म्हणून आलेलीं आहेत; व या सूक्तांतून गृत्समद, विश्वामित्र, वसिष्ठ इत्यादि ऋषींचीं जीं नांवे आलीं आहेत तीं विवक्षित सूक्ते ज्या गोत्रांत परंपरेनें चालत आलीं त्या गोत्रांचे मूलपुरुष म्हणून आलीं आहेत व याच सूक्तांत त्यांना फार प्राचीन कालचे मंत्रद्रष्टे असे म्हटले आहे. हे ऋषी व यांचीं नांवे भारतीय वाङ्मयांत सुप्रसिद्ध आहेत, व असंख्यात कथांचे व आख्यानांचे हे नायक आहेत.

नवव्या मंडळांत मात्र एक प्रकारची सुसंबद्धता व संगति आहे. त्याचें कारण असें कीं, त्यांत एकसहा सोमपानाची महती गाणारीं सूक्ते आहेत व हीं सूक्ते 'सोम' देवाला उद्देशून आहेत. सोम हें एका लतेचें नांव असून तिचा रस मोठा मादक असे असें दिसते. पशुभारतीय काळांत या सोमरसाचें

* Oldenberg "Über die Liedverfasser des Rigveda" in Z. D. M. G. Vol. 42. p. 199 &c. Already previously A. Ludwig, Der Rigveda Vol. III. XIII.

पान देवांनां मोठें प्रिय आहे असें मानीत असत. म्हणून प्राचीन इराणी लोक व भारतीय आर्य यांच्या यज्ञविधींत सोमाचें एवढें स्तोम आहे. इराणी लोकांत याला 'हओम' म्हणत. प्राचीन भारतीयांच्या पुराणकथांमध्ये सोमपानाची देवांच्या अमृतपानाशीं तुलना केलेली आहे. या दैवी पेयाचें मूलस्थान सुवर्णमय तेजोविंदु चंद्र होय अशी कल्पना आहे. संस्कृतांत 'इंदु' या शब्दाचा अर्थ चंद्र व विंदु असा होतो. हिलेब्रँट यानें आपल्या ग्रंथांत "ऋग्वेदांत सुद्धां सोम शब्दाचा अर्थ केवळ पेय असाच नसून चंद्र असाहि होता असें दाखविलें आहे. अलीकडील वाङ्मयांत मात्र सोम म्हणजे चंद्र असाच अर्थ रूढ आहे. म्हणून नवव्या मंडळांत सोमदेवतेचें स्तोत्र केवळ देवांचें प्रिय पेय या नाल्यानेच गाइलें नसून, आकाशाचा स्वामी चंद्र या नाल्यानेहि गाइलें आहे. सोमदेवतेची पूजा पर्शुभारतीय काळापर्यंत पोहोचत असल्याकारणानें नवव्या मंडळांतील सूक्तें वन्याच प्राचीनकालीं रचिलीं गेलीं असावीं असें अनुमान करण्यास हरकत नाही. या सूक्तांचा सोमयज्ञाशीं निकट संबंध येतो.

संहितेंतील सर्वांत अर्वाचीन सूक्तें पहिल्या व दहाव्या मंडळांत आढळतात. पहिलें व दहावें हीं मंडळें अत्यंत विविध विषयांवरील सूक्तांचीं वनलेलीं आहेत. या म्हणण्याचा अर्थ या मंडळांत प्राचीन सूक्तें सुळांच नाहींत असा नाही. उलट गोत्रमंडळें म्हणून जीं सांगितलीं त्यांतहि कित्येक अर्वाचीन सूक्तें आहेत.

ऋग्वेदसूक्तांचा काल भाषाविषयक पुरावा.—

सामान्यतः कोणतीं सूक्तें प्राचीन व कोणतीं अर्वाचीन याचा निर्णय करण्याचें काम कठिण आहे. ही गोष्ट मुख्यतः भाषेवरून ठरवावी लागते व एखाद्या सूक्ताची भाषा, केवळ कालावर अवलंबून नसून त्याचा प्रसंग, त्याचा हेतु, व त्या सूक्ताचा संबंध ब्राह्मणी विधिमार्गाशीं जास्त आहे कीं, सामान्यजनधर्माशीं आहे, इत्यादि गोष्टींवर अवलंबून असते. सोम अथवा इंद्र यांच्या स्तुतिपर जीं सूक्तें आहेत त्यांची भाषा प्रार्थनापर वर्गरे सूक्तांद्वन भिन्न दिसून येते परंतु तेवढ्यावरून एक पूर्वीचें व एक नंतरचें असा निश्चय करता येत नाही.† तथापि भाषेच्या दृष्टीनें प्राचीन सूक्तें कोणतीं, व अर्वाचीन कोणतीं याचा विचार करतांना एवढें सांगितलें म्हणजे पुरे आहे कीं, ऋग्वेदोत्तर भारतीय वाङ्मयांत आढळून येणाऱ्या अनेक समाजविषयक गोष्टी ऋग्वेद रचनाण्यांस विदित नव्हत्या व ऋग्वेदोत्तर वाङ्मयाच्या सर्व उत्पादकांस ऋग्वेदकालीन भारतीय धर्म पूर्ण परिचित होता.‡ या दोन गोष्टींवरून ऋग्वेदांतील अगदीं

अर्वाचीन भाषाची रचना देखील अतिप्राचीन कालीं झाली असा जो सामान्य समज आहे तो अगदीं यथार्थ आहे हें निर्विवादपणें ठरतें.

छन्दविषयक पुरावा.—ऋग्वेदाचें प्राचीनत्व ठरविण्याच्या चाबतींत भाषेच्या खालोखाल छंदांची मदत होते. एकतर लौकिक संस्कृत वाङ्मयांतील छंद व वैदिक वाङ्मयांतील छंद हे परस्परांहून अत्यंत भिन्न आहेत. वैदिक कवितेंत असे अनेक छंद आहेत कीं त्यांचा मागमूसहि लौकिक संस्कृत काव्यांत आढळत नाहीं. शिवाय लौकिक संस्कृत वाङ्मयांत आढळणारे अनेक छंद वैदिक वाङ्मयांत नाहींत. तसेंच, वैदिक काव्यांतील कांहीं थोडेसे छंद लौकिक काव्यांत आढळतात; परंतु तेथें त्यांच्या मात्रासाम्याकडे विशेष लक्ष दिलें आढळतें.

जुन्या भारतीय वाङ्मयांतील छंदांत केवळ प्रत्येक पादांतील अक्षरें नियमित केलेलीं आहेत, परंतु मात्रासंबंधीं इतकी नियमबद्धता नाहीं. वैदिक छंदांत प्रत्येक श्लोकाच्या एकेका पादांत ८, ११, १२ व क्वचित् ५ हि अक्षरें असतात.

प्राचीन भारतीय छंदशास्त्रांत "पाद" हें सर्वांत लहान परिमाण आहे. यांत शेवटल्या चार किंवा पांच अक्षरांचा मात्रांच्या साम्याच्या दृष्टीनें विचार केला जातो. म्हणजे आठ अक्षरी पादाचें स्वरूप असें होतेंः—

० ० ० ० ० — ० — ०.

यांतील शेवटचें अक्षर विकल्पानें ह्रस्व किंवा दीर्घ असतें. वर दिलेल्या पादासारखे तीन पाद म्हणजे गायत्री छंद, व चार पाद म्हणजे अनुष्टुप् होतो. प्राचीन वाङ्मयांत अनुष्टुप् छंद गायत्रीइतका प्रचारांत नव्हता. पण पुढें मात्र त्याच्या उलट स्थिति आढळते. अनुष्टुप् हा सामान्य छंद होऊन बसला व त्यांतूनच आपकाव्यांत उपयोजिलेला 'श्लोक' हा छंद निघाला. गायत्री व अनुष्टुप् यांच्यापेक्षां कमी प्रमाणांत आढळणारे छंद म्हणजे पंक्ति व महापंक्ति हे होत. पंक्ति छंदांत प्रत्येक ऋचेंत पांच पाद व प्रत्येक पादांत आठ अक्षरें असतात. महापंक्ति छंदांत प्रत्येक ऋचेंत सहा पाद असतात.

अकरा अक्षरांच्या पादामध्ये चौथ्या किंवा पांचव्या अक्षराच्या शेवटीं यति असतो. या पादाचें सामान्य स्वरूप येणें प्रमाणेंः—

* पाद शब्दाचा अर्थ चरण. इंग्रजी भाषेंतल्या foot या शब्दानें याचें भाषांतर होतें; परंतु, ग्रीक छंदःशास्त्रांत ज्याला foot अशी परिभाषिक संज्ञा आहे त्याचा व याचा कांहीं संबंध नाही. इतकी सूक्ष्म विभागणी करण्यापर्यंत प्राचीन भारतीय छंदांची मजल गेलेली नव्हती—विदरनिद्रस.

* A. Hillebrandt, "Vedische Mythologie Breslau 1891. † M. Bloomfield the relative Chronology of the Vedic hymns JAOS. XXI. ‡ Alfred Ludwig Der. Rigveda Vol. III p. 183.

० ० ० ० ॥ ० ० ० — ५ — ५.
किंवा ० ० ० ० ० ॥ ० ० — ५ — ५.

असल्या चार पादांच्या ऋचला त्रिष्टुभ् छंदाची ऋचा म्हणतात. वारा अक्षरांच्या पादाची व्यवस्था अगदीं अशीच आहे. प्रत्येक पादांत काय तें एक अक्षर जास्त एवढाच फरक, या पादाचें स्वरूप असें:—

० ० ० ० ॥ ० ० ० — ५ — ५.
किंवा ० ० ० ० ० ॥ ० ० — ५ — ५.

अशा तऱ्हेचे चार पाद मिळून जगती छंदाची एक ऋचा होते. पांच अक्षरांच्या पादांचें स्वरूप खाली दिलें आहे. असे चार किंवा आठ चरण घेतले म्हणजे द्विपदा विराज् छंदाची एक ऋचा होते.

५ — ५ — ५.

निरनिराळ्या छंदांचे पाद घेऊन त्यांच्या मिश्रणानेंहि काहीं गमतीचे छंद बनविलेले आहेत. उदाहरणार्थ, उष्णिक् किंवा वृहती यांच्या पादांमध्ये ८ किंवा १२ अक्षरें असतात. प्राचीन छंदःशास्त्रांत अक्षरांना किती प्राधान्य होतें व मात्रा किंवा लय यांना ते किती लेखीत हें ब्राह्मणें, उपनिषदें, वगैरे ग्रंथांतून अनेक वेळां छंदांच्या गूढार्थासंबंधाचें जें विवरण येतें त्यावरून स्पष्ट समजण्यासारखें आहे. ऋचांच्या पादांतील अक्षरांत सुद्धां गूढार्थ दाखविला आहे. “भूमि, अंतरिक्ष व ध्रु (= दिव्) हे तीन शब्द मिळून आठ अक्षरें आहेत व गायत्री छंदांत ८ अक्षरें आहेत, तेव्हां ज्याला गायत्री छंद माहीत आहे त्याला तीन्ही लोकांची प्राप्ति होते,” असें वृहदारण्यकोपनिषदांत सांगितलें आहे.* परंतु विधीमधील गूढतेस हे छंद पुष्कळ अंशानें कारण झाले आहेत, छंद या देवता मानून त्यांना हविर्भाग दिलेले आहेत.† यासंबंधी, विशेषतः गायत्रीसंबंधी पुराणकथा आहेत (गायत्रीनें पक्षिरूपानें स्वर्गांतून सोम आणला इ०.) इतर भूतांप्रमाणें त्यांची उत्पत्ति प्रजापतीपासून वर्णिली आहे.‡ या सर्व गोष्टींवरून वेदांतील छंद हे फार प्राचीन आहेत असें सिद्ध होतें. यांचा उगम अनादिकालांत झाला असावा अशी समजूत होती. हें छंदांचें प्राचीनत्व हेंहि सूक्तांच्या प्राचीनत्वाचें एक प्रमाण आहेच.

भौगोलिक ज्ञानविषयक व सामाजिक गोष्टींचा

— तथापि, वैदिक सूक्तांच्या प्राचीनत्वाची यथार्थ कल्पना, त्या कालच्या भौगोलिक स्थितीकडे आणि त्या काळांतील संस्कृतीकडे नजर पुरविली असतां येईल. या गोष्टींचा विचार करतांना, सङ्घर्षांनी जी गोष्ट आपल्यास नजरसे येते ती ही की, ऋग्वेदसूक्तांच्या रचनाकालीं, या वाङ्मयाचे कर्ते आर्य

लोक सर्व हिंदुस्थानभर पसरले नव्हते. अद्याप हे लोक सिंधुनदीच्या आसपासच (सध्याच्या पंजाब प्रांतांत) वस्ती करून राहिले होतेसें दिसतें. पश्चिमेकडून व हिंदुकुश पर्वताच्या खिंडींतून आर्य लोकांचा प्रवेश पंचनदांच्या प्रदेशांत झाला, व ऋग्वेदाच्या सूक्तांत आर्यां लोकांनीं दस्युंशीं केलेल्या लढायांचें वर्णनहि आहे. येथें राहणाऱ्या मूळच्या लोकांना “दस्यु” म्हणत असत. दस्यु किंवा दास या लोकांना देव माहीत नाहीं, धर्म माहीत नाहीं, यज्ञ माहीत नाहीं, असा आर्यांचा लांबर आक्षेप असे. अशा लोकांशीं लढत लढत पूर्वेकडे गंगानदीपर्यंत आर्यांनीं हळूहळू शिरकाव केला. पुढच्यापुढच्या काळांतील भारतीयांच्या इतिहासांत जी क्षणोक्षणीं आढळते, भारतीयांच्या काव्यांत व त्यांच्या सामान्य धर्मांत जिला एवढें प्रमुख स्थान देण्यांत येतें, त्या गंगानदीचा उल्लेख ऋग्वेदांत जवळजवळ मुळींच नसावा ही ध्यानांत घेण्याजोगी गोष्ट आहे. कालिदासाच्या काव्यांतील रम्य कल्पना वैदिक कालाशीं मुळींच जुळत नाहींत.

अर्वाचीन भारतीय काव्याचें अंगभूत होऊन वसलेलें जें कमलपुष्प त्याचाहि उपमान या दृष्टीनें वैदिक कवींनीं कोठें उल्लेख केल्याचें आढळत नाहीं. वैदिक काळांतील प्राणी व वनस्पती हीं दोन्ही तदुत्तर काळच्या प्राण्यांहून व वनस्पतींहून वरींच भिन्न होती. न्यग्रोधवृक्ष वेदांत नाहीं. सध्यांच्या काळीं, हिंदुस्थानांत अति क्रूर मानलेला हिंस पशु जो वाघ त्याचें नांव ऋग्वेदांत आढळत नाहीं. वाघाचें मूलस्थान जो वंगाल देश तेथपर्यंत आर्य लोकांचा प्रवेश सा कालीं झालेला नव्हता असें यावरून दिसतें.

पुढच्या अर्वाचीन काळांतील हिंदुस्थानच्या शेतीचें मुख्य उत्पन्न व खाण्याचा मुख्य पदार्थ जो तांदूळ, त्याचें नांवहि ऋग्वेदांत नाहीं. जवाची लागवड मात्र करीत असावे असें दिसतें. या काळीं (ऋग्वेदसूक्तकाळीं) शेती अगदींच वाल्यावस्थेत होती.

गुरांची निपज हा त्या वेळाचा मुख्य धंदा होता. गुरांमध्ये सर्वात अधिक लक्ष वेलाकडे असे. घोड्यालाहि वरेंच महत्त्व

* इ. डब्ल्यू हॉपकिन्स याच्या वर्णनाप्रमाणें (पंजाब आणि ऋग्वेद, जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी १९, १९-२८) ऋग्वेदाची बहुतेकें सूक्तें ज्या काळांत रचलीं गेलीं त्या काळांत, भारतीय आर्य लोकांचें वसतिस्थान सध्यांच्या अंबाला शहराजवळपास सरस्वती व घुग्गर या नद्यांच्या मध्ये कोठें तरी असावें. † संस्कृत ‘आर्य,’ जुनी वाक्विद् ‘ऐर्य’, जुनी फारसी ‘अरिय’; ‘अरिय’=भक्त, किंवा एकाच वंशाचें लोक. हीराॅडोटसच्या म्हणण्याप्रमाणें मीटम् लोकांहि आपल्याला आर्य म्हणवीत (७. ६२). यावरून हें उघड होतें की भारतीय आणि इराणी या दोघांनाहि आर्य ही सामान्य संज्ञा होती. (जुनी फारसी भाषा व वेदभाषा यांच्या साम्यावद्दल मागें लिहिलें आहे तें पहा. विभाग पहिला पृष्ठ. ८४.)

* वृहदारण्यकोपनिषद् ५.१५. † वसिष्ठधर्मसूत्र, १३.३ व इतरत्र. ‡ शतपथ ब्राह्मण ८.१.१, २.

असे. घोडे रथाला जुंपून त्यांतून योद्धे लढावयास जात व साधारण लोकांत घोड्यांच्या रथांच्या शर्यती होत असून त्या जिकणाऱ्यांची वाहवा होई. देवांना आळविण्याकरितां रचलेल्या सूक्तांत वैल, गाई, घोडे यांची पुन्हां पुन्हां मागणी केलेली आढळते. मूळच्या रहिवासी लोकांत निरनिराळ्या तटांत जीं भांडणें होत तीं सर्व वैलगाईंच्यासाठीं असत व यावरूनच “लडाई”ला मूळचा शब्द “गोधनाची इच्छा” असा योजिला आहे. गोधन हें अतिश्रेष्ठ धन अशी याची अतिशयोक्तिपूर्ण स्तुति केलेली आहे.* वासराकडे थांबत जाणाऱ्या गाईंचें हंवरणें म्हणजे मधुरगान होय असें प्राचीन लोक मानीत. आपलें वासरुं समोर दिसलें असतां जशी गाय आनंदानें हंवरते तसे इंद्रदेवतेच्या अग्रभागीं ऋषी हे आनंदानें गीत गातात असें एका कवीनें वर्णन केलें आहे. देवांनां वैलांची व देवतांनां गाईंची उपमा दिलेली आहे. गाईंचें दूध हा खाण्याच्या पदार्थांतला मुख्य पदार्थ मानला जात असे एवढेंच नव्हे, तर दूध व तूप हे पदार्थ देवांनां द्यावयाच्या हविर्भागांतहि प्रामुख्येंकरून असत. पिण्याकडे विशेषतः धारोष्ण दुधाचा उपयोग करण्यांत येई, व “कच्ची” गाय “पक्के (पक्क)” दूध कसें देते याचें वैदिक काळांतील कवीनां आश्चर्य वाटे, व एका जमन चालूगीतांत आलेल्या कल्पनेप्रमाणें (“गाय तांबडी आणि दूध कसें पांढरें ? ”) वैदिक काळांतले कवीसुद्धां इंद्रानें काळ्या किंवा तांबड्या गायींच्या ठिकाणीं पांढरें दूध ठेवेलें या चमत्कारावद्दल त्यांची स्तुति करीत.

तथापि, गाईवैलांवद्दल जरी इतकी आवड होती तरी गायी किंवा वैल यज्ञाचे वेळीं मारले जात व त्यांच्या मांसाचा खाण्याकडेहि उपयोग करण्यांत येत असे. अति प्राचीन काळांत गोवधाचा निषेध नव्हता.

शास्त्रें व कला यांची प्रगति.—वैलांच्या कातड्याचाहि उपयोग करण्यांत येत असे. याच्यापासून घनुष्याच्या दोऱ्या, पटे, नळ्या वगैरे जितस तयार करण्यांत येत. निरनिराळ्या प्रकारचे उद्योग धंदेहि या काळांत चालू होते. सुतारकाम करणारीं माणसें या काळांत होती. साधें सुतारकाम, गाळ्या वांधण्याचें काम, व कळाकुसरीचें काम एकच माणूस करी व त्याचें विशेष काम रथ करण्याचें असे. लोहारकाम करणारे लोकहि या काळांत होते. हे लोक एका पदर्यांच्या पंखांचे भाते वापरीत.

नौकानयनकला या लोकांत अद्याप वाल्यावस्थेंत होती. नद्यांतून जाण्यास एक साधारण होडी व चल्ही वापरीत. या होड्या बहुधा झाडांचे बुंधे पोखरून त्यांच्या वनविलेल्या

असत. प्राचीन लोकांनां समुद्राची माहिती होती यावद्दल वाद नाही, परंतु दर्यावरचा व्यापार हे लोक करीत कीं नाही यावद्दल जबरदस्त शंका आहे.*

तथापि, या लोकांत व्यापारीवर्ग होता व सोन्याचे दागिने व वैल यांचा नाण्यांसारखा उपयोग करून बराच मोठा व्यापार चाले हें निर्विवाद आहे. वैल व घोडे यांशिवाय मुख्यत्वेकरून सोन्यासाठीं वैदिक कवींनीं देवांची प्रार्थना केलेली आहे व श्रीमान् यजमानांपासून दानरूपानें आपणांस सोनें मिळावें अशीहि यांची इच्छा असे.

ऋग्वेदांतील सूक्तांत गुरेंदोरें पाळण्यासंबंधानें उल्लेख आहेत, शेतकरी त्या लोकांनां माहीत होती असाहि पुरावा आहे, व्यापार व उद्योगधंदे या गोष्टी ऋग्वेदांत आढळतात, यज्ञ, युद्ध इत्यादि गोष्टींचा संबंधहि अनेकवेळां येतो, परंतु सध्यांच्या हिंदुसमाजावर ज्या गोष्टींची एवढी छाप आहे, जीमुळे हिंदुसमाजाच्या आयुष्याला एक प्रकारचें विशिष्ट वळण मिळालें आहे, व ज्या गोष्टीमुळे आज तागायत हिंदुसमाजाचें सारखें नुकसान होत आलेलें आहे त्या गोष्टींचें म्हणजे हल्लींच्या जातिभेदाचें ऋग्वेदांत तीव्र स्वरूप मुळींच नाही. त्यांत चातुर्वर्ण्याची कल्पना आहे. वर्णांचीं नांवें आहेत. एका सूक्तांत—व तेंहि अर्वाचीन आहे यांत संशय नाही—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चार वर्णांचा उल्लेख आढळतो. पण ब्राह्मण त्या काळीं हा वर्णच होता, जात नव्हती. ऋत्विज् व योद्धे या काळांत होते ही गोष्ट खरी; परंतु, योद्ध्यांची एक विशिष्ट अशी जात म्हणून ऋग्वेदांत मुळींच नाही. तसेंच शेतकरी, गवळी व्यापारी, मजूर, कलाकौशल्याचीं कामें करणारे इत्यादि लोकांच्या निरनिराळ्या जातींचा उल्लेखहि यांत नाही.

स्त्रियांचें स्थान.—अर्वाचीन काळाप्रमाणें ऋग्वेदकालीं हि राजाच्या पुरोहितानें राजाजवळ उभें राहून राजाकरितां म्हणून हविर्भाग द्यावा अशी चाल होती. पण घरचे मुख्य पुरुष उपाध्यायाची अपेक्षा न ठेवतां आपले होमहवन संस्कार करीत असत अशीं उदाहरणें प्राचीन व अर्वाचीन वैदिक युगांतहि पुष्कळशीं सांपडतात. घरच्या कर्त्या पुरुषानें हीं कृत्यें करावयाचीं असत तथापि यजमान व त्याची पत्नी या दोघांनीं मिळून हीं धर्मकृत्यें केलीं पाहिजेत असा स्पष्ट निर्वंध होता. यजमान-पत्नीनें या कृत्यांत भाग घ्यावयाचा असे, या गोष्टीवरून असें दिसतें कीं, स्त्रियांची योग्यता ऋग्वेदकालीं नंतरच्या सृष्टिकारांच्या कालांतल्या इतकी कमी मानली जात नव्हती. या

* ही स्थिति आफ्रिकेंत डिक व काफिर या लोकांतहि आढळते. यांच्या राहणीशीं वैदिक आर्यांची राहणी बरीच सदृश असावी असें वाटतें.

* ऋग्वेदांतील सूक्तांत गुरांवद्दलच्या उपमा, रूपकें, वर्णनें असल्यात याचीं, व नौकानयनासंबंधाचा उल्लेख फार तर परादा असावा हीं कांहीं अकारण घटलेलीं गोष्टे रास नव्हे. उलटपक्षी, होमरच्या काव्यांत नौकानयनावद्दलचें उल्लेख व उपमा बऱ्याच आढळतात.

शास्त्रकारांनीं वेदपठन व यज्ञ या कर्माची ख्रियांनां अजीव मनाई केली आहे. 'दंपती एकचित्तांनं सोमवह्नीं ठेंचून पिळून तिचा रस काढून त्यांत दूध मिसळतात व तें मिश्रण देवांनां स्तुतिपूर्वक अर्पण करितात,' असें वर्णन * ऋग्वेदांत आहे. परंतु मनुनें मात्र ख्रियांनीं यज्ञ करणें देवांनां अग्रिय आहे व ज्या ख्रिया अग्निहोत्र करतात त्या नरकांत जातात असें लिहिलें आहे. उपनिषदांत ज्याअर्थी तत्त्वज्ञानी लोकांच्या वादविवादांत ख्रियांनां भाग घेतां येत होता असें आपणांस दिसतें, त्याअर्थी वैदिक काळांत ऋग्वेदसूक्तांत मेजवाऱ्या, नृत्य वगैरे प्रसंगां ख्रिया समाजांत प्रसिद्धपणें कांहीं आड पडदा न ठेवतां वावरत असें वर्णन आलें असतां त्या गोष्टीचें आपणांस कांहींच आश्चर्य वाटावयास नको. उत्सवप्रसंगां सुंदर ख्रिया एका ठिकाणीं जमल्याचें वर्णन आलें असतां त्या ठिकाणीं तें वर्णन वेद्यांचें असावें असा जो कांहीं विद्वानांचा समज होतो तो तसा होण्याचें विलकुल कारण नाही. वेद्या नव्हत्या असें नाही. होत्या यावद्दल पुरावा आहे. वेदकाळांत कित्येक एकाकी, अनाथ ख्रिया (भ्रातृहीन कन्यका) आड-मार्गाला जाऊं लागल्या होत्या, ही गोष्ट नाकवूल करतां येत नाही हें खरें. यांनां एका कवीनें "गणगोत नसलेल्या (भ्रातृहीन) कुमारी" असें म्हटलें आहे. परंतु वेद्या समाजांत प्रतिष्ठा पावलेल्या दिसत नाहीत. अथेन्समधील पेरिक्लीजच्या काळाप्रमाणें, किंवा बुद्धाच्या काळांतील वेसाली येथील प्रकाराप्रमाणें वेद्यावृत्तीचा हिंदुस्थानांत धंदा ऋग्वेद-कालीं चालत होता असें पिरोल व गेल्डनेर यांनां अनेक परिश्रम घेऊनहि सिद्ध करतां आलें नाही.

नीतिमत्ता व स्वभाव.—तथापि प्राचीन भारतीयांच्या नीतिमत्तेवद्दलची आपली कल्पना फाजील उच्च-तेची न होईल व मॅक्समुल्लरप्रमाणें या नीतिमत्तेचें चित्र गोपगीतांच्या धर्तीवर अतिशय साधेपणाचें व निर्व्याज-तेचें आपणांकडून रंगविलें न जाईल अशी काळजी घेतली पाहिजे. कारण ऋग्वेदसूक्तांत आपणांस फसवे-गिरी, चोरी, दरोडा, गर्भपात, अगम्यगमन, चारित्र्य-भंग, व्यभिचार इत्यादि गोष्टींचा उल्लेख आढळतो. परंतु, 'ऋग्वेदकाल अत्यंत जुना होय' या गोष्टीला विरुद्ध जाणारा हा पुरावा नव्हे हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. समाजशास्त्रज्ञांनी प्राणी केव्हांहि अजीवात दुष्ट राक्षस होते असेंहि मानीत नाही; किंवा सर्वांशी निर्दोष व धृतल्या तांडुळ्यासारखे होते असेंहि मानीत नाही. समाजशास्त्र एवढेंच जाणतें कीं, सांस्कृतिक स्थितीच्या निरनिराळ्या पायऱ्यापायऱ्यांनीं मनुष्यप्राणी रानटी स्थितीतून अर्धवट सुधारलेल्या स्थितीत व तेथून पूर्ण सुधारलेल्या स्थितीत जातो. तेव्हां ऋग्वेद-

कालांतले लोक साधेभोळे गोपाल होते असें मानण्याचें किंवा ते अतिशय रानटी अथवा अतिशय सुधारलेले होते असेंहि मानण्याचें आपणांस कारण नाही.

ऋग्वेदसूक्तांत दिसून येणारें आर्यसंस्कृतीचें स्वरूप पाहतां यांत भारतीय आर्य लोक चपल, आनंदी व भांडखोर होते असें दिसतें.* यांची रहाणी साधी पण कांहींशी रानटी अशी होती. वैदिक सूक्तांची रचना करणारे लोक शत्रूशीं लढण्याच्या कामीं देवांची मदत मागत, युद्धांत आपणांस जय मिळावा म्हणून ते त्यांची प्रार्थना करीत, वैभव व यथास्थित लूट सांपडावी म्हणून ते देवांनां आळवीत, पैसा, सुवर्णाच्या राशीच्या राशी, गोधनांचे कळप, पिकांकरितां पाऊस इत्यादि गोष्टी मिळाव्या, संतति, संपत्ति व दीर्घायुष्य हीं प्राप्त व्हावीं म्हणून ते देवांची पूजा करीत. हा काळपर्यंत वैदिक सूक्तांत पुढच्या पुढच्या वाङ्मयांत चारंवार आढळून येणारा भारतीय लोकांचा दुबळा, निर्जीव निवृत्तिपर स्वभाव मुळींच आढळत नाही.

कित्येक शोधकांच्या मते ऋग्वेदांतील सूक्ते अति प्राचीन असून ह्यांत आढळणारें आध्यात्मिक जीवनाचें चित्र तितकेंसें हिंदुसमाजाचें चित्र नव्हेच. यांच्या मते हें चित्र बहुतांशीं आर्यन किंवा इंडोजर्मानिक लोकांचेंच आहे. याच्या उलट कित्येक शोधक असेंहि म्हणतात कीं, ऋग्वेदसंहिता ही सर्वांशीं हिंदु मनाची कृति आहे व या संहितेचा अर्थ समजण्यास हिंदूंच्या इतर भारतीय वाङ्मयाचा सारबोध होण्यासाठीं जीं तत्त्वे लावावीं लागतात त्यांखेरीज इतर तत्त्वांची जरूर नाही. ऋग्वेदसंहितेचा अर्थ लावणारांमध्ये या सुधावर वराच तीव्र मतभेद आहे.

ग्रंथाची दुर्बोधता.—या ठिकाणीं आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे ती ही कीं, ऋग्वेदाचें पूर्ण स्पष्टीकरण अद्याप झालेलें नाही. भारतीय लोकांच्या इतर ग्रंथांप्रमाणें यांतहि ज्यांचा अर्थ निर्विवाद आहे अशीं सूक्ते पुष्कळ आढळतात ही गोष्ट खरी; पण ऋग्वेदांत अशींहि अनेक सूक्ते, ऋचा व फुटकळ भाग आहेत कीं, त्यांच्या अर्थावद्दल अद्याप वरेंच गूढ आहे. या जुनाट वाङ्मयाची यथार्थ कल्पना करून घेतांना या गोष्टी लक्षांत ठेवणें जरुरीचें आहे. कोणीतरी नवशिक्या मनुष्य हाताशीं येईल तें ऋग्वेदाचें भाषांतर घेऊन वाचतो व त्यांत कांहीं दुर्बोध, नीरस, अस्वच्छ गोष्टी सांपडल्या म्हणजे 'हें असें कसें' म्हणून आश्चर्य मानतो, अशी स्थिति पुष्कळां होते. याचें कारण कित्येक वेळां असें असतें कीं, आपल्याला जेवढें समजलें तेवढ्याचेंच भाषांतर करून भाषांतरकाराची तृप्ति होत नाही. त्याला असें वाटत असतें कीं,

* ऋग्वेद. ८.३१.५. † मनु. ४.२०६. ‡ मनु. ११.३७.
¶ Vedische Studien I p. xxv.

* Heinrich Zimmer in Altindisches Leben.

आतापर्यंत दुर्बोध म्हणून मानल्या गेलेल्या गोष्टींचें सुद्धां भाषांतर आपल्या हातून झालें पाहिजे.

ताथापि, ऋग्वेद आपल्याला अजून नीटसा समजत नाहीं, व ऋग्वेदाचें संपूर्ण भाषान्तर करावयाचें म्हटलें म्हणजे त्यांत वऱ्याच चुका यावयाच्याच, या गोष्टींचा दोष सर्वेसो आपल्या मार्थां येत नाहीं. वरील दोन गोष्टींचें खरें कारण असें आहे कीं, ऋग्वेदसूक्तांच्या अतिप्राचीनत्वासुळें प्राचीन काळींहि हीं सूक्तें खुद्द तत्कालीन लोकांनां दुर्बोध झालीं होतीं. वैदिक वाङ्मयांतच संहितेच्या कांहीं कांहीं ऋचांचा चुकीचा अर्थ लावलेला आपणांस आढळतो. हिंदी विद्वानांनीं ऋग्वेदाचें पृथक्करण करण्यास प्राचीन काळापासूनच सुरवात केलेली दिसते. दुर्बोध व क्वचितच आढळणारे असे ऋग्वेदांतील शब्द घेऊन त्यांचे कोश वनविष्यास प्रथम सुरवात झाली. या कोशांनां “निघंटु” अशी संज्ञा आहे. ऋग्वेदावर जे टीकाग्रंथ उपलब्ध आहेत त्यांत प्राचीनतम ग्रंथ यास्काचा होय. यास्कानें निघंटूचा आधार घेऊन आपल्या निरुक्त ग्रंथांत वऱ्याच ऋचा स्पष्ट करून सांगितल्या आहेत. हा यास्क कांहीं झालें तरी पाणिनीच्या पूर्वी होऊन गेला व यानें आपल्यापूर्वी सतरा निरुक्तकार होऊन गेले असें सांगितलें आहे. या निरुक्तकारांत वारंवार मतभेद दृष्टीस पडतो. यास्कापूर्वीच्या एका निरुक्तकारानें तर “वेदांचा अर्थ करणें हा व्यर्थ खटाटोप आहे. कारण वेदांतील सूक्तें दुर्बोध असून त्यांत असंबद्धता फार आहे व तीं अर्थहीन आहेत” असें म्हटलें आहे. यावर यास्काचें उत्तर असें कीं, आंधळ्याला किरण दिसत नाहीं हा कांहीं किरणाचा दोष नाही. यास्कानें सुद्धां निरनिराळ्या कठिण शब्दांचा अर्थ लावतांना व्युत्पत्तीवर भर देऊन पुष्कळ वेळां दोनदोन चारचार अर्थ सांगितलेले आहेत. अर्थांतच ही व्युत्पत्ति पुष्कळ ठिकाणीं आधुनिक व्युत्पत्तिशास्त्राला सोडून आहे. यावरून एवढें उघड होतें कीं, यास्काच्या वेळीं देखील ऋग्वेदांतील पुष्कळ शब्दांचे व ऋचांचे अर्थ त्यांची परंपरा अवाधित न राहिल्यानें दुर्बोध होऊन बसले होते. यास्काच्या पाठीमागून झालेले व त्याच्या पूर्वी होऊन गेलेले जे निरुक्तकार त्यांचे ग्रंथ आज आपणांस मुळींच उपलब्ध नाहीत.

ख्रिस्ती शकाच्या चौदाव्या शतकांत मात्र ऋग्वेदाचें साग्र भाष्य आपल्या दृष्टीस पडतें. या भाष्यांत ऋग्वेदाचें शब्दशः आमूलाग्र स्पष्टीकरण सांपडतें. याचा कर्ता प्रसिद्ध सायणाचार्य होय.

यूरोपीय अभ्यासक.—ऋग्वेदाचे कांहीं जुने यूरोपीय टीकाकार सर्वेचा सायणभाष्याचा आश्रय करीत व त्यांचें मत असें होतें कीं, सायणाचार्यांनीं पूर्वेपरंपरेचा अवलंब केला असल्यानें त्यांचें भाष्य विश्वसनीय आहे. उलट दुसरे टीकाकार ऋग्वेदासंबंधानें भारतीय लोकांनीं फाय लिहून ठेविलें आहे हें पाहण्याची प्रथा

करीत नाहींत. एखादा यूरोपीय आधुनिक टीकाकार सामान्य भाषाशास्त्र व तुलनात्मक व्युत्पत्तिशास्त्र यांच्या मदतीनें कोणत्याहि वेदभागाचा जितका चांगला अर्थ लावूं शकेल तितका संहितेनेंतर दोन हजार वर्षांनीं झालेल्या कोणत्याहि हिंदी टीकाकाराला लावतां येणार नाहीं असें यांचें मत आहे. या वर्गातला प्रमुख मनुष्य ‘रुडोल्फ रोथ’ हा होय. याच्या अनुयायिवर्गात याचा शिष्य ‘एच्. ग्रासमन’ हा होता. यानें सर्वदं ऋग्वेदसंहितेचें छंदोबद्ध भाषान्तर दोन भागांत प्रसिद्ध केलें आहे.

आजचे वेदवाङ्मयाचे टीकाकार मध्यम मार्ग स्वीकारतात. हिंदी जुन्या टीकाकारांवर अंधविश्वास ठेवून उपयोग नाही ही गोष्ट हे टीकाकार कबूल करतात. परंतु किती झालें तरी ते टीकाकार हिंदू असल्यानें यूरोपियन लोकांपेक्षां हिंदी परिस्थिति त्यांनां चांगली समजते. अवाधित परंपरेचाहि त्यांनां थोडाफार फायदा मिळतो आणि म्हणूनच पुष्कळदां त्यांचा अर्थ खरा असतो, असें यांचें मत आहे. या वर्गातले टीकाकार म्हणजे आल्फ्रेड लुडविगप्रभृति होत. लुडविगनें संबंध ऋग्वेदाचें भाषान्तर जमन भाषेंत प्रसिद्ध करून त्याला एक उपयुक्त भाष्यहि जोडलें आहे व यानेंच प्रथमतः सायणभाष्याचा उपयोग केला असून दुसऱ्या टीकांचाहि यथासंभव उपयोग केला आहे.† याच्या मागून गेल्टनेर व पिशेल हे झाले व या दोघांनीं आपल्या “वैदिक स्टडीज” या ग्रंथाच्या द्वारें दुर्बोध वैदिक ऋचांचा अर्थ स्पष्ट करण्याच्या कामी चांगलीच मदत केली आहे. ऋग्वेदाचा अर्थ लावतांना ऋग्वेद हिंदुस्थानांत तयार झाला व त्यांतील विचार हिंदू मनोभूमींत जन्मास आले आहेत ही गोष्ट विसरतां कामा नये व या गोष्टीला प्राधान्य देऊनच ऋग्वेद लावला पाहिजे असें यांचें मत असून या मतालाच ते चिकटून-किंबहुना वाजवीपेक्षां जास्तच चिकटून-राहिले आहेत. तसेंच हिंदू लोकांच्या या मनोभूमीची यथार्थ कल्पना घेण्यास त्यांच्या उत्तरकालीन वाङ्मयासारखे दुसरें साधनच नाहीं असें या टीकाकारांचें म्हणणें आहे.

या मनोभूमीच्या प्रश्नाबरोबरच दुसरा एक अत्यंत वादग्रस्त प्रश्न उद्भवतो व या प्रश्नाचेंहि महत्त्व वैदिक सूक्तांचा अर्थ लावण्याच्या कामीं कांहीं कमी नाहीं. हा प्रश्न असा कीं, ऋग्वेदाचीं सूक्ते भक्तियुक्त अंतःकरणाच्या कर्वांनीं अंतःस्फूर्तीनें लिहिलेलीं असून त्यांच्या भक्तीचें तें एक द्योतक आहे व

† लाइप्टिग १८७६-१८७७. † लुडविगचें भाष्य Prag. 1876-1888 सदा भागांत प्रसिद्ध झालेले आहे. ग्रासमनच्या सुरस गोट कवितांपेक्षां लुडविगचें गद्य भाषांतरच मूळ्या ज्ञान धरून आहे. यांबरोबरच गॅक्स सुल्टर व ओल्डन-वर्न यांनीं सेन्टेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट भाग २२ व ४६ चांत प्रसिद्ध केलेलीं भाषांतरे वाचनीत.

त्यांचा यज्ञयागांशीं कांहीं संबंध नाही असें म्हणावयाचें, किंवा, ऋत्विज लोकांनीं कांहीं कांहीं विशिष्ट यज्ञांच्या व समारंभांच्या वेळीं उपयोगीं पडावीं या हेतूनें आपलें कौशल्य खर्च करून हीं सूक्ते निर्माण केलीं असें मानावयाचें ?

या सूक्तांकडे पहावयाच्या ज्या दोन दृष्टी वर दाखविल्या आहेत त्या दृष्टींच्या अनुरोधानें शोधकांच्या या सूक्तावद्दलच्या मतांत साहजिकच फरक उत्पन्न होतो. हा फरक किती असू शकेल याची कल्पना खाली दिलेली 'केगी' व 'ओल्डनवर्ग' या टीकाकारांचीं मते वाचून होण्यासारखी आहे. आपल्या एका सुंदर व आजहि अभ्यासकास उपयोगी असलेल्या पुस्तकांत* या सूक्तावद्दल 'केगी' म्हणतो: "या सूक्तांपैकीं वरींचशीं सूक्ते स्तुतिपर व प्रार्थनापर असून निरनिराळ्या देवतांस उद्देशून गायिलेलीं आहेत. या सूक्तांत चोहोंकडे अंतःकरणांतील भक्तीचा उद्रेक झालेला दृष्टीस पडतो; हीं सूक्ते म्हणजे शुद्ध भावानें दिलेले हविर्भाग प्रेमानें स्वीकारण्यासाठीं देवतांची केलेली प्रार्थना होय. परमेश्वराच्या इच्छेनें या कवींच्या अंतःकरणांत ज्या प्रेरणा झाल्या त्या प्रेरणा अथवा त्या भावना या सूक्तांच्या द्वारे सुरस वाणीनें व्यक्त करून दाखविण्याचा या कवींचा उद्देश दिसतो." संहितेमध्यें कांहीं सामान्य प्रतीचीं सूक्ते आहेत हे म्हणणें केगीला मान्य आहे. परंतु त्याचें म्हणणें असें कीं, "समाजाच्या वाल्यावस्थेतील निर्मल व जोरदार कविकल्पना या सूक्तांत स्पष्टपणें दृग्गोचर होतात. आपल्या वंशाच्या आध्यात्मिक उन्नतीच्या प्रथमावस्थेतील, धार्मिक आचार व विचार यांचें जें चित्र या वाङ्मयांत उत्तम रीतीनें रेखाटलें आहे त्याशीं तादात्म्य करून घेण्याचें जो कोणी मनावर घेईल, त्याचें चित्त अनेक सूक्तांकडे अनेक निरनिराळ्या कारणांनीं वेधलें जाईल. कित्येक ठिकाणीं त्याला वाल्यावस्थेंतला मुग्धभाव पाहून कौतुक वाटेल तर कित्येक ठिकाणीं नव्या जोमाची व सूक्ष्म दृष्टि पाहून आनंद होईल. तसेंच कोठें उठावदार शब्दचित्रें, तर कोठें कल्पनेच्या भराच्या पाहून मनाला आल्हाद वाटेल" हे झालें केगीचें मत.

आतां ओल्डनवर्ग काय म्हणतो तें पाहूं. त्याला या प्राचीनतम धार्मिक वाङ्मयामध्यें हळू हळू या लोकांचा आध्यात्मिक ऱ्हास होत चाललेला दृष्टीस पडतो. ऋत्विज व देवतांना केलेलीं आवाहनें, भोंवतीं दर्भ मांडून तयार झड्डें, यज्ञांत दिलेले हविर्भाग घेण्यासाठीं व मादक सोमरस पिऊन अंगीं धैर्य व दिव्य शक्ति आणण्यासाठीं रथानां घोडे जुंपून आकाशांतून धांवत येणारे रानटी देव व त्यांना आवाहन करणारे रानटी ऋत्विज यांखेरीज ओल्डनवर्गला या सूक्तांत कांहींच दिसत नाही. तो म्हणतो, "ऋग्वेदांतील

ऋषींनीं पूर्वापासून चालत आलेल्या तऱ्हेनें भव्य अशा सोम-यज्ञाचीं सूक्ते रचिलीं, परंतु या सूक्तांचा हेतु देवाविषयीं ज्ञान देण्याचा नसून केवळ त्या देवांचीं स्तुतिस्तोत्रें गाण्याचा असल्यानें एखाद्या बहुभाषी स्तुतिपाठकाप्रमाणें मन मानेल तीं मोठमोठीं लांबलचक विशेषणें त्यांनीं या देवाला दिलीं आहेत. लोकांच्या मनाचा ओढा सामान्यतः भडक आणि भपकेदार चित्रांकडे असल्यानें त्यांच्या हातून साहजिकच वरील प्रकारची स्तुति झाली आहे." याप्रमाणें सूक्तांच्या हेतूचें वर्णन करून ओल्डनवर्गनें असा शेर मारला आहे कीं, ऋत्विज लोकांच्या खेरीज इतरांकडून असलें काव्य निर्माणच होणार नाही.

पण विटनिंद्वाच्या मते हीं दोन्हीं मते अतिशयोक्तिपूर्ण असून वस्तुस्थिति या दोहोंच्या दरम्यान आहे व सामान्यतः ऋग्वेदाचा अर्थ लावतांना जे जे प्रश्न उपस्थित होतात त्यासंबंधानें असेच म्हणतां येईल. ऋग्वेदाच्या सूक्तांतील कांहीं सूक्ते अगोदरचीं असून कांहीं नंतरचीं आहेत, ही गोष्ट विसरून चालावयाचें नाही. त्याचप्रमाणें हेंहि लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, ज्याप्रमाणें संहितेंतील सूक्ते निरनिराळ्या काळचीं आहेत त्याप्रमाणें सूक्तांतले विषय सुद्धां निरनिराळ्या ठिकाणचे व कमी अधिक महत्त्वाचे आहेत. तसेंच, पुष्कळशीं सूक्ते यज्ञयागादिकांत उपयोगी पडावीं म्हणून रचलीं गेलीं नसून मानववंशाच्या आरंभकाळची जी धार्मिक काव्यस्फूर्ति तिच्या स्वतंत्र प्रेरणेनें रचलीं गेलीं यांत संशय नाही.* वऱ्याच सूक्तांचा उपयोग यज्ञयागादि कर्मांकडे जरी करण्यांत येत असला तरी हीं सूक्ते आरंभीं याच उद्देशानें लिहिलीं गेलीं होती, असें आपणांस म्हणतां यावयाचें नाही. उलट-पक्षीं, ऋग्वेदसंहितेचे वरेचसे भाग यज्ञयागादि कर्मांकरितां लिहिले होते, व त्यांचा संग्रह ऋत्विज लोकांनीं मोठ्या कुशलतेनें केला हेंहि निःसंशय आहे. "वेद हे भारतीय नसून इंडोजर्मानिक आहेत" हा विद्वानेचा सिद्धांतहि अतिशयोक्तिपूर्ण आहे व पिशेल, गेल्डनेर व विल्सन म्हणतात त्याप्रमाणें भारतीय लोकांची संस्कृति वेदकालीं अत्यंत परिणतावस्थेस पोहोचली होती, व शिकंदर वादशाहानें हिंदुस्थानावर स्वारी केली त्या वेळच्या संस्कृतींत व वेदकालीन भारतीय संस्कृतींत फार थोडा फरक होता हेंहि म्हणणें अतिशयोक्तीचें आहे.

* ब्रुन्होफरनें आपल्या *Über den Geist der Indischen Lyrik (on the Spirit of Indian Literature)*, Leipzig, 1882 या ग्रंथांत ऋग्वेदांतील एका उत्तर कालीन सूक्तांच्या रचनाकाराला कवींचा मुकुटमणि असें न्हटलें आहे व वेद हा चंडोलाच्या प्रभात गीताप्रमाणें असून त्यांत सृष्टीतील आपल्या थोर भूमिकेचे ज्ञान मानवजातीला होऊं लागल्याचें स्पष्ट दिसत असेंहि विधान केले आहे. हीहि एक अतिशयोक्तीच आहे.

* *Der Riveda die Alteste Litteratur der Inder.*

† *Religion des Veda.*

ऋग्वेदाचें महत्त्व.—ऋग्वेदसूक्तें व इतर भारतीय वाङ्मय यांच्या दरम्यान लोटलेला काळ कांहीं टीकाकार मानतात इतका दीर्घ जरी नसला तरी या दोन वाङ्मयांत कांहीं काळ लोटला आहे एवढी गोष्ट खास. ही गोष्ट सूक्तांची भाषा व त्यांत दिसून येणारी सांस्कृतिक स्थिति यावरून सिद्ध होतेच, तथापि धार्मिक उत्क्रांतीच्या ज्या पायऱ्या आपणांस ऋग्वेदांत दृग्गोचर होतात त्यांवरून ती विशेषच स्पष्ट होते. ऋग्वेदाच्या सूक्तांत काव्य कितपत आहे हा प्रश्न जरी एका वाजूस ठेविला तरी हिंदु धर्माच्या उत्क्रांतीतील पहिल्या पायऱ्यांचें व इन्डोजर्मानिक लोकांच्या-सामान्यतः सर्वेच लोकांच्या-पुराण-कथांचें संशोधन करणाराला अत्यंत उपयोगी असें वाङ्मय ऋग्वेदसूक्तांखेरीज इतर कोणतेंहि नाही ही गोष्ट निर्विवाद आहे.

पुराणकथांचा उगम व वाढ.—वरील गोष्टच थोडक्या शब्दांत सांगावयाची म्हटली तर ऋग्वेद सूक्तांचें महत्त्व, त्या सूक्तांमध्ये पुराणकथांची वाढ होत असलेली दृष्टीस पडते, एवढ्या एका गोष्टीत आहे. देवता-विषयक कल्पनांचा उदय कसा होत गेला याचें चित्र हीं सूक्ते वाचिता असतां आपल्या डोळ्यांसमोर स्पष्ट उभें राहतें. पुष्कळ सूक्तांत सूर्य, चंद्र, अग्नि, आकाश, वारे, पाणी, उपःकाल, जमीन वर्गेंची जी स्तुति व प्रार्थना केलेली आहे ती त्यांच्या भौतिक स्वरूपांतच केलेली आहे. कोठें आकाशांत तळपणारा सूर्य तर कोठें शीतलप्रकाश चंद्र, कोठें वेदीवर पेटलेला किंवा घरांतील अग्नि तर कोठें मेघांतून उतरणारी वीज, कोठें दिवसा सूर्यतेजानें झळकणारें तर कोठें रात्रीं नक्षत्रांनीं शोभविलेलें आकाश, कोठें सांसो वाहणारे वारे तर कोठें मेघांतून होणारे वर्षाव, तसेच नद्यांचे प्रवाह, तेजोमय उपःकाल, फलपुष्पयुक्त विस्तीर्ण क्षेत्रे या व इतर निसर्गातील पदार्थांची व व्यापारांची जी स्तुति, पूजा व प्रार्थना पुष्कळशा सूक्तांतून केलेली आढळते, ती त्यांच्या इंद्रियगोचर भौतिकस्वरूपांतच केलेली आढळते; आणि या ऋग्वेदातीलच कांहीं सूक्तांत या वरील निसर्ग-चमत्कारांना देवदेवतांचें स्वरूप येऊन त्यांस सूर्य, सोम, अग्नि, वीः, मरुत, वायु, आपः, उपस् आणि पृथ्वी अशा निरनिराळ्या नांवांनीं संबोधू लागल्याचें नजरेस येतें. हे रूपांतर हळू हळू घडून आलें असलें पाहिजे. या देवतांचीं मूळ स्वरूपें काय होतील हें त्यांच्या नांवांवरूनच असंदिग्ध रीतीनें समजण्यासारखें आहे. याप्रमाणें ऋग्वेदसूक्तांच्या साहाय्यानें आपणांस असें म्हणतां येतें कीं, पुराणकथांत ज्या देवता आल्या आहेत त्यांच्यातील मुख्य मुख्य देवता मूळांत सृष्टिचमत्कारांच्या ठिकाणीं मानवी गुणधर्मांची कल्पना करून झालेल्या आहेत.

पुराणकथांचें जें कांहीं संशोधन आजपर्यंत झालें आहे त्यावरून आपणांस असंदिग्ध म्हणतां येतें कीं, ज्या देवतांच्या

नांवांवरून त्यांच्या मूळ स्वरूपाचा फारसा बोध होत नाही त्या देवताहि सूर्य चंद्र यांसारख्या सृष्टिचमत्कारांवरूनच आलेल्या असाव्या. अशा देवता, इन्द्र, वरुण, मित्र अदिति, विष्णु, पूषन्, अश्विनौ, रुद्र या होत. यांचें मूळस्वरूप कांहीं अंगानें ऋग्वेदकाळांतच अंशतः विस्मृत झालेलें दिसतें व यांना पराक्रमी, बलवान, शूर, उच्च दर्जाच्या देवता असें मानलें आहे. वरीलप्रमाणें हीं नांवां हि आरंभीं निसर्गातील पदार्थ व व्यापार यांचीं द्योतक होती व एकाच निसर्गशक्तीच्या निरनिराळ्या स्वरूपांना अनुलक्षण असलेलीं नांवां कांहीं कालानें देवतांचीं वाचक बनून त्यांवरूनच पुढें निरनिराळ्या स्वतंत्र देवता मानण्यांत आल्या. उदाहरणार्थ, सवितर् म्हणजे जीवन देणारा व विवस्वत् म्हणजे प्रकाशणारा अशी सूर्याची विशेषणें मार्गांहून सूर्याचीं नांवां वनलीं व यांतून विवस्वान् व सविता अशा सूर्याच्या तोडीच्या आदित्यदेवता आल्या.

शिवाय निरनिराळ्या काळांतील व निरनिराळ्या लोकांच्या देवता वैदिक काळांतील भारतीय लोकांच्या देवसमुदायांत शिरल्या. याप्रमाणें मित्र, विष्णु व पूषन् यांना ऋग्वेदांत आदित्यदेवतांमध्ये स्थान मिळालें. “वर्माधिपति, पथिकांचा संरक्षक, सर्व मार्गांचा ज्ञाता, नष्टपथ गोधनास मार्गांस लावणारा” असा वैदिक देवसमुदायांतील पूषा हा देव वरील प्रकारच्या नात्यानें वैदिक लोकांत शिरण्यापूर्वी एखाद्या धनगर जातीचा आदित्यदेव असावा असें वाटतें. तसाच मित्र म्हणजे अवेस्तांतील मिश्रदेवता होय. या गोष्टीवरून मिश्र ही आर्यांची अतिप्राचीन आदित्यदेवता असून हिचा प्रथम उदय भारतीय व इराणी आर्ये एकत्र होते त्या काळीं झाला असें सिद्ध होतें.

अमुक सृष्टिचमत्कारांतून अमुक देवतेची कल्पना निघाली हें प्रत्येक देवतेच्या वावर्तीत शोधून काढणें सोपें नाही. यामुळें इंद्र, वरुण, रुद्र, अदिति व अश्विनौ इ. देवतांच्या उत्पत्तीसंबंधानें संशोधकांत वराच मतभेद आहे. एकजण म्हणतो इंद्र ही वायुदेवता आहे, दुसरा म्हणतो ती आदित्य-देवता आहे; तसेंच एकाच्या मतें वरुण ही अंतरिक्षदेवता होय, दुसऱ्या कांहींच्या मतें ही सोमदेवता आहे. रुद्र हा मरुतांचा जनक असल्यानें त्याला वायुदेवता असें सामान्यतः समजण्यांत येतें. परंतु ओल्डनवर्गच्या मतें रुद्र ही वन व पर्वत यांची अधिष्ठात्री देवता आहे, व हिलेब्रॅट्ट म्हणतो कीं, ‘रुद्र ही उष्ण प्रदेशांत होणाऱ्या भयानक पीडांची देवता आहे.’ एकाच्या मतें अदिति ही अफाट असें अंतरिक्ष आहे, तर दुसरा म्हणतो कीं अदितिदेवता ही अनंत आणि अफाट अग्नी पृथ्वी होय. अश्विनौ या देवतायुग्माचा संबंध तिःसंशय ग्रीकांच्या Dios Kuri शीं पोचतो, व जर्मानिक व लेटिक पुराणकथांमध्येहि हें देवतायुग्म आलेलें आहे. परंतु

यास्त्राच्या पूर्वी सुद्धां कित्येक भारतीय टीकाकारांनां अश्विनौ या देवतायुग्माचें स्वरूप म्हणजे एक गूढ होऊन वसलें होतें. यावापुथिवी, दिवसरात्र, संध्याद्वय, सूर्यचंद्र, पूर्वप्रभातशुक्र व सायंशुक्र, मिथुन राशीतील तारकाद्वय, इत्यादि निरनिराळ्या युग्मांनां अश्विनौ हें नांव निरनिराळ्या शोधकांनीं लाविलें आहे.* परंतु विशेषतः लक्षांत घेण्याची गोष्ट ही कीं, वैदिक देवतांपैकीं बहुतेक देवता निसर्गातील शक्ती किंवा व्यापार यांपासून निघालेल्या आहेत या संबंधानें बहुतेक पुराणकथाभ्यासकांची एकवाक्यता आहे.

अव्यक्त मानवी भावनांनां व कल्पनांनां मूर्त स्वरूप येऊन वनलेल्या अशाहिं कांहीं देवता ऋग्वेदांत आहेत. या देवता प्रायः दहाव्या मंडळांतील अत्यंत अर्वाचीन अशा सूक्तांत आढळतात. जसें विश्वकर्मा (सृष्टीचा श्रेष्ठ शिल्पकार), प्रजापति (सर्व प्राणिमात्रांचा स्वामी), श्रद्धा, मन्यु (राग) वगैरे भावना.

‘कनिष्ठ’ पुराणकथांतील कांहीं कांहीं देवता या भावना-देवतापेक्षां महत्त्वाच्या आहेत. याहिं देवता ऋग्वेदांत आढळतात. जसें ऋभु, अप्सरसः व गंधर्व. ऋभु व अप्सरा या देवता अनुक्रमें युरोपीयांच्या एल्ह (पिशाचें), व निफ (वनदेवता) या कल्पनांशीं जुळतात. गंधर्व हा वनांत व क्षेत्रांत संचार करणारा देवतावर्ग आहे. याशिवाय राक्षस, पिशाचें वगैरेंचा उल्लेख सूक्तांत देवांचे शत्रू या नात्यानें केलेला आढळतो. यांच्याशीं देवांच्या लढाया झालेल्या आहेत.

‘असुर’ व ‘दास.’—पुढच्या पुढच्या वैदिक ग्रंथांत देवांच्या शत्रूंचा उल्लेख ‘असुर’ या शब्दानें केलेला आढळतो.

* वैदिक पुराणकथासंबंधानें जे वादग्रस्त प्रश्न उद्भवतात त्यांचा निर्णय करण्याचे हें स्वळ नव्हे. वैदिक पुराणकथांची सर्व माहिती A. A. Macdonell यानें Vedic Mythology या ग्रंथांत उत्तम रीतीनें संकलित केलेली सांपडेल. भारतीय लोकांच्या धार्मिक समजुती व पुराणकथांचें स्पष्टीकरण या गोष्टींची माहिती ज्याला हवी असेल त्यानें ओल्डनवर्गचा Religion Des Veda (1894) Berlin व हिलेब्रॅटचा Vedische Mythologie हे ग्रंथ पाहिले पाहिजेत. या दोघां संशोधकांत मतभेद जरी पुष्कळ असला तरी वैदिक धर्मासंबंधांच्या प्रश्नां प्रसूत करण्याच्या व त्या ज्यास्त स्पष्ट करण्याच्या बाबतीत या दोघांनीं बरेच काम केले आहे यांत शंका नाही. परंतु, येथे उपस्थित झालेल्या वादग्रस्त बाबीसंबंधानें सत्याचें साकल्यानें ज्ञान होणे केव्हांहि शक्य नाही, फार तर सत्याच्या जवळ जवळ जाणें मात्र शक्य आहे हें सामान्य लोकांनीं ध्यानांत ठेवावें. Abel Bergoigne या फ्रेंच पंडितानें सुद्धां वैदिक धर्मासंबंधानें व विशेषतः वेद-स्पष्टीकरणाच्या कामी बरेच परिश्रम केलेले आहेत.

परंतु खुद्द ऋग्वेदांत बहुतेक ठिकाणीं याचा अर्थ ‘देव’ असा असून कांहीं ठिकाणीं मात्र राक्षस असा आहे. असुर याचा जुना अर्थ देव हाच असून असुर या शब्दाशीं समानरूप असा जो अवेस्तांतील ‘अहुर’ शब्द त्याचाहि अर्थ देव असाच आहे.

ऋग्वेदांत दास किंवा दस्यु हें नांव नेहमीं पिशाचानां लावण्यांत येतें व मूल अनार्थ रहिवाशांचा उल्लेख याच नांवांनें करण्यांत येतो. याचप्रमाणें रक्षस् किंवा राक्षस या शब्दानें ऋग्वेदांत व तदुत्तरकालीन वाङ्मयांत सुद्धां सर्व प्रकारचीं ब्राह्म पिशाचें उद्दिष्ट आहेत.

यम व यिम.—पितरांची देव या नात्यानें पूजा करण्याची कल्पना ऋग्वेदांत सुद्धां उगम पावली होती. या पितृदेवतांचा राजा यम होय. याचें राज्य पितृलोक. यम ही देवता प्रागैतिहासिक पशुभारतीय काळांतील असून तिचें ‘अवेस्तां’तील ‘यिम’ देवतेशीं साम्य आहे. अवेस्तांतील ‘यिम’ हा मानववंशाचा मूळपुरुष होय. मृत्युवश होऊन पितृलोकी गेलेला असा हा पहिलाच मानवी प्राणी असल्यानें त्याला तेथील राज्यपद मिळालें. ही मर्त्यलोक सोडून पितृलोकांत जाण्याची कल्पना सूर्याच्या दैनिक अस्तावरून किंवा चंद्राच्या मासिक अदृश्य होण्यावरून प्रथम निघाली असावी असें विंटरनिट्झचें मत आहे. यमाचें राज्य (यमलोक) सर्वांत वरच्या स्वर्गांत आहे अशी तत्कालीन समजूत होती. मृत्यूनंतर आपणांस स्वर्गांत यमाच्या शेजारीं रहावयास मिळेल या कल्पनेनें मरतांना मनुष्याच्या मनाला एक प्रकारचें समाधान वाटे.

पुनर्जन्म.—आत्म्याला पुनर्जन्म असून या पुनर्जन्मपरंपरेला अंतपार नाही या कल्पनेचा पुढच्या पुढच्या शतकांतील लोकांवर अत्यंत पगडा वसला आहे व त्यांच्या सर्व तत्त्व-ज्ञानांत ती कल्पना रूढ होऊन वसली आहे, परंतु या कल्पनेचा मागमूससुद्धां ऋग्वेदांत नाही. तेव्हां यावरूनहि आपणांस असें स्पष्ट दिसतें कीं, विचारांची व कल्पनांची ऋग्वेदसूक्तांतील दिशा आणि तदुत्तरकालीन वाङ्मयांतील दिशा या परस्परांपासून अगदीं भिन्न आहेत. ऋग्वेद व तदुत्तरकालीन वाङ्मय या दोहोंमधल्या धार्मिक विचारांत हा जो फरक दिसून येतो त्यावरून हें उघड होतें कीं, ऋग्वेदांत जुन्या आर्य लोकांच्या समजुतीचें प्रतिबिंब आहे.

ऋग्वेदसूक्तें हीं ‘लौकिककान्ये’ नव्हत, ह्या सूक्तांचा उदय निदान वहुंशीं तरी विशिष्ट गोत्र-कुळांतच झालेला आहे म्हणजे मर्यादित ब्राह्मणी कक्षेंतच झालेला आहे, या गोष्टी जरी खऱ्या आहेत तरी या ऋत्विज सूक्तकारांनीं लौकिक परंपरेनें चालत आलेल्या समजुती लक्षांत न घेतां लोकांच्या आध्यात्मिक जीवनाच्या अंगभूत होऊन वसलेल्या पुराणकथा उत्पन्न केल्या असें मात्र आपणांस म्हणतां यावयाचें नाहीं. देवताविषयक गोष्टींपैकीं कांहीं सूक्तकारांच्या त्या

वेळच्या वैयक्तिक कल्पना असतील असें जरी मानलें तरी या कल्पना त्यांनीं लौकिक परंपरेस वेमालुमपणें जोडून दिल्या हें आपणांस कबूल केलें पाहिजे. हीच गोष्ट दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाची म्हणजे हिलेब्रॅटनं म्हटल्या प्रमाणें सूक्तकार हे आपणांस सामान्य जनापेक्षां जरी वरच्या प्रतीचे समजत, तरी खांजपेक्षां आपण अगदीं निराळे आहोंत अशी त्यांची कल्पना नसे.

या वरील एकंदर विवेचनावरून हें स्पष्ट आहे की, आर्य लोकांच्या प्राचीनतम धार्मिक समजुती काय होत्या याचें चित्र या नात्यानें ऋग्वेदसूक्तें बहुमोल असून काव्य या दृष्टीनें सुद्धां जगाच्या काळ्यांत यांना प्रमुख स्थान यावें लागेल. मात्र एवढें खरें कीं हिन्नू लोकांच्या धार्मिक काव्या-प्रमाणें कल्पनेच्या उंच भराच्या अथवा भक्तीचा गाढ आवेश ऋग्वेदांत क्वचितच आढळतो.

देवता व भक्त.—ऋग्वेदकाळांतील लोकांनां येहो-वाच्या भक्तांप्रमाणें आपल्या आराध्य देवतावरून इतका दृढ विश्वास, आदर व धाक वाटत नाहीं, व या लोकां-प्रमाणें वैदिककाळांतील लोकांच्या प्रार्थना अगदीं अंतः-करणापासून निघालेल्या दिसत नाहींत. वैदिक ऋषी आपल्या आराध्य देवतेचीं वरोवरीच्या नात्यानें वागतात. परमेश्वराचें स्तोत्र गाण्यांत त्यांचा हेतु आपल्याला गोधन, वीरपुत्र मिळावे असा असतो व हा हेतु ते लपवून ठेवीत नाहींत. यांचा न्याय 'देवाण घेवाणा'चा दिसतो. उदाहरणार्थ, इंद्राला उद्देशून म्हणतांना एक ऋषि म्हणतोः—

यदिन्द्राहं यथा त्वमीर्शाय वस्व एक इव । स्तोता मे
गोपंखा स्वात् ॥ १ ॥

शिक्षेयमस्मै दिसेयं शचीपते मनीषिणे । यद्दहं गोपतिः
स्वाम् ॥ २ ॥ ऋ. ८. १४.

हे इन्द्र, जसा तूं एकटा वसूंचा (धनाचा) ईश आहेस तसा जर मी ईश असतो तर माझे स्तोत्र गाणारा गोधनयुक्त होता. १.

हे शचीपते, जर मी गोपति असतो तर मला मनीषी* (सकाम) स्तोत्राला (धन) देण्याची इच्छा झाली असती व मी त्याला देऊनहि टाकलें असतें. २.

तसेंच दुसरा एक सूक्तकार अमीला उद्देशून खालील भाषेंत बोलतो.

यदग्ने मर्त्यस्त्वं स्वामहं मित्रमहो अमर्त्यः । सहसः
सूनवाहुत ॥ २५ ॥

न त्वां रासीयाभिर्शस्त्रये वसो न पापत्वाय सन्त्य । न
मे स्तोता मर्तीवा न दुहितः स्वार्दग्ने न पापया ॥ २६ ॥

ऋ. ८. १९.

हे वलपुत्रा, हुत पदार्थांचा स्वीकार करणाऱ्या अग्ने, जर तूं मर्त्य आणि मी अमर्त्य असतो तर मी मित्रमह (ज्याचें तेज स्तोत्रांनां मित्रस्थानीं आहे असा) असतो. २५.

हे वसो, हे सन्त्य (स्तुत्यर्ह) ! मी तुला व्यर्थ आक्रोश करूं दिला नसता, (कारण) हें मिथ्यापवादजनक आहे, तसेंच हें पापवत्त्वजनक आहे. मात्रा स्तोता अबुद्धिमान राहिला नसता. तो दुःखांत पडला नसता* व पापबुद्धियुक्त झाला नसता. २६.

तथापि या सूक्तांचें स्वरूप उद्दिष्ट देवतांच्या स्वभावानुरूप पुष्कळ निरनिराळें आढळतें. ही गोष्ट जीं सूक्तें यज्ञाकरितां रचलेलीं नसून केवळ स्तुतिपर आहेत अशांनां जास्त लागू आहे.

वरुणसूक्तें.—वरुणसूक्तें हीं प्रतिभाव तालयद्धता या दृष्टीनें श्रेष्ठ दर्जाच्या सूक्तांत मोडतात हें निर्विवाद आहे. अशीं सूक्तें फार नाहींत. वैदिक देवतांमध्ये मनुष्यांच्या वरतीं पुष्कळच उंच स्थानावर अधिष्ठित झालेली, जिचे भक्त तिच्याशीं मीतमीतच व नमून बोलतात अशी एक वरुण देवताच आहे. मनुष्याच्या नैतिक वर्तनाकडे या देवतेचें इतर देवतापेक्षां ज्यास्त लक्ष असून पापी माणसांनां शिक्षा करणारी देवता हीच होय. तेव्हां सहजच मनुष्य वरुणापाशीं जाऊन क्षमेची याचना करितो. ख्रिस्ती मनुष्याला त्याच्या सांप्रदायिक ग्रंथांतील 'साम्स' (Psalms) या कवितांशीं थोडीं फार सदश वाटतील अशीं काय तीं वरुणसूक्तेंच आहेत. उदाहरणदाखल खालीं ५ व्या मंडळांतलें ८५ वें सूक्त देतोः—

प्रसन्नाजे बृहदर्चां गभीरं ब्रह्मं प्रियं वरुणाय श्रुताय ।
वि यो ज्ञानं शमितेव चमोपस्तिरे पृथिवीं सूर्याय ॥ १ ॥

बनेपु व्युत्तरिक्षं ततान् वाजमवसु पर्य उच्चियासु ।
हस्तु क्रतुं वरुणो अप्स्त्रुभिं त्रिवि सूर्यमदध्रात्सोममद्रौ ॥ २ ॥

नीचीनवारं वरुणः कवन्धं प्रसंसर्ज रोदसी अन्तरिक्षम् । तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टि-
व्युत्तत्ति भूमं ॥ ३ ॥

उत्तत्ति भूमिं पृथिवीमुत्त द्यां युदा दुग्धं वरुणो वष्टया-
दित् । समग्नेण वसत् पर्वतासस्तविपीयन्तः अथयन्त
धीराः ॥ ४ ॥

इमामुष्वासुरस्य श्रुतस्य मुहीं सायां वरुणस्य प्रवोचम् ।
मानेनेव तस्थिर्वा अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥ ५ ॥

इमामूनु कवितमस्य सायां मुहीं देवस्य नकिरादधर्ष ।
एकं यदुद्गा न पूणन्त्येनीरासिञ्जन्तीर्वनयः समुद्रम् ॥ ६ ॥

* मनीषिन्=सकाम, मनांत इच्छा असणारा. मनावर सामित्व असलेला—सायण.

* दुहितः=शत्रु. तो आमचा शत्रु नसता—सायण.

अर्घ्यं वरुण मित्र्यं वा सखाद्यं वा सदमिह्नातरं वा ।
वेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यस्मीमार्गश्चक्रुमा शिश्रथस्तत् ॥७॥

कित्तवासो यद्विरिपुर्न दीवि यद्वाघासत्यमुत् यन्न विन्न ।
सर्वो ता विष्यं शिथिरेवं देवाघां ते स्याम वरुण
प्रियासः ॥ ८ ॥ ऋ. ५. ८५.

सम्राट् आणि सर्वत्र श्रुत असा जो वरुण त्याचें गंभीर
आणि प्रिय असें बृहत्सोत्र (मोठें सोत्र) गा. यानें खाटिक
चर्म अंधरतो त्याप्रमाणें सूर्याला आसनासाठीं पृथ्वी (अंतरिक्ष)
अंधरली. १.

या वरुणानें वनांच्या शिरोभागीं अंतरिक्ष पसरलें. व
घोड्यांच्या ठिकाणीं बल, गाईच्या ठिकाणीं दूध, हृदयाच्या
ठिकाणीं कर्म (संकल्प), जलाच्या ठिकाणीं अभि, (मेघाच्या
ठिकाणीं विद्युत्) द्यौच्या ठिकाणीं सूर्य व अग्नीवर (पर्वतावर)
सोम ठेविला. २.

यानें रोदसी आणि अंतरिक्ष यांच्या हितासाठीं मेघ
अधोमुख केला. जसा पेरणी करणारा यव पेरतो त्याप्रमाणें
सर्व भुवनाचा राजा वरुण त्याच्या (मेघाच्या) द्वारा पृथ्वी
(वर्षाधारानीं) मिजवतो. ३.

जेव्हां वरुण दुग्धाची (उदकाची) इच्छा करतो तेव्हां
तो भूमि, पृथ्वी आणि द्यौ यांनां सिञ्चित करतो. नंतर पर्वत
अभ्राचें (मेघाचें) आच्छादन घेतात. बलवान होऊं इच्छिणारे
वारे मेघांशीं द्वंद्व करतात. ४.

मी आतां सुविश्रुत आसुर-वीर्यवान्- (असुरविघातक-
सायण) वरुणाची मोठी माया सांगतो. यानें अंतरिक्षांत
राहून मानदण्डाप्रमाणें सूर्यानें (सूर्य हें मोजण्याचें माप
करून) पृथ्वी* मोजली. ५.

प्रज्ञप्रेष्ठ वरुणाची ही (पुढील) माया कोणीहि आकलन
करूं शकला नाही. या शुभ्र नद्या एकटा समुद्र(हि) आपल्या
आसिंचनानें भरूं शकत नाहीत. ६.

अर्घ्यमा (गुरु किंवा दाता), मित्र, सखा (आप्त),
भ्राता, शेजारी व परका (ज्याच्याशीं संभाषण झालें नाहीं
असा), यांचा जो अपराध आम्ही वारंवार करतो तो तूं
नाहींसा कर. ७.

द्यूतांतल्याप्रमाणें जें पाप आमच्यावर लबाड लोकांनीं
खोटेंच लादलें असेल तें, तसेंच खरोखरीचें आणि जें
आम्हांला कळलें नाहीं तें, हीं सर्व, हे देवा, शिथिलबंध
करून आमच्यापासून दूर कर, आणि आम्हांला तूं प्रिय
(तुला) होऊं दे. ८.

ऋग्वेदांतहि नंतरच्या पुराणकथांप्रमाणें वरुणाला
समुद्राची व सामान्यतः जलाची देवता कल्पिले आहे.
आणि हा पापी जनांनां जलोदर उत्पन्न करून त्यांच्या पापाबद्दल

शिक्षा करितो असें वर्णन आहे. जलोदर झालेला एक मनुष्य
पुढीलप्रमाणें प्रार्थना करतो:—

मोषु वरुण मून्मयं गृहं राजन्नहं गमम् । मृळा सुक्षत्र
मूळ्यं ॥ १ ॥

यदेमिं प्रस्फुरन्निवृ दृतिर्न ध्मातो अद्रिवः । मृळा सुक्षत्र
मूळ्यं ॥ २ ॥

ऋवः समह दीनतां प्रतीपं जंगमाशुचे । मृळा सुक्षत्र
मूळ्यं ॥ ३ ॥

अपां मध्ये तस्थिवांसुं तृष्णाविदज्जरितारम् । मृळा
सुक्षत्र मूळ्यं ॥ ४ ॥

यत्किंचेदं वरुण दैव्ये जनेभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि ।
अचिन्ती यत्तव धर्मां युयोपिम मानुस्तस्मादेनसो देव रीरियः ५
ऋ. ७. ८९.

हे वरुणा, तुझ्या मृत्तिकामय घरामध्ये माझे जाणें न होवो.
हे सुक्षत्र, मला सुख दे व सजवर दया कर. १.

हे आयुधवान्* वरुणा, वातानें भरलेल्या पखालीप्रमाणें
मी जेव्हां कंप-पावेन तेव्हां हे सुक्षत्र० इ. २.

हे निर्मल आणि श्रेष्ठ वरुणा, दीनतेमुळें (कर्तव्य) कर्माच्या
विरुद्ध मी गेलों आहे. हे सुक्षत्र० ३.

जलामध्ये उभें राहून स्तुति करणाऱ्या मला तृष्णा लागली
आहे. हे सुक्षत्र० ४.

देवजनासंबंधानें आम्हीं मनुष्यांनीं जो काहीं अभिद्रोह
(अपकार) केलेला आहे, आणि जें तुजसंबंधींचें कर्म
अचिन्तामुळे आम्ही चुकलों, या (सर्व) पापापासून आम्हांला
अरिष्ट येऊं देऊं नकोस. ५.

इंद्रसूक्तं.—इंद्राला उद्देशून जीं सूक्तें गायिलेलीं आहेत,
त्यांचा डौल निराळ्याच प्रकारचा आहे. वैदिक काळातील
लोकांची राष्ट्रीय देवता हें नांव इंद्राला देतां येईल. ऋग्वेद-
काळातील लोकांनां अद्याप आपआपसांत लढावें लागत होतें.
तेव्हां, त्यांच्याप्रमाणेंच त्यांची देवताहि एक युद्धप्रिय देवता
बनली. इंद्राच्या अचाट शक्तीचें व पराक्रमाचें वर्णन वैदिक
लोकांनीं पुन्हां पुन्हां केलें आहे. इंद्रानें राक्षसांशीं लढाया
केल्या व आपल्या वज्रानें त्यांचा नाश केला या गोष्टींचीं
वर्णनें करण्यांत वैदिक काळांतले लोक अगदीं रंगून जातात.
विशेषतः, इंद्र व वृत्र यांच्या युद्धाच्या वर्णनास अनेक सूक्तें
खर्ची पडलीं आहेत. इंद्रानें वृत्रावर मिळविलेल्या जयाचें
पुन्हां पुन्हां वर्णन करून वृत्राला इंद्रानें आपल्या वज्रानें
मारिलें याबद्दल वैदिक लोकांनीं त्याची प्रेमभरानें स्तुति
केली आहे. 'वृत्र' (घाल्थ वहुधा 'अडबून धरणा')
हा एक सर्पाकृति राक्षस असून यानें पाणी पर्वतांत कांडून
ठेविलें अशी समजूत आहे.

* पृथ्वी=अंतरिक्ष-सायण.

* अद्रिवान्=आयुधवान्.

इन्द्राला हें पाणी मोकळें सोडण्याची इच्छा. तेव्हां तो सोमरस पिऊन ताजातवाना होतो व लढाई करून वृत्राला मारितो. अशा तऱ्हेनें मोकळें झालेलें पाणी वृत्राच्या प्रेतावृत्न मोठ्या वेगानें वहात जातें. इन्द्राचा हा पराक्रम ऋग्वेदमंडल पहिलें सूक्त वृत्तीस यांत फार चांगल्या तऱ्हेनें वर्णिला आहे. याच्या आरंभीच्या ऋचा येणेंप्रमाणें:—

इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वृत्री । अहन्नहिमन्वपस्तर्तुं प्रवृक्षणां अभिनृत्पर्वतानाम् ॥१॥

अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टस्मै वृत्रं स्वयं ततक्ष । वाश्रा इव धेनुवः सन्दमान्ना अर्जः समुद्रमव्रं जम्बुरारुपः ॥२॥

ऋ. १. ३२.

वज्रधारी इन्द्राचे जे प्रथम पराक्रम ते मी वर्णन करितों. त्यानें अहीस (मेघास) मारिलें. नंतर उदकें (भूमीवर) मुक्त केली व पर्वतांच्या कुक्षी मेदिल्या. १

(त्यानें) पर्वताचा आश्रय करून राहणाऱ्या अहीस मारिलें. त्यासाठीं लवण्यानें गर्जणारें वज्र तयार केलें. (मग) उदकें खाली गळून हंवरणाऱ्या गाईप्रमाणें समुद्राकडेस त्वरेनें वाहून गेलीं. २

इन्द्रवृत्रांच्या या युद्धकथेंत वास्तविक एका निसर्गातील अजस्र व अचाट व्यापाराचें वर्णन गभित आहे याविषयीं हीं सूक्तें वाचल्यानंतर कोणासहि शंका राहत नाहीं. वृत्रवधाच्या क्षणीं आकाश व पृथिवी मुद्दां कंपायमान होतात. या राक्षसाला इन्द्र एकदांच मारतो असें नव्हे, तर ही लढाई अनेक वेळां होते व वृत्रहूनन करून जलमोचन करण्यास येण्यावढल इन्द्राची प्रार्थनाहि अनेक वेळां केलेली आहे.

वेदग्रंथाचे जुने टीकाकार इन्द्र ही एक वादळाची देवता (=विद्युत् व मेघगर्जना) होय असें म्हणतात. त्यांच्या मतें पर्वत म्हणजे मेघ व वृत्र हा अवर्षणरूपी राक्षस. या राक्षसानें पाणी मेघोदरांत कोवून ठेविलें. पुराणकथासंशोधन करणाऱ्या यूरोपीय पंडितांपैकी वरेचरण या मताचा अनुवाद करितात व वज्रायुध इन्द्राचा 'धुनर' या जर्मानिक देवतेशीं संबंध जोडतात. 'धुनर' ही एक 'वादळदेवता' असून तिच्या हातांत Mjolnir नांवाचें एक वज्रासारखें आयुध असतें. या देवतेचा संबंध इतिहासप्राक्कालीन इंडोजर्मानिक युगाशीं पोहोचतो. वृत्र व इन्द्र यांच्या युद्धाचा संबंध हे लोक वादळाशीं जोडतात.

परंतु हिलेब्रॅट यांनं मुक्तेंच असें दाखविलें आहे कीं, वृत्र हा अवर्षणरूपी राक्षस नाहीं, हा मेघ नाहीं, तर हा एक हिमराक्षस आहे व याचा पाडाव इन्द्र या आदित्यदेवतेकडून होतो. वृत्रानें कोवून ठेविलेले व इन्द्रानें मोकळे सोडलेले जलौघ म्हणजे पावसाचा धो धो वर्षाव नव्हे तर हिंदुस्थानच्या वायव्य दिशेस हिवाळ्यांत कोरडे टणटणीत पडणारे व

५ भा० दु०

उन्हाळ्यांत सूर्याच्या उष्णतेनें हिमालयांतील बर्फ वितळल्यावर पुन्हां तुडुंब भरून वाहणारे जलौघ होत असें हा म्हणतो.

तें कांहींहि असो. वैदिक सूक्तकारांनां इन्द्र देवतेच्या मूळ स्वरूपाची यथार्थ कल्पना स्वतःलाच झालेली नव्हती हें यावरून उघड आहे. त्यांच्या मतें इन्द्र हा एक बलाढ्य देव असून वृत्र हा अत्यंत त्रासदायक अशा राक्षसांपैकी एक होता. हे राक्षस त्या प्रदेशांतल्या मूळच्या काळ्या रहिवाशांच्या रूपानें असत असा समज असे. इन्द्र हा वृत्राखेरीज इतर राक्षसांवरोंवरहि लढे. त्याच्या लढायांचीं वर्णनें हीं आर्यांच्या व दस्यूंच्या लढायांच्या वर्णनांसारखींच आहेत. यावरून इन्द्र ही एक युद्धप्रिय देवता आहे ही गोष्ट विशेष ठळकपणानें नजरेस येते. वैदिक देवतासमुदायापैकी कोणत्याहि देवतेच्या विशिष्ट गुणांचें वर्णन इतकें विस्तृत दिलेलें नाहीं. इन्द्र देवतेला उद्देशून गायिलेल्या २५० सूक्तांत इन्द्राचें जसें यथातथ्य वर्णन सांपडतें तसें दुसऱ्या कोणत्याहि देवतेचें सांपडत नाहीं.

इन्द्राचे वाहू मोठे असून बळकट होते. त्याचे ओंठ सुंदर असून तो सोमपान करून मिटक्या मारी व आपली शुभ्र दाढी मोठ्या कौतुकांनं हलवी. त्याचे केश व एकंदर अंगकान्ति सोन्याप्रमाणें पिवळी होती. तो मोठा धिप्पाड असून, आकाश व पृथिवी या दोघांचीहि मिळून मेखला केली तरी ती त्याला पुरण्यासारखी नव्हती. स्वर्गातील किंवा पृथ्वीवरील कोणताहि प्राणी शक्तीच्या कामीं त्याची वरोचरी करूं शकला नसता. आकाश व पृथ्वी हीं दोन्ही त्याच्या मुठींत मावत. त्याला वृषभ ही संज्ञा मोठ्या आदरानें दिली जात असे. त्याच्या अचाट सामर्थ्याप्रमाणें त्याचें सोमपानसामर्थ्यहि कांहीं विलक्षण होतें. या त्याच्या सोमपानाचीं विनोदयुक्त वर्णनें जागोजाग आढळतात. वृत्राला मारण्यापूर्वी इन्द्र तीन तळीं सोमरस प्याला असें सांगतात. एके ठिकाणीं तर इन्द्रानें एकाच वेळेस ३० तळीं सोमरस गट्ट केला असें वर्णन आहे. तो जन्मास आला नाहीं तोंच त्यानें पेलें भर-भरून सोम घेतला. याच्या जन्माची कथा मोठी विचित्र आहे. आपल्या आईच्या गर्भांत असतांच तो म्हणाला कीं, मी या मार्गानें वाहेर जात नाहीं. हा मार्ग वाईट आहे. मी वरगड्या फोडून वाहेर निघेन.

नाहमतो निरया दुर्गहंतत्तिरश्चरतां पार्श्वानिर्गमाणि ।

ऋ. ८. १८, २

मी या मार्गानें वाहेर पडणार नाहीं. हा मार्ग दुर्गह (संकटमय) आहे. मी वाजूनें तिरपा वाहेर पडेन. २

साधनभाष्याप्रमाणें वराल ऋचा वामदेवानें इंद्राला दिलेले उत्तर आहे व ही कथा इन्द्राच्या जन्मासंबंधीं नमुन वामदेवाच्या जन्मासंबंधीं आहे.

कांहीं कांहीं वेळां तर इन्द्राकडून त्याच्या आवडत्या पान-कर्मातहि अतिरेक होत असे. ऋग्वेदाच्या १० व्या मंडलाच्या ११९ व्या सूक्तांत सोम पिऊन अंमल चढलेल्या इन्द्राचें वर्णन एका कवीनें केले आहे. या सूक्तांत इन्द्राचें एक आत्मगत भाषण असून त्यांत त्यानें आपण काय करावें व काय नाहीं याचा विचार केला आहे. “ही गोष्ट अशी करूं कां ? छे; अशी नाहीं, अशी.”* “ही पृथ्वी मीं अशी ठेवतो, पण नको, ती तेंथेंच ठेवूं या.”† अशा रीतीच्या ऋचा या सूक्तांत आहेत व प्रत्येक ऋचेच्या शेवटीं “मी सोम पिऊन झिगलो काय?”‡ असें मोठें सूचक ध्रुवपद आहे.

ही युद्धप्रिय देवता सर्व देवतांमध्ये मुख्यस्थानी वसण्यास इतर देवतांपेक्षां अनेक कारणांनीं अधिक पात्र आहे. ऋग्वेदांत प्रत्येक देवतेची ‘तू सर्वांत श्रेष्ठ’ अशी कोणत्या ना कोणत्या तरी प्रसंगीं स्तुति केली आहे खरी; पण ग्रीक ऑलिंपसवरील झ्यूस देवतेप्रमाणें, इंद्र हीच देवता सर्वांत श्रेष्ठ व पुराणतम होय. प्रत्येक देवतेची श्रेष्ठ म्हणून स्तुति करणें हें देवतेला स्वतःकडे वळवून घेण्याचें कार्य साधण्या-करितां होय. ही एक प्रकारची खुशामत आहे. अशी खुशामत उत्तरकालीन राजदरवारांत भाटांनीं केलेली आढळते.

ऋग्वेद मंडळ २ सूक्त १२ यांत इन्द्राची अशा तऱ्हेनें स्तुति केलेली आहे व इंद्रसूक्तांचा नमुना म्हणून हें सूक्त जसेंच्या तसेंच खाली दिलें आहे.

यो ज्ञात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्कर्तुना पृथ-
भूयत् । यस्य शुष्माद्रोदसी अभयसेतां नृगणस्य महा स
जनासु इन्द्रः ॥ १ ॥

यः पृथिवीं व्यर्थमानामर्दहृद्यः पर्वतान्प्रकुपितौ अर-
ग्णात् । यो अन्तरिक्षं विस्मे वरीयो यो धामस्तंभ्रात्स
जनासु इन्द्रः ॥ २ ॥

यो हत्वाहिमरिणात्सुस सिन्धून्यो गा उदाजद्वधा
बलस्य । यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्समत्सु स
जनासु इन्द्रः ॥ ३ ॥

येनेमा विश्वाच्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहा
कः । श्वघ्नीव यो जिगीवाहृक्षमाददर्थ्यः पुष्टानि स जनासा
इन्द्रः ॥ ४ ॥

यं स्थां पृच्छन्ति कुहू सेति धोरमुतेमाहुनेपो अस्तीत्ये-
नम् । सो अर्थः पुष्टीविजं इवामिनाति श्रदस्यै धत्त स
जनासु इन्द्रः ॥ ५ ॥

यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नार्धमा-
नस्य कीरिः । युक्तप्राण्यो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य
स जनासु इन्द्रः ॥ ६ ॥

यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य
विश्वे रथांसः । यः सुर्धुं य उपसं जजान यो अपां नेता स
जनासु इन्द्रः ॥ ७ ॥

यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते परेऽवर उभया अभित्राः ।
समानं चिद्रथमातस्थिवासा नाना हवते स जनासु
इन्द्रः ॥ ८ ॥

यस्मान्न क्रते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे
हवन्ते । यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्स
जनासु इन्द्रः ॥ ९ ॥

यः शश्वतो महेनो दर्धानानमन्यमानान्छर्वा जघान ।
यः शर्धते नानुददाति श्रध्यां यो दत्योहुन्ता स जनासु
इन्द्रः ॥ १० ॥

यः शंवरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत् ।
ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनासु
इन्द्रः ॥ ११ ॥

यः ससरश्मिर्दृषभस्तुविष्मान्वासजुत्सतैवे सस सिन्धुं ।
यो रौहिणमस्फुरद्ब्रजवाहुर्द्यामा रोहन्तं स जनासु इन्द्रः १२

द्यावां चिदस्यै पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता
भयन्ते । यः सोमपा निचितो वज्रवाहुर्यो वज्रहस्तः स
जनासु इन्द्रः ॥ १३ ॥

यः सुन्वेत्तुमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शंसमान-
मूती । यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यश्येदं राश्वः स
जनासु इन्द्रः ॥ १४ ॥

यः सुन्वते पचते दुध आ चिद्वाजं ददधिं स किलासि
सत्यः । वयं तं इन्द्र विश्वहं प्रियासः सुवीरासो विदथमा
वदेम ॥ १५ ॥

जो उपजतांच सर्वश्रेष्ठ मेधावी देव देवांना आपल्या
पराक्रमानें रक्षिता झाला, ज्याच्या बळाला (व) वीर्याच्या
महत्त्वाला द्यावापृथिवी भिजन कांपल्या, तो हे जनहो इन्द्र
(असें समजा.) १.

जो कांपत असणाऱ्या पृथिवीला दड करिता झाला, जो
चंचल पर्वतांना स्थिर करिता झाला, जो विस्तीर्ण अंतरिक्षाला
व्यवस्थापिता झाला, जो धूला धारण करिता झाला, तो हे
जनहो इन्द्र. २

जो अहीला माहून सप्तसिंधूनां खाली सोडून देता झाला,
जो गर्ईनां बलाच्या अटकेपासून मुक्त करिता झाला, जो
मेघांमध्ये अग्नि उत्पन्न करिता झाला, (जो) संग्रामांत
(शत्रूचा) नाश करतो, तो० ३.

* इति वृ इति मे मनः । ऋ. १०.११९,१

† हन्ताहं पृथिवीमिमां निदधानीह वेहवा । ऋ. १०.
११९,९ ‡ कुवित्सोमस्यापामिति । ऋ. १०.११९.

ज्यानें हीं सर्वं भुवनं हादरुन सोडलीं" (च्यवन=अस्थिर केलीं), निष्कृष्ट दासवर्णांनां ज्यानें गुहांत नेऊन घातलें, ज्यानें व्याधाप्रमाणें (†श्वत्री=कुत्रे घेऊन शिकार करणारा) आपलें लक्ष्मि जिंकलें व अरींपासून त्यांचें सर्वस्व हिसकून घेतलें, तो० ४

ज्यासंबंधानें "तो घोर इन्द्र आहे कोठें? तो नाहीच" अमें पृच्छापूर्वक उद्गार काढतात, तो शत्रूची संपत्ति (त्यांस) उद्देग (पीडा) देऊन हरण करतो. त्यावर श्रद्धा ठेवा. ५

जो समृद्धास व स्तुति करणाऱ्या गरीब याचक ब्राह्मणास धन देतो, (आणि) ज्याचे (येथें) ग्रावे (सोम टेंचण्याचे दगड) युक्त (व्यापृत) आहेत व ज्यानें सोमसवन केलें आहे अशाचें जो सुवदन रक्षण करतो, तो० ६.

ज्याच्या आज्ञेत सर्वे अश्व, गाई, गावें, रथ आहेत. ज्यानें सूर्य व उषा यांना उत्पन्न केलें, जो जलांचा प्रेरक तो० ७.

ज्याला सिंहनाद करणाऱ्या परस्पर भिडणाऱ्या सेना हांका मारितात, पत्नीकडचे व अलीकडचे उभय शत्रु (हांका मारितात), एकाच रथावर बसलेले दोघेजण आपआपल्या बाजूला बोलवितात, तो० ८.

ज्याच्याशिवाय लोकांनां जय मिळत नाही, ज्याला युद्ध करणारे रक्षणासाठीं बोलवितात, जो विश्वाचें प्रतिमान झाला आहे (जो विश्वामध्यें कोणालाहि तोडीचा प्रतिमल्ल आहे), जो स्थित (वस्तूनां) हलविणारा, तो० ९.

जो मोठें पाप करणाऱ्या व स्तुति न करणाऱ्या अनेकांनां वज्रांनं मारिता झाला, जो वलाचा गर्व वहाणाऱ्याला बल देत नाही, जो दस्यूंचा मारणारा तो इन्द्र० १०.

जो पर्वतांत (गुप्त) वास करणाऱ्या शंकराला चाळिसाव्या वर्षी शोधून काढिता झाला, आणि जो पराक्रमी अहि दानवाला (तो) निजला असतांना मारिता झाला. तो० ११.

ज्या बलवान् सप्तमेघयुक्त वृष्टि करणाऱ्या इन्द्रानें सप्त-सिंधूनां वाहण्यासाठीं खाली सोडलें, ज्या वज्रवाहूनं दुलोकाचें आरोहण करणाऱ्या रौहिणाला (एका असुराला) मारिलें, तो० १२

ज्याला द्यावापृथिवी नमून असतात, ज्याच्या प्रतापाला पर्वतहि भितात, जो सोमपान करणारा, शरीरानें दृढ, वज्रचाहु व वज्रघारी, तो० १३.

जो सोमसवन करणाऱ्याचें रक्षण करितो, जो (हवि) शिजवणारा, (शक्वाची) प्रशंसा करणारा व स्तुति करणारा

यांचें रक्षण आहे, (आमचें) स्तोत्र, सोम व हविरन्न हें ज्याला वृद्धिकर आहे, तो० १४.

जो तूं दुर्धर आहेस व जो तूं सोमसवन करणारा व हवि शिजविणारा यांनां बळ देतोस, तो तूं सत्य आहेस हें खरें. आम्ही तुला सर्वदा प्रिय असावें व आम्ही वीर पुत्रपौत्रांसहित तुझीं स्तोत्रें गात असावें. १५.

वरुण व इंद्र यांच्या सूक्तांवरून आपणांस असें दिसतें कीं, ऋग्वेदकाळांतील मंत्रद्वारे ऋषी, कल्पकता, करुण रस व ओजस्विता या गुणांत कोणत्याहि प्रकारें कमी नव्हते. तसेंच या लोकांच्या अंगांत सुग्ध, क्रोमल असे भाव व्यक्त करण्याची शक्ति होती असें अग्निस्कें वाचलीं असतां दिसून येईल.

अग्निस्कें.—अग्नि हा मनुष्यांचा परममित्र होय. मनुष्यें व देव यांचा अग्नि हा मध्यस्थ होय. याच्या संबंधानें बोलतांना परममित्राचीं बोलण्याची भाषा वापरली आहे. वैदिक ऋषींनीं याची स्तुति करून वाप मुलाला आशीर्वाद देतो त्याप्रमाणें तूं आम्हांला आशीर्वाद दे अशी प्रार्थना केली आहे. या स्तोत्रानें अग्नि संतुष्ट झाला आहे व तो आपली इच्छा पूर्ण करणारच अशा प्रकारची त्यांची भावना या सूक्तांत दृष्टीस पडते.

इन्द्र ही जशी रणगार्वांची रणदेवता आहे तशी अग्नि ही गृहस्थांची गृह-देवता आहे. गृहांतील वायकांपोरांचें तो रक्षण करितो; व तेशील ऐहिक संपत्ति वाढवितो. त्याला 'गृहपति' असें वारंवार म्हटलें आहे. तो प्रत्येक घरांत अतिथि मानला जातो व त्याला अतिथिप्रेष्ठ समजतात. तो स्वतः अमर असून मर्त्य लोकांत राहतो, व घरांतील धनधान्यसमृद्धि वर्गारे त्याच्यावर अवलंबून असते.

फार पुरातन काळापासून, 'नवरी' लग्न होऊन स्वतःचे घरीं गेली म्हणजे तिला अग्नीला प्रदक्षिणा घालण्यास सांगण्याची चाल आहे. यावरून अग्नीला 'कुमारींचा प्रियकर' 'द्वियांचा पति' अशीं नांवें देण्यांत येतात. एका विवाहप्रसंगीं म्हणावयाच्या मंत्रांत अग्नि हा सर्व कुमारिकांचा पति असून त्याच्याचपासून वराला वधूची प्राप्ति होते असें वर्णन आहे. विवाह, जातकर्म वर्गारे अनेक गृहसंस्कारांच्या प्रसंगीं अग्नीची प्रार्थना करण्यांत येते. विवाहहोमाच्या वेळीं मुलीच्या वतीनं म्हणून अग्नीची प्रार्थना येंणंप्रमाणें केली जाते: "गृहपति अग्नि या मुलीचें रक्षण करो; या मुलीचे वंशज दीर्घायुष्य पावोत; हिच्या गर्भस्थानावर अग्नीची कृपादृष्टि असो; हिचीं अपत्यें ज्योत व हिला संततिमुख प्राप्त होवो."

यज्ञिय अग्नि हा देव व मनुष्यें यांचा मध्यस्थ आहे. तो देवांच्याकडे हविर्भाग लवकर नेऊन पांचवितो, तो देवांनां यज्ञस्थलीं लरित घेऊन येतो, म्हणून याला ऋत्विज्

* ज्यानें हीं अस्थिर (नश्वर) विश्वे स्थिर केलीं.—सावण. † श्वत्री याचा अर्थ कोणी पूतकार असा करितात. ‡ लक्ष याचा अर्थ कोणी पक्ष लक्ष ही संख्या असा घेतात.

म्हणतात, कवि म्हणतात, ब्रह्मा म्हणतात, पुरोहित म्हणतात, होता, 'सर्व ऋत्विजांत श्रेष्ठ', असेंहि म्हणतात.

अग्निस्क्तांमध्ये कविकल्पना कोणत्या व परंपरागत लौकिक-कथा कोणत्या याची निवड करतां येणें कठिण आहे. पुष्कळसें तूप घालून यज्ञिय अग्नि नेहमीं प्रज्वलित ठेविला जात असे. असल्या प्रज्वलित अग्नीचें वर्णन एक कवि असें करितो, "अग्नीचा चेहरा प्रफुल्लित दिसतो आहे, त्याचा पृष्ठभागहि तसाच तेजस्वी दिसत आहे; त्याच्या केंसांतून तूप गळत आहे." अग्नीचें वर्णन कोठें ज्वालाशिख किंवा रक्तशिख आणि रक्तकूर्च असें केले आहे, त्याच्या जवळ्याची हाडें मोठीं वळकट व तीक्ष्ण असून त्याचे दांत सोऱ्यासारखे झळकणारे आहेत, असें म्हटलें आहे. कोठें अग्नीच्या ज्वालांनां त्याच्या जिह्वा असें म्हटलें आहे; तर कोठें त्याच्या चोर्होकडे पसरणाऱ्या ज्वालांनां उद्देशून त्याला चतुर्नेत्र किंवा सहस्रनेत्र म्हटलें आहे. या सर्व प्रकारच्या कल्पना परंपरागत लोककथांतील अथवा कवीच्या वैयक्तिक मनःसृष्टीतील असणें सारखेंच संभवनीय आहे. तसेंच, अग्नीचा तडतड असा होणारा आवाज व वैलाचें डुरकणें यांची तुलना करून त्यावरून अग्नीला वृषभ म्हटलें आहे. अग्नीच्या उंच वाढणाऱ्या ज्वालांनां शिंगांसारखीं टोकें असतात म्हणून ज्वाला हीं अग्नीचीं शिंगें होत, असें एकजण म्हणतो. दुसरा एक ऋषि अग्नीला हजार शिंगें होती असें म्हणतो. तिसरा म्हणतो कीं, तो आपलीं शिंगें पाजवून रागानें इकडे तिकडे हालवितो. तसेंच अग्नीला अतिशय वेगवान् दूत, मौजेनें खिकाळणारा घोडा, असेंहि म्हटलें आहे. पुराणकथा आणि धार्मिक विधी या दोहोंतहि अग्नीचा व घोड्याचा बराच निकट संबंध आढळतो.

पण अग्नीला ज्या वेळीं पृथ्वी व आकाश यांमध्ये चपल-तेनें तळपणारा स्वर्गीय गरुड असें म्हणण्यांत येतें त्या वेळीं मात्र अग्नि या शब्दानें आकाशांतून खालीं येणारा विजेचा झोतच उद्दिष्ट असला पाहिजे. पुन्हां खालील ऋचेंत जें वर्णन दिलें आहे त्यावरून तेथें कवीच्या मनासमोर यापेक्षांहि निराळें अग्निस्वरूप आहेसें वाटतें.

अग्निर्जम्भैस्तिगितैरंति भवति योधो न शत्रून्त्स वना-
न्यृञ्जते ।

ऋ. १. १४३, ५.

अग्नि तीक्ष्ण दाढांनीं (वृक्षादिकांस) भक्षितो व चाऊन टाकतो. योद्धा जसा शत्रूंनां जेर करतो तसा हा वृक्षांनां जेर करतो. अशाच प्रकारचें वर्णन पुढील ऋचेंत आहेः—

यद्वातजृत्तो वना व्यस्थादग्निर्हं दाति रोमां पृथिव्याः ।

ऋ. १. ६५, ४.

वातप्रेरित अग्नि जेव्हां अरण्यांत शिरतो, (तेव्हां) तो पृथ्वीचे केंसच जणू कापतो.

अग्नीसंबंधाच्या म्हणून ज्या कथा आहेत त्या सुदां काव्यमय, गूढ व अलंकारिक भाषेंतून निघाल्या असाव्या. अग्नीचे जन्म अथवा जन्मस्थानें तीन आहेत असेंहि एके ठिकाणीं वर्णन आहे. आकाशांत तो सूर्यतेजाच्या रुपानें तळपतो; मर्त्यलोकांत माणसें त्याला काष्ठवर काष्ठ घांसून प्रकट करितात; व पाण्यांत त्याचें जन्म विद्युद्रूपानें होतें. ज्या दोन अरणींच्या साहाय्यानें अग्नि सिद्ध करतात त्या अरणी म्हणजे अग्नीच्या माता असें समजतात, व हें वाळ जन्मास येतांच आपल्या मातांनां खाऊन टाकतें असें वर्णन* आहे. दुसऱ्या एका ठिकाणीं दहा कुमारींनीं या लड्याचे पुत्राला जन्म दिला असें वर्णनां आहे. या ठिकाणीं अग्निमंथन करण्यांत उपयोगांत आणावीं लागणारीं दहा वोटें उद्दिष्ट आहेत. अग्निमंथन करण्याचें काम अत्यंत मेहनतीचें असल्यानें सर्वे संहितेंत अग्नीला 'वळाचा पुत्र' 'सहसः-सूनुः' अशी संज्ञा आहे.

प्राचीन हिंदुलोकांत वाढलेलें अग्निहोत्राचें स्तोम लक्षांत घेतां ऋग्वेदांतील अग्निस्क्तांपैकीं वरींचशीं सूक्तें यज्ञासंबंधाचीं असावीं याचें कांहीं आश्चर्य वाटणार नाही. हीं सूक्तें सुमारें २०० आहेत. यांपैकीं कित्येक केवळ यज्ञासाठीं म्हणूनच रचिलेलीं आहेत. तरी पण यांतील कांहीं सूक्तें, तीं जरी प्रार्थनापर व ऋत्विजांनीं केलेलीं असलीं तरी, कवींच्या अंतः-करणांतून निघालेलीं काव्ये आहेत यांत शंका नाही. ऋग्वेद-संहितेचें पहिलेंच सूक्त खालीं देतों. त्यावरून मूळ सूक्तांची यथार्थ कल्पना होणारी आहे.

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजंम् । होतारं
रत्नधातमम् ॥ १ ॥

अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नृत्तनैरुत । स देवां
एहवक्षति ॥ २ ॥

अग्निनां रयिमंश्नवृत्पोपमेव द्विवेदिवे । यशसे वीरव-
त्तमम् ॥ ३ ॥

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इद्वेपुं
गच्छति ॥ ४ ॥

अग्निर्होता कृत्तिकतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः । देवो देवे-
भिरागमत् ॥ ५ ॥

यद्भद्र दाशुपे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि । तवेत्तस्य-
मङ्गिरः ॥ ६ ॥

उप त्वाम्ने द्विवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम् । नमो
भरन्त एमसि ॥ ७ ॥

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम् । वर्धमानं
स्वे दमे ॥ ८ ॥

स नः पितॄन् सूनवेभ्यं सूपायुनो भव । सर्वस्वा नः स्वस्वये ॥ ९ ॥

ऋ. १. १.

पुरोहित, यज्ञाचा दैदीप्यमान ऋत्विज् होता (व) अतिशय संपत्ति देणारा अशा अग्नीस मी स्तवितों. १.

अग्नि पूर्वांच्या ऋषींनीं तसाच नव्या ऋषींनीं स्तुति करावी असा आहे. तो देवांनां येथें घेऊन येवो. २.

अग्नीच्या द्वारें (यजमानास) यशोयुक्त, वीर (पुत्रभूत्य)-युक्त व दिवसेंदिवस पुष्ट होणारें धन प्राप्त होतें. ३.

हे अग्ने, ज्या यज्ञाभोंवतीं तूं परिवेष्टन करून असतोस व जो विघ्नरहित असतो तोच देवांप्रत पोचतो. ४.

दिव्यकर्मा, अनृतरहित, अतिशय विविध कीर्तीचा, होम-संपादक असा अग्नि देव देवांसह येवो. ५.

वा अग्ने, तूं हविर्दान करणाराचें जें कल्याण करशील तें हे अंगिरा, तुझेंच कल्याण (आहे). ६.

हे अग्ने, रोज रात्रीं व दिवसां आम्ही तुला ध्यानपूर्वक नमस्कार करीत तुजसमीप येतो. ७.

अध्वरांचा रक्षिता, सत्या (कर्मफला)चा प्रकाशक, स्वर्गहीं (यज्ञशालेंत) वृद्धि पावणारा असा जो तूं दैदीप्यमान अग्नि (त्या तुला नमस्कार करीत) ८.

जसा पिता पुत्राला तसा तूं आम्हांला शोभन उपायन* देणारा (चांगली देणगी देणारा) हो व आमच्या कल्याणासाठीं जवळ रहा. ९.

उपासूक्तं.-सूर्य, पर्जन्य, मरुत् इत्यादि देवतांनां उद्देशून लिहिलेल्या सूक्तांपैकी कांहीं कांहीं सूक्ते अलंकारिक भाषा व चटकदार सृष्टिवर्णनं या दोन्ही बाबतीत श्रेष्ठ दर्जाचीं असून अंतःकरण वेधून घेणारीं आहेत; तरी यांहीपेक्षां उपा देवतेला बाहिलेकीं गीतमौक्तिकें फारच सुंदर आहेत. अरुणोदयाच्या शोभेचीं भपकेदार शब्दचित्रें रंगविण्याच्या कामीं सूक्तकारांनीं एकमेकांवर ताण केली आहे. उपा देवता, आईनें अलंकार घालून सजविलेल्या एखाद्या कन्येप्रमाणें, आपल्या तेजांनं लोकांनां दिपवीत दिपवीत येते. तिला आपल्या सौंदर्याचा अभिमान वाटे. उपा एखाद्या नर्तकीप्रमाणें अंगावर उत्तम उत्तम वस्त्रें धारण करिते व आपला हृदयप्रदेश लोकांनां उघडा करून दाखविते. तेजोमय वस्त्र धारण करून ही सुवति उपा पूर्वेस उदयास येते व आपलें सौंदर्य हलकें हलकें प्रकट करिते. ती स्वर्गाचीं कपाटें उघडून आपली प्रभा पसरित बाहेर येते. हिच्या सौंदर्याची तुलना प्रणयाकांक्षिणी प्रमदेच्या सौंदर्याशीं केलेली वारंवार आढळते.

गुप्ता शुभ्रा न तुन्वो विद्वानोर्ध्वं ज्ञाती दृश्येनो अस्थात् । अपद्रेपो वार्धमाना तर्मास्युपा द्विवो दुहिता ज्योतिपागात् ॥ ५ ॥

गुप्ता प्रतीची दुहिता द्विवो नून्योपेव भद्रा निरिणीते अप्सः । व्युर्ध्वती दाशुपे वार्थाणि पुनज्योतिर्युवतिः पूर्वथाकः ॥ ६ ॥

ऋ. ५. ८०.

ही उपा स्नान करून उठलेल्या, जिचीं अंगें (अवयव) दिसत आहेत अशा, गौरवणं स्त्रीप्रमाणें आमच्या दृष्टीसमोर उभी आहे. अंधकाररूप शत्रूंचा नाश करीत ही द्यूची कन्या तेजासह येत आहे.

भद्रा (सुंदर) स्त्रीप्रमाणें ही अभिमुख (प्रसन्न) अशी द्यूची कन्या मनुष्यांनां रूप दाखविते (पाठविते). (हवि) देणाऱ्याला धन देण्यासाठीं या युवतीनें पूर्वाप्रमाणें पुन्हां प्रकाश केला आहे.

खालीं दिलेलें उपासूक्त पहाण्यालायक आहे.

उदुभ्रिय उपसो रोचमाना अस्थुरपां नोर्मयोःशान्तः । कृणोति विश्वा सुपथा सुगान्यभूद्वस्त्री दक्षिणा मघोनी । १ ।

भद्रा दंडक्ष उर्विया विश्वास्युत्तं शोचिर्भानवो धामप-
सन् । आविवेक्षः कृणुपे शुभमानोपो देवि रोचमाना
महोसिः ॥ २ ॥

वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावंः सुभगांसुर्विया
प्रथानाम् । अपेजते शूरो अस्तैव शत्रून्वार्धते तमो अजिरो
न वोह्रां ॥ ३ ॥

सुगोत तं सुपथा पर्वतेष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो ।
सा न आवह पृथुयामनृष्वे रथि दिवो दुहितरिपयध्वै ॥ ४ ॥

सर्वह योक्षभिरवातोपो वरं वहसि जोपमनु । त्वं
दिवो दुहितर्याह देवी पूर्वहूतौ मंहना दर्शता भूः ॥ ५ ॥

उत्ते वयश्चिद्वसुतेरपत्तन्नरश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ ।
अमासते वंहसि भूरि वामसुपो देवि दाशुपे मत्यांय ॥ ६ ॥

ऋ. ६. ६४.

पाण्याच्या लाटांप्रमाणें उयेचे दैदीप्यमान शुभ्र प्रभाकिरण (श्रियः) उदय पावत आहेत. (ही) सर्व सुमार्ग सुगम करिते व सर्वांनां दाक्षिण्यवती व धन आणि समृद्धि देणारी होते. १.

हे उपादेवि, हे अग्ने, तूं विस्तीर्ण (प्रदेशावर) प्रकाशमान होतेस. तुझे दीप्तिमान किरण वर अंतरिक्षांत जातात. तेजांनं शोभायमान व दैदीप्यमान अशी तूं आपलें वक्ष (रूप) प्रकट करतेस. २.

* मघोनी=धनवती, वस्त्री=प्रशस्ता, दक्षिणा=समर्पयित्री.

—सायण.

* उपायन.—उपायन याचा अर्थ सुगम केला आहे (सायण.)

विस्तीर्ण प्रदेशावर पसरणाऱ्या या सुभग उपेला दैदीप्यमान रक्तकिरण वाहून नेतात. शूर (अख)क्षेपकाप्रमाणे ही शत्रूंना घालवून देते. वेगवान् रथ्याप्रमाणे (किंवा सारथ्याप्रमाणे) ही (शत्रूचा) अंधकाराचा नाश करते. ३.

हे स्वप्रकाश उपे, दुर्गम पर्वतांवर तुला सुगम सुमार्ग असतात. तू अन्तरिक्षांतहि प्रवेश करतेस (किंवा जलांतूनहि जातेस). पृथुरथांतून जाणाऱ्या दर्शनीय दिवोदुहिते (द्युकन्ये), आम्हांला इष्ट धन दे. ४.

हे उपे, तू अश्वांच्या साहाय्यानें अप्रतिहतगति (असून) (याचकाच्या) इच्छेप्रमाणे ल्याला (इष्ट) वर पांचवितेस. ती तू आम्हाला (इष्टधन) दे. हे द्युकन्ये, जी तू सर्वांच्या अगोदर आवाहनीय व पूजनीय आहेस ती तू आम्हांला दर्शन दे. ५.

हे उपोदेवि, तुझा प्रकाश होतांच पक्षी आणि अन्नोपार्जक लोक आपापल्या वसतिस्थानांतून बाहेर पडतात. हे उपोदेवि, तुजसमीप असणाऱ्या हविर्दात्या मनुष्याला तू प्रभूत धन देतेस. ६.

वायुसूक्तं.—मरुद्गणांचा नायक या नात्यानें खालील सूक्त वायुदेवतेस उद्देशून आहे.

वातस्य नु महिमानं रथस्य रुजनेति स्तनयत्रस्य घोषः ।
द्विविस्त्रुग्याल्यरुणानि कृष्वशुतो एति पृथिव्या रेणुम-
स्यन् ॥ १ ॥

सम्प्रेरति अनुवातस्य विष्टा ऐनं गच्छन्ति समनं न
योपाः । ताभिः सयुक्सुरथं देव ईयतेस्य विश्वस्य भुवनस्य
राजा ॥ २ ॥

अन्तरिक्षे पृथिविरीयमानो न निर्विशते कतमञ्जनाहः ।
अपां सर्वा प्रथमजा क्रतावा कं स्विज्जातः कुत आवभूव ॥

आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशां चरति देव
पुषः । घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा
विधेम ॥ ४ ॥

आतां मी वाताच्या रथाचा महिमा सांगतो. याचा घोष (सर्वत्र) घडघड शब्द करित व मोडतोड करित जातो. हा पृथ्वीवरील धूल उडवीत (व तिच्या योगाने दिशांना) रक्तवर्ण करित, अंतरिक्षमार्ग व्यापून चालतो. १.

ज्याप्रमाणे घोषिता घृष्ट पुरुषाकडे जातात, त्याप्रमाणे विशेष स्थिर असे तरुणुल्मादि वाताकडे जातात. (आणि) त्यांसह एका रथांत वसून हा सर्व भुवनांचा राजा वायुदेव जातो. २.

अन्तरिक्षांतील मार्गांनी जाणारा (हा वायु) एकहि दिवस (स्वस्थ) वसत नाही. हा जलांचा सखा प्रथमजन्मा (सर्वांच्या पूर्वी जन्मलेला), सत्याचा पालक (सत्यमय), कोठें उत्पन्न झाला, कोठून आला? ३.

हा देवांचा आत्मा, भुवनाचा गर्भ (प्राण), हा देव इच्छेप्रमाणे संचार करितो. याचे घोष (आवाज) केवळ ऐकू येतात, याचें रूप दिसत नाही. त्या वायुदेवाची आम्ही हवीनें सेवा करितो. ४.

ही सूक्ते चांगले काव्य म्हणून नांवाजण्यासारखी आहेत. असल्या सूक्तांखेरीज ऋग्वेदांत दुसराहि एक सूक्तांचा वर्ग आहे. या वर्गातील सूक्ते म्हणजे केवळ यज्ञकर्मासाठींच रचलेलीं सूक्ते व शांतिसूक्ते होत. या दोन तऱ्हेच्या सूक्तांत भेद दाखविण्याचें काम कठिण आहे. एखादें सूक्त भक्तीच्या उत्कट प्रेरणेनें व दिव्य काव्यस्फूर्तीनें प्रकट झालेलें समजावयाचें किंवा एखाद्या यज्ञिय प्रार्थनेसाठी कुशलतेनें तयार केलेलें समजावयाचें हें रुचिभेदावर अवलंबून राहिल.

यज्ञिय सूक्तं.—यज्ञविषयक सूक्तांचा विशेष म्हटला म्हणजे त्यांतील विलक्षण एकसुरीपणा (पुनःपुनरुक्ति) होय. एका देवतेच्या वळाचें व श्रेष्ठपणाचें वर्णन ज्या विशेषणांनीं एकाद्या स्थळीं केलेलें आढळतें तींच विशेषणें दुसऱ्या देवतेला लाविलेलीं आढळतात. पशु, धन, धान्य, संपत्ति वगैरे गोष्टी देण्यावद्दल केलेल्या देवांच्या प्रार्थनाहि कायम ठशाच्या व ठरीव सांचाच्या आढळतात. या संहितेंमध्ये कांहीं ठिकाणीं एकाच सूक्तांत अनेक देवतांचें—कधी कधी सर्वच देवतांचें—आवाहन केलेलें आहे असें आढळून येतें. याचें कारण, सोमयज्ञांत प्रत्येक देवतेला हविर्भाग मिळालाच पाहिजे, व प्रत्येक आहुति समंत्रक असली पाहिजे असा निर्वच आहे हें होय. उदाहरणार्थ, वर दिलेल्या वरुण, इंद्र व अग्नि यांच्या सूक्तांशीं खालील यज्ञसूक्त ताडून पाहण्यासारखें आहे.

शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रात-
हंव्या । शमिन्द्रासोमा सुवितायु शं योः शं न इन्द्रापूण्या
वाजसातौ ॥ १ ॥

शं नो भगः शम् नुः शंसो अस्तु शं नुः पुरन्धिः शम्
सन्तु रायः । शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसुः शं नो अर्थमा
पुरुजातो अस्तु ॥ २ ॥

शं नो धाता शम् धर्ता नो अस्तु शं न उरुची भवतु
स्वधाभिः । शं रोदसी बृहती शं नो अग्निः शं नो देवानां
सुहवानि सन्तु ॥ ३ ॥

शं नो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणा-
वधिनाशम् । शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इपिरो
अभिवातु वातः ॥ ४ ॥

शं नो यावांपृथिवी पूर्वहूतौ शमुन्तरिक्षं इत्ये नो
अस्तु । शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसुसतिरस्तु
जिष्णुः ॥ ५ ॥

शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः
सुशंसः । शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः शं नस्त्वष्टा भाभिर्हि
शृणोतु ॥ ६ ॥

शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ब्राह्मणः शसु
सन्तु युजाः । शं नः स्वरूपां मितर्यो भवन्तु शं नः प्रच १ः
शम्वस्तु वेदिः ॥ ७ ॥

शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु ।
शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शसु
सन्त्वार्यः ॥ ८ ॥

शं नो अर्दितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः
स्वर्काः । शं नो विष्णुः शसु पूषानो अस्तु शं नो भुवित्रं
शम्वस्तु वायुः ॥ ९ ॥

शं नो देवः संविता त्रायमाणः शं नो भवन्तु पतो
विभ्रातोः । शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य
पतिरस्तु शम्भुः ॥ १० ॥

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभि-
रस्तु । शर्मभिपाचुः शसु रातिपाचुः शं नो दिव्याः
पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥ ११ ॥

शं नः मयस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तुः शसु
सन्तु गावः । शं नं ऋभवं सुकृतः सहस्ताः शं नो
भवन्तु पितरो हवेषु ॥ १२ ॥

शं नो अजएकपादेवो अस्तु शं नो हिंनुभ्यः १ः शं
समुद्रः । शं नो अपानपात्पेरस्तु शं नः पृथ्विर्भवतु
देवगोपाः ॥ १३ ॥

आदित्या रुद्रा वसवो जुपन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः ।
शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञि-
यासः ॥ १४ ॥

थे देवानां यज्ञियां यज्ञियां मनुष्येभ्यो अमृतं
भक्त्याः । ते नो रासन्तासुरुगायमय यूयं पात स्वन्तिभिः
सदा नः ॥ १५ ॥ ऋ. ७. ३५.

“इन्द्र व अग्नि आमचें रक्षण करून आमचें कल्याण
करोत. हविर्भाग प्राप्त झालेले इन्द्र व वरुण आमचें कल्याण
करोत, इन्द्र व सोम आमचें कल्याण करोत. इन्द्र व पूषन्
हे युद्धाच्या ठिकाणीं लाभ देऊन आमचें कल्याण करोत.
भग आमचें कल्याण करो, आमचीं स्तोत्रे आमचें कल्याण
करोत. पुरंधि (मोठी बुद्धि) आमचें कल्याण करो. ३
(धन) आमचें कल्याण करो...धाता आमचें, धर्ता
आमचें, वित्तीर्ण पृथ्वी अनादिकांनीं आमचें...विस्तृत-
धावापृथिवी आमचें अग्नि आमचें व आमच्या या
देवांनां केलेल्या प्रार्थना आमचें कल्याण करोत.....ज्योति-
सुस अग्नि आमचें, मित्रावरुण आमचें, अश्विनौ आमचें,

सदाचरणी लोकांचीं सुकृते आमचें कल्याण करोत,
वाहणारा वायु आमचें कल्याण करो—” अशी ही लांबण
सूक्ताच्या १५ ऋचांपर्यंत लागली आहे.

आग्नीसूक्तं.—“आग्नीसूक्तं” म्हणून जीं सूक्तं आहेत तीं हि
या यज्ञमंत्रांच्या वर्गातलींच होत. यज्ञाची ज्यांचा संबंध पांचतो
असल्या गोष्टींचीं मानलेलीं मूर्तस्वरूपे, राक्षस, कांहीं कांहीं
देवता, इत्यादिकांनां प्रसन्न करून घेण्यासाठीं या सूक्तांचा
विनियोग आहे. संबंध ऋग्वेद संहितेंत हीं आग्नीसूक्तं दहा
आढळतात. पशुयज्ञाच्या वेळीं यांचा एक विशिष्ट प्रकारचा
ठराविक उपयोग आहे. या सूक्तांत अकरापासून बारा ऋचा
असून निरनिराळ्या संज्ञांनीं अग्नीचें यांत स्तवन केलेलें आहे
व त्यांनां देवांनां यज्ञासाठीं घेऊन यांचें म्हणून त्याची प्रार्थना
केलेली आहे. प्रत्येक सूक्ताच्या चौथ्या किंवा पांचव्या ऋचेंत
ऋत्विजांनां दर्भ मांडण्यासाठीं आवाहन असतें. हे दर्भ म्हणजे
देवांनां यज्ञाच्या वेळीं वसण्यासाठीं मांडलेलीं आसनं होत. या
आसनांवर वसून त्यांनीं हविर्भाग घ्यावयाचा असतो. या
सूक्तांत कांहीं कांहीं स्त्रीदेवतांचीहि स्तुति केलेली आढळते,
व सामान्यतः या सूक्तांच्या उपान्त्य ऋचांत यज्ञपशु वांधून
देवण्याच्या स्तंभाची स्तुति आढळून येते. जसें: “हे देवी
वृक्षा, हें यज्ञिय अन्न देवांप्रत पांचूं दे.”

सोमयागांत ज्यांचा विनियोग होतो अशीं व सोमदेवतेला
उद्देशून लिहिलेलीं नवव्या मंडळांतील सर्व सूक्तं सर्वस्वीं
यज्ञिय सूक्तं होत. सोमवल्ली ठेंचून पिळणें, तिचा रस दुधाची
किंवा दह्याचीं मिसळणें (गवाशिरं दद्याशिरं) व तो गाळून
भाज्यांतून ओतणें वगैरे क्रियांचें पुनःपुनरुक्तिपूर्ण कंटाळवाणें
वर्णन यांत आढळतें. इंद्राला सोमपान करण्यासाठीं पुनःपुनः
आमंत्रण दिलें आहे. इंद्र व सोम या दोघांचीं एके ठिकाणीं
स्तुति केलेली आहे. धनधान्यसंपत्ति देण्यावद्दल व पाऊस
पडावा म्हणून यांची एकत्र प्रार्थना केलेली आहे. गाळणींतून
पडणाऱ्या सोमरसाला अंतरिक्षांतून पडणाऱ्या पावसाचा
दृशान्त देत. या कंटाळवाण्या व येथून तेंथून एकाच प्रकारच्या
वर्णनांनीं भरलेल्या सूक्तांत मधूनमधून एखादें सुंदर सूक्त
आढळतें. उदाहरणार्थ, सोमास उद्देशून म्हटलेली खालील ऋचा.

पुनानो रूपे अज्यये विश्वा अपेभ्युभिर्भिर्यः ।
शूरो न गोषु तिष्ठति ॥ ऋ. ९. १६. ६.

(हा सोम लोंकरीच्या वज्रांतून खच्च होऊन खालीं गळणारा
व ज्ञाना प्रकारच्या प्रभांनीं युक्त असा रणक्षेत्राच्या ठिकाणीं गाई-
जवळ उभ्या राहणाऱ्या शूराप्रमाणें पात्राचे ठिकाणीं स्थित होतो.)

संस्कारसूक्तं.—विधिसंस्काराकरितां म्हणून रचिलेलीं
सूक्तं मुद्दां वरींच काव्यमय असूं शकतात हें दहाव्या मंडळांतील
एका और्ध्वदेहिक क्रियेच्या सूक्तावरून स्पष्ट होतें. प्राचीन हिंदु-
स्थानांत प्रेतें सामान्यतः जाळण्यांत येत. परंतु याच्याहि पूर्वी

प्रेतें पुरण्याची पद्धति इतर इंडोजर्मानिक लोकांच्या प्रमाणेंच हिंदू लोकांत चालू होती असें दिसतें. खाली दिलेल्या ऋचां-मध्यें पुरण्याचा उल्लेख आहे:—

उपसर्प मातरं भूमिमेतामुख्यचंसं पृथिवीं सुरोवाम् ।
ऊर्णम्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निऋतेरुप-
स्थात् ॥ १० ॥

उच्छ्वचस्व पृथिवि मा निवाधथाः सूपायुनासै भव
सूपवञ्चना । माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊर्णहि ॥ ११ ॥

उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित इपु हि
श्रयन्ताम् । ते गृहासौ घृतश्रुतो भवन्तु विश्वाहासै
शरणाः सन्वत्रं ॥ १२ ॥

उत्तं सन्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो
अहं रिपम् । एतां स्थूर्णां पितरो धारयन्तु तेत्रा यमः सार्दना
ते मिनोतु ॥ १३ ॥ ऋ. १०. १८, १०-१३.

या विस्तीर्ण व सर्वास सुख देणान्या भूमातेच्या सन्निध तूं
जा. दक्षिणावत पुरुषाला ऊर्णवल्गाप्रमाणें मृदु असणारी ही
युवति (भूमि) मृत्युदेवतेपासून तुझे रक्षण करो. १०

हे पृथिवि, याला तूं वर कर (खाली जाऊं देऊं नको),
याला वाधा करूं नको, याचें चांगलें स्वागत करून याच्याशीं
चांगलें भाषण कर. माता ज्याप्रमाणें बालकाल वखानें
आच्छादिते, तद्वत् तूं याला आच्छादन घाल. ११.

याला आच्छादन करून वर राहणारी पृथिवी सुप्रतिष्ठित
होवो, व हजारों (धुळीचे कण) याच्या सभोंवार असोत
आणि हे याला गृहाचे ठिकाणीं होऊन घृत देणारे होवोत व
नित्य याचें रक्षण करोत. १२.

तुझ्यावर मी माती टाकतो, तुझ्यावर चोंहोंकडे (सर्व-
वाजूंना) हें मातीचें ढेंकळ ठेवतो. मजकडून तुला त्रास न
होईल अशा रीतीनें (तें मी ठेवतो). या ढेंकळ्यास पितर
धारण करोत (स्थिर करोत). या ठिकाणीं यम तुजकरितां
सदनं निर्माण करो. १३

ओलडनवर्गच्या मताप्रमाणें* या ऋचा प्रेतदहनविधी-
संबंधीहि असूं शकतील. प्राचीन हिंदुस्थानातील धर्मविधींच्या
माहितीवरून असें दिसतें की, प्रेतें जाळल्यानंतर त्यांच्या
अस्थी गोळा करून त्या एका पात्रांत घालून तें पात्र जमिनींत
पुरीत. या विधीला अनुलक्षण ह्या ऋचा म्हटल्या जात
असण्याचा संभव आहे. परंतु विटरनिदृक्ष्यां मते हें फारसें
संभवनीय नाही.

* Religion des Veda. p. 571. † १३ व्या ऋचेवरील
सायणभाष्य पहातां विटरनिदृक्षचे हें विधान आक्षेपाहं आहे
असें वाटतें—संपादक.

ऋचेमधील “उच्छ्वचस्व पृथिवि मा निवाधथाः” इत्यादि शब्द
पाहिले म्हणजे प्रत्यक्ष प्रेत पुरून त्याच्यावर समाधि रचण्याच्या
प्रचारालाच ते जास्त धरून आहेत असें विटरनिदृक्षला
वाटतें. अस्थी पुरण्याची चाल ही प्रेतें पुरण्याच्या चालीचा
अवशेष असावा व या जुन्या चालीचा उल्लेख प्रस्तुत सूक्तांत
आहे* असें विटरनिदृक्षचें मत आहे.

उलटपक्षां, ऋ. १०. १६, १-६ याचा विनियोग दहन-
प्रसंगीं करण्याचा आहे हें स्पष्ट आहे. हें सूक्त बहुधा उत्तर-
कालीन असावें. चिता रचून वर प्रेत ठेविलें व त्यास अग्नि
दिला आणि अग्नीच्या ज्वाला निघाल्या म्हणजे उपाच्याय
खालील मंत्र म्हणतो.

मैनमग्ने विदहो माभिशोचो मास्यु त्वचं चिक्षिपो मा
शरीरम् । युदा शृतं कृणवो जातवेदोथेमेनं प्रहिणुतापि-
तृभ्यः ॥ १ ॥

शृतं युदा करंसि जातवेदोथेमेनं परिदत्तापितृभ्यः ।
युदा गच्छास्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशुनीर्भवाति ॥ २ ॥

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा घां चं गच्छ पृथिवीं च
धर्मणा । अपो वां गच्छ यदि तत्र ते हितमोपधीषु प्रति-
तिष्ठा शरीरैः ॥ ३ ॥

अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं तं शोचिस्तपतु तं तं
अग्निः । यास्तं शिवास्तन्वां जातवेदस्ताभिर्वहेनं सुकृतासु
लोकम् ॥ ४ ॥ ऋ. १०. १६, १-४.

हे अग्ने, या प्रेताला फार दाह करूं नको, याला कोणी-
कडूनहि शोक उत्पन्न करूं नको, याची लक्षा किंवा शरीर
इकडे तिकडे फेकूं नको; हे अग्ने, याला पूर्ण दहन केलेंस
म्हणजे पितरांकडे पाठवून दे. १

हे जातवेद, याचें शरीर नीट दग्ध केल्यावर याला
पितरांपाशीं नेऊन दे. जेव्हां या प्रेतपुरुषाचे प्राण याप्रमाणें
नेले जातील तेव्हां हा देववश होईल. २

याचें चक्षुरिंद्रिय सूर्यांप्रत जावो, आत्मा वायूप्रत जावो.
धर्मानें तूं द्यौ अथवा पृथिवी या ठिकाणीं जा. आणि जर
अपोलोकांत जाण्यांत तुझे हित असेल तर तूं तेंच जा,
आणि शरीरावयवांनीं तूं या ओषधींमध्यें रहा. † ३.

हे जातवेदा, याचा जो भाग अज (जननरहित) आहे
त्याला तूं तपोज्वालांनीं तप्त कर, तसेंच तुझ्या शोचिर्ज्वाला

* प्रेत जाळण्याची चाल सर्व रूढ झाल्यानंतर सुद्धां मुले व
संन्यासी यांची प्रेतें पुरीत हें स्पष्ट आहे. वरच्या सूक्तांत उद्दिष्ट
प्रेत संन्याशाचे किंवा मुलाचें तें स्पष्ट केलेलें नाही.—विटरनिदृक्ष.
† सायणभाष्याप्रमाणें—हित=स्थापित. जर तुझे कर्मफल
अपोलोकांच्या (अंतरिक्षाच्या) ठिकाणीं स्थापित होऊन शरीरा-
वयवांनीं प्रतिष्ठित असेल तर तूं अंतरिक्षांत जा.

व अर्चिर्ज्वाला याला तप्त करोत. तुझ्या ज्या सुखदं तन् त्यांनीं तूं याला सुकृती जनांच्या लोकाप्रत. घेऊन जा. ४

या सूक्तांत मृत्यूनंतर माणसाचें काय होतें, जीवात्म्याची कर्मगति कशी असते, यासंबंधानें तात्त्विक विचार झालेले आहेत व यांतूनच अग्नि व पितृदेवता यांच्यावद्दल पुराण-कथांचा उपक्रम झालेला दिसतो. अशा तऱ्हेच्या तात्त्विक विचारांच्या छटा केवळ मधून मधून दृष्टीस पडतात असें नाही, तर ऋक्संहितेंत अशीं जवळजवळ १२ सूक्ते आहेत कीं, ज्यांना आध्यात्मिक सूक्ते हें नांव आपणांस देतां येईल.

आध्यात्मिक सूक्ते.—या सूक्तांत विश्व व विश्वोत्पत्ति यासंबंधांचे विचार तर आहेतच पण याशिवाय सर्व विश्वांत एकच आत्मा भरून राहिलेला आहे ही अद्वैतवाद्यांची कल्पना प्रथमच या सूक्तांत आढळून येते. तेव्हांपासून आजपर्यंत या कल्पनेचा पगडा आज जवळजवळ सर्व हिंदी तात्त्विक विचारांवर वसला आहे.

हिंदी लोकांत परमेश्वराच्या शक्तिमत्त्वाविषयी, किंवा त्याच्या अस्तित्वाविषयी देखील सार्वकंपणा फार प्राचीनकालीं उत्पन्न झाला होता. ऋ. २.१२. हें सूक्त मागे दिलेलेंच आहे. त्यांतील ऋचांत इन्द्राच्या शक्तिमत्त्वावद्दल व पराक्रमावद्दल त्याची स्तुति गायिली आहे. या सूक्ताच्या प्रत्येक ऋचेच्या शेवटीं 'स जनास इंद्रः' असें ध्रुपद आहे. असल्या या सूक्तांत देखील 'इन्द्र कोण' 'इन्द्र अस्तित्वांतच नाही' असें म्हणणारे लोक असल्याचा उल्लेख आहे. अशाच तऱ्हेच्या आशंका पुढील सूक्तांत आढळतात.

प्रसुस्तोमं भरत वाजुयन्तु इन्द्राय सुखं यद्वि सुख-
मस्ति । नेन्द्रो अस्तीति नेम उत्व आह क इ ददशु कम्-
भिरदवाम ॥ ३ ॥

ध्रुयमसि जरितुः पश्यमेह विश्वां ज्ञातान्युभयसि मुह्ना ।
शुतस्य मा प्रदिशो वर्धयन्त्यादद्विरो सुवना दद्वरीमि ॥ ४ ॥
ऋ. ८. ८९.

हे युद्धेच्छ लोकाहो, इन्द्राची सत्य व प्रभूत स्तुति करा, मात्र खरोखरी तो असेल तर. नेम म्हणाला, "इन्द्र म्हणून कोणी नाही, (कारण) याला कोणी पाहिलें आहे? आम्ही कोणाची स्तुति करीत आहों." ३.

(इन्द्र म्हणतो), "हे स्तुतिगायका, हा मी येथें आहें पहा. सर्वं सृष्ट पदार्थ मी माझ्या महत्त्वानें व्यापून टाकतो. सत्याचे जाणते माझीं स्तोत्रें गातात. मी आदरणीय असें असा शुवनाचें पुनःपुनः विदारण करितों. ४.

येथें ऋत्विजलोक इन्द्राची स्तुति करीत आहेत.

४ आद्विरोः=आदरणीय-सायणाचार्य. विदारणीय ?
६ भा० दु०

परंतु, अशा तऱ्हेचें सर्वांत श्रेष्ठ देवता जी इन्द्र तिच्या-
वद्दलच असल्या शंका उपस्थित होऊं लागल्यानंतर, देवतांच्या अनेकत्वावद्दल लोकांचीं मनें अधिकच सारकं होऊं लागलीं व यज्ञ करण्यामध्ये कांहीं अर्थ आहे कीं नाही असले प्रश्न येऊं लागले. ऋ. मं. १० सू. १२१ या सूक्तांत प्रजापतीची जगाचा उत्पत्तिकर्ता व स्थितिकर्ता असा एकच खरा देव म्हणून स्तुति केली आहे. या सूक्ताचें ध्रुपद "कस्मै देवाय हविषा विधेम" असें आहे. यांत अर्थातच 'देव अनेक आहेत' या कल्पनेंत कांहीं अर्थ नाही असा ध्वन्यर्थ असून एकच प्रजापति देव पूज्य आहे असाहि अग्निप्राय आहे. या शंकेखोरपणाचा शेवटीं कळस होऊन ऋ. १०. १२९ मधले विचार जन्मास आले. या सूक्ताच्या आरंभी विश्वोत्पत्तीपूर्वीच्या काळाचें वर्णन आहे.

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो
यत् । किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्रहंनं
गभीरम् ॥ १ ॥

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहं आसीत्प्रकृतः ।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्वाच्यन्न पुरः किंच-
नासं ॥ २ ॥
ऋ. १०. १२९.

तेव्हां असत नव्हतें, सत् नव्हतें. तेव्हां रज नव्हतें, व्योम नव्हतें. व्योमाच्या पलीकडचेहि कांहीं नव्हतें. तेव्हां कशाचें कशाचें आवरण करावयाचें आणि तें कोठें करावयाचें व कोणाच्या कल्याणाकरितां (शर्म)? तेव्हां गहन व गभीर असें जलहि कोठें होतें? १.

तेव्हां मृत्यु नव्हता व अमृतहि (अमरत्व) नव्हतें. रात्री आणि दिवस यांचें ज्ञान नव्हतें. तें (ब्रह्म) त्यावेळीं खंधेशीं (मायेशीं) एकरूप असें वात नसतांहि वर्तत होतें. त्याद्वन दुसरें पर असें कांहींहि नव्हतें. २.

विश्वोत्पत्तीवद्दल सूक्तकर्त्या ऋषीनें आपलें मत अगदीं भीत भीत व्यक्त केलेलें आहे. 'अंधकारानें व्यापलेला अंधकार' अशी विश्वोत्पत्तीपूर्वीच्या काळावद्दल कवीनें कल्पना वसविली आहे. चोहोंकडे अफाट अमर्याद असें पाणी व त्यांतून तपःसामर्थ्यानें एक 'एकच चित्तत्व' उत्पन्न झालें. याचें मानसिक प्रथम फल म्हणजे काम. मूल-तत्त्व अगोदरच चेतन होतें. आपल्या अंतःकरणांत नीट विचार करून, शेवटीं 'नास्ति' व 'अस्ति' यांचा संबंध, किंवा उत्पन्न व अनुत्पन्न वस्तूंचा संबंध, या कामाशीं जोडला आहे. पण, कवीनें या गोष्टी अगदीं पुसट पुसट रीतीनें दाखविल्या असून त्याच्या शंका मधून मधून वळावतात व तो शेवटी खालीलप्रमाणें उत्कंठापूर्वक प्रश्न करितोः—

को अद्वा वेद क इह प्रवोचकुत आजाता कुत इयं
विसृष्टिः । अवीगदेवा अस्य विसर्जनेनाथाको वेद यत् आवृ-
भूत् ॥ ६ ॥

इयं विसृष्टिर्देवता आबभूव यदि वा दुधे यदि वा न ।
यो अस्माध्वक्षः परमे व्योमन्सो अङ्ग वेद यदि वा न
वेद ॥ ७ ॥ ऋ. १०. १२९.

ही विविध सृष्टि कोटून कशी झाली हें कोण परमार्थतः
जाणतो ? कोण येथें या गौष्टीचें प्रवचन करूं शकेल ? देव
हे या विसृष्टीहून अर्वाचीन आहेत ? म्हणून ही विसृष्टि
जेथून झाली तें कोण जाणतो. ६.

ही विसृष्टि जेथून झाली तें, हिला (कोणी) धारण*
करतो किंवा नाही तें, इचा परम व्योमाचे† ठिकाणी असणारा
जो अध्वक्ष तो 'एक' जाणीत असेल वा नसेल. ७.

कोठें प्रजापति तर कोठें ब्रह्मणस्पति, कोठें बृहस्पति
तर कोठें विश्वकर्मा, अशा तऱ्हेच्या नांवांखालीं कां होईना
पण विश्वकर्माची कल्पना ऋग्वेदांतील बहुतेक तात्त्विक
सूक्तांत आढळते. तरी पण अजून याचें सगुणल सुटत नाही.
या वर उद्धृत केलेल्या शेवटच्या ऋचेंत मात्र परमेश्वरानें
उत्पत्ति केली कीं दुसऱ्या कांहीं कारणांनीं ती झाली अशा-
वद्दल संशय दर्शविला आहे. उत्पादक तत्त्वाला अद्याप या
सूक्तांत नांव असें दिलेले नाही त्याला "एक" असें म्हटले
आहे. तेव्हां सृष्टींत आपणांस जें जें दिसतें व भासतें, ज्यांनां
आपण निरनिराळे देव समजतो ते सर्व देव, त्या सर्व कल्पना
एकाच एकजिनसी तत्त्वाच्या विकृती होत. भासमान
होणारें नानाल सर्व मिथ्या आहे. या कल्पना वैदिक सूक्तांतच
प्रादुर्भूत होऊं लागल्या होत्या हें उघड आहे. या कल्पनांचा
स्पष्ट व स्वच्छ उल्लेख ऋ. १. १६४, ४६ यांत आढळतो.

इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपूर्णे गरुत्मान् ।
एकं सद्भिर्वा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥
ऋ. १. १६४, ४६.

याला इन्द्र, वरुण, मित्र, अग्नि, म्हणतात. आणि हाच
(सुपक्ष) सुपतन‡ असा दिव्य गरुत्मान् (पक्षि) आहे
असें म्हणतात. हा एकच असून याला विप्र (ज्ञाते) अग्नि,
यम, मातरिश्वा अशीं नाना प्रकारचीं नांवे देतात. ४६.

आख्यानसूक्ते.—चरील प्रकारें औपनिषद तत्त्वज्ञानाचा
पाया घालणारीं तात्त्विक सूक्ते ज्याप्रमाणें ऋग्वेदांत आढळतात,
त्याचप्रमाणें आर्षकाव्यांचा पाया घालणारीं सूक्तेहि या संहितेंत
आहेत. हीं सूक्ते सुमारे वीस आहेत. निरनिराळ्या अतिप्राचीन
कथांचे हे संवादात्मक अवशिष्ट भाग आहेत. अशा तऱ्हेच्या
सूक्तांचा विशेष अभ्यास ओल्डनबर्ग यानें प्रथमतः केला व या
सूक्तांनां त्यानें आख्यानसूक्ते असें नांव दिलें. सांप्रत हेंच नांव
या सूक्तांनां रूढ झालें आहे. ओल्डनबर्ग यानें असें सिद्ध केले

आहे कीं, आर्षकाव्यांचें मूळस्वरूप गद्यपद्यमिश्रित असें होतें.
कथानकांतील पात्रांचीं भाषणें तेवढीं पद्यांत व कवीनें
आपण सांगितलेले इतर प्रसंग गद्यांत असा यांचा प्रकार
असे. परंतु प्रथम प्रथम यांपैकीं पद्यभाग तेवढा पाठ केला
जाई व गद्यभाग म्हणणाराच्या इच्छेप्रमाणें निरनिराळ्या
शब्दांत सांगितला जात असे. ऋग्वेदाच्या आख्यानसूक्तांत
मूळांतला संवादात्मक पद्यभाग तेवढा सांपडतो व कथानकांचा
गद्यभाग कालवश झाला आहे. मात्र ब्राह्मणग्रंथ व पुढील
काळांतील आख्यानकाव्यें यांच्या साहाय्यानें कांहीं कथानकें
निदान अंशतः तरी वसवितां येतात. या कामीं कित्येक
ठिकाणीं टीकांचाहि उपयोग होतो.

उदाहरणार्थ ऋ. मं. १० सू. ९५ या अठरा ऋचांच्या
सूक्तांत पुरूरवा व उर्वशी यांचा संवाद आहे. पुरूरवा हा एक
मर्त्य माणूस व उर्वशी ही एक अप्सरा होती. हीं दोघें चार
वर्षेपर्यंत एकत्र राहिलीं असतां उर्वशीच्या पोटीं गर्भ राहिला.
नंतर ती अप्सरा उषेच्या प्रथम प्रकाशाप्रमाणें एकाएकीं
नाहीशी झाली. पुरूरवा तिच्या शोधार्थ गेला. त्याला उर्वशी
जलदेवतांबरोबर एका तळ्यावर क्रीडा करितांना आढळली.
पुष्कळ अंशीं दुर्वोध झालेल्या ऋचांमधून. राजा पुरूरवा व
तळ्यांत खलींच्याबरोबर खेळणारी उर्वशी यांच्या संवादा-
वरून एवढीच माहिती आपणांस काढतां येते.

सुदैवानें मर्त्य राजा पुरूरवा व अप्सरा उर्वशी यांच्या
प्रेमसंबंधाची ही कथा पुढील वाङ्मयांत आपल्याला आढळते,
व अशा तऱ्हेनें ऋग्वेदांतील या काव्यांचें कथासूत्र साधारणतः
पूर्ण करितां येतें. शतपथ ब्राह्मणांत पुरूरवा व उर्वशी यांची
कथा आहे.* त्यांतील कथानकांत ऋग्वेदांतील ऋचा
गोवून दिल्या आहेत. या ब्राह्मणांत असें सांगितले आहे
कीं, पुरूरवाशीं लग्न करावयास तयार होतांना उर्वशीनें तीन
अटी घातल्या होत्या, त्यांत राजाला नम्र पहाणार नाहीं
अशी एक अट होती. गंधर्व लोकांनां उर्वशी परत मिळावी
अशी इच्छा होती, म्हणून रात्रीच्या वेळीं उर्वशीच्या परम
प्रीतींतले व तिच्या पलंगास धांवून ठेवलेले असे दोन लहान
मेंढे त्यांनीं चोरून नेले. तेव्हां, "जवळपास कोणी पुरुष
नसल्याप्रमाणें माझे मेंढे चोरिस कसे गेले" असा उर्वशी
आक्रोश करूं लागली. तेव्हां राजा पुरूरवा वृत्र वगैरे
सांवरण्याच्या भानगडींत न पडतां, तसाच नम्र स्थितींत
लगवणीनें उठला व चोरांनां धरण्यासाठीं धांवला.
अशा ऐन वेळेस गंधर्वांनीं विजेचा प्रकाश पाडला व त्यामुळे
राजा नम्र स्थितींत उर्वशीच्या दृष्टीस पडला. तेव्हां उर्वशी
नाहीशी झाली. पुरूरवा परत येऊन पहातो तों अर्थात् उर्वशी
तेथें नव्हती. तेव्हां दुःखानें वेडा होऊन भटकत भटकत
पुरूरवा राजा एका तळ्यापाशीं आला. त्या ठिकाणीं हंसीच्या

* दधे-धारणकरतो-सायण. निर्माण करतो, Paul Dussen.
† व्योम=आकाश, स्वप्रकाश, निरतिशयानन्दस्वरूप, इ०
‡ सुपतन=चांगला उडणारा.

रूपानें तळ्यामध्यें पोहणाच्या अप्सरा त्याचे दृष्टीस पडल्या. या ठिकाणीं जो संवाद झाला तो ऋग्वेदांत आढळतो व हाच संवाद थोडी फार भर घालून ब्राह्मणांत आलेला आहे. पुरुरव्याच्या सर्व विनवण्या व्यर्थ होऊन गेल्या. शेवटीं तो ज्या वेळेस आत्महत्या करण्याला प्रवृत्त झाला

सदरहू सृष्टांतील पुरुरवा व उर्वशी यांचा संवाद पुढील-प्रमाणें आहे:—

पुरुरवा—“हे प्रिये कठोरहृदये, थोटा वेळ थांब. आपण परस्पर कांहीं गोष्टी बोलू. कारण अशा प्रकारच्या गोष्टी आपल्या गत आयुष्याकालांत आपण कधीच न बोलल्यामुळे, शेवटपर्यंत आपणांस सुखप्राप्ति झाली नाही.” (१)

उर्वशी—“असल्या शुष्क संभाषणांत कसलें सुख मिळणार आहे? मी तुझ्यापासून उपेक्षेप्रमाणें पळालें. तरी, हे पुरुरवस्, तूं आपल्या गृहाप्रत गमन कर. मी वायूप्रमाणें दुष्प्राप्यच आहें असें समज.” (२)

पुरुरवा—“उर्वशी, तुझ्या विरहांनं जड झालेल्या मला मी बलवान असतांही, शत्रूचा पराभव करवत नाही व शत्रूची संपत्ति हरण करतां येत नाही. त्याचप्रमाणें एकंदर राज्यकारभारामध्येंहि चित्त रमत नाही; व रणांगणामध्ये मी मनानें किकर्तव्यमूढ होऊन गेल्यामुळे, माझ्या सैनिकांनांही मीति वाढून ते सिंहनाद करीत नाहीत. (३)

उर्वशीचे पूर्व गोष्टीच्या स्मरणानें निवालेले उदार.—“हे उपोदेवि, श्वशुरास वसु व वय देऊन जेव्हां मला पतिविषयक इच्छा होई तेव्हां मी श्वशुरगृहांतून पतीच्या खोलींत जात असें. तेथें रात्रंदिवस पतीबरोबर क्रीडा करीत असें. (४)

पुरुरव्यास उद्देशून—“हे राजा, प्रत्यही तूं माझा तीनदां उपभोग घेत असस. इतर स्त्रियांस सोडून, माझी मनःकामना तुझ्याकडून अगोदर पूर्ण होईल, या आशेनें मी तुजकडे आले. हे राजन्, त्या वेळीं तूं माझ्या शरीराचा स्वामी होतास. (५)

ती (उर्वशी) मुजूषि, श्रेणि, सुन्नआपि व हृदेचक्षु या चार सख्यांसह एकमेकांस मिळ्या मारून निघून गेली. (परंतु परत जाताना), त्या अरुणवर्णाकित अप्सरा नवप्रसूत गाई ज्याप्रमाणें शब्द करीत जातात त्याप्रमाणें शब्द करीत नव्हत्या. (६)

उर्वशी—हे पुरुरवस्, तुझा जन्म झाल्याबरोबर देवपत्या तुजभोवतीं एकत्र जमल्या. देवांनीं मोठ्या संग्रामाकरितां व दस्यूंनां मारण्याकरितां तुझ्या सामर्थ्याची वाढ केली. त्याचप्रमाणें वाहणाऱ्या नद्यांनीं स्वतः तुझें संगोपन केलें. (७)

हा पुरुरवस् देवतारूप अप्सरांच्या पुढें जेव्हां मनुष्यरूपानें जात असे, त्यावेळीं कामेच्छा उत्पन्न झालेली ऋगी ज्याप्रमाणें (व्याधापासून) दूर पळते, किंवा रथास जोडलेले घोडे ज्याप्रमाणें दूर पळतात, त्याप्रमाणें त्या भयभीत होऊन त्याजपासून दूर जात. (८)

मानवदेहधारी पुरुरवस् ज्या वेळीं अप्सरांशी कामेच्छा करावयास जात असे, त्या वेळीं ज्याप्रमाणें क्रीडा करणारे घोडे

व स्वतःला हिंस्र पशूंकडून खाववून घेण्यास तयार झाला, तेव्हां उर्वशीनें त्याला उत्तर केलें तें असें:—

पुरुरवो मा मृथा मा प्रपसो मा त्वा वृकांसो अशिवांस उक्षन् । न वै खैर्णानि सुख्यानि सन्ति सालावृकाणां हर्दयान्येता ॥ १५ ॥
क्र. १०. १५.

किंवा साप, मनुष्यास आपलें स्वरूप स्पष्ट दिवूं देत नाहीत, त्याप्रमाणें ह्या अप्सरा आपलें स्वरूप दिवूं देत नसत. (९)

पुरुरवा—जी उर्वशी विजेप्रमाणें प्रकाशते व मला प्रिय असे स्वर्गीय भोग संपादन करते, त्या उर्वशीपासून जेव्हां मला सुलक्षणी पुत्र होईल तेव्हां माझें आयुष्य वृद्धिगत होईल. (१०)

उर्वशी—हे पुरुरवस्, तूं पृथ्वीचें पालन करण्याकरितां जन्मला आहेस व तूं माझ्या ठिकाणीं ही गर्भस्थापना केली आहेस. त्या वेळीं मी सांगितल्याप्रमाणें न ऐकतां तूं प्रतिज्ञामंग केल्यास, अर्थात् आतां शोक करून काय उपयोग ? (११)

पुरुरवा—प्रिये, तुला केव्हां पुत्र उत्पन्न होईल? तो मला (केव्हां) सुखवील व मजजवळ रडून हट्ट घेईल? त्याचप्रमाणें हा पुत्र केव्हां आपला दोषांचा वियोग करील व श्वशुराचें तेज वाढवील ? (१२)

उर्वशी—राजा, तुझा पुत्र रडूं लागतांच काळजीपूर्वक त्याचें संवर्धन करण्याकरितां मी त्याला तुझ्याकडे पाठवून देईन. परंतु तूं आपल्या घरीं निघून जा. हे मूढ, धातां मी तुला प्राप्त होणें शक्य नाही. (१३)

पुरुरवा—उर्वशी, तुझ्याबरोबर क्रीडा करणारा तुझा पति जो मी त्या माझें शरीर येथेंच पतन पावो किंवा देशांतरीं गमन करो, किंवा येथेंच पृथिवीच्या अंकावर शयन करो, अथवा मला या अरण्यांतील हिंस्र लांडगे फाडून खावोत. (१४)

उर्वशी—हे पुरुरवस्, तूं प्राणलाग करूं नकोस, येथें उडी टाकूं नकोस. अमंगल लांडगे तुझें शरीर न खावोत. स्त्रियांचें सख्य हें सख्यच नव्हे. तें कोल्हाच्या हृदयाप्रमाणें आहे. राजा, मानवरूप घेऊन मीं तुझ्याशीं आपलें देवत्व विसरून विविध प्रकारचीं रूपें धारण करून चार वर्षंपर्यंत रतिसुखाचा उपभोग घेतला. परंतु आतां माझी तेवढ्यानें पूर्ण तृप्ति झाल्यामुळे मी तुझ्यापासून दूर निघून जात आहें. (१५) (१६)

पुरुरवा—आपल्या तेजांनं अंतरिक्ष भरून टाकणाऱ्या व स्वर्गीय उपभोग देणाऱ्या उर्वशीस मी वश करतो. सुकृती असा हा पुरुरवा तुझी प्रार्थना करतो कीं परत फीर. कारण, हें अंतःकरण वियोगानें संतप्त झालें आहे. (१७)

उर्वशी—राजा, देवांनीं तुला सांगितलें आहे कीं, सांप्रत तूं मृत्यूच्या वश आहेस, करितां देवांकरितां यजन कर व स्वर्ग प्राप्त करून घे; म्हणजे तुला आमच्याबरोबर रममाण होतां येईल. अर्थात् मद्रिपयक अभिलाष सोडून देऊन ह्या उपायानें सुखी हो. (१८)

हे पुरूरवस्, तू प्राणत्याग करू नकोस, येथे उडी टाकू नकोस. अमंगल लांडगे तुझे शरीर न खावोत. त्रियांचें सख्य हें सख्यच नव्हे, कारण हें सख्य कोल्हाच्या हृदयाप्रमाणे आहे.

पुरूरवा राजा व उर्वशी यांचें पुनरपि मीलन झालें कीं नाहीं याचा ऋग्वेद किंवा शतपथ ब्राह्मण यावरून स्पष्ट बोध होत नाहीं. पुरूरवा गंधर्व झाला व गंधर्व लोकांत पुरूरव्याची व उर्वशीची भेट झाली अशी प्राचीन कल्पना असावी असें दिसतें. पुरूरवा व उर्वशी यांची कथा भारतवर्षांत अनेक ठिकाणीं आलेली आहे. कृष्णयजुर्वेदाच्या काठक ब्राह्मणांत या गोष्टीचा थोडासा उल्लेख आहे, अनेक वेदभाष्यांत ही कथा आहे, महाभारताचें खिलपर्वे जें हरिवंश त्यांत ही कथा आलेली आहे, विष्णुपुराणांत व कथासरित्सागरांत ही कथा आहे, व कालिदासासारख्या महाकवीनेंहि आपल्या एका चिरस्थायी नाटकांत ही कथा गांविली आहे. तरीहि ऋग्वेदसूक्तांतील एतद्विषयक ऋचांपैकी पुष्कळसा भाग दुर्बोधच राहिला आहे. यांतील कथानकाचा तदनंतरच्या निरनिराळ्या कथानकांशीं मेळ बसविण्याचा व त्यावरून या ऋचा सुबोध करण्याचा प्रयत्न होऊनहि फारसा उपयोग झालेला नाहीं. या एका गोष्टी-वरूनहि आपणांस सध्यां उपलब्ध असलेल्या वाङ्मयाहून ऋग्वेद किती जुना आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते.*

ऋग्वेदकालीं कथा सांगण्याची कला किती वाढली होती याचा आणखी एक महत्त्वाचा नमुना आपणांस ऋग्वेद मं. १० सू. १० यांत यमयमीसंवादांत सांपडतो. या संवादाच्या मुळाशीं मानववंशाच्या उत्पत्तीसंबंधीं काहीं तरी प्राचीन काल्पनिक कथा असावी.†

मानववंश बुडून लयास जाऊं नये म्हणून 'यमी' आपल्या भावाला समागमास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करते. प्रेमरसानें थवथवलेल्या आपल्या मोहक वाणीनें यमीनें यांत भावाला वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेंच यम तिचा धिक्कार करतो त्या वेळीं त्याची वाणीहि पण सौम्य असून निश्चयाची आहे. परमेश्वरानें घालून दिलेल्या सनातन धर्माचें उल्लंघन होऊं नये, यासाठीं एकाच रक्तमांसाच्या स्त्रीपुरुषांनीं विवाहपाशांत बद्ध होणें अनुचित आहे असें यमानें यमीस

* गेल्लनेर 'वेदिक स्टडीज्' १. २४३-२५५. खेरीज ओल्डनवर्ग Z. D. M. G. ३९. ७२. इत्यादि. 'The Literature of Ancient India, p. 53. etc. † 'यम' शब्दाचा अर्थ जुळा. यमी हें त्याचें स्त्रीलिंगी रूप होय. A. Winter नांवाच्या मनुष्यानें या गोष्टीचें पौराणिक स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच्या निबंधाचें नांव "My brother woos me." या निबंधांत लेखकानें क्र. १०-१० ची तुलना एका लेटिक लौकिक काव्याशीं केली आहे. या काव्यांत एका भावानें आपल्या बहिणीस संभोगास प्रवृत्त करण्याचा यत्न केला आहे.

सांगितलें आहे. या भाषणामध्यें नाव्यमय आवेश आहे परंतु दुर्दैवानें यांतला वराचसा भाग दुर्बोध होऊन वसला आहे. यमी प्रथम म्हणते:—

ओचित्सखायं सख्या वंद्व्यां त्रिरः पुरू चिदूर्णवं जंगु-
न्वान् । पितुर्नपांतुमादधीत वेधा अधिक्षमिं प्रतुरं
दीध्यानः ॥ १ ॥
क्र. १०. १०

गुप्त व प्रशस्त अशा अर्णव प्रदेशांत जाऊन माझ्या पूज्य सख्याला मी सख्यासाठीं (संभोगसख्यासाठी) अभिमुख करूं इच्छितें. पृथ्वीवर उत्कृष्टगुण असा (कोणीतरी) व्हावा अशी इच्छा करणारा विधाता तुझा गर्भ (माझे ठिकाणीं) ठेवो १.

यावर यम म्हणतो:—

न ते सखां सख्यं वष्ट्येत्सलक्ष्मर यद्विपुरूषा भवति ।
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा द्विवो धृतरं उर्विया
परिस्थ्यन् ॥ २ ॥
क्र. १०. १०.

तुझा सखा सख्य (असल्याप्रकारचें) इच्छीत नाहीं. कारण, जी समानरूप (नात्याची) आहे ती विषमरूप (नात्याची) होईल. महाप्रज्ञावान् असुराचे पुत्र वीर आहेत, यावादि लोक धारण करणारे आहेत. ते सर्वतः पहातात. २.

परंतु यमीनें आपलाच हट्ट चालवून पुन्हां म्हटलें कीं, मानववंश कायम रहावयासाठीं तुझा माझा संगम व्हावा अशी देवांचीच इच्छा आहे. यम जसजसा नाहीं नाहीं म्हणें तसतशी यमी अधिकच उत्कंठित होत जाई.

यमस्य मा युयंभुक्काम आगन्त्समाने योनौ सहशे-
य्याय । जायेव पत्ये त्वर्ब रिरिच्यां* विचिद्वहेव रथ्येव
चक्रा ॥ ७ ॥
क्र. १०. १०.

एकाच ठिकाणीं सहशयन करण्याचा यमविषयक काम यमीचे ठिकाणीं आला आहे. † मी माझी तनु पतीपुढें जाया (करते त्या-) प्रमाणें लदधीन करतें. ‡ रथचक्र (आणि अक्ष) याप्रमाणें एकमेकांस आलिंगन देऊं. ७.

यावर यम म्हणतो:—

न तिष्ठन्ति न निमिपन्थ्येते देवानां स्पर्श इह ये
चरन्ति । अन्येन मदहानो याहि तूयं तेन विद्वह रथ्येव
चक्रा ॥ ८ ॥
क्र. १०. १०.

देवांचे हेर जे येथें संचार करितात ते (कोठेहि) थांबत नाहींत व डोळेझांक करीत नाहींत. हे प्रहार करणारे, तूं खरित अन्य पुरुषाकडे जा व त्याला रथचक्र (आणि अक्ष) याप्रमाणें आलिंगन दे. ८.

* विद्वहेव=विविध रीतीनें (कामाचा) उद्यम करूं-सायण.

† यमीविषयक काम यमाचे ठिकाणीं उत्पन्न होवो-सायणभाष्य, ऋग्वेद. वर दिलेला अर्थ अथर्ववेदावरील सायणभाष्याप्रमाणें आहे.

‡ रिरिच्याम्=प्रकाशमान करते-सायण.

तथापि यमी अधिकाधिकच वेकाम होऊन तिची यमाला आलिंगन देण्याची इच्छा सारखी बळावत जाते. तरीहि यम वारंवार तिला झिडकारतो. अखेरीस संतापून जाऊन यमी म्हणते कीं,

व्रतो यंतासि यम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम । अन्या किल त्वां कृष्येव युक्तं परिष्वजाते लिडुजेव वृक्षम् ॥ १३ ॥

ऋ. १०. १०.

हे यमा, तूं अति दुर्बल झाला आहेस. तुझी मला कींव येते. तुझें मन व हृदय (तुझ्या ताच्यांत) मुळीच नाही. हें मला कळलें. कक्षारज्जु (तंग) ज्याप्रमाणें अशाला परिवेषण करते किंवा लता ज्याप्रमाणें वृक्षाला परिवेषून असते त्याप्रमाणें दुसरी कोणी तरी तुला खात्रीनें परिवेषून आहे. १३.

यावर यमाचें उत्तरः—

अन्यमूपु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिष्वजाते लिडुजेव वृक्षम् । तस्य वा त्वं मनं इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व सुविदं सुभद्राम् ॥ १४ ॥

ऋ. १०. १०.

तर मग तूं दुसऱ्यालाच लता वृक्षाला आलिंगन देते त्याप्रमाणें हड आलिंगन दे व तोहि तुला तसेंच आलिंगन देवो. तूं त्याचें मन ओहून घे. तो तुझें घेवो. व नंतर (त्याच्यासह) गोड (सुखांचा) अनुभव घे. १४

यमयमीसंवादाचा शेवट काय झाला हें समजत नाहीं. पुढच्या वाङ्मयांतहि यावद्दल माहिती मिळत नाहीं. हें ऋग्वेदांतील सूक्त म्हणजे एक शिरोविहीन धडाप्रमाणें आहे. मात्र वरील उतान्यावरून याचें मूळ एक उत्तम काव्य असावें एवढें स्पष्ट होतें.

या आख्यानसूक्तांच्या जोडीला वसविष्यासारखें दुसरें सूक्त म्हणजे ऋ १०.८५ हें सूर्यासूक्त होय. या सूक्तांत सूर्याची कन्या जी सूर्या (उपेचें एक नांव) तिचें व सोमदेवतेचें लग्न झाल्याचें वर्णन आहे. हिला अश्विनो देवांनीं मागणी घातलेली होती. या सूक्ताच्या एकंदर ऋचा ४७ असून त्यांचा परस्परसंबंध जरासा टुटक वाटतो. यापैकी बहुतेक ऋचा विवाहविधिविषयक आहेत. घरगुती संस्कारांचा व आचारांचा ग्रंथ जो 'गृह्यसूत्र' त्यावरून आपणांस असें दिसून येतें कीं, सामान्य माणसाच्या विवाहविधीच्या वेळेसहि यापैकी बहुतेकांचा उपयोग केला जात असे. परंतु विंटरनिट्झ असें म्हणतो कीं, और्ध्वदेहिक क्रियेवद्दल्या सूक्तांप्रमाणेंच याहि सूक्तांतल्या ऋचा केवळ प्रायोगिक प्रथांतून निवडून एकत्र केलेल्या नसाव्या; पण जर कदाचित् तशीच वस्तुस्थिति असेल तर विवाहविधीच्या वेळीं म्हणावे

लागणारे मंत्र तिस्ती प्रार्थनापुस्तकाप्रमाणें एका प्रकरणांत ग्रथित केलेले आहेत असें अनुमान करावें लागेल. विंटरनिट्झची अशी समजूत आहे कीं, या सूक्तांत सूर्या देवतेच्या लग्नाची कथा असावी. इतर आख्यानसूक्तांतल्या प्रमाणें येथेंहि मूळ कथेंतील गद्यभाग नष्ट होऊन केवळ लग्न-प्रसंगीचीं ऋत्विजांचीं भाषणें, मंत्र वगैरे, व कथेंतील काहीं महत्त्वाच्या गोष्टींवद्दलीं पद्यें एवढेंच शिष्टक राहून बाकीचा भाग नष्ट झाला असावा. या सूक्तांतील विवाहमंत्रांपैकी अनेक मंत्र असे आहेत कीं त्यांतील साधा व प्रेमळ भाव पाहून वर सांगितलेल्या और्ध्वदेहिक क्रियेसंबंधाच्या सूक्तांची आठवण होते. उदाहरणार्थ, नवपरिणीत दाम्पत्याला खालील शब्दांनीं आशीर्वाद दिला आहे.

इह प्रियं प्रजयां ते समृध्यतामस्मिन्गृहे गार्हपत्याय जागृहि । पुना पत्यां तन्वं संसृजस्वाधाजित्रीं विद्ध्यमार्वादायः ॥ २७ ॥

ऋ. १०. ८५.

हे वधू, येथें (तुला) संतती होऊन तुझें प्रिय होवो. या गृहीं जागृतीनें गार्हपत्याचें रक्षण कर. या पतीवरोवर तूं शरीरांत एक हो. तुम्ही दोघेंजणें वृद्धपर्णीहि या घरांत एकमेकांशीं आभिसुख्यानें बोला (मिळून रहा). २७.

वधूवरांची वरात चालली असतांना वाटेंतील प्रेक्षक लोकांस उद्देशून पुढील ऋचा आहे.

सुमंग्लिरियं वधूरिमां सुमेत पश्यत । सौभाग्यमस्यै दत्वा-याथास्तं निपरंतन ॥ ३३ ॥

ऋ. १०. ८५.

ही सुमंगल वधू, इला येऊन पहा, हिला सौभाग्याशीर्वाद देऊन आपापल्या घरीं जा. ३३.

प्राचीन आर्यन पद्धतीप्रमाणें पति ज्या वेळेस पत्नीचें पाणिग्रहण करितो तेव्हां त्याला खालील मंत्र म्हणावा लागतोः—

गूष्णामिं ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्यां जुरदृष्टि-र्यथासः । भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वाद्गार्हपत्याय देवाः ॥ ३६ ॥

ऋ. १०. ८५.

मी तुझ्या हस्ताचें सौभाग्यासाठीं ग्रहण करतो. मज-पती-वरोवर तूं वृद्ध होईपर्यंत अस. भग, अर्यमा, सविता, पुरन्धि (उपा) या देवतांनीं मला गार्हपत्य प्राप्त व्हावें म्हणून तुला माझ्या स्वाधीन केली आहे. ३६.

शेवटीं नवपरिणीत दांपत्यानें गृहप्रवेश केल्यानंतर त्यांचें स्वागत पुढील शब्दांनीं केलें जातेंः—

इहैव स्तं मा विर्योष्टं विश्रमायुष्यंश्रुतम् । फ्रीळन्तौ पुत्रैर्नृभिर्मोर्दमानौ स्ये गृहे ॥ ४२ ॥

ऋ. १०. ८५.

तुम्ही दोघेंजण येथें असा. तुमचा वियोग न होवो. तुम्ही दीर्घायू व्हा आणि पुत्रपौत्रांसह आपल्या घरीं आनंदानें क्रीडा करा. ४२.

* अथवा तुझें मन व हृदय(तुझें) नाही, आग्दाला ठाऊक झालें.

नंतर वधूला पुढील आशीर्वाद दिला जातो:—

इमां त्वमिन्द्र मीढः सुपुत्रां सुभर्गां कृणु । दशांश्यां
पुत्रानार्थेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ ४५ ॥ ऋ १०० ८५.

हे इन्द्रा, तू हिला सुपुत्रवती आणि भाग्यवती कर. हिच्या
टिकाणीं दहा पुत्र देऊन पति अकरावा होईल असें कर. ४५

काहीं काहीं विवाहमंत्रांचें स्वरूप वरेंचसें जादुटोण्याच्या
मंत्रांसारखें दिसतें. या विवाहमंत्रांपैकीं काहीं मंत्र दृष्ट
किंवा अशाच तऱ्हेचीं दुसरीं काहीं चेटके, कीं ज्यांच्या
योगानें पत्नी भावी पतीचें अनिष्ट करूं शकते, त्यांच्या
प्रतिकारार्थें म्हणावयाचे असतात व काहीं पत्नीचें अनिष्ट
करणारे जे राक्षस पिशाचादि त्यांचें निवारण करण्यासाठीं
म्हणावयाचे असतात.

मांत्रिकी सूक्त.—ऋग्वेदांत जवळ जवळ ३० सूक्ते
घरील प्रकारच्या मंत्रांची आहेत. यांत नानाप्रकारचे
रोग नाहीसे व्हावे, गर्भाचें रक्षण व्हावें, दुष्ट स्वप्न व
अशुभ शकुन यांचा प्रतिकार व्हावा, आणि चेटक्यांचें
निराकरण, शत्रूचा व दुष्ट मांत्रिकाचा नाश, प्रति-
स्पर्धांचा पराजय, विप व सर्पादिकांचा प्रतिकार इ० गोष्टी
घडून याव्या यासाठीं म्हणावयाचे मंत्र आहेत. त्याचप्रमाणें,
शेतकी, वैद्य, युद्ध, यांसंबंधीं आशीर्वादपर मंत्र, झोंप
येण्याचे मंत्र, इत्यादि अनेक मंत्र या सूक्तांत आहेत.

या सूक्तांतच ऋ. ७-१०३. हें फारच गमतीचें दर्दुरसूक्तहि
येतें. येथें ब्राह्मण व वेदक यांची तुलना केली आहे.
उष्णकाळांत हे वेदक मौनरूप घेतलेल्या ब्राह्मणांप्रमाणें
निःशब्द असतात. जेव्हां पावसाळा येतो तेव्हां ते पुत्र
पित्याकडे आनंदानें ओरडत जातो त्याप्रमाणें एकमेकांकडे
आनंदानें शब्द करित जातात. पितरं न पुत्रो अन्वो अन्व-
सुपवदन्तमेति ॥ ७-१०३, २. ज्याप्रमाणें, पाठशाळेंत
शिष्य गुरूच्या शब्दांप्रमाणें शब्द उच्चारून वेद म्हणतो तसे
हे वेदक एकमेकांच्या शब्दांचा अनुकार करतात. ते नाना
प्रकारचे उच्चनीच सूर काढतात. सोमयागांत ज्याप्रमाणें
ऋत्विज भरलेल्या सोमपात्राभोंवतीं वसून गातात त्याप्रमाणें
हे वेदक पावसाळ्याच्या आरंभीं गाणीं गाऊन पावसाचें
स्वागत करतात. या सूक्ताच्या शेवटीं धनधान्यसंपत्तीवद्दल
एक प्रार्थना केली आहे ती अशी:—

गोमायुरदादृजमायुरदाष्टश्रिरदान्दरितो नो वसुंनि ।
गवां मण्डूका दर्दतः शतानि सहस्रसावे प्रतिरन्तु
आयुः ॥ १० ॥ ऋ. ७. १०३.

वैद्य आम्हांस संपत्ति देवोत. तसेंच मेंढेहि पण आम्हांस
सांत्व देवोत. रंगीत वर्णांचे व हिरव्या वर्णांचे आम्हांस सुख
देवोत. हे वेदक आम्हांस गेंकडों गाई देवोत. हजार वर्ष-
पर्यंत हे वेदक आपलें आयुष्य आम्हांस देवोत. १०.

या सर्व गोष्टी मोठ्या मौजेच्या आहेत. बहुतेक सर्व
लोक या सूक्तांत ब्राह्मणांचा व्याजोक्तिपूर्ण उपहास आहे असें
मानीत. परंतु वल्लमफील्ड यानें असें सिद्ध करून दाखविलें
आहे कीं, हें सूक्त म्हणजे पाऊस पाडण्यासाठीं जपलेला मंत्र
आहे. हा एक पावसाचा तोडगा आहे. वेदक पृथ्वीवर पाणी
आणितात अशी प्राचीनांची समजूत असल्यानें त्यांची पर्जन्य
घेऊन येणारे अशा नात्यानें स्तुति केली आहे. अर्थातच यांची
व ब्राह्मणांची तुलना हा ब्राह्मणांचा उपहास नसून ती उलट
वेदकांची खुशामत होय हें सांगणें नकोच.

तथापि असेंहि असण्याचा संभव आहे कीं, हें सूक्त
प्रथमतः उपहास करण्यासाठीं म्हणून लिहिलें गेलें असून
नंतर पुढच्या काळांतली लोकांनीं त्याला मांत्रिकी स्वरूप दिलें
असावें. तसेंच ऋ. मं. ६ सूक्त ७५ हें सूक्तहि प्रथमतः
युद्धसूक्त म्हणून लिहिलें असावें व नंतर त्याचें रूपांतर
आशीर्वचनांत झालें असावें. या सूक्तांतली काहीं काहीं ऋचा
काव्य या दृष्टीनें, विशेषतः ऋत्पनेच्या धडाडीच्या दृष्टीनें,
वऱ्याच उच्च प्रतीच्या आहेत, तर काहींची भाषा अगदींच
रक्ष व नीरस असून जादूच्या मंत्रांप्रमाणें आहे. पहिल्या तीन
ऋचा या मंत्रांप्रमाणें नसून युद्धसूक्तासारख्या भासतात.

जीमूतस्वेव भवति प्रतीकिं यद्वर्मा याति सुमदासुपस्थे ।
अनाविद्धया तन्वां जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा
पिपर्तु ॥ १ ॥

धन्वंता गा धन्वंताजि जयेस् धन्वंता तीव्राः सुमदो
जयेस् । धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वंता सर्वाः शुदिशो
जयेस् ॥ २ ॥

वृक्षन्तीवेदागनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं* परि-
पस्वजाना । योपेव शिक्रे वितृताध्विधनुःक्या इयं समने पार-
यन्ती ॥ ३ ॥ ऋ. ६. ७५.

जेव्हां हा राजा चिलखत घालून संग्रामाच्या अग्रभागीं
शिरतो तेव्हां तो जीमूताप्रमाणें दिसतो. हे राजा तुझे, शरीर
अनाविद्ध (अक्षत) राहून तूं शत्रूला जिंक. (या) कवचाचा
महिमा तुजें रक्षण करो. १.

आमच्या धनुष्याच्या साहाय्यानें आम्हीं गाई जिंकाव्या
व लढायामागें लढाया जिंकाव्या. उद्धत व अत्यंत मदोन्मत्त
(शत्रुसेना) जिंकाव्या. आमचें धनुष्य शत्रूचा इच्छाभंग करो.
आमच्या धनुष्यानें सर्व दिशा (आम्हीं) जिंकाव्या. २.

ही धनुष्यावर चढविलेली व रणकर्मांत पार नेणारी दोरी
प्रियसख्याला आळिगन देणाऱ्या स्त्रीप्रमाणें जणूं काय
वोलण्याच्या इच्छेनें कानापार्शां येते व (मंडुळ) वोलते. ३.

सामान्यतः पाहतां, ऋग्वेदांतली मांत्रिकी सूक्तांत व
अथर्ववेदांतली मांत्रिकी सूक्तांत फारसा फरक नाही. अथर्व-

* सखायं=पतिमिव शत्रुन्-सायण, वास्क.

वेदासंबंधानें आपल्याला पुढें बोलावयाचेंच आहे. परंतु ऋग्वेदांत देवतापर व यज्ञिय सूक्तांबरोबरच मांत्रिकी सूक्तांचा अंतर्भाव केलेला आहे व तो केवळ दहाव्या मंडलांतच नसून इतरत्रहि आहे ही गोष्ट ध्यानांत ठेवण्यासारखी आहे.

लौकिक सूक्त.—वरील गोष्टीपेक्षां अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही कीं, कित्येक निवळ लौकिक पद्ये ऋग्वेदांतील पारमार्थिक व यज्ञविषयक सूक्तांत मधून मधून आली आहेत. उदाहरणार्थ, ऋ. मं. ९ सू. १११. हें सूक्त सोमसूक्तांत आढळतें व यांत मनुष्यप्राण्याच्या नाना प्रकारच्या वासनांची निंदा आहे. कदाचित् एखाद्या विनोदी माणसानें, “सोमा-इन्द्रासाठीं वहा” असलें पाल्लपद यांतील ऋचांनां जोडलें म्हणूनहि या सूक्ताचा ऋग्वेदसंहितेंत अंतर्भाव झाला असावा. हें सूक्त खाली दिलें आहे.

नानानं वा उं नो धियो विव्रतानि जनानाम् । तक्षारिष्टं
रुतं भिपगृह्णा सुवन्तमिच्छतीन्द्रयिन्द्रो परिस्व ॥ १ ॥

जर्तीभिरोपधीभिः पुणैभिः शकुनानाम् । काम्नीरो
अश्मभिर्युभिर्हिरण्यवन्तमिच्छतीन्द्रयिन्द्रो परिस्व ॥ २ ॥

कारुहं ततो भिपगुंपलप्रक्षिणीं नना । नानाधियो वसू-
यवोनुगा इव तस्थिमेन्द्रयिन्द्रो परिस्व ॥ ३ ॥

अश्वो वोह्ना सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः । शेपो रोमं
प्वन्तौ मेदौ वारिन्मण्डूकं इच्छतीन्द्रयिन्द्रो परिस्व ॥ ४ ॥
ऋ. ९. १११.

आमच्या नाना बुद्धी असतात, जनांचीं नानात्रतें (कमें)
असतात. तक्षा (सुतार) तक्षणाची (लांकूड तासण्याची),
वैद्य कण्ठण्याची (रोग्याच्या) व ब्राह्मण सवन करणाऱ्याची
इच्छा करित असतो. हे सोमा, तूं इन्द्रासाठीं वहा. १.

वाळलेलीं लांकूडें, पक्ष्यांचीं पिसें व (घांसण्याचे) दगड
व भट्टी (इ० सामग्री)सह लोहार धनवानाची इच्छा करितो.
हे सोमा, तूं इन्द्रासाठीं वहा. २.

मी एक कवि (कार्) आहे. माझे वडील वैद्य आहेत. माझी
आई घरांत कांडणारी आहे. अशा तऱ्हेनें जसे गाईच्या
माणें गोंवारी धांवतात, तसे आम्ही पैशाच्या माणें धांवतो.
हे सोमा, तूं इन्द्रासाठीं वहा. ३.

घोडा गाडी हलकी असावी अशी इच्छा करतो, खुशामते
लोक हास्याच्या लकरीची इच्छा करितात, वेडूक पाण्याच्या
ढवक्याची इच्छा करितात. हे सोमा, तूं इन्द्रासाठीं वहा. ४.

धार्मिक विधींचा ज्यांत काहीं संबंध नाही, अशा सूक्तां-
पैकी उत्तम सूक्त म्हणजे ऋ. मं. १० सूक्त ३४ हें आहे. या
सूक्तांत द्यूत खेळून पश्चात्ताप पावलेल्या एका द्यूतकाराचें

भाषण आहे. यानें आपल्या आगुध्याचा द्यूतापार्यां नाश
करून घेतल्यामुळें याला पश्चात्ताप झाला आहे.

न मां मिसेथु न जिहीळ एपा शिवा सखिभ्य उत
मखंमासीत् । अक्षस्याहमेकपुरस्य हेतोरनुव्रतामपं जाया-
मरोधम् ॥ २ ॥

द्वेष्टिश्चश्रूपं जाया र्गणद्धि न नाथितो विन्दते मर्दितारम् ।
अश्वेव जरतो वस्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम् ३
अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्या गुंभ्रद्वेदने वाज्यं ५क्षः ।
पिता माता आतर एनमाहुर्न जानीमो नयता वृद्धमेतम् ॥ ४ ॥
ऋ. १०. ३४.

माझ्या पत्नीनें माझा कधीहि धिक्कार केला नाही, ती
कधीहि माझ्यावर चरफडली नाही, उलट माझ्या मित्रांवर
व माझ्यावर तित्या मनांत आदर असे. अशी जरी ती
गुणवती होती तरी फांशांच्या नादानें मीं तिला घालवून
दिलें. कारण फांशांचाचून मला काहींच प्रिय वाटत
नाहीं. २.

माझी सासू माझा द्वेष करते, माझी घायको मला
विचारित नाही. उघडच आहे, जुगाऱ्याच्या विनवणीला
कोण भीक घालतो ? जुगाऱ्याचा उपयोग काय होऊं शकेल
हें समजतच नाही. म्हातारा झालेल्या घोड्याप्रमाणें तो
निरुपयोगीच ठरतो. ३.

फांशांनीं खेळण्याकरितां हा जेव्हां वाहेर निघतो तेव्हां
याच्या वायकोचा हांत परके धरतात, याचे भाळ, वाप, आई
म्हणतात, “आम्ही याला ओळखीत नाही. याला वांधून
घेऊन जा.” ४.

फांशांचा मोह किती पडतो याचेंहि वर्णन खालीलप्रमाणें
कठोर भाषेंत केलेलें दिसतें:—

यद्वादीध्ये न दविपाण्येभिः परायन्त्रोर्व हीये सखिभ्यः ।
न्युसाश्च वृत्रत्रो वाचमर्कतं एमीदेषां निष्कृतं जारि-
णीच ॥ ५ ॥
ऋ. १०. ३४.

आणि जरी मी आपल्या मनाशी निश्चय केला कीं,
अतःपर फांशांनीं खेळवयाचें नाही, कां, कीं, त्यामुळें माझे
मित्र माझा धिक्कार करतात, तरी देखील फांशांचा आवाज
ऐकल्याबरोबर व्यभिचाराला चटावलेल्या वाईप्रमाणें मीं
त्यांच्याकडे धांव घेतों. ५.

फांशांच्या संबधानें आणखी असें म्हटलें आहे:—

अक्षस इदं कुशिनो नितोदिनो निकृत्वानस्तर्पनास्ताप-
यिष्णवः । कुमारद्रेष्णा जयतः पुनर्हणो मध्वा संपृक्ताः
कितवस्यं वृहणां ॥ ७ ॥

नीचा वर्तनत उपरिं स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते ।
द्विच्या अङ्गारा इरिणे न्युसाः शीताः सन्तो हृदयं निर्द-
हन्ति ॥ ९ ॥

नंतर वधूला पुढील आशीर्वाद दिला जातो:—

इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभर्गां कृणु । दशांशां
पुत्रानार्धेहि पतिमेकादशं कृषि ॥ ४५ ॥ ऋ १०-८५.

हे इन्द्रा, तू हिला सुपुत्रवती आणि भाग्यवती कर. हिच्या ठिकाणी दहा पुत्र देऊन पति अकरावा होईल असें कर. ४५

कांहीं कांहीं विवाहमंत्रांचें स्वरूप वरेंचसें जादुटोण्याच्या मंत्रांसारखें दिसतें. या विवाहमंत्रांपैकी कांहीं मंत्र दृष्ट किंवा अशाच तऱ्हेचीं दुसरीं कांहीं चेटके, कीं ज्यांच्या योगानें पत्नी भावी पतीचें अनिष्ट करूं शकते, त्यांच्या प्रतिकारार्थ म्हणावयाचे असतात व कांहीं पत्नीचें अनिष्ट करणारे जे राक्षस पिशाच्चादि त्यांचें निवारण करण्यासाठीं म्हणावयाचे असतात.

मांत्रिकी सूक्तं.—ऋग्वेदांत जवळ जवळ ३० सूक्ते वरील प्रकारच्या मंत्रांची आहेत. यांत नानाप्रकारचे रोग नाहीसे व्हावे, गर्भाचें रक्षण व्हावें, दुष्ट स्वप्ने व अशुभ शकुन यांचा प्रतिकार व्हावा, आणि चेटक्यांचें निराकरण, शत्रूचा व दुष्ट मांत्रिकाचा नाश, प्रतिस्पर्धांचा पराजय, विष व सर्पादिकांचा प्रतिकार इ० गोष्टी घडून याव्या यासाठीं म्हणावयाचे मंत्र आहेत. त्याचप्रमाणें, शेतकी, वैद्य, युद्ध, यांसंबंधीं आशीर्वादपर मंत्र, झोंप घेण्याचे मंत्र, इत्यादि अनेक मंत्र या सूक्तांत आहेत.

या सूक्तांतच ऋ. ७-१०३. हें फारच गमतीचें दर्दुरसूक्तहि येतें. येथें ब्राह्मण व वेदक यांची तुलना केली आहे. उष्णकाळांत हे वेदक मौनरूप घेतलेल्या ब्राह्मणांप्रमाणें निःशब्द असतात. जेव्हां पावसाळा येतो तेव्हां ते पुत्र पिलाकडे आनंदानें ओरडत जातो त्याप्रमाणें एकमेकांकडे आनंदानें शब्द करीत जातात. पितरं न पुत्रो अन्यो अन्य-मुपवर्दन्तमेति ॥ ७-१०३,३. ज्याप्रमाणें, पाठशाळेंत शिष्य गुरुच्या शब्दांप्रमाणें शब्द उच्चारून वेद म्हणतो तसे हे वेदक एकमेकांच्या शब्दांचा अनुकार करतात. ते नाना प्रकारचे उच्चनीच स्वर काढतात. सोमयागांत ज्याप्रमाणें ऋत्विज भरलेल्या सोमपात्राभोवतीं वसून गातात त्याप्रमाणें हे वेदक पावसाळ्याच्या आरंभीं गाणीं गाऊन पावसाचें स्वागत करितात. या सूक्ताच्या शेवटीं धनधान्यसंपत्तीवद्दल एक प्रार्थना केली आहे ती अशी:—

गोमांयुरदाहजमांयुरदाहृश्रिरदाहृरितो नो वसूनि ।
गवां मण्डूका ददंतः शतानि सहस्रसाचे प्रतिरन्त
आयुः ॥ १० ॥ ऋ. ७. १०३.

वैद्य आम्हांस संपत्ति देवोत. तसेंच मेंढेहि पण आम्हांस सौख्य देवोत. रंगीत वर्णांचे व हिरव्या वर्णांचे आम्हांस सुख देवोत. हे वेदक आम्हांस शेंकडों गाई देवोत. हजार वर्ष-पर्यंत हे वेदक आपलें आयुष्य आम्हांस देवोत. १०.

या सर्वे गोष्टी मोठ्या मौजेच्या आहेत. बहुतेक सर्व लोक या सूक्तांत ब्राह्मणांचा व्याजोक्तिपूर्ण उपहास आहे असें मानीत. परंतु व्हर्मफील्ड यानें असें सिद्ध करून दाखविलें आहे कीं, हें सूक्त म्हणजे पाऊस पाडण्यासाठीं जपलेला मंत्र आहे. हा एक पावसाचा तोडगा आहे. वेदक पृथ्वीवर पाणी आणितात अशी प्राचीनांची समजूत असल्यानें त्यांची पर्जन्य घेऊन येणारे अशा नात्यानें स्तुति केली आहे. अर्थातच यांची व ब्राह्मणांची तुलना हा ब्राह्मणांचा उपहास नसून ती उलट वेदकांची खुशामत होय हें सांगणें नकोच.

तथापि असेंहि असण्याचा संभव आहे कीं, हें सूक्त प्रथमतः उपहास करण्यासाठीं म्हणून लिहिलें गेलें असून नंतर पुढच्या काळांतील लोकांनीं त्याला मांत्रिकी स्वरूप दिलें असावें. तसेंच ऋ. मं. ६ सूक्त ७५ हें सूक्तहि प्रथमतः युद्धसूक्त म्हणून लिहिलें असावें व नंतर त्याचें रूपांतर आशीर्वचनांत झालें असावें. या सूक्तांतील कांहीं कांहीं ऋचा काव्य या दृष्टीनें, विशेषतः कल्पनेच्या धडाडीच्या दृष्टीनें, वऱ्याच उच्च प्रतीच्या आहेत, तर कांहींची भाषा अगदींच रुक्ष व नीरस असून जादूच्या मंत्रांप्रमाणें आहे. पहिल्या तीन ऋचा या मंत्रांप्रमाणें नसून युद्धसूक्तासारख्या भासतात.

जीमूतस्येव भवति प्रतीकिं यद्दमीं याति समदांमुपस्थे ।
अनाविद्धया तन्वां जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा
पिपेतु ॥ १ ॥

धन्वंना गा धन्वंनाजि जयेम धन्वंना तीव्राः समदो
जयेम । धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वंना सर्वाः शुदिशो
जयेम ॥ २ ॥

वृक्ष्यन्तीवेदांगनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं* परि-
पस्त्रजाना । योपेव शिक्के वितृताधिधन्नुक्या इयं समने पार-
यन्ती ॥ ३ ॥ ऋ. ६. ७५.

जेव्हां हा राजा चिलखत घालून संग्रामाच्या अग्रभागीं शिरतो तेव्हां तो जीमूताप्रमाणें दिसतो. हे राजा तुझे, शरीर अनाविद्ध (अक्षत) राहून तूं शत्रूला जिंक. (या) कवचाचा महिमा तुजें रक्षण करो. १.

आमच्या धनुष्याच्या साहाय्यानें आम्हीं गाई जिंकाव्या व लढायांमार्गे लढाया जिंकाव्या. उद्धत व अत्यंत मदोन्मत्त (शत्रुसेना) जिंकाव्या. आमचें धनुष्य शत्रूचा इच्छाभंग करो. आमच्या धनुष्यानें सर्व दिशा (आम्हीं) जिंकाव्या. २.

ही धनुष्यावर चढविलेली व रणकर्मांत पार नेणारी दोरी प्रियसख्याला आलिंगन देणाऱ्या स्त्रीप्रमाणें जणूं काय वोलण्याच्या इच्छेनें कानापाशीं येते व (मंजुळ) वोलते. ३.

सामान्यतः पाहतां, ऋग्वेदांतील मांत्रिकी सूक्तांत व अथर्ववेदांतील मांत्रिकी सूक्तांत फारसा फरक नाही. अथर्व-

* सखायं=पतिमिव इपुम्-सायण, यास्क.

वेदासंबंधानें आपल्याला पुढें बोलावयाचेंच आहे. परंतु ऋग्वेदांत देवतापर व यज्ञिय सूक्तांवरोंवरच मांत्रिकी सूक्तांचा अंतर्भाव केलेला आहे व तो केवळ दहाव्या मंडलांतच नसून इतरत्रहि आहे ही गोष्ट ध्यानांत ठेवण्यासारखी आहे.

लौकिक सूक्तं.—वरील गोष्टीपेक्षा अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही की, कित्येक निवळ लौकिक पद्ये ऋग्वेदांतील पारमार्थिक व यज्ञविषयक सूक्तांत मधून मधून आली आहेत. उदाहरणार्थ, ऋ. मं. ९ सू. १११. हें सूक्त सोमसूक्तांत आढळतें व यांत मनुष्यप्राण्याच्या नाना प्रकारच्या वासनांची निंदा आहे. कदाचित् एखाद्या विनोदी माणसानें, “सोमा-इन्द्रासाठीं वहा” असलें पाळुपद यांतील ऋचांना जोडलें म्हणूनहि या सूक्ताचा ऋग्वेदसंहितेंत अंतर्भाव झाला असावा. हें सूक्त खाली दिलें आहे.

नानानं वा उं नो धियो विव्रतानि जनानाम् । तक्षारिष्टं
स्तं भिपगृह्णा सुन्वन्तमिच्छतीन्द्रयिन्द्रो परिस्त्रव ॥ १ ॥

जरतीभिरोपधीभिः पुणोभिः शकुनानाम् । कर्मांरो
अश्मभिर्द्युभिर्हिरण्यवन्तमिच्छतीन्द्रयिन्द्रो परिस्त्रव ॥ २ ॥

कारुहं ततो भिपगुपलप्रक्षिणीं नना । नानाधियो वसू-
यवोनुगा इव तस्थिमेन्द्रयिन्द्रो परिस्त्रव ॥ ३ ॥

अधो वोह्रां सुखं रथं हसनामुपसृद्धिर्णः । श्रेपो रोमं
प्वन्तो भेदो वारिन्मण्डकं इच्छतीन्द्रयिन्द्रो परिस्त्रव ॥ ४ ॥
ऋ. ९. १११.

आमच्या नाना वृद्धी असतात, जनांचीं नानाव्रतें (कर्में)
असतात. तक्षा (सुतार) तक्षणाची (लांकूड तासण्याची),
वैद्य कण्हण्याची (रोग्याच्या) व ब्राह्मण सवन करणाऱ्याची
इच्छा करीत असतो. हे सोमा, तूं इन्द्रासाठीं वहा. १.

वाळलेलीं लांकूडे, पक्ष्यांचीं पिसें व (धांसण्याचे) दगड
व भट्टी (इ० सामग्री)सह लोहार धनवानाची इच्छा करितो.
हे सोमा, तूं इन्द्रासाठीं वहा. २.

मी एक कवि (कारु) आहे. माझे वडील वैद्य आहेत. माझी
आई घरांत कांडणारी आहे. अशा तऱ्हेनें जसे गाईच्या
मागें गोंवारी धांवतात, तसे आम्ही पैशाच्या मागें धांवतो.
हे सोमा, तूं इन्द्रासाठीं वहा. ३.

घोडा गाडी हलकी असावी अशी इच्छा करतो, खुशामते
लोक हास्याच्या लकेरीची इच्छा करितात, वेदक पाण्याच्या
टचक्याची इच्छा करितात. हे सोमा, तूं इन्द्रासाठीं वहा. ४.

धार्मिक विधींच्या ज्यांत कांहीं संबंध नाही, अशा सूक्तां-
पैकी उत्तम सूक्त म्हणजे ऋ. मं. १० सूक्त ३४ हें आहे. या
सूक्तांत धूत खेळून पश्चात्ताप पावलेल्या एका धूतकाराचें

भाषण आहे. यानें आपल्या आयुष्याचा धूतापार्थी नाश
करून घेतल्यामुळें याला पश्चात्ताप झाला आहे.

न मां भिमेषु न जिहीळ एषा शिवा सखिभ्य उत
मह्यमासीत् । अक्षस्याहमेकपुरस्य हेतोरनुव्रतामप जाया-
मरोधम् ॥ २ ॥

द्वेष्टिं श्वश्रूप जाया र्णद्वि ननाश्रितो विन्दते मडितारम् ।
अश्वस्येव जरतो वस्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम् ३

अन्ये जायां परिंश्रान्त्यस्य यस्या गृध्रद्वेदने वाज्यक्षः ।
पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नयता वृद्धमेतम् ॥ ४ ॥
ऋ. १०. ३४.

माझ्या पत्नीनें माझा कधीहि धिक्कार केला नाही, ती
कधीहि माझ्यावर चरफडली नाही, उलट माझ्या मित्रांवद्दल
व माझ्यावद्दल तिच्या मनांत आदर असे. अशी जरी ती
गुणवती होती तरी फांशांच्या नादानें मीं तिला घालवून
दिलें. कारण फांशांवांचून मला कांहींच प्रिय वाटत
नाहीं. २.

माझी सासू माझा द्वेष करते, माझी घायको मला
विचारीत नाही. उघडच आहे, जुगाऱ्याच्या विनवणीला
कोण भीक घालतो? जुगाऱ्याचा उपयोग काय होऊं शकेल
हें समजतच नाही. म्हातारा झालेल्या घोड्याप्रमाणें तो
निरुपयोगीच ठरतो. ३.

फांशांनीं खेळण्याकरितां हा जेव्हां वाहेर निघतो तेव्हां
याच्या घायकोचा हात परके धरतात, याचे भाऊ, बाप, आई
म्हणतात, “आम्ही याला ओळखीत नाहीं. याला वांधून
घेऊन जा.” ४.

फांशांचा मोह किती पडतो याचेंहि वर्णन खालीलप्रमाणें
कठोर भाषेंत केलेलें दिसतें:—

यदादीध्ये न दविपाण्येभिः परायन्वोव हीये सखिभ्यः ।
न्युसाश्च व्रत्रवो वाचमकृतं एमीदेषां निष्कृतं जारि-
णां व ॥ ५ ॥
ऋ. १०. ३४.

आणि जरी मी आपल्या मनाशीं निश्चय केला कीं,
अतःपर फांशांनीं खेळावयाचें नाहीं, कां, कीं, त्यामुळें माझे
मित्र माझा धिक्कार करतात, तरी देखील फांशांचा आवाज
ऐकल्यावरोबर व्यभिचाराला चढावलेल्या वाईप्रमाणें मीं
त्यांच्याकडे धांव घेतों. ५.

फांशांच्या संबधानें आणखी असें म्हटलें आहे:—

अक्षास इदंकुशिर्षो नित्तोदिनो निक्त्वानस्तपनास्ताप-
यिष्णवः । कुमारदेष्या जयतः पुनर्हपो मध्वा संपृक्ताः
कितवस्य वृहणां ॥ ७ ॥

नीचा वर्तूनत उपरिं स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते ।
दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युसाः शीताः सन्तो हृदयं निर्द-
हन्ति ॥ ९ ॥

हे फांसे म्हणजे मांसापर्यन्त रूपणारे गळ होत. हे कपटी फसवे आहेत, ह्यांच्यायोगें शरीराचा दाह होतो, त्याचे तुकडे होतात. थोड्याशा लाभाचें आमिष दाखवून ते जुगारी माणसाला नाहीं लावितात. इतकें असूनहि जुगाऱ्याला त्यांचाच मोह पडतो. ७.

फांसे खालीं पडतात, ते वर हवेंत खेळतात. त्यांनां स्वतःला हात नसले तरी दुसऱ्याच्या हातांनां ते आपणांकडे ओहून घेतात. फांसे जादूच्या कोळशांप्रमाणें होत. ते स्वतः मृत असले तरी दुसऱ्यांचीं अंतःकरणें जाळतात." ९.

शिवाय या जुगाऱ्यानें स्वतःचा कितीहि तिटकारा केला तरी तो फांशांच्या मोहांत सांपडतोच.

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः
कं स्वि । ऋणावा विभ्युद्धनमिच्छमानानोन्धेपामस्तसुप
नक्तमेति ॥ १० ॥

स्त्रियं दृष्ट्वयं कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च
योर्निम् । पूर्वान्ने अश्वान्युजुजे हि बभ्रुन्त्सो अत्रेरन्ते वृपुलः
पंपाद ॥ ११ ॥

क्र. १०-३४.

जुगाऱ्याची विरही पत्नी विचारी एकटीच झुरत असते. आपला मुलगा कोठें भटकतो तें समजत नाहीं म्हणून त्याची आई सुद्धां दुःख करीत असते. हा स्वतः कर्जबाजारी होऊन भीत भीत धनाची इच्छा करीत हिंडतो व रात्रीचा परक्यांच्या घरांत दडून रहातो. १०.

दुसऱ्यांच्या वायका सुखानें नांदतांनां पाहून व त्यांची पृथग्व्यवस्था पाहून याला अतोनात दुःख होतें. सकाळीं उजाडतांच हा पश्चात्तापानें फांसे फेकून देतो, पण पश्चात्तापाची लहर मावळली कीं, हा गरीब विचारा पुनः मोहवशा होतो. ११.

परंतु शेवटीं चांगलें वागायचेंच असा निश्चय करून तो फांशांचीच मला आपल्या जाचांतून सोडवा अशी प्रार्थना करतो. तो म्हणतो,

अक्षैर्मादीर्घ्यः कृषिमिच्छुपस्र वित्ते रमस्व वृहु मन्थमानः ।
तत्र गावंः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविता-
यम्यः ॥ १३ ॥

क्र. १०. ३४.

मला सन्मानचीय सवितृ देवानें आज्ञा केली आहे कीं, फांशांनीं जुगार खेळू नको, शेती कर, संपत्तीचा उपभोग घे, त्यांत गाई व स्त्री यांची प्राप्ति होईल.

यूतविषयक उल्लेख ऋग्वेदांत आणखी एक ठिकाणीं आढळतो. तेथें धृतांतील फांसे (त्या वेळीं वेहज्याची फळें) टाकणाऱ्याची उपमा घेतली आहे.

चतुरश्रिददमानाद्विभीयादानिधातोः ।

क्र. १. ४१, ९.

चार (फांसे-कवळ्या-वेहज्याचीं फळें) टाकणाऱ्यापासून तो टाकीपर्यंत भय असतें. याखेरीज कितव आणि श्वरी ('स्व'चा नाश करणारा) असे शब्द आले आहेत.

दानस्तुतिसूक्तं.—निवळ लौकिक वर्णनात्मक सूक्तें व धार्मिक सूक्तें यांच्यामध्ये एक 'दानस्तुति' सूक्तांचा दुवा आहे. हीं सूक्तें म्हणजे यज्ञ करविणारे जे राजे वगैरे लोक त्यांच्या उदारतेचें वर्णन करणारीं सूक्तें होत. अशा तऱ्हेचीं सूक्तें जवळ जवळ चाळीस आहेत. यांत कांहीं जयसूक्तें आहेत, त्यांत इन्द्राचें स्तवन आहे. इन्द्रस्तवनाचें कारण त्यानें एका राजाला आपल्या शत्रूवर विजय मिळविण्याचे कामीं मदत केली हें होय. इन्द्राच्या स्तवनावरोवरच विजयी राजाचेंहि स्तवन उरकून घेतलें आहे. सूक्तांच्या शेवटीं सूक्तकर्ता ऋषि आपल्या यजमानानें आपणांस वैल, घोडे, लढाईत लुटून आणलेले सुंदर सुंदर नोकरलोक इत्यादि गोष्टी दिल्याबद्दल त्याची स्तुति करितो. यांत मधून मधून या गुलामांच्यापासून कवीला जें सुख मिळतें त्याचें जरा ग्राम्य भाषेत वर्णन आहे. कांहीं सूक्तें— हीं इन्द्रदेवतेलाच उद्देशून आहेत—विशिष्ट प्रसंगांनां उद्देशून रचिलेलीं यज्ञसूक्तें असून तीं कोणातरी राजाच्या किंवा श्रीमान् माणसाच्या विनंतीवरून रचिलेलीं आहेत. कांहीं सूक्तांत भरपूर दक्षिणा दिल्याबद्दल यज्ञकर्त्याची स्तुति आहे. 'दानस्तुति'सूक्तांत दक्षिणा देणाऱ्या राजाचें संबंद नांव दिलें असतें यावरून या सूक्तांत प्रत्यक्ष घडलेल्या कांहीं ऐतिहासिक गोष्टींचा उल्लेख असावा असें निश्चयानें म्हणतां येतें. या दृष्टीनें हीं सूक्तें महत्त्वाची आहेत. काव्य या दृष्टीनें या सूक्तांत कांहींच अर्थ नाहीं. 'देणावळ तशी धुणावळ' या न्यायानें किंवा 'सांगितलेला हुकूम पाळावयाचा' म्हणून हीं सूक्तें कशीं तरी रचिलेलीं दिसतात. दानस्तुतिसूक्तांशीं कांहींहि संबंध नसणारीं अशीं ऋग्वेदसूक्तें टाकठिकीनें लिहिलेलीं आहेत. वैदिक ऋषि कित्येक वेळां आपलें काव्य व सुताराचें काम यांची तुलना करितात. तथापि ही गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, काव्य या दृष्टीनें जीं सूक्तें वाखाणण्यायोग्य आहेत त्यांत दानस्तुतिसूक्तांचा अंतर्भाव होत नाहीं. ओल्डनवर्गानें एके ठिकाणीं असें म्हटलें कीं, "सामान्यतः वैदिक सूक्तांतील काव्य सौंदर्यप्रपूरित नाहीं; व जातीचें हित साधणें व वैयक्तिक स्वार्थ साधणें या दोन गोष्टीच सूक्तकारांनां माहीत होत्या." यावर विटरनिट्सनें असें उत्तर दिलें आहे कीं, "१०२८ सूक्तांपैकी, ४० च सूक्तें कायतीं अशा तऱ्हेचीं आहेत ही गोष्ट ओल्डनवर्ग विसरतोसें दिसतें. वैदिक काळांतील कविगणांमध्ये ऋषिम रचना करणारे लोक नव्हते, असें म्हणण्याचा माझा उद्देश नाहीं; परंतु त्याचवरोवर खरे कवीहि त्या काळांत होते हें विसरून चालावयाचें नाहीं एवढेंच मला म्हणावयाचें आहे."

“दानस्तुति” सूक्ते असें ज्यांना एका अर्थां म्हणतां येईल परंतु जीं दुसऱ्याहि दृष्टींनीं महत्त्वाचीं आहेत अशीं कांहीं सूक्ते ऋक्संहितेंत आहेत. त्यांपैकी सूक्त क्र. १०.११७ हें एक सूक्त होय. यामध्यें एका नीतितत्त्वाचा निर्देश आहे म्हणून त्याचा या ठिकाणीं उल्लेख करणें अवश्य आहे. नीतितत्त्वांचा निर्देश ऋग्वेदांत याखेरीज इतरत्र कोठेंहि आढळत नाही. ऋग्वेदांत नीतितत्त्वांखेरीज सर्व कांहीं आहे. यास्तव चालीं भाषांतर करून दिलेले सूक्त हें ऋग्वेदांत मोठें चमत्कारिक दिसतें.

न चां उं देवाः क्षुधामिद्वधं ददुरुताशितमुपगच्छन्ति मृत्यवः । उतो रयिः पृणतो नोपदस्यत्युतापृणन्मर्दितारं न विन्दते ॥ १ ॥

य आंध्राय चकमानाय पित्वोन्नवान्सन्क्रितायोपजग्मुपं । स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित्स मर्दितारं न विन्दते ॥ २ ॥

स इहो जो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृदाय । अरमसै भवति यामहता उतापरीषुं कृणुते सखायम् ॥३॥

न स सखा यो न ददाति सख्यं स चाभुवे सचमानाय पित्वः । अपास्मात्प्रेयान्न तदोको अन्ति पूणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत् ॥ ४ ॥

पृणीयाद्विप्रार्थमाना यतव्यान्द्वाधीयांसमनुपश्येत् पन्थाम् । ओहि वर्तन्ते रथ्येच चुकान्यमन्यसुपतिष्ठन्तु रायः ॥५॥

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य । नार्थमण पुष्यति नो सखायुं केवलायो भवति केवलादी ।६॥

कृपन्नित्फाल आश्रितं कृणोति यन्नध्वान्मर्षवृक्षे चरित्रैः । वदन्त्रहा बंदतो वनीयान्पूणत्वापिरृणन्तमभिप्यात् ॥ ७ ॥

एकपाद्भयो द्विपदो विचक्रमे द्विपात्रिपाद्मन्येति पश्चात् । चतुष्पादेति द्विपदांमभिस्वरे संपश्यन्पृक्कीरूपतिष्ठमानः ।८॥

सुमौचिद्धस्तौ न सुमं विविष्टः संमातरां चित्रं सुमं दुहाते । यमयोश्चिन्न सुमा वीर्याणि ज्ञाती चित्सन्तौ न सुमं पृणीतः ॥

क्र. १०. ११७, १-९.

क्षुधा हें एकच शासन परमेश्वरानें उत्पन्न केलें नसावें. कारण ज्यांची क्षुधा शमन झालेली आहे अशांनां सुद्धां नाना प्रकारांनीं मृत्यु येतो.* दान देणाराची संपत्ति कमी होत

नाहीं, पण जो दान देत नाही त्याच्यावर दया करणारें कोणीहि भेटत नाही. १.

ईशक्षुधेनें ज्याला अन्नवन्न यथास्थित आहे, व जो क्षुधेनें व्याकुळ झालेल्या व अन्नासाठीं आपल्या दाराशीं आलेल्या भुकेल्या माणसाला—त्यानें पूर्वी याची सेवा केली असतांना सुद्धां—अन्नदान करित नाही त्याला कोणी वरें पहात नाही. २.

गरजू क्षुधार्त माणसाला जो अन्नदान करतो तोच दाता होय. अशा दात्याचे उपकार स्मरून लोक संकटकळीं त्याच्या साहाय्यार्थं धांवतात. दाता मनुष्य इतरांनां कायमचें ऋणी करून ठेवितो. ३.

आपल्या जेहाला व विश्वास् दोस्ताला जो अन्नदान करित नाही तो खरा मित्रच नव्हे. तो जेही याच्यापासून परावृत्त होऊन मागे फिरेल, किंवा एखादा परका दाता भेटला तर तिकडे जाईल. ४.

आपल्याला वरेंच आयुष्य कंटावयाचें आहे एवढ्या गोष्टीवर नजर देऊन तरी श्रीमंत माणसानें गरीवास दान करावें, कां की, रथाचीं चक्रे ज्याप्रमाणें रथाला गति देतात त्याप्रमाणें पैसा माणसाला माणसाकडे ओढतो. ५.

मूर्खांच्या हातांत अन्नसंचय जाणें म्हणजे खरोखरीच व्यर्थ होय. मीं हें खरें सांगतां. तो त्याचा अधःपात होय. मूर्ख मनुष्य स्वतःच्या इमानी जेहाला अन्नदान देत नाही. तो एकदा एकदाच अन्नाचें सेवन करितो. व शेवटीं त्याचीच निंदा होते. ६.

नांगरण्यानेंच नांगराचा उपयोग चांगला होतो. चालणारा मनुष्य चालण्यानेंच भूमि आक्रमण करूं शकतो. मुखस्तंभ ऋत्विजापेक्षां बोलका ऋत्विजच जास्त मिळकत मिळवूं शकतो. दान देणारा मनुष्य न देणाऱ्यापेक्षां पुष्कळच वरा. ७.

एक पायाचा दोन पायांच्याला मागें टाकतो. दोन पायांचा तीन पायांच्याला पकडतो. चार पायांचा दोन पाय असणारापेक्षां मागें पडतो, व सर्वांच्या मागें राहून त्यांचें निरीक्षण करितो.* ८.

ही व्याजोक्ति होय. यांत व्याजोक्ति आहे हें पुढील गोष्टीवरून सिद्ध होतें. पुढें शेवटीं सूक्तकर्ता कवि म्हणतो कीं, “गरीब लोकांनीं उपासमादीनें मेलेंच पाहिजे असा ईश्वरी संकेत असेल तर श्रीमान् लोकांनीं चिरंजीव राहिलें पाहिजे असाहि ईश्वरी संकेत असलाच पाहिजे.”

* या ऋकेच्या अर्थासंबंधानें एक कल्पना अशी आहे. “एकपाद्” या शब्दानें “एकपाद् अजा” म्हणजे एक मरुदेवता उद्दिष्ट आहे. “त्रिपाद्” म्हणजे काठीच्या आधारावर उभो राहिलेला एक म्हातारा, व “चतुष्पाद्” म्हणजे कुत्रा. विंटरनिद्वं.

* याचें स्पष्टीकरण A. Ludwig (Der Rigveda. V. 561) यानें चांगले दिले आहे. तो म्हणतो, “क्षुधेनें व्याकुळ होणाऱ्या माणसाला अन्नदान करणें म्हणजे देवांच्या आग्नेविरुद्ध वागणें होय” असें जें म्हटले आहे ती व्याजोक्ति होय. जे दार्भिक लोक स्वतःच्या निष्ठुरपणाचें समर्थन ‘क्षुधेनें व्याकुळ झालेल्या लोकांचें भवितव्य परमेश्वरानें आगाऊच ठरविलेले आहे’ असल्या कौटिकमानें करावयास पाहत त्यांनां उद्देशून

दोन हात सारखे असतात पण त्यांच्याने काम सारखे होत नाही. एकाच गाईच्या कालवडी सारखे दूध देत नाहीत. दोन आवळीं जावळीं मुलें सुद्धां सारख्या ताकतीचीं असूं शकत नाहीत. दोन जवळ जवळचे नातेवाईक सुद्धां सारखें दान देत नाहीत.* १.

‘एक पायाचा’ इत्यादि ऋचा जी आहे ती कूटकाव्याचें एक उदाहरण होय.

कूटकाव्ये.—प्राचीन काळच्या इतर राष्ट्रांप्रमाणें प्राचीन हिंदू लोकांतहि कूटकाव्यांची आवड होती. ऋ. १.१६४ मध्ये वरील प्रकारचीं कूटें वरींच सांपडतात. परंतु दुर्दैवानें त्यांतील वरींचशीं आपणांस दुर्वोध होऊन वसलीं आहेत. उदाहरणार्थ—

सप्त युञ्जन्ति रथमेकंचक्रमेको अश्वे व हति सुसनांमा ।
त्रिनाभिं चक्रमजरमनुर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधितस्थुः ॥ २ ॥
ऋ. १. १६४.

एका एकचाकी रथाला सात घोडे जुंपतात. हा रथ सात घोड्यांकडून किंवा सात रूपांच्या एकाच घोड्याकडून ओढला जातो. या सतत फिरणाऱ्या अजर चकाला तीन छिद्रे आहेत. त्यांच्या आधारावर हे सर्व प्राणी राहतात. २.

याचा अर्थ असा कीं, यज्ञांतले सात ऋत्विज आपल्या यज्ञाच्या योगानें सूर्याचा रथ चालता करतात. हा रथ सात घोड्यांनीं किंवा सात रूपें धारण करणाऱ्या एका घोड्याकडून ओढला जातो. ह्या अजर सूर्यचकाला तीन छिद्रे आहेत. या ‘तीन’ शब्दानें येथें उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा हे तीन ऋतू उद्दिष्ट आहेत. या तीन ऋतूंतच अर्थात मनुष्याचें सर्व आयुष्य जातें. याचे दुसरे अर्थ अनेक होऊं शकतील. [या ऋचेवरील सायण भाष्य पहावें. ऋ. १.१६४, २.] खाली दिलेल्या कूटांसारखीं कूटें सोडवीत वसणें म्हणजे निरर्थक काथ्याकूटच होय.

त्रिस्रो मातृस्त्रीनिपुतृन्विभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमवंगलाप-
यन्ति । मद्भयन्ते दिवो अमुष्यं पृष्ठे विश्वविदुं वाचमत्रि-
श्वमिन्वाम् ॥ १० ॥

य इं चकार न सो अस्व वेद य इं इदं हि रुगिञ्च त-
स्मात् । स मातृयोना परिवीतो अन्तर्वहुप्रजा निर्रतिमा-
विवेश ॥ ३२ ॥

द्यौर्मं पिता जनिता नाभिरत्र बंधुर्मं माता पृथिवी महीयम् ।
उत्तानयोश्चस्त्रोश्चोर्ध्वोर्निरन्तरत्रा पिता दुहितुर्ममैसाधात् ॥ ३३ ॥
ऋ. १. १६४

* विटरनिट्झ. Cf. Deussen Allg. Geschichte der
Philosophie, I. 1. p. 93, etc.

तीन माता, व तीन बाप यांचें ओझे पाठीवर राहून हा एकटा ताठच्या ताठ उभा राहूं शकतो. या ओझ्याचा त्याला कधींच कंटाळा येत नाही. अंतरिक्षांत ते सर्वज्ञ असून सुद्धां सर्वव्यापी नसणाऱ्या अशा वाग्देवतेशीं वाद-
विवाद करितात. १०.

ज्याला त्यानें उत्पन्न केलें त्याची त्याला माहिती नाही. ज्यानें त्याला पाहिलें त्यालाच तो दिसत नाही. तो आईच्या गर्भांत राहिलेला आहे. त्याला अनेक अपत्ये आहेत. तरीपण निर्ऋति याला मोहवश करिते. ३२.

अंतरिक्ष हा माझा बाप. त्याच्या पोटीं मीं जन्म घेतला. माझे उत्पत्तिस्थान तें, ही मोठी पृथ्वी माझी आई होय. उताण्या धरलेल्या दोन सोमपात्रांच्या मध्ये गर्भाशय आहे. त्यांत बाप आपल्या दुहितेच्या ठिकाणीं गर्भाधान करितो. ३३.

उलट खालील ठिकाणीं सूर्य उद्दिष्ट आहे हें स्पष्ट आहे.
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पृथिविश्वरन्तम् ।
स संप्रीचीः स निपूचीर्वसान् आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ३१
ऋ. १. १६४.

मीं एक धनगर पाहिला. तो कधींहि खाली पडत नवें. आपल्या मार्गानें तो खालीं वर वाटेला तसा जात असे. एके ठिकाणीं जमाव करून चालणाऱ्या व मध्ये मध्ये वियुक्त होणाऱ्या मेघांच्या आड तो लपतो. तो सर्व भुवनांनां प्रदक्षिणा घालतो. ३१.

तसेंच खालील कूटप्रश्नहि तितकाच सुस्पष्ट आहे.
द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत ।
तस्मिन्त्साकं त्रिगता न शङ्कवोर्पिताः पृष्टिने चलाचलासः ४८
ऋ. १. १६४.

बारा परिमंडले, एक चाक, तीन नामी असें काय ? त्यामध्ये जवळ जवळ तीनशें साठ खुंट्या आहेत. ४८.

या ठिकाणीं बारा महिने तीन ऋतू व तीनशें साठ दिवस यांनीं विशिष्ट असें वर्षरूप चक्र उद्दिष्ट आहे हें उघड आहे.

अशा तऱ्हेचे कूटप्रश्न* व कूटांचे खेळ हे प्राचीन हिंदू लोकांचीं अतिशय प्रिय अशीं करमणुकीचीं साधनें होत. कांहीं कांहीं यज्ञांच्या प्रसंगीं तर हे कूटप्रश्न म्हणजे याशिकीचा

* ऋक्संहितेंतील कांहीं कूट ऋचांचे सरळ मराठी अर्थ पुढें दिले आहेत.

ह्या मनोहर पांडव्या केशव्या होत्याचा मथला भाऊ अधाशी, तिसरा भाऊ पाठीवर तूप वाहणारा आहे. मी सात पुत्र असलेला राजा पाहिला. (१)

ज्या ह्या सातवाकी रथावर सातजण वसतात त्या रथाला सातजण वाहून नेतात. सात बहिणी खूप स्तुति करितात. जेथे गाईची सात स्वरूपे आहेत. (३)

एक भागच होऊन वसला होता. असल्या तऱ्हेच्या गोष्टी अथर्ववेद व यजुर्वेद यांतहि आढळतात.

(मागील पानावरून पुढें चालू)

ज्या कोणाला ठाऊक असेल त्यानें सांगावें. या सुंदर पक्षाचें रूप गुप्त आहे. याच्या गादें शिरापासून दूध देतात. तेजःपुंज रूप धारण करणाऱ्या पायानें दूध पितात. (७)

दक्षिणेच्या धुरेला माता जोडिली गेली. गाईच्या पोटी गर्भ राहिला. वत्स ओरडूं लागला आणि तो विश्वरूप गाईकडे तीन योजनांपर्यंत पाहूं लागला. (९)

त्या माझ्या स्त्रिया असताहि त्यांस माझे पुरुष न्हणतात. टोळस पाहूं शकतो. आंधळा पाहूं शकत नाही. जो पुत्र बुद्धिमान् आहे तोच हें जाणील. जो जाणील तो पित्याचा पिता होईल. (१६)

एका पायानें वत्साला सालीं धरणारी आणि (त्याला) दुसऱ्या पायानें वर धारण करणारी गाय उगवली आहे. ती कुठें गेली ? कोणत्या अर्धाला गेली ? कोठें गिते ? कळपांत नाही. (१७)

सालीं असलेला या लोकांचा पिता दुसऱ्यामुळें आणि दुसरा वरती असलेला खालच्यामुळें जो जाणतो असा ज्ञाता व असें सांगणारा कोण ? दिव्य मन कोटून झालें ? (१८)

ज्या वृक्षावर गोट खाणारे पक्षी राहतात आणि ज्या जगांत प्रसवतात त्याचेच फल फार गोट असें म्हणतात. जो वापाला जाणत नाही त्याला तें फल मिळत नाही. (२२)

हा तो वत्स ओरडत आहे, ज्यानें वेष्टिलेली गाय गोळांत उभी राहून हंवरते. ती ज्ञानानें सर्वांना मागें टाकते. वीज होऊन रूप प्रकट करिते. (२९)

पू माझा वाप, उत्पत्ति करणारा, आदिकारण आहे. येथें माझी ही मोठी पृथ्वी आर्दे व भाऊ आहे. (३३)

उदकें निर्माण करणारी गाय हंवरटा फोडिते, ती एक पायाची, दोन पायांची, चार पायांची, आठ पायांची, नऊ पायांची, हजार अक्षरांची होणारी अत्यंत उंच स्वर्गी (हंवरते). (४१)

त्या गाईपासून समुद्र वाहतात. त्यामुळें चारहि दिशा आणि उपदिशा जगततात. सीपासून जें कधीहि क्षीण न होणारें पाह्यरतें त्यामुळें सर्व विश्वाचा निर्वाह चालतो. (४२)

तिथे कौसाळ ऋतूप्रमाणें अवलोकन करितात. त्यांतून एक प्रतिवर्षी वपन करितो. दुसरा प्रकाशनवृष्ट्यादिकांनीं विश्वाला पहातो. तिसऱ्याची गति दिसते, रूप दिसत नाही. (४४)

उदक पांघरणारे आणि उत्तम पंज असलेले घोडे अंधारमय मार्गांन उडून स्वर्गाला जातात. ते सत्याच्या स्थानापासून परत येतात. आल्याबरोबर पृथ्वी घृतानें भरून टाकतात (४७)

१. १६४

हे जे सप्तर्शिम आहेत तेथें माझी माभि बांधिली आहे. धित आस्य ते जाणतो. तो (संकट निवारणकरितां) आप्तपणा-करितां रश्मीनां स्तवितो. हे घावापृथिवीनीं, माझें स्तोत्र ऐका. (१. १०५. ९)

मंडळांचें मूळ.—आतांपर्यंत ऋग्वेदसंहितेचें जें स्वरूप वर रेखाटलें आहे त्याचें सिंहावलोकन केलें असतां आपली

तांबडा लांबगा मार्गांन जाणाऱ्या मला एकदां पाहता झाला. मला पाहून वरगव्या दुखत असलेल्या सुताराप्रमाणें तो उठतो, तर घावापृथिवीनीं माझें स्तोत्र ऐका (१.१०५,१८)

काय ? सर्वांत वडील तो आला आहे ? कीं सर्वांत लहान तो आला आहे ? अथवा दूय करीत आहे ? आम्ही जें म्हटले तें काय ? आम्ही त्रमसाला निन्दीत नाहीं, कारण तो मोठ्या-पासून झाला आहे. हे वंधो अग्ने, आम्ही त्या काष्ठपात्राचीच प्राप्ति वणिंगी आहे. (१.१६१.१)

यमानें दिला. त्रितानें याला जोडला. इन्द्र यावर प्रथम वसला. गंधर्वांन याची दोरी धरिली. हे वसुंनो, तुम्हीं घोटा आदित्यापासून मिळविला. (१.१६३,२)

दोषी न संचार करणाऱ्या आणि पादरहित संचार करणारें व पादयुक्त पुष्कळ गर्भ धारण करितात. पित्याच्या मांडीवर असलेल्या मुलाप्रमाणें, घावापृथिवीनीं, आमचें रक्षण करा. (१.१८५,२)

धनापैकीं कांहीं विशेष धनाला मिळविणारा ज्ञानी स्वामी सहज ताच्यांत ठेवतां येणाऱ्यावर चढतो. नीलघृष्ट आणि अनेक शरीरें धारण करणारा त्याजकडून गमन होण्यासाठी पोषण करवितो. (३.७,३)

हे सिंधूनीं, मेधाकींचीं तीन गुणें तीन स्थानें आहेत; आणि तीन मातांचा पुत्र यक्षामध्ये देदीप्यमान असतो. उदकसंबंधी व प्राप्त करण्यास योग्य अशा तीन स्त्रिया यथांत दिवसांतून तीन वेळां येतात. (३.५६,५)

ज्या 'भगिनी' वीराकारणें शक्ति इच्छितात, आणि नत्र होणाऱ्या वीरापासून गर्भाला प्राप्त करितात, व मोठ्या रूपाला धारण करणाऱ्या, कामुक, धेनु पुत्राकडे जातात. (३.५७,२)

हे ऋभूंनीं, अश्विनींचा स्तुल रथ, अश्वरहित आणि लगाम-रहित उत्पन्न झाला. आणि तीन चाकी (तो रथ) अन्तरिक्षांत भ्रमण करितो. तुम्ही धूचा आणि पृथिवीचा उत्कर्ष करितां हें तुमच्या देवत्वाचे मोठें त्यापक आहे. (४.३६,१)

ऋताची वृद्ध, धारक व बहुत आव्हादक रूपें आहेत ऋताकडून पुष्कळ अन्न इच्छितात. ऋतानें गादें ऋतांत शिरतात. (४.२३,९)

आधान केलेल्या उदकांत अन्तर्हित असलेल्या मला देवांची ज्ञतें रक्षिणारा म्हणाला. हे अग्ने, विद्वान् इन्द्र भक्त असणाऱ्या तुला जाणतो. त्यानें उपदेशिलेला मी गेलों. (१०.३२,६)

सिंचन केलीं जाणारी उदकें मीच सिंचन करतो. त्याच-प्रमाणें उदकाच्या ठिकाणीं अथवा आदित्याच्या ठिकाणीं तुलोक धारण करतो. उदकाच्या योगानें यज्ञवान् असा अदिवीचा पुत्र मी झालों. आकाशच्यात अती भूमि (मजकरितां) तीन प्रकारांनीं विस्तारली गेली. (६.४२,४.)

अशी खात्री होते की, या संहिताभागांत भारतीयंच्या काव्याचा अत्यंत जुना भाग म्हणजे अत्यंत जुने भारतीय काव्य कोठें कोठें आढळतें, व सध्यांची ऋग्वेदसंहिता पूर्वी वरीच मोठी असून धार्मिक व इतर गोष्टीसंबंधाचें वाङ्मय पूर्वी वरेंच असलें पाहिजे व आपल्या दुर्दैवानें तें नष्ट झालें असलें पाहिजे असेंहि दिसतें. या सूक्तांपैकी वरीच सूक्तयज्ञविषयक मंत्रांची आहेत. त्यांचा उपयोग यज्ञासाठीं केला होता किंवा होऊं शकतो. यावरून आपणांस असें म्हणतां येईल की, या सूक्तांच्यामुळेच मंडळें वांधण्याची प्रवृत्ति झाली व यांच्या मुळेच मंडळें वांधलीं गेलीं. परंतु या मंडळें वांधणाऱ्या ऋषींना हा सूक्तसंग्रह याज्ञिकीच्या व वाङ्मयाच्या अशा दोन्ही दृष्टींनीं बनवावयाचा असल्यामुळे, छंद, भाषा इत्यादिकांमुळे जीं कांहीं इतर कमी दर्जाचीं गाणीं त्या वेळेस रूढ होऊन वसलीं होती त्यांचाहि समावेश या संग्रहांत करण्यास ऋषींनीं मार्गेंपुढें पाहिलें नाहीं. अशा गाण्यांचें संरक्षण त्यांचा समावेश पाठ करण्याकरितां म्हणून वांधलेल्या मंडळांत केल्यानेच होणारें होतें ही गोष्ट उघड आहे. या गाण्यांतील पुष्कळशा गोष्टी संहिताकारांनाच ग्राम्य अतएव त्याज्य वाटत असल्या माहिजेत. असल्या कांहीं गोष्टी आपणांस दुसऱ्या एका संहितेंत म्हणजे अथर्ववेदांत श्रयित केलेल्या आढळतात. असो.

ऋग्वेदसंहिता या ग्रंथाचें स्थूल वर्णन येथवर दिलें. यांतील विषयांची संगतवार मांडणी करावयाची ती येथें स्वतंत्रपणें न करतां पुढें एकंदर वैदिक वाङ्मयांतील विषयांची व्यवस्था सांगतांना करणेंच इष्ट असल्यानें तसें करण्याचें योजिलें आहे.

(मागील पानावरून पुढें चालू)

सर्वत्र सारख्याच भासणाऱ्या अग्नीप्रत कर्मांच्या मागून जाणारी आमची बुद्धि जाऊन पोहोचो. त्या निद्राद्ध अग्नीनें पृथिवीचें सुंदर असें मंडल आपल्या पाठीवर धारण केलें आहे. (४.५, ७.)

माता आणि पिता अशा चावापृथिवीच्या मध्ये असणारा दीप्यमान् अग्नि घूचें गुप्त असें दूध तोडानें पिता झाला. दैदीप्यमान् व नियत अशा अग्नीची जिन्हा मातेच्या जबळ असलेले दूध पिण्याची इच्छा करूं लागली. (४.५, १०.)

हेंच ते महान आणि प्राचीन मंडळ; ज्याचे कामदुधा गाय सेवन करती झाली. अंतरिक्षामध्ये दीप्यमान् असें जें गुप्त व शीघ्रगामी मंडळ तें मी जाणलें. (४.५, ९.)

तो मला पर्याप्त अशी वाधा करूं शकला नाहीं. (मी) बलानें त्याचा नाश केला. (त्या) सर्वंप्रेरक शूरानें वायूचा व शत्रूंचा नाश केला. (४.२७, २.)

प्रकरण ३ रें.

वेदप्रवेश-अथर्ववेद.

सामान्य स्वरूप.—अथर्ववेदांत अमिचारमंत्र आहेत. हा अथर्वन् लोकांचा वेद आहे. प्राचीन कार्ळी, अग्निउपासक पुरोहितास अथर्वन् असें म्हणत व हे नांव बहुतेक सरसकट सर्वे उपाध्यायांनां फार पुरातन कार्ळी लावूं लागले असावेत, कारण हा 'अथर्वन्' शब्द पशु-भारतीय काळचा आहे. अवेस्तामधील अथर्वन् लोक व हिंदू अथर्वन् लोक ह्यांच्यांत वरेंच साम्य आहे. अग्निपूजक नांवांने प्रसिद्ध असलेल्या प्राचीन इराणी लोकांइतकेंच प्राचीन भारतीयांच्या दैनिक कृत्यांत अग्निपूजेचें माहात्म्य असे. हे प्राचीन अग्निपूजक, अमेरिकेंतील इंडियनांच्या वैद्यांप्रमाणें, किंवा उत्तर आशियांतील 'शामन' लोकांप्रमाणें, जादूटोणा जाणणारेहि होते. हे पुरातन अग्निपूजेचे उपासक जारणमारण विद्येचेहि उपासक असत; म्हणजे एकाच व्यक्तीच्या ठिकाणीं आचार्यत्व व अमिचारकत्व हीं दोन्ही असत; मिडिया देशांतील अथर्वन् लोकांस "मगी" (जादूटोणा जाणणारा अग्निपूजक) असें म्हणत, ह्यावरून आचार्यत्व व अमिचार यांचें पुरोहितवर्गांत सहास्तित्व सिद्ध होतें. तसेंच हेंहि उघड होतें की, अथर्वन् हें नांव अथर्वन् लोकांच्या किंवा "आचार्य अमिचारकांच्या मंत्रांनांहि (अमिचारानांंहि) लावीत. भारतीय वाङ्मयांत या वेदाचें अतिशय जुनें असें नांव म्हणजे अथर्वगिरस. इतिहासास ज्ञात अशा कालापूर्वीं अंगिरस म्हणून एक अग्निउपासकांचा वर्ग होता व अथर्वन् शब्दाप्रमाणेंच ह्या शब्दाला "जारणमारणादि मंत्र" हा अर्थ आला. तथापि अथर्वन् व अंगिरस हे दोन निराळे मंत्रवर्ग आहेत.

अशी एक कल्पना होते की, ब्राह्मणजातीचा उद्भव होण्यापूर्वीं ज्या लोकांकडे भारतीयांचें पौरोहित्य होतें त्यांस अथर्वण हेंच नांव असे. आणि असेंहि शक्य आहे की, ज्याप्रमाणें पशूंचे आचार्य परजातीय होते त्याप्रमाणें हिंदूंचे आचार्यहि कांहींसे परजातीय असावेत. निदान परजातीय लोक यांच्या वर्गांत वरेचसे घुसले असावेत. या प्रश्नाचें विवेचन सविस्तरपणें 'ब्राह्मणजातीचा उदय' या प्रकरणांत करावयाचें आहे.

अथर्वन् मंत्र सुखकारक व पवित्र आहेत, तर त्याच्या उलट अंगिरस हे मंत्र अघोर पीडाकर आहेत. ह्याला उदाहरण म्हणजे, अथर्वन् मंत्रांमध्ये रोगनिवारक विधी आहेत, तर अंगिरस मंत्रांमध्ये आपले द्वेषे, शत्रू, दुष्ट मायावी लोक व इतर तशाच प्रकारची मंडळी ह्यांनां शाप देण्याचे विधी सांगितले आहेत. अथर्ववेदांत मुख्यतः अथर्वन् व अंगिरस हे दोन प्रकारचे मंत्रविधी आहेत व म्हणून ह्या वेदाचें जुनें नांव अथर्वगिरस असें आहे. अथर्ववेद हें नांव नंतरचें आणि अथर्वगिरसवेद या नांवाचें संक्षिप्त रूप आहे.

अथर्ववेदसंहितेच्या एका प्रतीत एकंदर सातशें एकतीस सूक्ते व अजमासें सहा हजार ऋचा आहेत. ह्या वेदाचीं वीस कांडें आहेत व ह्यांपैकी विसावें तर बरेंच अलीकडे जोडलें आहे व एकोणिसावें कांड सुद्धां पूर्वी ह्या संहितेंत नव्हतें. विसाव्या कांडांतील बहुतेक सर्व सूक्ते ऋग्वेदसंहितेंतूनच अक्षरशः घेतलीं आहेत. ह्याखेरीज अथर्ववेद संहितेचा अजमासं १६ भाग ऋग्वेदावरूनच घेतला आहे. ऋग्वेद व अथर्ववेद ह्या दोहोंत सांपडणाऱ्या ऋचांतील निम्यांहून अधिक ऋचा ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडळांत दिसून येतात व बाकी राहिलेल्या बहुतेक ऋचा त्याच्या पहिल्या व आठव्या मंडळांत सांपडतात.

अथर्ववेदाच्या मूल अठरा कांडांतील सूक्तांची रचना पृथ्वीशी व फार काळजीपूर्वक केलेली दिसून येते. पहिल्या सात कांडांत पुष्कळ लहान लहान सूक्ते आहेत; पहिल्या कांडांतील सूक्ते सामान्यतः चार चार ऋचांचीं, दुसऱ्यांतील पांच ऋचांचीं, तिसऱ्यांतील सहांचीं, चवथ्यांतील सातांचीं असा क्रम दिसतो. पांचव्या कांडांतील सूक्तांच्या ऋचा कर्मांत कमी आठ व जास्तीत जास्ती अठरा आहेत. सहाव्या कांडांत बहुतेक तीन ऋचांचीं अशीं एकंदर एकशें वेचाळीस सूक्ते आहेत व सातव्या कांडांत एक किंवा दोन ऋचांचीं अशीं एकशें अठरा सूक्ते आहेत. आठ ते चवदा कांडें आणि सतरावें व अठरावें कांड ह्यांतून लांबलांब सूक्ते आहेत. ह्या वरील कांडमालिकेंतील सर्वांत लहान सूक्त (एकवीस ऋचांचें) म्हणजे आठव्या कांडांतील पहिलें व सर्वांत लांब सूक्त (एकूणनव्वद ऋचांचें) म्हणजे अठराव्या कांडांतील शेवटचें (चवथें). पंधरावें कांड पूर्ण व सोळाव्या कांडांतील वराचसा भाग एवढाच मध्यें गद्यात्मक आहे. ह्यांतील भाषा व धाटणी ब्राह्मणग्रंथांप्रमाणें आहे. ह्या वरील सर्व गोष्टी पाहिल्या म्हणजे संहिताकाराची बाह्य रचनेवर व ऋचांच्या संख्येवर विशेष दृष्टि होतीस दिसतें. पण अंतरचनेंत सुद्धां त्यानें हेळसांड केलेली नाही. दोन, तीन, चार किंवा अधिक एकाच विषयावरील सूक्ते बहुतेक एका ठिकाणीं घातलेलीं आढळून येतात. कधीं कधीं कांडांतील पहिल्या सूक्तास तें स्थान देण्याचें कारण त्यांतील विषय असावा असें दिसतें. उदाहरणार्थ, दुसऱ्या, चवथ्या, पांचव्या आणि सातव्या कांडांच्या सुरवातीला ब्रह्मविद्याविषयक सूक्ते घातलेलीं आहेत, तीं निःसंशय सहेतुक घातलीं आहेत. तेरा ते अठरा यांपैकी प्रत्येक कांडांत बहुतेक एक एक स्वतंत्र विषय आहे. चवदाव्या कांडांत सुसती, विवाहवचनें आहेत, तर अठराव्या कांडांत फक्त अंशविधीबद्दलच्या ऋचा आहेत. ह्यावरून वरील विधानाची सत्यता पटेल. अथर्ववेदांतील सूक्तांची भाषा व वृत्ते हीं प्रधानतः ऋग्वेदसंहितेप्रमाणेंच आहेत. तथापि अथर्ववेदांत कांहीं रूपे निःसंशय ऋग्वेदकाळाच्या नंतरचीं आहेत. तसेंच यांतील भाषेत लोकभाषेंतील शब्द व प्रयोग

ऋग्वेदापेक्षा अधिक आढळतात व ह्याखेरीज या वेदांत ऋग्वेदाप्रमाणें वृत्ताकडे वारकाईनें लक्ष पुरविण्यांत आलेलें दिसत नाही. पंधरावें कांड सर्व व सोळाव्याचा बहुतेक भाग गद्यात्मक आहे, हें वर सांगितलेंच आहे. याशिवाय इतर कांडांतूनहि मधून मधून गद्यभाग आलेला आहे. पुष्कळ ठिकाणीं तर अमुक एक भाग रचना नीट न साधलेलें पद्य आहे किंवा उत्तम गद्य आहे, याचा निर्णय करणें कठिण होतें. कधीं कधीं असेंहि दिसून येतें की, मुळांतील वृत्त निर्दोष असून त्याचा प्रक्षेप किंवा विक्षेप यामुळें भंग झालेला आहे.

कांहीं कांहीं ठिकाणीं भाषा व वृत्त यांवरून ते भाग अलीकडचे आहेत हें थोडेंफार ओळखतां येतें. तथापि भाषा व वृत्त यांवरून सूक्तांच्या कालावद्दल निश्चित सिद्धांत वांधतां येत नाही, व यामुळें अर्थांतच संहितेचाहि कालनिर्णय करितां येत नाही. ऋग्वेदसूक्ते व अथर्ववेदमंत्र ह्यांत जो फरक अथर्ववेदांतील भाषावैचित्र्य व वृत्तस्वातंत्र्य ह्यामुळें पडलेला आहे, तो फरक या दोहोंतील कालमेदामुळें आहे किंवा याज्ञिक व सामान्य लोकांच्या प्रबंधांत साहजिक पडणारें अंतर ह्याच्या उदाशीं आहे, हा मोठा वादाचा प्रश्न आहे.

अथर्वसंहिताकाल.—आतां कांहीं पुरावे मात्र असे सांपडतात की, त्यांवरून अथर्ववेदसंहिता ही ऋग्वेदसंहितेच्या मागाहूनची आहे हें निर्विवादपणें सिद्ध होतें. असा पहिला पुरावा म्हणजे ऋग्वेद व अथर्ववेदांतील भौगोलिक ज्ञान व संस्कृति. यांच्याकडे लक्ष्य दिलें असतां अथर्ववेदसंहितेचा काळ ऋग्वेदकाळाच्या नंतरचा आहे असें दिसून येतें. त्या वेळीं आर्य लोकांनीं आग्नेयीकडे पुढें सरकत सरकत गंगा नदीकाठचा प्रदेश व्यापिला होता. वंगाल्यांत दलदलीच्या अरण्यांतून राहणारा वाघ ऋग्वेदांत दृष्टीस पडत नाही, पण अथर्ववेदांत त्याचें वर्णन आढळतें. तो हिंस पशूंमध्ये सर्वांत वलाढ्य व भीतिप्रद आहे व राज्याभिषेकाच्या वेळीं अतुल राजवलदरीक चिन्ह म्हणून राजाच्या पायांखालीं व्याघ्रचर्म हांतरतात व राजा त्यावर पदन्यास करितो. अथर्ववेदकालीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हे चार वर्ण होते इतकेंच नव्हे, तर ब्राह्मणांना उच्च स्थानीं वसविलें आहे व त्यांस भूदेव असें म्हटलें आहे. अथर्ववेदाच्या अभिचारऋचांतील विषयांकडे पाहिलें असतां त्या फार प्राचीन असून सामान्य जनांत प्रचलित होत्या असें स्पष्ट दिसतें. परंतु अथर्ववेदसंहितेंतच त्यांना ब्राह्मणी स्वरूप प्राप्त झालेलें आहे. इतर देशांतील लोकांना ज्याप्रमाणें आपले अभिचारमंत्र, मोहिनीमंत्र, वगैरेंचा उत्पादक कोण हें माहीत नसतें, परंतु हे मंत्र सामान्यतः सर्व लोकांच्या प्रचारांत असतात, त्याप्रमाणेंच अथर्ववेदांतीलहि होते, परंतु या वेदाच्या संहिताकालांतच ते वरचेसे सामान्य जनांच्या कक्षेबाहेर गेले होते. हा संग्रह ब्राह्मणांनीं केला असून पुष्कळशीं सूक्तेहि ब्राह्मणांनींच

रचिली आहेत, असे वाचकांस पदोपदी दिसून येते. विशेषणें व उपमा देण्याच्या कामीं तर वारंवार अथर्ववेदसूक्तांच्या संग्रहकारांची व थोड्या बहुत प्रमाणानें लेखकांची ही ब्राह्मणी दृष्टि चांगलीच दिसून येते. उदाहरणार्थ, क्षेत्रकृमीं विरुद्ध जो मंत्र आहे त्यांत संस्कारानें शुद्ध न केलेल्या अन्नाला ज्या-प्रमाणें ब्राह्मण शिवत नाही, त्याप्रमाणें क्षेत्रकृमींनीं क्षेत्रांतील धान्यास स्पर्श करूं नये असें म्हटलें आहे. ब्राह्मणांनां जेवूं घालणें, यज्ञांत त्यांनां दक्षणा देणें वगैरे ब्राह्मणांच्या हिताच्या गोष्टी असलेला असा जो एक सूक्तांचा भाग अथर्ववेदांत आहे, तो ब्राह्मणांनींच रचिला असला पाहिजे यांत संशय नाही. आतां, जसें जुन्या अभिचारमंत्रांनां ब्राह्मणी स्वरूप प्राप्त होणें हें नंतरच्या कालाचें दर्शक आहे, तसें अथर्ववेदांत वैदिक देवतांच्या कृतींचें जें वर्णन आहे त्यावरूनहि ही संहिता ऋग्वेदसंहितेनंतर तयार झाली हें स्पष्ट होतें. अग्नि, इंद्र वगैरे ऋग्वेदांतील देवता ह्या वेदांतहि दिसून येतात, पण ग्रंथांचें वैशिष्ट्य नष्ट झालें असून त्या सर्व येथें जवळ जवळ सारख्याच दिसतात. निसर्गातील शक्ती या नात्यानें मूळ जें त्यांनां महत्त्व होतें, तें पुष्कळ अंशीं नष्ट होऊन ह्या वेदांतील मंत्र राक्षसांचें निरसन व नाश ह्याकरितांच असल्याकारणानें, या कामाकरितां मात्र देवतांनां आब्हान करण्यांत येतें. म्हणजे अथर्ववेदांत देवता या निवळ राक्षससंहारक बनल्या आहेत. सरतेशेवटीं, अथर्ववेदांतील देवविषयक व जगदुत्पत्तिविषयक कल्पनावरूनहि त्यांतील मंत्र ऋग्वेदानंतरचे आहेत हें सिद्ध होतें. ह्या वेदांत तत्त्वज्ञानपरिभाषेचा चांगलाच विकास झालेला आहे, व ईश्वर सर्वव्यापी आहे या कल्पनेचें जें परिणत स्वरूप उपनिषदां-मध्ये आढळतें तेंच जवळ जवळ येथेंहि आढळतें.

तत्त्वज्ञानविषयक सूक्ते सुद्धां अभिचारमंत्र म्हणून उपयोगांत आणलेली आहेत. उदाहरणार्थ, तत्त्वविद्येतील “असत्” ची मूळ कल्पना, राक्षस, शत्रु आणि अभिचारी ह्यांचा नाश करण्याच्या कामीं योजिलेली दिसून येते. यावरून या वेदांत जे अभिचार, मंत्र, तंत्र इत्यादि अंतर्भूत झालेले आहेत, ते जुन्या काळीं सामान्य जनांत प्रचलित असलेल्या साध्या जादूदोण्याची नंतरच्या कल्पना जोडून तयार केलेली कृत्रिम आवृत्ति होत हें स्पष्ट होतें.

अथर्ववेदाचें स्थान.—पुष्कळ दिवसपर्यंत भारतीय लोक अथर्ववेदाला पूज्य व पवित्र मानित नव्हते, व अजून सुद्धां ह्याविषयीं अनेक वेळां लडा पडतो, म्हणून हा वेद मागाहूनचा आहे, असें कांहीं विश्रित म्हणतां येणार नाही. ह्या वरील गोष्टीला कारण म्हणजे अथर्ववेदांतील विषयक आहे. ह्या वेदाचा हेतु (शांतिपौष्टिकाभिचार कर्म) अनिष्टशांति, इष्टपूति व शत्रुपीडा हे आहेत. अभिशाप व भूतापसारण यांसंबंधीं मंत्रविधी अपवित्र मंत्रवर्गांत येत असल्यानें ब्राह्मणांनीं

आपल्या ब्राह्मणधर्मापासून त्यांनां दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. एकंदरीत पाहूं जातां, परमार्थसाधन व जादूविद्या ह्यांत तत्त्वतः मुळींच फरक नाही. दोन्ही अतींद्रिय सृष्टीवर ताबा चालवूं पाहतात. शिवाय आचार्य व जादूगार मूळांत एकच आहेत. परंतु प्रत्येक देशांतील लोकांच्या इतिहासांत असा एक काल येतो कीं, त्या वेळेस परमार्थसंप्रदाय व मंत्रविद्या एकमेकांपासून विभक्त होऊं पाहतात. त्यांत सर्वस्वी यश येत नाही ही गोष्ट निराळी. देवांशीं सख्य ठेवणारा पुरोहित, पिशाचांशीं संबंध ठेवणाऱ्या जादूगाराचा अनादर करितो आणि त्याला आपल्यापेक्षां कमी प्रतीचा लेखतो. हिंदुस्थानांत सुद्धां हें दोघांतील अंतर वाढत गेलें आहे. अथर्ववेदांतील अभिचारांपासून व मंत्रविद्येपासून अलिप्त राहण्याविषयीं बौद्ध व जैन भिक्षूंनां सक्त ताकीद असते इतकेंच नव्हे, तर ब्राह्मणी धर्मशास्त्रांतून सुद्धां चेदुक हें पाप मानिलें आहे, व चेदुक करणाराला दगलवाज व पाखंडी ह्यांच्या पंतीला वसवून त्यांनां शिक्षा करण्याची या शास्त्रानें राजाला आज्ञा केली आहे. उलटपक्षीं, ब्राह्मणांच्या धर्मशास्त्रांतून कांहीं ठिकाणीं, शत्रूविरुद्ध अथर्ववेदांतील अभिचार-मंत्रांचा उपयोग करण्याविषयीं स्पष्ट परवानगी दिली आहे; आणि मोठमोठ्या यज्ञांचें वर्णन असलेल्या सूत्रग्रंथांतून पुष्कळसे भूतापसारणमंत्र आणि शत्रूंचा (योऽस्मान् द्वेषिं च वयं द्विष्मः) नायनाट करण्यास समर्थ अशा मंत्रविधींचीं वर्णनें आढळतात. तरीपण ह्या अभिचारवेदाविषयीं त्रैविध्य पुरोहित-वर्गामध्ये एक प्रकारचा तिटकारा उत्पन्न झाला; हा वर्ग अथर्ववेदाला सत्य व प्राचीनत्व या दृष्टींनीं कमी प्रतीचा लेखित असे म्हणून पवित्र धर्मग्रंथांत त्याचा समावेश करण्याचें पुष्कळ वेळां टाळलेलें आढळतें. मूळापासूनच पवित्र धार्मिक वाङ्मयांत ह्याचें स्थान अनिश्चित असून त्यासंबंधाच्या कल्पना कांहींशा चमत्कारिक दिसतात. जेथें जेथें म्हणून जुन्या ग्रंथांतून पवित्र धार्मिक विद्या म्हणून उल्लेख आला आहे, त्या त्या ठिकाणीं ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद ह्या “त्रयी विद्ये”चा पहिल्यानें नामनिर्देश केलेला आढळतो; या त्रयी विद्येनंतर अथर्ववेदाचा उल्लेख सांपडला तर सांपडतो. कधीं कधीं असेंहि होतें कीं, वेदांग व इतिहासपुराणे हीं सुद्धां धार्मिक ग्रंथमालिकेंत दृष्टीस पडतात, पण अथर्ववेद मात्र वगळला जातो. शांखायनाच्या गृह्यसूत्रामध्ये (१.२.४.८) एक संस्कार वर्णन केला आहे; तो नवीन जन्म पावलेल्या मुलांच्या ठायीं वेदाधिक्षेपण करण्याचा होय. हें अधिक्षेपण विधियुक्त करण्यांत येतें व त्या वेळीं मंत्र म्हणावयाचा तो असा—“मी तुझ्या ठिकाणीं ऋग्वेदाधिक्षेपण करतो, मी तुझ्या ठिकाणीं यजुर्वेदाधिक्षेपण करतो, मी तुझ्या ठिकाणीं सामवेदाधिक्षेपण करतो, मी तुझ्या ठिकाणीं कथापुराणाधिक्षेपण करतो, मी तुझ्या ठिकाणीं सर्व वेदाधिक्षेपण करतो.” या ठिकाणीं तर अथर्ववेदाला मुद्दाम वगळलेलें दिसतें. जुन्या

वौद्वंध्यांतून सुद्धां विद्वान् ब्राह्मणांविषयीं उल्लेख करितांना ते तीन वेदांत पारंगत आहेत असें म्हटलें आहे. आतां अथर्ववेदाचा वरील सर्व ठिकाणीं उल्लेख केलेला नाही म्हणून अथर्ववेदसंहिता या सर्वांच्या मागाहूनची आहे असें म्हणणें निखालस चुकीचें ठरेल; कारण ऋण्ययजुर्वेदाच्या एका संहितेंत, आणि कोठें कोठें ब्राह्मणें, उपनिषदें वगैरे ग्रंथांतून अथर्ववेदाचा इतर तीन वेदांवरोवर उल्लेख केलेला आढळतो.

अथर्ववेदसंहितेची उपलब्ध प्रत ऋग्वेदसंहितेच्या मागाहूनची आहे हें जरी खरें आहे, तथापि ह्याबद्दल असें काहीं निघत नाही की, त्यांतील सर्वच सूक्तें ऋग्वेदसूक्तांनंतरचीं आहेत. फक्त एवढें सिद्ध होतें की, अथर्ववेदांतील सर्वांत मागाहूनचीं सूक्तें हीं ऋग्वेदांतील सर्वांत मागाहूनच्या सूक्तांनंतरचीं आहेत. ज्याप्रमाणें अथर्ववेदांतील वरींचशीं सूक्तें पुष्कळशा ऋग्वेदसूक्तांनंतरचीं आहेत, त्याचप्रमाणें अथर्ववेदांतील अभिचारऋचा या ऋग्वेदांतील यज्ञसंबंधीं ऋचांपेक्षां जरी जास्त जुन्या नसल्या तरी त्यांच्या इतक्याच जुन्या आहेत हेंहि निश्चित आहे व अथर्ववेदांतील अनेक सूक्तें ऋग्वेदांतील जुन्यांत जुन्या सूक्तांइतकीच प्राचीन, त्याच अज्ञात प्रागैतिहासिक कालांतील, आहेत. 'अथर्ववेदकाल' म्हणून ठराविक मर्यादित काल असा नाही. ऋग्वेदसंहितेप्रमाणें अथर्ववेदांतील कांहीं कांहीं सूक्तांच्या रचनाकालामध्यें कित्येक शतकांचें अंतर आहे. आणि म्हणून अथर्ववेदाच्या शेवटचीं शेवटचीं सूक्तेच काय तीं ऋग्वेदसूक्तांच्या धर्तीवर रचलीं आहेत, असें म्हणतां येईल. "हिंदुस्थानांतील अतिशय जुने अभिचार गयात्मक होते आणि पथमय ऋचा व सूक्तें हीं सर्व ऋग्वेदांतील यज्ञविषयक सूक्तांच्या धर्तीवर रचलीं आहेत" हें ओल्डनवर्गचें मत डॉ. विटरनिट्झला चुकीचें वाटतें. ऋग्वेदांतील विषय व कल्पना हीं अथर्ववेदाहून अगदीं निराळीं आहेत. ऋग्वेदांतील सृष्टि निराळी व अथर्ववेदांतील निराळी. एकांत पंचमहाभूतात्मक मोठमोठे देव आहेत, गायक त्यांचा जयजयकार व स्तुति करीत आहे, त्यांच्या प्रीत्यर्थ यज्ञ करीत आहे; ते फार बलाढ्य, संकटसमर्थां धांवून येणारे, कांहींसे उदार मनाचे, बहुतांशीं आनंद व प्रकाशदायी असे आहेत; तर इकडे दुसऱ्या सृष्टीत, मनुष्यजातीवर संकटें व पीडा आणणाऱ्या दुष्ट आसुरी शक्ती, भयप्रद पिशाचें, त्यांच्यावर उग्र शाप सोडणारे किंवा त्यांची मिथ्या प्रशंसा करून त्यांचें शमन व निराकरण करूं पहाणारे मांत्रिक इत्यादि आढळतात. या वेदांतील पुष्कळशीं सूक्तें व तत्संबंधीं तंत्रविधी या गोष्टी अशा प्रकारच्या कल्पनांच्या वर्गांत मोडतात कीं त्या कल्पना पृथ्वीवरील अगदीं मित्र संस्कृतीच्या लोकांत आढळत असून त्यांजमध्यें विलक्षण सादृश्य असतें. उदाहरणार्थ, उत्तर अमेरिकेंतील इंडियन, आफ्रिकेंतील नीग्रो, मलायी व मोंगल, पुरातन ग्रीक व रोमन,

आणि यूरोपखंडांतील आजकालचे कृषीबल या सर्व लोकांच्या जारणमारणविषयक कल्पना, व मंत्रतंत्र आणि त्यांमधील विचारांच्या विलक्षण उच्चा ह्या सर्व गोष्टी पुरातन हिंदू लोकांच्या अथर्ववेदांतल्याप्रमाणेंच दिसतात. तेव्हां, अथर्ववेदांतील पुष्कळशा ऋचांचे विषय व त्यांचें स्वरूप अमेरिकन इंडियन वेदलोक व तातेंरशासन ह्यांचे मंत्र, व अति प्राचीन जर्मन काव्यावशेषांत आढळणारे मर्सेवर्ग मंत्र, यांच्याशीं बहुतेक जुळतें. उदाहरणार्थ, मर्सेवर्ग मंत्रसंप्रहांत एक मंत्र असा आहे, वोडन (Woden) या मांत्रिकानें वाल्डर (Balder) याच्या शिंगराचा मुरगळलेला पाय खालील मंत्रानें बरा केला. 'हाडाशीं हाड, रक्ताशीं रक्त, अवयवाशी अवयव अगदीं चिकटविल्याप्रमाणें (एकजीव होवो)' अगदीं ह्यासारखाच मंत्र अथर्ववेदांत (४-१२), पाय मोडलेल्यावर आहे.

सं ते मज्जा मज्जा भंवतु समुं ते परुपा परुः ।

सं ते मांसस्य विस्वस्तं समस्थ्यर्पि रोहतु ॥ ३ ॥

मज्जा मज्जा संधीयतां चर्मणा चर्म रोहतु ।

असृक् ते अस्थि रोहतु मांसं मांसैर्न रोहतु ॥ ४ ॥

लोम लोम्रा सं कल्पया त्वुचा सं कल्पया त्वचम् ।

असृक् ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं धेह्योपधे ॥ ५ ॥

अथर्व. ४. १२.

तुझ्या शरिरांतील मज्जांशीं ह्या तुटलेल्या मज्जा, व अवयवांशीं तुटलेला अवयव जोडला जावो. शरिरांतील नाहीसें झालेलें मांस व मोडलेलें हाड पुन्हां वाढो. ३.

मज्जांत मज्जा मिळून जावोत. फाटलेलें कातडें पुन्हां एक होवो. तुझ्या शरिरांतील नाहीसें झालेलें रक्त व मोडलेलें हाड पुन्हां उत्पन्न होवो आणि मांसांची वाढ होवो. ४.

हे वनस्पते, नाहीसे झालेले केस तुझ्यामुळें पुन्हां येवोत, कातड्याशीं कातडें मिळून जावो. रक्त व हाड वाढो; आणि याप्रमाणें झालेली जखम पूर्ण वरी होवो. ५.

अथर्ववेदसंहितेला जें विशेष महत्त्व प्राप्त झालें आहे तें खालील गोष्टीमुळें होय. भूतपिशाचें, सुंजे, राक्षस वगैरे पुष्कळ निरनिराळ्या योर्नासंबंधानें आणि यज्ञसंस्था तसेंच तत्त्वज्ञानयुक्त विचार यांपासून पृथक्त्वानें वागत असलेल्या लोकांच्या निरनिराळ्या काय समजुती होत्या याबद्दलचें यथार्थ ज्ञान मिळण्यास हें अमूल्य साधन आहे. हें ज्ञान मानववंशशास्त्र व देवविषयक कल्पनांचा इतिहास यांच्या अभ्यासकांस अत्यंत महत्त्वाचें आहे हें उघड आहे. मनुष्यजातीचा वैदिक इतिहास जाणूं इच्छिणाऱ्या शास्त्रज्ञाला अथर्ववेदाचें ज्ञान किती आवश्यक आहे हें त्यांतील कांहीं निरनिराळ्या प्रकारच्या सूक्तांचा विचार केला असतां दिसून येईल.

भैषज्यसूक्तं.—अथर्ववेदांतील एक प्रमुख भाग म्हणजे रोग वर करण्याच्या प्रयोगांतील मंत्र होत. यांस भैषज्यसूक्तं म्हणतात. कांहीं मंत्र, रोग हे राक्षसांसारख्या व्यक्ती आहेत असें कल्पून त्यांना संवोधून म्हटले जातात; तर कांहीं, अमुक राक्षसवर्ग अमुक रोग उत्पन्न करितो असें समजून त्यांना उद्देशून म्हटले जातात. इतर लोकांप्रमाणे हिंदू लोकांत सुद्धा अशी समजूत आहे की, हे राक्षस रोग्यांना वाहेरून छळतात व बोकांडीं वसतात किंवा त्यांच्या अंगांत संचार करतात. कांहीं मंत्रांत रोगनिवारक औषधीचें आवाहन व स्तुति असते, कांहींत रोगनिवारण करण्याची विशिष्ट शक्ति असलेल्या पाण्याची प्रार्थना असते तर कांहींत लोकांच्या समजुतीप्रमाणे राक्षसांना पळवून लावण्यांत अग्रणी जो अग्नि त्याची प्रार्थना असते. हे मंत्र व तत्संबंधी प्रयोग (तंत्र) हाच आयुर्वेदाचा मूळ आरंभ होय. या वैद्यकाचें वर्णन पुढें कौशिकसूत्रांत आलेलें आहे. ह्या मंत्रांतून निरनिराख्या रोगांचीं लक्षणें फार विशद रीतीनें दिलीं आहेत व म्हणून वैद्यकाच्या इतिहासाच्या कामीं ह्यांचा फार उपयोग आहे. वरील विधान तापाच्या मंत्रांस विशेष लागू पडतें. ताप हा वारंवार येणारा व तीव्र पीडा देणारा रोग असल्यामुळे वेदांमागून पुष्कळ काळांतर झालेल्या ग्रंथांतहि त्याला 'रोगांचा राजा' अशी संज्ञा आहे. अथर्ववेदांत तक्मन् नांवाच्या ज्वराला राक्षस असें कल्पून त्याला संवोधून पुष्कळ मंत्र लिहिले आहेत. ह्याला उदाहरण म्हणजे अथर्ववेदांतील ५ व्या कांडांतील २२ वें सूक्त होय. त्यांतील कांहीं ऋचा खालीं दिल्या आहेत.

अथं यो विश्वान् हरितान् कृणोष्यच्छोचयन्नग्निरिवा-
भिदुन्वन् । अथा हि तक्मन्नरसो हि भूया अध्याच्यङ्कि-
धुराङ्वापरैहि ॥ २ ॥

यः परुषः पररूपेयोविध्वंस ईवारुणः । तक्मानं विश्व-
धावीर्याधुराङ्गं परां सुव ॥ ३ ॥

तक्मन् मूर्जवतो गच्छ वल्लिकान् वा परस्तराम् ।
शूद्रामिच्छ प्रफुर्व्यंतां तक्मन् वीवि धृजुहि ॥ ७ ॥

यत् त्वं शीतोथीं रुः सह कासावेषयः । भीमास्तं
तक्मन् हेतयस्ताभिः स्म परि वृष्टि नः ॥ १० ॥

तक्मन् आत्रां बलासेन स्वस्वा कासिकया सह । पाप्मा
आतृष्येण सह गच्छासुमरणं जनम् ॥ १२ ॥ अथर्व. ५. २२.

अग्नीप्रमाणें रखरखीत तापानें जाळून, तूं विश्वलोकांला पिंढले करून सोडतोस; तेव्हां हे तक्मन्*! तूं दुर्बल व निस्तेज हो; अधराला जा किंवा येथून नाहींसा हो. २.

जो परुष जळजळीत व परुषापासून उत्पन्न झालेला (सांसर्गिक?) अरुणवर्णाच्या धूलीप्रमाणें* आहे असा तक्म्याला, आपल्या अंगी विश्ववीर्य धारण करून रसातळाला पोचवा. ३.

हे तक्मन्! मूजवन्तांकडे जा, किंवा त्यापलीकडे वल्लिकांकडे जा. एखाद्या कामुक शूद्र युवतीला गांठ व तिला मनसोक्त हालीव. ७.

तूं एकदां थंड तर एकदां तप्त असतोस (व) कासा (खोकल्या)च्या योगानें आम्हांला हालवून सोडतोस; हे तक्मन्! हीं तुझीं उपकरणें फार भयंकर आहेत; ह्यांनीं आम्हांला इजा करण्याचें सोडून दे. १०.

हे तक्मन्! तुझा भाऊ वलास, वहिण कासिका (कांस) व पुतण्या पुरळ (पाप्मन्) यांसह त्या विदेशी लोकांकडे जा. १२.

रोगांनीं इतर लोकांनां पछाडावें, दुसऱ्या देशांवर त्यांनीं हल्ला करावा ही इच्छा अथर्ववेदांत वारंवार दर्शविली आहे.

खोकल्याला रोग्यापासून ज्या मंत्राच्या प्रयोगानें दूर हांकलून दिलें जातें तो मंत्र असाः—

यथा मनो मनश्केतैः परापतत्याशुमन् ।

एवा त्वं कासे प्र पत मनसोनुं प्रवाच्यन्मि ॥ १ ॥

यथा वाणः सुसंक्षितः परापतत्याशुमन् ।

एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनुं सुवर्तम् ॥ २ ॥

यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतत्याशुमन् ।

एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानुं विश्वरम् ॥ ३ ॥

अथर्व. ६. १०५.

ज्याप्रमाणें मन बुद्धिगम्य अशा दूरस्थविषयांवर (म्ह. ध्रुवमंडलापर्यंत) वेगानें जातें, त्याप्रमाणें, हे कासे! तूं मनो-वेगानें जा. १.

ज्याप्रमाणें सज्ज केलेला तीक्ष्ण वाण वेगानें (भूमी भेदून) जातो, त्याप्रमाणें हे कासे! तूं (वाणानें भेद केलेल्या) भूमीला अनुलक्षून (पातालापर्यंत) जा. २.

ज्याप्रमाणें सूर्याचे किरण वेगानें जातात त्याप्रमाणें हे कासे! तूं समुद्राच्या प्रवाहावरुंवर जा. ३.

कांहीं मंत्र, त्यांच्या उदात्त व सौंदर्यपूर्ण भाषेमुळे, भावपूर्ण काव्याचे उत्कृष्ट मासले आहेत असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. आतां या काव्यांत फारसा रस सांपडेल अशी अपेक्षा अर्थातच करतां कामा नये; मात्र मधून मधून कांहीं

* या विशेषणावरून हा विशिष्ट ताप गोंवर किंवा मधुरा अग्नि शकेल.

सुंदर कल्पनाचित्रें दृष्टीस पडून चित्ताला आश्चर्य व आह्लाद किंवा मौज यांपैकीं कांहीं तरी वाटेले; कां कीं, या वैदिक कवींनीं आपली उपमा देण्याची इच्छा रक्ताहिन्या, जंत यांपर्यंत नेऊन मिडविलेली दिसेल. एक सुंदर कल्पना अथर्व. १. १७ यामध्ये आहे. हा मंत्र रक्तज्ञावस्तंभक असून त्यांत शिरांनां रक्तावरधारी कुमारेका असें म्हटलें आहे.

अमूर्या यन्ति योपितो हिरा लोहितवाससः ।
अत्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥ १ ॥
तिष्ठारे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे ।
कृत्विष्टिका च तिष्ठति तिष्ठादिह्मनिर्मही ॥ २ ॥
शतस्य धमनीनां सुहस्रस्य हिराणाम् ।
अस्थुरिन्मध्यमा इमा साकमन्ता अरसत् ॥ ३ ॥
परि वः सिकतावती धनुर्वह्युत्किमीत् ।
तिष्ठतेल्यता सु कम् ॥ ४ ॥

अथर्व. १. १७.

या रक्तवत्स नेसून जाणाऱ्या योपिता, रक्तवाहिन्या (नाड्या), माऊ नसलेल्या वहिणींप्रमाणें हतवत्स होऊन, जागच्या जागीं स्तब्ध उभ्या राहोत. १.

खालची (खालच्या भागांतून वाहणारी) धमनी! तूं थांब; अगे वरची! तूंही थांब; (त्याचप्रमाणें) मधली! तूं पण थांब. सर्वांत लहान धमनी तर थांबलीच व मोठीही थांबू दे. २.

शंभर धमन्या व हजार शिरा यांमधील नाड्यासुद्धां थांबल्या व बाकी राहिलेल्या या निवृत्तरुधिरज्ञावा धमन्यां-वरोवर खेळू लागल्या (त्यांच्याप्रमाणें यांनींही आपलें काम सोडलें) ३.

सिकतावती व धनुसारख्या विशिष्ट नाडीनें तुम्हांस आक-मिलें आहे; तेन्हां तुम्ही थांबा व याला (रोग्याला) सुख द्या. ४.

नेहमींच ह्या ऋचा काव्यरसभारित असतात असं नाही; तर पुष्कळ वेळां अगदीं एकतानी असतात; आणि पुष्कळशा ऋचां-मध्ये हा एकसुरीपणा, म्हणजे प्रत्येक ऋचेत त्याच त्याच शब्दांचें आणि वाक्याचें पुनरुच्चारण, एवढेंच काय तें काव्याचें रूप असतें. या वाचर्तीत प्राथमिक स्थितीतील लोकांच्या कवितांशीं या वरील प्रकारच्या अथर्ववेदांतील ऋचा अगदी समान आहेत. इतर सर्व लोकांच्या मंत्रांशीं या अथर्ववेदांतील मंत्रांचें दुसरेंहि एक प्रकारचें साम्य आहे, तें म्हणजे यांचा अर्थ पुष्कळ वेळां बुद्धिपुरस्सर गूढ व दुर्गम ठेवलेला असतो. अशा एकसुरी आणि गूढार्थी ऋचांचें एक उदाहरण अथर्व ६.२५ मध्ये आहे. हा गंडमालेचा मंत्र आहे.

८ भा० दु०

पञ्च च याः पञ्चाशच्च संयन्ति मन्या अभि ।
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १ ॥
सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति त्रैव्या अभि ।
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ २ ॥
नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि ।
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३ ॥
अथर्व. ६. २५.

पांच आणि पन्नास ज्या गळ्याच्या वरच्या भागावर (मन्या धमनीवर) जमल्या आहेत, त्या सर्व कटकट करणाऱ्या अपचित किड्याप्रमाणें नाश पावोत. १.

ज्या सात आणि सत्तर (गंडमाला) त्रैव्यानाडीवर एकत्र जमल्या आहेत, त्या सर्व कटकट लावणाऱ्या अपचित किड्याप्रमाणें नाश पावोत. २.

ज्या नऊ आणि नव्वद, स्कंधाभांवतीं जमल्या आहेत, त्या सर्व कटकट लावणाऱ्या किड्याप्रमाणें नाश पावोत. ३. वरेचसे रोग जंतूपासून उत्पन्न होतात अशी कल्पना वरीच प्राचीन आहे; व म्हणून अथर्ववेदांत सर्व जातींच्या जंतूंचें अपसारण करण्यासाठीं एक मंत्रमालिकाच तयार केलेली आहे.

अन्वान्यं शीर्षण्यंमथो पाष्ट्यं किमीन् । अवस्कृवं व्यध्वरं किमीन् वचसा जम्भयामसि ॥ ४ ॥

ये किमथुः पर्वतेषु वनेष्वोपधीषु पशुष्वस्संश्रुतः ।
ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वं तद्धन्मि जनिम किमी-
णाम् ॥ ५ ॥
अथर्व. २. ३१.

आंतड्यांत, डोक्यांत व पाण्यांत असणारे कृमी, आंत शिरणारे कृमी (अवस्कव) व अनेक मार्ग करून आंत शिरणारे कृमी (व्यध्वर) या सर्वांना मी मंत्राच्या योगानें मारून टाकतो. ४.

जे कृमी पर्वतांत, वनांत, वनस्पतींत, पशूंत व पाण्यांत असतात, जे आमच्या शरिरांत शिरले आहेत, त्या सर्व कृमींचें कळच नाहीसं करतो. ५.

हे जंतू असुर आहेत, त्यांच्यांत राजा प्रधान वगैरे अधिकारी आहेत, त्यांच्यांत सुद्धां लिंगभेद—स्त्रीपुरुष जात—आहे, त्यांचे रंग विविध आहेत, ते निरनिराळीं रूपे धारण करितात वगैरे ह्या रोगजंतूविषयीं लोकांच्या भावना असत. ह्याचें उदाहरण अथर्ववेदाच्या ५ व्या कांडांत २३ व्या सूक्तांत आढळतें; त्यांत मुळांत लहान असलेल्या रोगजंतूविरुद्ध खालील ऋचा आहेत:

अस्वेन्द्रं कुमारस्य किमीन् धनपते जहि । हुता विश्वा
अरांतय उभ्रेण वचसा मम ॥ २ ॥

यो अक्षयौपरिसर्पति यो नासं परिसर्पति । दत्तां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमीं जम्भयामसि ॥ ३ ॥

सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ । वभुश्च वभुकर्णश्च गृध्रः कोकश्च ते हताः ॥ ४ ॥

ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः शितिवाहवः । ये के च विश्वरूपास्तान् क्रिमीन् जम्भयामसि ॥ ५ ॥

हृतो राजा क्रिमीणामुत्तैर्पां स्थपतिर्हृतः । हृतो हृतमात्रा क्रिमिर्हृतत्राता हृतस्वसा ॥ ११ ॥

हतासो अस्य वेशसो हतासुः परिवेशसः । अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥ १२ ॥

सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणांम् । भिनङ्ग्य-
श्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम् ॥ १३ ॥ अथर्व. ५. २३.

हे धनपते इंद्रा ! या मुलाच्या अंगावरील कृमीनां मारून टाक. माझ्या उग्र मंत्राच्या योगाने सर्व शत्रू मारले गेले. २.

जो कृमि डोळ्यांत शिरतो, जो नाकांत शिरतो, जो दांतांच्या मध्ये शिरतो, त्याला मी मारून टाकतो. ३.

दोन एकवर्णाचे, दोन भिन्नवर्णाचे, दोन काळे, दोन तांबडे, पिंगट व पिंगट कानाचा, गिधाड व लांडगा, हे सर्व मारले गेले. ४.

ज्या कृमींच्या कुशी पांढऱ्या आहेत, जे कृष्णवर्णाचे असून ज्यांचे वाहू पांढरे आहेत, ज्यांचे रूप, रंग अनेक प्रकारचे आहे, त्या कृमीनां मारून टाकतो. ५.

कृमींचा राजा मारला गेला, त्यांचा स्थपति गेला, ज्याची आई, भाऊ, वहीण मारली गेली, तो कृमीहि मारला गेला. ११.

त्याचा परिवार मारला गेला, त्याच्या सभोवतालची मंडळी मारली गेली, व जे क्षुल्लक म्हणून दिसत होते, ते सर्व कृमी मारले गेले. १२.

सर्व स्त्रीपुरुष कृमीपैकीं प्रत्येकाचे डोकें मी दगडानें चितो, व प्रत्येकाचे तोंड अग्नीनें भाजून काढतो. १३.

निरनिराळ्या रोगांचे उत्पादक मानल्या जाणाऱ्या अनेक भूतवर्गांना-विशेषतः पिशाचें व राक्षस यांना-उद्देशून रचलेले असेहि पुष्कळ मंत्र या वेदांत आहेत. यांचा उद्देश त्यांचे अपसारण हा आहे. ह्याला उदाहरण म्हणून पिशाचांविपर्यांच्या कांहीं ऋचांतून खाली दिलेल्या ऋचा निवडून घेतल्या आहेत, त्या अशाः—

तर्पणे अस्मि पिशाचानां च्याग्रो गोमंतामिव । धानः सिंहमिव दृष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्यञ्जनम् ॥ ६ ॥

न पिशाचैः सं शंकोमि न स्तेनैर्न वनर्गुभिः । पिशा-
चास्तस्मान्नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे ॥ ७ ॥

यं ग्राममाविशत इदमुग्रं सहो मम । पिशाचास्तस्मा-
न्नश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ ८ ॥ अथर्व. ४. ३६.

गुरांच्या मालकांना ज्याप्रमाणें वाघापासून उपद्रव होतो त्याप्रमाणेंच पिशाचांना माझ्या मंत्रसामर्थ्यामुळे त्राहि भगवान् होतें. सिंहाला पाहिल्यावर कुत्र्याला ज्याप्रमाणें दडून वसण्यास अवकाश मिळत नाही. त्याप्रमाणें पिशाचांनाहि (मला चुकवून) लपून वसणें शक्य नाही. ६.

पिशाचांवरोवर, चोरांवरोवर व रानांत भटकणाऱ्यां-
वरोवर मी मुळीच संबंध ठेवीत नाही. उलट मी ज्या ज्या गांवांत प्रवेश करतो तेथून सर्व पिशाचें नाहीशीं होतात. ७.

ज्या ज्या गांवांमध्ये माझ्या मंत्रसामर्थ्याचा प्रादुर्भाव होतो तेथून पिशाचें पार पळून जातात, व लोकांना मुळीच त्रास होत नाही. ८.

ह्यावरून मांत्रिकांचा आपल्या शक्तीविषयी कितती निःसीम आत्मविश्वास होता हें चांगलें दृष्टोत्पत्तीस येतें.

राक्षस, भूतपिशाचें वगैरे प्राणी मनुष्यप्राण्यांवर रोग आणून सोडतात अशी जी समजूत आहे तिच्याखेरीज दुसरी एक सर्व जगांत रूढ अशी समजूत म्हणजे, आसुरी स्त्रीपुरुष मानवी स्त्रीपुरुषांना रात्रीच्या वेळीं अडवितात व त्यांच्यावर-
वलात्कार करतात, ही होय. पुरातन हिंदू लोकांतील असे स्त्रीपुरुष म्हणजे अप्सरा व गंधर्व हे होत. ह्या निसर्गदेवता, जलदेवता, वनदेवता अशापैकी देवता आहेत. ह्यांचें निवास-
स्थान म्हणजे नद्या, झाडें वगैरे असून मनुष्यांनां थुरळ घालून त्यांच्याशीं सृष्टिनियमाविरुद्ध संभोग करण्याकरितांच हे आपलीं निवासस्थानें सोडून बाहेर पडतात. अशा देवतांचा उपद्रव नाहीसा करण्याकरितां त्या काळचे मांत्रिक अजशुंगी नांवाच्या सुवासिक वनस्पतीचा उपयोग करीत व त्या प्रसंगीं अथर्व-
वेदाच्या ४ थ्या कांडांतील ३७ वें सूक्त तोंडानें म्हणत. त्यांत खालील ऋचा आहेतः—

त्वया व्यमप्सरसो गन्धर्वांश्चातयामहे । अजंशुद्भ्यश्च
रक्षः सर्वांन् गन्धेर्न नाशय ॥ २ ॥

नदीं यन्वप्सरसोपां तारम्वश्वसम् । गुल्गुलः पीलां
नल्लघ्नोऽक्षगन्धिः प्रमन्दुनी । तत् परेताप्सरसुः प्रतिबुद्धा
अभूतन ॥ ३ ॥

यत्राश्वस्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः । तत्
परेताप्सरसुः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥

आनृत्यतः शिखण्डिनो गन्धर्वस्याप्सरापतेः । भिनर्भि
मुक्कावपि यामि शेषः ॥ ७ ॥

श्वैकः कृपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशुकः । प्रियो इहा
इव भूत्वा गन्धर्वः संचते खियन्तमितो नाशयामसि
ब्रह्मणा वीर्याविता ॥ ११ ॥

जाया इद्वो अप्सुरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम् । अप
धावता मत्यां मत्यांन् मा संचध्वम् ॥ १२ ॥ अथर्व. ४. ३७.

तुझ्या योगानें आम्हीं गंधर्वांचा व आप्सरांचा नाश करून
टाकतो. हे अजशुंगि, सर्वे राक्षसांनां पळवून लाव; तुझ्या
वासानें सर्वांचा नाश कर. २.

ह्या अप्सरा नदीमध्ये आपल्या स्थानीं जावोत. गुल्युल्ल,
पीला, नलदी, अक्षगंधी, प्रमन्दनी यांच्या हवनानें ला
भिजन जातात. आतां त्या गेल्यामुळें तुमचें लक्ष ठिकाणावर
आलें. ३.

अप्सरा गेल्या त्या ठिकाणीं अश्वत्य, न्यग्रोध असे मोठाले
वृक्ष आहेत, मोर आहेत. त्या गेल्यामुळें आतां तुमचें चित्त
ठिकाणीं आलें आहे. ४.

मोराप्रमाणें नाचणारा हा अप्सरेचा पति गंधर्व याचें मी
रूपण दावून इंद्रिय छेदून टाकतो. ७.

कोणी कुत्र्याचें, कोणी माकडाचें, कोणी मुलाचें रूप
घेऊन, सर्वांगावर केंस वाढवून, मोठें मोहक रूप घेऊन हे
गंधर्व अप्सरांच्या मागें लागले आहेत. त्यांचा मी मंत्र-
सामर्थ्यानें नाश करतो. ११.

गंधर्व हो, तुम्ही पती व अप्सरा तुमच्या पत्न्या, सर्व
तुम्ही अमर आम्हां मर्त्यजनांपासून दूर जा, आमच्यामध्ये
त्रिलकुल येऊं नका. १२.

आरोग्यमंत्र आणि ताईत.-अथर्ववेदसूक्तांचा पहिला
वर्ग रोगनिवारक मंत्रप्रयोगांचा धरला तर दुसरा वर्ग आयुरा-
रोग्यार्थ म्हणावयाच्या प्रार्थनामंत्रांचा होईल. या दोहोंच्या
स्वरूपांत फारसा फरक नाही. हे प्रार्थनामंत्र विशेषतः चौल,
उपनयन वर्गरे गृह्यसंस्कारांच्या वेळीं वापरतात. ह्या प्रत्येक
प्रसंगी, शंभर पावसाळे किंवा शंभर हिंवाळे इतकें दीर्घायुष्य,
शंभर किंवा एकत्रोएक प्रकारच्या मृत्युंपासून मुक्तता व सर्व
जातींच्या रोगांपासून संरक्षण होण्याविषयींच्या एकसुरी
प्रार्थना या वर्गातील मंत्रांतून केलेल्या आढळतात.

अथर्ववेदाच्या १७ व्या कांडांत एकच तीस ऋचांचें जें
सूक्त आहे तें अशा प्रकारचें आहे. ज्याप्रमाणें रोगनिवारक
मंत्रांनीं मांत्रिकवैद्य रोगनाशक औषधीनां आह्वान करतात
त्याचप्रमाणें आयुरारोग्यार्थ म्हणावयाचे प्रार्थनामंत्र हे
तन्निमित्त धारण केलेल्या ताइतांनां उद्देशून म्हटले जातात.

पौष्टिकमंत्र.—ह्या वरील प्रार्थनामंत्रांसारखेच पुष्कळसे
पौष्टिकमंत्रहि सांपडतात. शेतकरी, धनगर, व्यापारी हे लोक

असे मंत्र म्हणून सुख व आपल्या कामांत चांगलें यश
मिळण्याची इच्छा करतात. घर वांधण्याच्या वेळीं करण्याच्या
प्रार्थना, जमीन नांगरणें, वीं पेरणें, धान्य उगवणें, कीड
महून जाणें यांसंबंधीं स्तवनें, अग्निपीढानिवारक मंत्र,
पर्जन्यमंत्रांतील पर्जन्यप्रार्थना, गोकुलसमृद्धिविषयक आराधना,
चोर व हिंस पशू यांचें निरसन होण्याविषयीं गोपालानें
म्हणावयाचे मंत्र, आपल्या धंद्यांत यश व प्रवासांत सुख
मिळण्यासाठीं व्यापार्यानें करावयाची अभ्यर्थना, द्यूतकारानें
फांसा चांगला पडवा म्हणून करावयाची आराधना,
सर्पाचें विष उतरणें व त्याला वाहेर काढून देणें यावद्दल
मंत्रप्रयोग वर्गरे विषय पौष्टिकमंत्रांतून आढळतात. ह्यांपैकीं
फारच थोड्या ऋचांनां काव्य असें म्हणतां येईल. मात्र,
कधीं कधीं एखाद्या साधारण दर्जाच्या लांबलचक सूक्तांतून
तुटक तुटकपण फारच सुंदर अशा ऋचा सांपडतात. अथर्व-
संहितेंतील ४ थ्या कांडाच्या १५ व्या सूक्तांतील पर्जन्यसूक्त
फारच सुंदर आहे त्यांतील दोन ऋचा खालीं देतोः—

सुमुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः

समभ्राणि वार्तजुतानि यन्तु ।

महृक्पुभस्य नदंतो नभस्वतो

वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु ॥ १ ॥

अग्निं क्रन्द स्तनयाद्वयोदृधिं

भूमिं पर्जन्यु पर्यसा समद्वि ।

त्वयां मृष्टं बहूलमैतुं वर्षमा-

शारिपी कृशगुरे त्वत्साम् ॥ ६ ॥

अथर्व. ४. १५.

सर्वे दिशांकडून घाऱ्याच्या योगानें पर्जन्यमेघ एकत्र
जमोत. माजलेल्या बैलाप्रमाणें गर्जना करणाऱ्या मेघांमधून
पृथ्वीवर भरपूर पर्जन्यवृष्टि होवो. १.

हे पर्जन्या, मोठ्यानें गर्जना कर, समुद्र खवळून टाक
आणि चांगली वृष्टि करून जमीन भिजव. पावसाच्या जोराच्या
सरी पाड. सूर्य मेघाच्छादित करून पाऊस पाड. ६.

सुख आणि शांति, व संकटनिवारण ह्याप्रतीत्यर्थें सर्व-
साधारण प्रार्थनेचे जे पौष्टिकमंत्र असतात, त्यांतून काव्याचा
भाग फारच थोडा असतो.

प्रायश्चित्तमंत्र.—संकट निवारण करण्यावद्दलच्या प्रार्थना-
मंत्रांत “मृगारसूक्त” नांवाचे शांतिपाठ आहेत. अथर्व.
४.२३-२९ हीं सात ऋचांचीं सात सूक्तें असून तीं अलुकमं,
(१) अग्नि, (२) इंद्र, (३) वायु आणि सवितर्, (४)
अंतरिक्ष व धरित्री, (५) मरुद्गण, (६) भव व शर्व, आणि
(७) मित्र व वरुण ह्या देवतांनां संबोधिलीं आहेत व प्रत्येक
ऋचेच्या शेवटीं, अंहसा (संकटा)पासून मुक्त करण्या-
विषयींचें पालुपद आहे.

अंहस् घट्टाचा "संकट" ह्या अर्थाखेरीज दुसरा अर्थ "पाप" असा आहे; म्हणून वरील शांतिपाठ अथर्ववेदाच्या प्रायश्चित्तसूक्तवर्गात घालण्यास हरकत नाही. हे पापक्षालनाचे प्रायश्चित्तविधिंमंत्र रोगनिवारक मंत्रांहुन आपणाला वाटतात तितके मित्र नाहीत. कारण, प्राचीनांच्या मते, धर्मवाह्य किंवा नीतिवाह्य आचरण झाल्यास मात्र प्रायश्चित्ताची आवश्यकता असते असें नसून, यज्ञयाग वगैरे संस्कारांची अपूर्णता, जाणूनबुजून किंवा नकळत घडलेला अपराध, मनांतले पापी विचार, ऋण परत न करणे व विशेषतः वृत्तऋण परत न करणे, अशाख विवाह-वडील भावापूर्वी धाकट्याचा-वगैरे पापांच्या शांतीसाठीं देखील प्रायश्चित्त विहित आहे. त्याप्रमाणेंच सामान्यतः अपराध व पातकें यांचें क्षालन होण्यासाठीं व शारीरिक आणि मानसिक दुर्बलता, वाईट प्रहांवर मूल जन्मास येणे, जुळीं मुलें होणे वगैरे अवलक्षणें, दुष्ट स्वप्नें, अपघात इत्यादि गोष्टींचें निराकरण होण्यासाठीं सुद्धा प्रायश्चित्तमंत्र आहेत. अपराध, पाप, अरिष्ट, दुर्दैव ह्या सर्व कल्पनांची या वेदांत जिकडे तिकडे भेसळ झालेली दिसते. व्याधी, आपत्ती, त्याप्रमाणेंच गुन्हें व पातकें वगैरे जितक्या वाईट गोष्टी तितक्या सर्व पिशाचेंच घडवून आणतात अशी समजूत आहे. जसा रोगी व वेडा मनुष्य त्याप्रमाणें पातकी मनुष्यहि पिशाचानें झपाटला आहे असें मानतात. हीं रोग उत्पन्न करणारीं मनुष्यद्वेषी पिशाचें अपशकुन व अपघात यांनाहि कारण होतात. उदाहरणार्थ, अथर्ववेदांतील १० व्या कांडांतील ३ रें सूक्त यांत एका ताइताची २५ ऋचांत अतिशय प्रशंसा केली आहे व सर्व प्रकारचीं अरिष्टें, दुष्ट मंत्रप्रयोग, दुःस्वप्नें, दुःखिन्हें, आपले आई, बाप, भाऊ, वहीण यांनीं व आपण स्वतः आचरिलेलीं पापें, या सर्वांचें पूर्ण निरसन करण्याचें सामर्थ्य यांत आहे व सर्व रोगांवर हें रामवाण औषध आहे वगैरे प्रकारें त्याची स्तुति केलेली आहे.

शांतिस्सूक्तें.—दुष्ट दैत्य किंवा मत्सरी मांत्रिक यांच्या-मुळें गृहकलह उत्पन्न होतात अशी त्यावेळीं समजूत असल्या-मुळें, घरांत शांति नांदावी यावद्दलचे मंत्र अथर्ववेदांत आढळून येतात. ह्या मंत्रवर्गाला, प्रायश्चित्तमंत्रवर्ग व पौष्टिक-मंत्रवर्ग ह्यांच्या मधलें स्थान दिलें पाहिजे; कारण ह्या मंत्र-वर्गांत नुसते घरांत एकी व शांति राखण्यावद्दलचेच मंत्र येत नसून ह्यांत असेहि मंत्र आहेत की ज्या योगानें आपल्याला अधिकाऱ्याचा राग शांत करता येईल, वाटल्यास समाजांत आपलें वजन पाडतां येईल, न्यायकचेरीत आपली वाजू उत्तम रीतीनें मांडून न्यायाचा कांटा आपल्या वाजूला झुकवितां येईल किंवा अनेक दुसरीं महत्त्वाचीं कामें पार पाडतां येतील. ह्या वावर्तीत अतिशय गोड सूक्त असेल तर तें अथर्ववेदांतिले ३ व्या कांडांतील ३० वें सूक्त होय.

सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।

अन्यो अन्यमभि हृर्यत वृत्सं ज्ञातमिवाध्या ॥ १ ॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।
जाया पत्ये मयुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥ २ ॥
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारसुत स्वसा ।
सुम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३ ॥
अथर्व. ३. ३०.

मी तुम्हांला अविद्वेषी, समानचित्तवृत्ति व प्रीतियुक्त असें करतो. गाय जशी आपल्या वत्सावर प्रीति करते, त्याप्रमाणें तुम्ही एकमेकांवर प्रीति करीत जा. १.

पिलाला अनुव्रत (अनुकूल) व मातेशीं समानमनस्क असा पुत्र असूं दे. भार्या पतीशीं मधुर व सुखदायक अशा वाणीनें बोलूं दे. २.

भावानें भावाचा द्वेष करूं नये, त्याचप्रमाणें वहिणीनें वहिणीशीं दावा मांडूं नये. त्या सर्वांनीं एकमेकांशीं संमत व सव्रत होऊन चांगलें गोड (भद्र) बोलवें. ३.

प्रणयमंत्र.—कुटुंबामध्ये ऐक्यभाव उत्पन्न करून देणारे हे मंत्र नवरावायकामध्ये ऐक्य घडवून आणण्याच्या कामी उपयोगी पडण्यासारखे आहेत हें उघड आहे. तथापि अथर्व-वेदांत विवाह व प्रेमविषयक मंत्रांचीं स्वतंत्रच सूक्तें आहेत. हा सूक्तवर्ग फार मोठा आहे. अथर्ववेदाच्या कौशिकसूत्रांत स्त्रीकर्म या नांवाचे मंत्रप्रयोग व नानाप्रकारचे काममंत्र आहेत. या मंत्रांचे दोन प्रकार आहेत. एका प्रकारांत विवाह व प्रजोत्पादन ह्यासंबंधीं चांगले सात्त्विक व अनुपद्रवी मंत्र आहेत; हे मंत्र कुमारीकांनां पति प्राप्त करून देतात व तरुणांनां गृहिणींचा लाभ करून देतात. वधूवरांच्या व नूतन विवाहितांच्या कल्याणार्थ हें मंत्र योजिलेले आहेत. ह्यांच्या योगानें लवकर गर्भधारणा होते, पुत्ररत्नाची प्राप्ति होते, गर्भवती स्त्रीस स्वास्थ्य मिळते, गर्भात असलेल्या बालकाचें नीट संरक्षण होतें, व ह्यासारखे अनेक प्रकारचे वैवाहिक सुख लाभतें. चवदाव्या कांडांत सर्वत्र हाच विषय आहे. ऋग्वेदांतील विवाहसंबंधी मंत्रांची ही वाढवून केलेली आवृत्तीच असावी असें वाटतें. आतां दुसऱ्या प्रकारांत येणाऱ्या मंत्रांविषयीं पाहतां, ह्यांची संख्या फार मोठी असून, वैवाहिक सुखांत विघाड झाला असतां किंवा प्रेमाची कारस्थानें करतांना लागणारे अभिशाप व अपसरणमंत्र ह्यांत येतात. तथापि पतीचा मत्सरप्रस्त स्वभाव नाहीसा करण्याची इच्छा धरणाऱ्या स्त्रीनें म्हणावयाचे मंत्र, दुराचारी स्त्रीस पतीशी एकनिष्ठपणें वागण्यास लावणारे मंत्र किंवा आपल्या प्रणयिनीला चोरून मेटावयास आलेल्या तिच्या प्रियकरानें, तिचे आईबाप वगैरे सर्व घरांतल्या मंडळींवर, एवढेंच नव्हे तर, तिच्या घरांतली कुत्र्यावरसुद्धा प्रयोग करावयाचे झोंपीं जावयाला लावणारे मंत्र, विशेषतः उपद्रवी नाहीत ह्यांत शंका नाही. (अथर्व. ४.५ यांत वरील शेवटला मंत्र आहे). ह्यापेक्षा थोडे अधिक उपद्रवी व

कांहींसे रानटी मंत्रप्रयोग म्हणजे एखाद्याच्या मर्जांविरोद्ध खाला किंवा तिला आपणावर प्रेम करावयास लावण्याबद्दलचे मंत्र होत. जगांतील इतर भागांतल्याप्रमाणे प्राचीन हिंदुस्थानांत सुद्धा, एखाद्याची प्रतिमा आपणाजवळ असली म्हणजे तिच्यावर प्रयोग करून त्या प्रतिमागत अर्थत्वीला आपल्या ताब्यांत देवतां येतं किंवा तिला धापणास वाटेळ ती इजा करतां येते, अशी समजूत असे. एखाद्या मनुष्याला कोणा एका स्त्रीची प्रीति संपादन करावी असे वाटलें तर तो तिची मातीची प्रतिमा तयार करित असे; व धनुष्याला अंगाळीची दोरी लावून, व काळ्या लांकडाच्या वाणाळा कांब्याचें टोंक व घुबडाचें पीस जोडून, त्यानं त्या प्रतिमेच्या हृदयाचा आरपार मेद करित असे. हें कशाकरितां तर कामदेवाच्या वाणानें आपल्या प्रणयिनीचें हृदय असेंच विद्ध करून सोडावें म्हणून. असा तन्हेनं हृदयविदारण चाललें अस्तां तो खाळील मंत्र तांडानें म्हणे:—

उत्तुदस्त्वोत्तु तदतु मा धृयाः शयने स्वे ।
इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि । १ ।
आधीर्षणां कामंशल्यामिषुं संकुल्पकुल्मलाम् ।
ता सुसंनतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि ॥ २ ॥
या स्त्रीहानं शोपयति कामस्येपुः सुसंनता ।
ग्राचीनंपक्षा व्योपिषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३ ॥
शुचा विद्धा व्योपिषा शुष्कास्यामि संप मा ।
मृदुनिर्मन्युः केवली प्रियवादिन्यनुव्रता ॥ ४ ॥
आजासि ध्वार्जन्या परिं आतुरयो पितुः ।
यथा मम क्रतावत्तो मम चित्तमुपार्यसि ॥ ५ ॥
व्यसि मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्यस्यतम् ।
अथैतामकृतं कृत्वा ममैव कृणुतं वशे ॥ ६ ॥
अथर्व. ३. २५.

उत्तुद (कामदेव) तुला व्यथित करो. तुला अंधरुणावर स्वस्थ पडवणार नाही. कामाचा वाण भयंकर आहे, त्या वाणानें मी तुझे हृदय विद्ध करतो. १.

ज्याला आधींचे (मानसिक पीडेचे) पंख लाविले आहेत, काम हें ज्याचें शल्य आहे, संकल्प हेंच ज्याचें कुल्मल आहे असा वाण सुसज करून, (हे कामिनि!) काम (देव) तुझे हृदय विदारण करो. २.

जो सुसज केलेला कामाचा वाण स्त्रीहेंचें शोपण करतो व ज्याचे पंख सरळ जाळीत जातात, अशा वाणानें मी तुझे हृदय विद्ध करितों. ३.

दाहक व दुःखदायक (वाणानें) विद्ध होत्साती, व्याकुळ होऊन माझ्याकडे ये; व मृदुभाषिणी, मदेकशरणा, प्रियवादिनी, अनुव्रता, क्रोधरहित (शांता) वशी हो. ४

तुला, तुझ्या मातेच्या व पित्याच्या सुद्धां समोहन, चाबकाच्या योगेंकरून येथें घायला, लावतो, जेणेंकरून तूं माझ्या संकल्पाप्रमाणें वागत, मला वाटेळ तें करूं घावयास सिद्ध होशील. ५.

मित्रावरुण हो! हिचा चित्तविक्षेप करा. हिला कार्याकार्य-विभागाचें ज्ञान राहणार नाही असें करून, माझ्या खापीन करा. ६.

एखाद्या स्त्रीला जर कोणा पुरुषाचें प्रेम संपादन करावयाचें असलें तर ती त्याचप्रमाणें वागते. ती त्या पुरुषाची प्रतिमा तयार करून आपल्या पुढें ठेवते व त्यावर तप्त शरफलाचा मारा करते व तांडानें अथर्ववेदांतील ६ व्या कांडांतील १३० व १३१ व्या सूक्तांतील ऋचा म्हणते; त्यांपैकी कांहीं खाली दिल्या आहेत.

उन्मादयत भरत उदन्तरिक्ष मादय । अद्ग उन्मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ॥ ४ ॥ अथर्व. ६. १३०.

नि शीर्षितो नि पत्तत आध्वोर्इति तिरामि ते । देवाः प्रहिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥

यद् धावसि त्रियोजुनं पञ्चयोजुनमाश्विनम् । ततुस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥ अथर्व. ६. १३१.

हे भरत! याला उन्माद होईल असें करा; हे अंतरिक्ष! याला उन्माद दे; हे अमी! तूं याला इतका उन्मत्त बनव की त्याला माझे स्मरण होऊन तो शोकार्त होईल. ४.

डोक्यापासून पायापर्यंत तुझ्या शरीरांत मी (काम) पीटा घालतें. हे देवांनां! ह्याच्याकडे असा काम पाठवून या की, याला माझे स्मरण होऊन तो शोकार्त होईल. १.

तूं जो तीन योजनें पांच योजनें घोड्यासारखा धांवत गेला आहेस, तो परत येशील, व आपणांला होणाऱ्या पुत्रांचा तूं पिता होशील. ३.

सपत्नीमंत्र.—अतिशय दुष्ट व द्वेषभाव भरलेले जाज्वल्य मंत्र म्हणजे, वायकांनीं आपल्या सवती होऊं पाहणाऱ्या इतर वायकांनां आपल्या मार्गांतून दूर करण्याच्या कामीं उपयोगांत आणावयाचे होत. ह्या मंत्राचें एक उदाहरण म्हणजे खालील ऋचा होय:—

भर्गमस्या वर्चं आदिष्यधि वृक्षादिव स्रजम् ।
महादुक्ष इव पर्वतो ज्योक् पितृव्वात्मा ॥ १ ॥
पृषा तं राजन् कृन्वा विधूर्नि धृतयां यम ।
सा मातुर्वध्यतां गृहेशो आतुरयो पितुः ॥ २ ॥
पृषा तं कुलपा राजन् तामु ते परिं दग्धसि ।
ज्योक् पितृव्वासाता आ शीर्ष्णः समोप्यात् ॥ ३ ॥
असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गर्गस्य च ।
अन्तः क्रोशानिव जामयोषिं नहामि ते भर्गम् ॥ ४ ॥
अथर्व. १. १४.

* वाणाचें अग्र ज्याच्यामुळे काठीला जोटलें जातें तो भाग.

(फुललेल्या) झाडाचीं जशीं फुलें तोडून घेतात, त्याप्रमाणें मीं हिचें भाग्य व तेज (हरण करून) स्वतः धारण केलें आहे. ज्याचा प्राया जमीनींत खोल गेलेला आहे, अशा पर्वताप्रमाणें ती चिरकाल आपल्या आईचापांच्या घरीं राहो. १.

हे यमराजा ! ही तुझी वायको म्हणून तुझ्या अंकित होवो. ही आपल्या आईच्या, भावाच्या व बापाच्या घरीं वद्ध होऊन (चिरकाल) राहो. २.

हे राजा ! ही तुझी कुलपालयित्री स्त्री आहे ती तुला देऊन टाकतें. तिचे केंस गळून पडेतांपर्यंत (म्हातारपणापर्यंत) ती चिरकाल बापाच्या घरीं राहो. ३.

असित, कश्यप व गय यांच्या मंत्रांच्या योगानें, वहिणी ज्याप्रमाणें अंतःकोश बांधून ठेवितात, त्याप्रमाणें मी तुजें भाग्य बांधून ठेवितें (तुला भाग्यहीन करतें). ४.

अभिचारमंत्र.—एखाद्या स्त्रीला वांझ करण्याविषयींचे* किंवा एखाद्याचें पुरुषत्व हरण करून टाकण्याविषयींचे† मंत्र कमालीचा दुष्टपणा व्यक्त करतात. त्याचप्रमाणें त्यांची भाषाहि संदिग्ध नसून, दुष्टपणा स्पष्ट शब्दांनीं दाखविणारी आहे.

अशा रीतीचे काममंत्र अंगिरस् वर्गात म्हणजे अभिचारमंत्रवर्गात येतात. मागें सांगितलेंच आहे कीं, असुर, अभिचारी व अमित्र यांजवर योजावयाचे अभिशाप व अपसारणमंत्र अंगिरस् वर्गात घातले आहेत. या सर्वांस अभिचारिकाणि असें नांव आहे. कांहीं रोगनिवारक मंत्रसुद्धां या वर्गात घालतां येतील, कारण हे मंत्र म्हणजे रोगराक्षसांवर योजावयाचे अपसारणमंत्र आहेत. सोळाव्या कांडाचा उत्तरार्धसुद्धां या वर्गात पडेल; कारण त्यांत दुःस्वप्नावर अभिचारमंत्र आहेत व त्यांतून हें दुःस्वप्नाचें भूत शत्रूच्या वोकांडीं वसो म्हणून प्रार्थना आहे. वरील प्रकारच्या अपसारणमंत्रांतून राक्षस, भूतें व दुष्ट अभिचारी स्त्रीपुरुष ह्यांत कांहीं फरक मानलेला नाही, व अग्नि हा असुरसंहारक असें मानून ह्या लोकांविरुद्ध त्याची कुमक मागितली आहे. इतर ठिकाणीं अज्ञात असलेलीं वन्याच असुरांचीं नांवां ह्या अभिचारमंत्रसूक्तांतून आढळून येतात. ह्या सूक्तांत त्या वेळच्या विशेषतः सामान्य जनांत रूढ असलेल्या कल्पना जितक्या आढळून येतात तितक्या इतरत्र आढळत नाहीत. उदाहरणार्थ, ह्यांत अशी एक सर्वेच लोकांत रूढ असलेली समजूत दृष्टीस पडते कीं, रोग व अरिष्टें केवळ भूतपिशाचेंच उत्पन्न करीत नसून, दुष्ट अभिचारी लोकहि तीं उत्पन्न करूं शकतात. हे दुराचारी लोक ज्या अभिचारमंत्रांच्या योगानें दुष्ट कर्म करतात, त्या अभिचारमंत्रांच्या ठिकाणीं वन्याच सूक्तांतून व्यक्तिले कल्पिले आहे व त्याविरुद्ध

मांत्रिक तोडगा म्हणून उपशामक वनस्पति, ताईत, रक्षाकरंडक वगैरे प्रतिकार योजिले आहेत. हे कृत्या उत्पन्न करणारे व तिचा प्रतिकार करणारे मंत्र त्यांतील उच्छृंखल कल्पना आणि त्यांतील रानवट जोर यामुळें ओळखतां येतात व या गुणांमुळें या मंत्रांत थोडीशी मौजहि आली आहे. ऋग्वेदांतील बहुतेक यज्ञविषयक स्तोत्रें व गीतें यांपेक्षां अथर्ववेदांतील ह्या वर्गातले कांहीं अभिशाप व अपसारणमंत्र हीं सामान्य लोकांतील काव्यांचीं चांगलीं उदाहरणें आहेत. अथर्व वेदांतील ५ व्या कांडांतील १४ व्या सूक्तांतील कांहीं अभिशापमंत्रप्रतिषेधक ऋचा उदाहरणादाखल खालीं दिल्या आहेत.

सुपर्णस्त्वान्विन्दत् सूकरस्त्वाखनञ्जसा । दिप्सौपधे
त्वं दिप्सन्तुमव कृत्याकृतं जहि ॥ १ ॥

अवं जहि यातुधानानव कृत्याकृतं जहि । अथो यो
अस्मान् दिप्सति तमु त्वं जहोपधे ॥ २ ॥

रिश्यस्वेव परिज्ञासं परिकृत्य परित्वचः । कृत्यां कृत्या-
कृतं देवा निष्कमिव प्रति मुञ्चत ॥ ३ ॥

पुनः कृत्यां कृत्याकृतं हस्तगृह्य परां गय । समक्षमस्मा
आधेहि यथा कृत्याकृतं हन्त ॥ ४ ॥

कृत्याः संन्तु कृत्याकृतं उपथः शपथीयते । सुखो रथ
इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ ५ ॥

यदि स्त्री यदि वा पुमान् कृत्यां चकार पाप्मने । ताम्
तस्मै नयामस्वश्वमिवाश्वभिधान्या ॥ ६ ॥

पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवाभिष्टितो दश । बन्ध-
मिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥ १० ॥
अथर्व. ५. १४.

गरुडानें तुला शोधून काढलें, डुकरानें आपल्या नाकानें खणून तुला (वाहेर) काढलें. हे औषधे ! दुष्टाला तूं इजा कर, जादूटोणा करणाऱ्याला मारून टाक. १.

यातुधानांनां मारून टाक, चेटक्याला मार व त्याप्रमाणेंच हे औषधे ! आम्हांला जो इजा करतो त्याला मारून टाक. २.

पांडव्या हरिणाच्या त्वचेपासून काढलेल्या तुकड्याप्रमाणें, हे देवांनो ! त्या चेटक्याच्या (अंगावर) त्याचेंच चेटुक निष्काप्रमाणें वांधा. ३.

पुन्हां त्याचें चेटुक हातीं धरून त्या चेटक्याकडे परत न्या, व तें त्याच्या डोळ्यांसमोर अशा रीतीनें ठेवा कीं, तें त्याला मारील. ४.

चेटकाचा प्रयोग चेटक्यावरच होवो, त्याचा शाप त्यालाच वाधो व त्याचें चेटुक चांगल्या सुरळीत चाललेल्या रथाप्रमाणें पुन्हां परत त्याच्यावरच जाऊन आदळो. ५.

ज्या कोणी, ती खी असो की पुरुष असो, दुष्टबुद्धीनें चेटुक केलें असेल, त्याच्यावर किंवा तिच्यावर, घोड्याला दोरीनें पाठीमागें आणतात त्याप्रमाणें तें चेटुक आणून सोडूं. ६.

वापाकडे मुलगा जातो त्याप्रमाणें तूं जा; तुडविला गेलेला साप जसा चावतो, त्याप्रमाणें तूं चाव, बंधनांत सापडलेला जसा पळून जातो त्याप्रमाणें हे कृत्ये! तूं कृत्याकृता (चेटक्या)कडे जा. १०.

वरीलप्रमाणेंच, अथर्वसंहितेंतील ६ व्या कांडांतील ३७ व्या सूक्तांतील ऋचांतून जेथें अभिशापमंत्र योजकावरच उलट योजला आहे, त्या ऋचांची भाषा फार जोरदार आहे. त्यांतील कांहीं अशाः—

उप प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् ।
शसार्मन्विच्छन् मम वृक इवाविमतो गृहम् ॥ १ ॥
परि णो वृद्धि शपथ न्हदमग्निर्वा दहन् ।
शसार्मन्त्रं नो जहि द्विवो वृक्षमिवाशनिः ॥ २ ॥
यो नः शपादशपत्तः शपतो यश्च नः शपात् ।
शुने पेष्टमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्युर्व ॥ ३ ॥
अथर्व. ६. ३७.

शापक्रियेचा कर्ता सहस्राक्ष (इंद्र), रथ तयार करून इकडे आला; लांडगा मेंढपाळ्याच्या घरी येतो त्याप्रमाणें येऊन, (आमच्या) शाप देणाऱ्याला (मारण्याची) इच्छा करतो. १.

ज्याप्रमाणें दाहक अग्नि सरोवराला वाधा करित नाही, त्याप्रमाणें हे शपथ ! तूं आम्हांला वाधा करूं नकोस. जशी आकाशांतून पडणारी वीज वृक्षाचा नाश करते, तसा तूं आम्हांला शाप देणाऱ्याचा नाश कर. २.

ज्याला आम्हीं शाप दिला नसतां जो शाप देतो, ज्याला शाप दिला असतां जो आम्हांला शाप देतो, त्याला कुत्र्यापुढें पिष्टमय खाद्य फेंकतात त्याप्रमाणें मृत्यूला वळी म्हणून टाकून देतां. ३.

वरुणसूक्तहि (अथर्वः ४.१६) याच जातीचें म्हणजे काव्य आणि अभिचारमंत्र यांचें मिश्रण आहे. ह्याच्या पूर्वाधीत तूं सर्वशक्तिमान् आहेस, सर्वसाक्षी आहेस वगैरे वरुणदेवाचें भक्तियुक्त अर्थाचें वर्णन आहे. अशा तऱ्हेचें वर्णन फारच थोड्या ठिकाणीं आढळतें. वरील सूक्ताचा उत्तरार्ध म्हणजे अनृतवादी लोकांस पाशवद्ध करण्याचा जोरदार मंत्र आहे. तें सूक्त असेंः—

गृहत्रेपामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति ।
यस्तायन्मन्यते चरन्सर्वं देवा इदं विदुः ॥ १ ॥

अस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति
यो निलायं चरति सः प्रतर्कम् ।

द्वौ संनिपद्य यन्मन्त्रयेते राजा
तद् वेदं वरुणस्तृतीयः ॥ २ ॥
उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञं
उतासौ द्यौर्वृहती दूरेअन्ता ।
उतो संमुद्रौ वरुणस्य कुक्षी
उतास्मिन्नल्प उदके निर्लीनः ॥ ३ ॥
उत यो धार्मतिसर्पात् परस्तात्
स मुञ्चति वरुणस्य राज्ञः ।
दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सह-
स्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम् ॥ ४ ॥
सर्वं तद् राजा वरुणो वि चष्टे
यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात् ।
संख्याता अस्य निमिपो जनानामु-
क्षानिव श्रुधी नि निनोति तानि ॥ ५ ॥
ये ते पाशां वरुण सप्तसप्त
त्रेधा तिष्ठन्ति विपिता रुशन्तः ।
छिनन्तु सर्वं अर्जुतं वदन्तु यः
सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ ६ ॥
शतेन पाशैरभि धेहि वरुणं
मा तं मोच्यन्तुवाङ् नृचक्षः ।
आस्तां ज्वाल्म उदरं शंशयित्वा
कोशं इवावन्धः परिकृत्यमानः ॥ ७ ॥
यः संसाम्योऽं वरुणो यो व्याम्योऽं
यः संदेश्योऽं वरुणो यो विदेश्यः ।
यो द्वैवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥

तेस्त्वा सर्वैरभि प्यामि पाशैरसावासुप्यायणामुप्याः पुत्र ।
तानु ते सर्वाननुसंदिशामि ॥ ९ ॥

अथर्व. ४. १६.

त्रैलोक्याचा हा बलाढ्य राजा दुष्टांचीं कृत्यें जवळून पाहत असतो. सर्व वस्तू नश्वर आहेत हें वरुण जाणतो व सर्व देवहि जाणतात. (सायण). १.

मनुष्य उभा असो, चालत असो, लपून जात असो; कोठेंहि दौधे वसून खलवत करित असतील तेथें वरुण तिसरा हजर असावयाचाच. २.

ही पृथ्वी व अफाट पसरलेलें आकाश वरुणाच्या ताब्यांत आहे. हे दोन समुद्र त्याच्या कुक्षी होत व लहानसान जलाशयहि वरुणामध्ये अंतर्भूत होतात. ३.

कोणी वरुणाचा शत्रु दूर आकाशापलीकडे जाईल तर तेथेंहि त्याची वरुणापासून सुटेका होणार नाही. वरुणाचे हजारों नेत्र (हेर) सर्व दिशा पाहणारे व भूमीपलीकडे पाहणारे पृथ्वीवर फिरत असतात. ४.

पृथिवी व आकाश यांमधील व ह्यांच्याहि पलीकडे असणाऱ्या प्राणिमात्रांवर वरुण राजाचें नांगलें लक्ष असतें.

(फुललेल्या) झाडाचीं जशीं फुलें तोडून घेतात, त्याप्रमाणें मीं हिचें भाग्य व तेज (हरण करून) स्वतः धारण केलें आहे. ज्याचा प्राया जमीनींत खोल गेलेला आहे, अशा पर्वताप्रमाणें ती चिरकाल आपल्या आईवापांच्या घरीं राहो. १.

हे यमराजा ! ही तुझी वायको म्हणून तुझ्या अंकित होवो. ही आपल्या आईच्या, भावाच्या व वापाच्या घरीं घड होऊन (चिरकाल) राहो. २.

हे राजा ! ही तुझी कुलपालयित्री स्त्री आहे ती तुला देऊन टाकतें. तिचे केंस गळून पडेतांपर्यंत (म्हातारपणापर्यंत) ती चिरकाल वापाच्या घरीं राहो. ३.

असित, कश्यप व गय यांच्या मंत्रांच्या योगानें, वहिणी ज्याप्रमाणें अंतःकोश बांधून ठेवितात, त्याप्रमाणें मी तुझें भाग्य बांधून ठेवितें (तुला भाग्यहीन करतें). ४.

अभिचारमंत्र.—एखाद्या स्त्रीला वांझ करण्याविषयींचे* किंवा एखाद्याचें पुरुषत्व हरण करून टाकण्याविषयींचे† मंत्र कमालीचा दुष्टपणा व्यक्त करतात. त्याचप्रमाणें त्यांची भाषाहि संदिग्ध नसून, दुष्टपणा स्पष्ट शब्दांनीं दाखविणारी आहे.

अशा रीतीचे काममंत्र अंगिरस् वर्गात म्हणजे अभिचार-मंत्रवर्गात येतात. मागें सांगितलेंच आहे कीं, असुर, अभिचारी व अमित्र यांजवर योजावयाचे अभिशाप व अपसारणमंत्र अंगिरस् वर्गात घातले आहेत. या सर्वांस अभिचारिकाणि असें नांव आहे. कांहीं रोगनिवारक मंत्र-सुद्धां या वर्गात घालतां येतील, कारण हे मंत्र म्हणजे रोगराक्षसांवर योजावयाचे अपसारणमंत्र आहेत. सोळाव्या कांडाचा उत्तरार्धसुद्धां या वर्गात पडेल; कारण त्यांत दुःस्वप्नावर अभिचारमंत्र आहेत व त्यांतून हें दुःस्वप्नाचें भूत शत्रूच्या बोकाडीं वसो म्हणून प्रार्थना आहे. बरील प्रकारच्या अपसारणमंत्रांतून राक्षस, भूतें व दुष्ट अभिचारी स्त्रीपुरुष ह्यांत कांहीं फरक मानलेला नाहीं, व अग्नि ह्या असुरसंहारक असें मानून ह्या लोकांविरुद्ध त्याची कुमक मागितली आहे. इतर ठिकाणीं अज्ञात असलेलीं वन्याच असुरांचीं नांवां ह्या अभिचारमंत्रसूक्तांतून आढळून येतात. ह्या सूक्तांत त्या वेळच्या विशेषतः सामान्य जनांत रूढ असलेल्या कल्पना जितक्या आढळून येतात तितक्या इतरत्र आढळत नाहींत. उदाहरणार्थ, ह्यांत अशी एक सर्वेच लोकांत रूढ असलेली समजूत दृष्टीस पडते कीं, रोग व अरिष्टें केवळ भूतपिशाचेंच उत्पन्न करीत नसून, दुष्ट अभिचारी लोकहि तीं उत्पन्न करूं शकतात. हे दुराचारी लोक ज्या अभिचारमंत्रांच्या योगानें दुष्ट कर्म करतात, त्या अभिचारमंत्रांच्या ठिकाणीं वन्याच सूक्तांतून व्यक्तिल कल्पिलें आहे व त्याविरुद्ध

मांत्रिक तोडगा म्हणून उपशामक वनस्पति, ताईत, रक्षा-करंडक वगैरे प्रतिकार योजिले आहेत. हे कृत्या उत्पन्न करणारे व तिच्या प्रतिकार करणारे मंत्र त्यांतील उच्चैःखल कल्पना आणि त्यांतील रानवट जोर यामुळें ओळखतां येतात व या गुणांमुळें या मंत्रांत थोडीशी मौजहि आली आहे. ऋग्वेदांतील बहुतेक यज्ञविषयक स्तोत्रें व गीतें यांपेक्षां अथर्ववेदांतील ह्या वर्गातले कांहीं अभिशाप व अपसारण-मंत्र हीं सामान्य लोकांतील काव्यांचीं चांगलीं उदाहरणें आहेत. अथर्व वेदांतील ५ व्या कांडांतील १४ व्या सूक्तांतील कांहीं अभिशापमंत्रप्रतिषेधक ऋचा उदाहरणादाखल खालीं दिल्या आहेत.

सुपूर्णस्त्वान्विन्दत् सूकरस्त्वाखनञ्जसा । दिप्सौपधे
त्वं दिप्सन्तुमव कृत्याकृतं जहि ॥ १ ॥

अव जहि यातुधानानव कृत्याकृतं जहि । अथो यो
अस्मान् दिप्सति तमु त्वं जह्योपधे ॥ २ ॥

रिश्यस्वेव परिज्ञासं परिकृत्य परित्वचः । कृत्यां कृत्या-
कृतं देवा निष्कमिव प्रति मुञ्चत ॥ ३ ॥

पुनः कृत्यां कृत्याकृतं हस्तगृह्य परां गय । समक्षमस्मा
आधेहि यथा कृत्याकृतं हनत् ॥ ४ ॥

कृत्याः संन्तु कृत्याकृतं जपथः शपथीयते । सुखो रथं
इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ ५ ॥

यदि स्त्री यदि वा पुमान् कृत्यां चकार पाप्मने । ताम्
तस्मै नयामस्वश्रमिवाश्वाभिधान्यां ॥ ६ ॥

पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवाभिष्टितो दश । बन्ध-
मिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥ १० ॥
अथर्व. ५. १४.

गरुडानें तुला शोधून काढलें, डुकरानें आपल्या नाकानें खणून तुला (वाहेर) काढलें. हे औषधे ! दुष्टाला तूं इजा कर, जादूयोगा करणाऱ्याला मारून टाक. १.

यातुधानांनां मारून टाक, चेटक्याला मार व त्याप्रमाणेंच हे औषधे ! आम्हांला जो इजा करतो त्याला मारून टाक. २.

पांड्या हरिणाच्या त्वचेपासून काढलेल्या तुकड्याप्रमाणें, हे देवांनां ! त्या चेटक्याच्या (अंगावर) त्याचेंच चेटुक निष्काप्रमाणें वांधा. ३.

पुन्हां त्याचें चेटुक हातीं धरून त्या चेटक्याकडे परत न्या, व तें त्याच्या डोळ्यांसमोर अशा रीतीनें ठेवा कीं, तें त्याला मारील. ४.

चेटकाचा प्रयोग चेटक्यावरच होवो, त्याचा शाप त्यालाच वाधो व त्याचें चेटुक चांगल्या सुरळीत चाललेल्या रथाप्रमाणें पुन्हां परत त्याच्यावरच जाऊन आदळो. ५.

ज्या कोणीं, ती स्त्री असो कीं पुरुष असो, दुष्टबुद्धीनें चेदुक केलें असेल, त्याच्यावर किंवा तिच्यावर, योऽद्याला दोरीनें पाठीमागें आणतात' त्याप्रमाणें तें चेदुक आणून सोडूं. ६.

वापाकडे मुलगा जातो त्याप्रमाणें तूं जा; तुडविला गेलेला साप जसा चाबतो, त्याप्रमाणें तूं चाव, बंधनांत सांपडलेला जसा पळून जातो त्याप्रमाणे हे कृत्ये ! तूं कृत्याकृता (चेटक्या)कडे जा. १०.

वरीलप्रमाणेंच, अथर्वसंहितेंतील ६ व्या कांडांतील ३७ व्या सूक्तांतील ऋचांतून जेथें अभिशापमंत्र योजकावरच उलट योजला आहे, त्या ऋचांची भाषा फार जोरदार आहे. त्यांतील कांहीं अशाः—

उप प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् ।
शसारमन्विच्छन् मम वृकं इवाविमतो गृहम् ॥ १ ॥
परि णो वृद्धि शपथ न्हृदमभिरिवा दर्हन् ।
शसारमत्रं नो जहि द्विवो वृक्षमिवाशनिः ॥ २ ॥
यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात् ।
शुने पेष्टमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥
अथर्व. ६. ३७.

शापक्रियेचा कर्ता सहस्राक्ष (इंद्र), रथ तयार करून इकडे आला; लांडगा मेंढपाळाच्या घरीं येतो त्याप्रमाणें येऊन, (आमच्या) शाप देणाऱ्याला (मारण्याची) इच्छा करतो. १.

ज्याप्रमाणें दाहक अग्नि सरोवराला वाधा करीत नाही, त्याप्रमाणें हे शपथ ! तूं आम्हांला वाधा करूं नकोस. जशी आकाशांतून पडणारी वीज वृक्षाचा नाश करते, तसा तूं आम्हांला शाप देणाऱ्याचा नाश कर. २.

ज्याला आम्हीं शाप दिला नसतां जो शाप देतो, ज्याला शाप दिला असतां जो आम्हांला शाप देतो, त्याला कुत्र्यापुढें पिष्टमय खाद्य फेंकतात त्याप्रमाणें मृत्यूला वळी म्हणून टाकून देतो. ३.

वरुणसूक्ताहि (अथर्वः ४. १६) याच जातीचें म्हणजे काव्य आणि अभिचारमंत्र यांचें मिश्रण आहे. ह्याच्या पूर्वार्धांत तूं सर्वेशक्तिमान् आहेस, सर्वेसाक्षी आहेस वगैरे वरुणदेवाचें भक्तियुक्त अर्थाचें वर्णन आहे. अशा तऱ्हेचें वर्णन फारच थोड्या ठिकाणीं आढळतें. वरील सूक्ताचा उत्तरार्ध म्हणजे अनृतवादी लोकांस पाशबद्ध करण्याचा जोरदार मंत्र आहे. तें सूक्त असेंः—

बृहन्नैपामधिप्राता अन्तिकारिदिव पश्यति ।
यस्तायन्मन्यते चरन्सर्वे देवा इदं विदुः ॥ १ ॥

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति
यो नित्याय चरति सः श्रतङ्गम् ।

द्वौ संनिपद्य यन्मन्त्रयेते राजा
तद् वेदं वरुणस्तृतीयः ॥ २ ॥
उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञं
उतासो द्यौर्वृहती दूरेअन्ता ।
उतो संमुद्रौ वरुणस्य कुक्षी
उतास्मिन्नल्प उदके निर्लीनः ॥ ३ ॥
उत यो द्यामत्तिसर्पात् पुरस्तात्
स मुच्चातै वरुणस्य राज्ञः ।
दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सह-
स्नाक्षा अति पश्यन्ति भूमिम् ॥ ४ ॥
सर्वे तद् राजा वरुणो वि चष्टे
यदन्तुरा रोदसी यत् पुरस्तात् ।
संख्याता अस्य निमिषो जनानाम्-
क्षानिव श्रुधी नि मिनोति तानि ॥ ५ ॥
ये ते पाशा वरुण सुससत
त्रेधा तिष्ठन्ति विपिता रशान्तः ।
छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्त यः
सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ ६ ॥
शतेन पाशैरभि धेहि वरुणैर्न
मा ते मोच्यन्तुवाद् नृचक्षः ।
आस्तां जात्म उदरं शंशयित्वा
कोश इवाबन्धः परिकृत्यमानः ॥ ७ ॥
यः संसाम्योऽरे वरुणो यो व्यास्योऽरे
यः संदेश्योऽरे वरुणो यो विदेश्युः ।
यो द्वैवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥

तेस्तु सर्वैरभि प्यासि पाशैरसावामुप्यायणासुप्याः पुत्र ।
तानु ते सर्वाननुसंदिशामि ॥ ९ ॥

अथर्व. ४. १६.

त्रैलोक्याचा हा बलाढ्य राजा दुष्टांचीं कृत्यें जवळून पाहत असतो. सर्वे वस्तू नश्वर आहेत हें वरुण जाणतो व सर्वे देवहि जाणतात. (सायण). १.

मनुष्य डभा असो, चालत असो, लपून जात असो; कोठेंहि दोषे वसून खलवत करीत असतील तेथें वरुण तिसरा हजर असावयाचाच. २.

ही पृथ्वी व अफाट पसरलेलें आकाश वरुणाच्या ताव्यांत आहे. हे दोन समुद्र त्याच्या कुक्षी होत व लहानसान जलाशयहि वरुणामध्यें अंतर्भूत होतात. ३.

कोणी वरुणाचा शत्रु दूर आकाशापलीकडे जाईल तर तेथेंहि त्याची वरुणापासून सुटका होणार नाही. वरुणाचे हजारों नेत्र (हेर) सर्वे दिशा पाहणारे व भूमीपलीकडे पाहणारे पृथ्वीवर फिरत असतात. ४.

पृथिवी व आकाश यांमधील व ह्यांच्याहि पलीकडे असणाऱ्या प्राणिमात्रांवर वरुण राजाचें चांगळें लक्ष असतें.

लोकांच्या पापण्यांची उघडझांप किती वेळां होते हेहि त्यानें मोजून ठेविलें आहे; ज्याप्रमाणें एखादा जुगारी फांसे (काळजी-पूर्वक) टाकतो, त्याप्रमाणें हा सर्व गोष्टीची व्यवस्था लावितो. ५.

वरुण ! तुझे सात सात असे तीन प्रकारचे (उत्तम, मध्यम व अधम) हे घातक पाश सज्ज आहेत. ते सर्व असत्यवादी मनुष्याला बंधनकारक होवोत व सत्यवादी मनुष्याला पीडा न देवोत. ६.

वरुण ! शंभर पाशांनीं त्याला बांध; हे वृक्ष ! त्या असत्यवाद्याला मोकळा सोडूं नकोस. त्या लबाडाचें पोट लोंबत राहूं दे (त्याला जलोदर होऊं दे) व सैल झालेल्या कोशाप्रमाणें होऊन नंतर त्याभोवतीं तुझ्या पाशांचें वेष्टन राहूं दे. ७.

वरुण रोग पाठवून देतो व नाहीसिं करतो; वरुण संदेश्य आहे व विदेश्यहि आहे; वरुण दैवी व मानुषी आहे. ८.

ह्या सर्व पाशांनीं मी तुला-हे अमक्या गोत्रांतील अमक्याच्या पुत्रा !-गन्ध बांधून टाकतो; तुला अनुलक्षत मी हे पाश तुझ्यावर टाकतो. ९.

अथर्ववेदाचा जर्मन भाषांतरकर्ता रोथ (R. Roth) हा या वरुणसूक्ताविषयीं असे मत देतो कीं, ईश्वराचें सर्व-साक्षिल इतक्या उठावदार रीतीनें वर्णन करणारें गीत, संबंध वेदवाङ्मयांत दुसरें सांपडणार नाही; पण यांतील सुंदर कविकृतीचा जो भाग आहे त्याला एका अभिचार-मंत्राचा प्रास्ताविक भाग वनविलें आहे. या वेदांत इतरत्रहि पुष्कळ ठिकाणीं जुन्या सूक्तांचे विवक्षित अभिचारमंत्रांना जोड लावण्यास उपयोगी असे भाग घेऊन ते त्या त्या मंत्रांना जोडून दिले आहेत असा तर्क करणें अस्थानीं होणार नाही. वरील मंत्रांतील पहिल्या ५।६ ऋचा अशा एखाद्या सूक्तापैकी असाव्यात. वरील रोथच्या म्हणण्याला डॉ. विटर-निट्झचा पूर्ण पाठिवा आहे, व अभिचारमंत्र म्हणून प्रथम हें सूक्त रचलें असावें, हें जे व्हल्सफील्डचें मत, तें निराधार असलें पाहिजे, असें विटरनिट्झचें म्हणणें आहे.

राजकारण व मंत्रशास्त्र.-राजांच्या गरजा भागविण्यासाठी जे मंत्र आहेत त्यांचा एक मोठा वर्ग पडतो. ह्या वर्गात कांहीं शत्रूविरुद्ध अभिचारविधी व कांहीं पौष्टिकमंत्र आहेत. पुरातन कालापासून हिंदुस्थानांत प्रत्येक राजाच्या पदरीं एक पुरोहित असे; व त्याला "राजकर्मा"ची (राजाला लागणाऱ्या सर्व मंत्रप्रयोगांची) व तत्संबंधीं सर्व सूक्तांची व वचनांची माहिती असावी लागे. तेव्हां अथर्ववेदाचा क्षत्रियवर्गाशीं निकट संबंध आहे; म्हणून ह्या वेदांत राज्या-सिपेकप्रसंगी ज्या वेळीं राजाला पवित्र उदकानें स्नान

घालण्यांत येई व तो व्याप्रचर्मावर अधिष्ठान करी त्या वेळेचे मंत्र आहेत; त्याची इतर राजांवर सत्ता राहून, वर व कीर्ति यांची सदोदित वृद्धि व्हावी एतदर्थ कांहीं मंत्र आहेत; व आणखी कित्येक, अंगावर चिलखत घालण्याच्या, वेळच्या, रथावर चढण्याच्या वेळच्या वगैरे प्रार्थना आहेत. राजाची निवड करण्याच्या वेळेचे प्रार्थनामंत्र (अथर्व: ३.४) फार मजेदार आहेत. वरुण ह्या शब्दांत वर हा धातु "निवडणे" ह्या अर्थी आहे म्हणून वरुण देव ह्या निवडणुकीच्या वेळी, निवड करण्यास हजर राहतो अशी समजूत आहे. हद्दपार केलेल्या राजाला परत गादीवर वसविण्यावद्दलचे मंत्रविधी वरीलप्रमाणेंच सुंदर आहेत. ह्या वर्गातील पहिल्या प्रतीच्या सूक्तांत युद्धगीतें व संग्राममंत्र येतात. यांत योद्धे ज्या सूक्तांनीं दुंदुभीची प्रार्थना करून त्याला लढाईत हजर राहून विजयश्री मिळवून देण्याकरितां बोलावितोत तीं दोन सूक्तें तर विशेषच वहारीची आहेत. उदाहरणार्थ, ५ व्या कांडांतील २० वें सूक्त यांतील कांहीं ऋचा खालीं दिल्या आहेत:—

उच्चैर्वीपो दुन्दुभिः संत्वनायन् वानस्पत्यः संश्रुत उच्चि-
याभिः । वाचं क्षुण्वानो दमयन्सपत्नान्सिह इव ज्येष्ठाभि
तंस्तनीहि ॥ १ ॥

सिंह इवास्तानीद् दुवयो विवद्धोभिकन्द्वयुभो वासि-
तामिव । वृषा त्वं वध्रयस्ते सपत्ना ऐन्द्रस्ते शुष्मो अभि-
मातिपाहः ॥ २ ॥

शुषेव यूथे सहसा विदानो गव्यन्नाभि संव सन्धनाजित् ।
शुचा विष्णु हृदयं परंपां ह्रित्वा ग्रामान् प्रच्युतां यन्तु
शत्रवः ॥ ३ ॥

दुन्दुभेर्वाचं प्रयतां वदन्तीमाशुष्वती नाश्रिता घोष-
बुद्धा । नारीं पुत्रं धावतु हस्तगृह्णामित्री भीता संमरे
वधानाम् ॥ ५ ॥ अथर्व. ५. २०.

लांकडाचा वनविलेला, वाद्यांनीं आंवाळलेला, वीराप्रमाणें आचरण करणारा दुंदुभि मोठा शब्द करीत आहे. आपला आवाज चढवून, शत्रूंना जेरीस आणणारा तूं, विजयी सिहा-प्रमाणें मोठ्यानें ओरड. १.

विवद्ध दुवय (दुंदुभि) सिहाप्रमाणें ओरडला. त्यानें कामुक वैलाप्रमाणें शब्द केला. हे दुंदुभे ! तूं वैल (वृष) आहेस, तुझे शत्रू नेमळे आहेत; शत्रूंनां जिंकण्याची तुझी शक्ति इंद्रासारखी आहे. २.

जनावरांच्या कळपांत, वैलाप्रमाणें शक्तीनें प्रसिद्धीस आलेला असा तूं, लूट जमा करीत व गाई मिळवीत ओरडत राहा. दुःखानें शत्रूंची हृदये विदारण कर व त्यांची धूळघाण उडून ते आपली घरेदारें सोडून जावोत. ३.

दुंदुभीचा आवाज दूरवर दुमदुमत असलेला ऐकून, त्याने जागी होऊन व्यथित झालेली शत्रुपत्नी मुलाचा हात धरून शस्त्रांचा खणखणाट चाललेल्या समरभूमीतून भीतीने पलायन करो. ५.

ब्राह्मणांनी सदोदित राजे व इतर लोक ह्यांच्या कल्याणासाठीच फक्त मंत्रांचा उपयोग करावा व स्वतःविपर्याय उदासीन रहावे असें होणे शक्यच नव्हते. राजकर्मांच्या मंत्रप्रयोगांत तर कांहीं मंत्र राजाप्रोत्सर्ध नसून, त्यांच्या घरच्या पुरोहिताप्रोत्सर्ध तयार केलेले आहेत; व जरी ब्राह्मणी वाङ्मयांत अभिचारमंत्रविधेविरुद्ध टीका केलेली आहे, तरी मनुस्मृतींत (११,३३) असें स्पष्ट म्हटलें आहे की, कांहीं विवक्षित प्रसंगी ब्राह्मणांनं अथर्ववेदाचा निःशंकरपणे उपयोग करावा. ब्राह्मणाची शक्ति वाचेच्या ठिकाणी आहे, तिचा त्यानें शत्रूंनां दार करण्याच्या कार्मीं खुशाल उपयोग करावा.

श्रुतीरथर्वागिरसीः कुर्यादित्यविचारयन् ।

वाकशस्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन् द्विजः ॥

तेव्हां अथर्ववेदांतसुद्धां ब्राह्मणहितरक्षणार्थं अभिचार व मंत्रप्रयोग यांचे वाडच्या वाड दृष्टीस पडतें. अशा सूक्तांतून ब्राह्मणांचें जीवित व त्यांची मालमत्ता यांनां कोणीहि धक्का लावूं नये ही गोष्ट वारंवार जोरदार भाषेत मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे व जे ब्रह्मस्वावर व ब्रह्मजीवितावर घाला घालतात त्यांनां भयंकर शाप दिलेले आहेत. शिवाय ब्राह्मणांनां याज्ञांत वगैरे धान्याच्या दक्षिणेला फार गहन अर्थ जोडून या गृहार्थावर अत्युक्तिपूर्ण भाषेत पुन्हां पुन्हां जोर दिला आहे. ब्राह्मणांनां छळण्यासारखें दुसरें भयंकर पाप नाही व त्यांनां सडळ हातानें दक्षिणा देणें यासारखें मोठें पुण्य नाही, या दोन कल्पना अनेक सूक्तांत पुन्हां पुन्हां निरनिराळ्या रीतीनें मांडल्या आहेत. हीं सूक्तं आत्मिक उन्नतीच्या दृष्टीनें अगदीं निरुपयोगी आहेत. यांत कांहीं थोडीशीं चांगलीं सूक्तं आहेत त्यांतून अंतर्ज्ञान, प्रज्ञा, भक्ति आणि पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त होण्याविपर्यायाच्या प्रार्थना आहेत. हीं सर्व ब्राह्मणीसूक्तं अथर्ववेदसंहितेच्या सर्वांत अलीकडच्या भागांपैकी आहेत असें निर्निवादपणें म्हणतां येईल.

यज्ञकर्मासंबंधीं सूक्तं व मंत्रं हीं सुद्धां अथर्ववेदसंहितेच्या अलीकडच्या भागांपैकीच आहेत. हीं सूक्तं व मंत्रं ह्या वेदांत गोंवण्याचा हेतु इतर तीन वेदांप्रमाणें ह्या वेदाचाहि यज्ञांशीं संबंध थावा व हा एक "वेद"च आहे अशी लोकांची दृढ समजूत व्हावी हा असावा. या वेदांतील दोन आप्रीसूक्तं व इतर कांहीं सूक्तं ऋग्वेदांतील यज्ञसंबंधीं सूक्तांप्रमाणें आहेत. यज्ञसंस्थेच्या इतिहासांत अथर्ववेदाचें स्थान कळविल्याशिवाय या विषयावर अधिक विवेचन

अयोग्य आहे. त्याचप्रमाणें यज्ञवेदांतल्यासारखे गद्यमंत्राहि ह्यांत सांपडतात; उदाहरणार्थ १६ व्या कांडाच्या पूर्वार्धांत उदकस्तुतिपर व निरनिराळ्या शांतिविधीसंबंधीं सूक्तं आहेत तीं वरीलप्रकारचीं आहेत. १८ वें कांडहि असेंच गद्यमय आहे; यांत और्ध्वदेहिक व श्राद्ध ह्यासंबंधीं मंत्र आहेत. ऋग्वेदाच्या १० व्या मंडळांतील उत्तरक्रियाविषयक सूक्तं शब्दशः येथें पुन्हां आढळतात व कांहीं फरक असेल तर तो त्या सूक्तांत वरीच भर घातली आहे इतकाच. मागें सांगितलेंच आहे की, अथर्ववेदाचें २० वें कांड त्याला अगदीं मागाहून जोडलें आहे व त्यांतील बहुतेक सूक्तं सरसकट ऋग्वेदावरून घेतलीं आहेत. या कांडाचा सोमयज्ञाशीं संबंध येतो. ह्यांत नवीन असा भाग म्हणजे कुन्तापसूक्तांचा होय (अथर्वः २०-१२५-१३६). ह्या सूक्तांचा उपासनामंत्र म्हणून यज्ञकर्मांत प्रवेश झाला आहे व ह्यांचा विषय म्हणजे कांहींसा ऋग्वेदांतील दानस्तुतीप्रमाणें आहे. हीं सूक्तं कांहीं राजेलोकांच्या दातृत्वाची प्रशंसा करतात. या सूक्तांत कांहीं भाग कोडीं व त्यांची उत्तरें या प्रकारचा व कांहीं अश्लील व ग्राम्य विनोदाचा आहे. कांहीं पुष्कळ दिवसपर्यंत चालणाऱ्या यज्ञांतून पुरोहित लोकांत या सूक्तांमध्ये ठराविक संभाषण चाले व हें यज्ञकर्मांत आवश्यक असे. अखेरीस या संवाद्याला, वल्लमफील्डच्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे, गुच्यांतील अश्लील गोंधळाचें स्वरूप आलें.

ब्राह्मस्तोम.—१५ वें काण्ड गद्यात्मक असून त्याची रचनाहि निरनिराळ्या विधींच्या उपयोगासाठीं झाली असावी. यांत ब्राह्म लोकांची म्हणजे चातुर्वर्ण्यांत आलेल्या इतरांची रहस्यात्मक स्तुति आहे. त्रैवर्णिकांत घेतांना कराव्या लागणाऱ्या संस्काराच्या वेळीं हीं गुंतागुंतीचीं, दुर्बोध, व रहस्यात्मक सूक्तं (वाक्यें) म्हणावीं लागत असलीं पाहिजेत. ब्राह्मस्तोम हा प्रथम साधा विधि असून तो पुढें यज्ञसंस्थेत शिरला. त्याचें सविस्तर विवेचन पुढें येईल.

अध्यात्म.—या कांडांतील विषय गहन व कांहींसे तत्त्वज्ञानात्मक असल्यानें, हें कांड अथर्ववेदसूक्तांच्या शेवटल्या वर्गांत घालण्यास हरकत नाही. हा शेवटला वर्ग म्हणजे तत्त्वज्ञान व जगदुत्पत्ति एतद्विषयक सूक्तांचा असून, हा अथर्ववेदाचा सर्वांत अलीकडील भाग होय. मंत्रविद्या व तत्त्वविद्या हीं एकमेकापासून फार दूर आहेत; पण आथर्व हें की, अथर्ववेदसंहितेंत अभिचार, मैषज्य व पुष्टि एवढेच विषय नसून, कांहीं तत्त्वज्ञानविषयक सूक्तंहि आहेत. तथापि, हीं तत्त्वविद्याविषयक सूक्तं जरा वारकाईनें पाहिल्यास, असें दिसून येईल की, अभिचारमंत्रांप्रमाणें हीं व्यवहारोपयोगी अशी आहेत. ह्यांमध्ये, सत्याविपर्यायी उक्तंदा किंवा त्याचें अन्येषण किंवा विश्वांतील गहन कोडीं सोडविण्याचें औत्सुक्य वगैरे कांहीं एक दिसून येत नाही. यांत जो तत्त्वज्ञानाचा

भाग आहे तो केवळ तत्त्वज्ञानविषयक सुप्रसिद्ध अशीं कांहीं वचनें असून त्यांचा उपयोग मांत्रिकांनीं आपल्या मंत्रांनां एक प्रकारचें रहस्यात्मक स्वरूप यावें म्हणून एक विचित्र व कौशल्यपूर्ण परंतु वाक्कळ कल्पनांनीं भरलेलें जाळें वनविण्याकडे केला आहे. प्रथमदर्शनीं जो भाग गूढार्थीं भरलेला असा दिसतो तो वास्तविक तसा नसून त्यांत पोकळ शब्दजाल व तथ्यापेक्षां वाक्कळपणाच अधिक असतो. अशा रीतीनें आपल्या खऱ्या साध्या कृतीवर रहस्याचें पांघरुण घालून तिला गूढ कृतीचें स्वरूप देणें हा मांत्रिकांच्या धंद्याचाच एक भाग आहे. कसेंहि असलें तरी, ह्या तत्त्वज्ञानविषयक सूक्तां-वरून असें कळून येतें कीं, त्या वेळीं अध्यात्मज्ञानाची चांगलीच वाढ झालेली असावी. उपनिषद्ग्रंथांतील सृष्टीचा उत्पादक व रक्षक देवाधिदेव प्रजापति आहे ही कल्पना व त्यानंतरची सृष्टीचें आदिकारण असें एक अव्यक्त तत्त्व आहे ही कल्पना या दोन्हीहि कल्पना व त्याचप्रमाणें ब्रह्म, तप, प्राण, मन, हे तत्त्वज्ञानांतील पारिभाषिक शब्द, वरील सूक्ते तयार करण्याच्या वेळीं, अस्तित्वांत असून त्यांचा वराच प्रसार झालेला असला पाहिजे. परंतु एवढ्यावरून अथर्ववेदांतील हीं जगदुत्पत्ति-विषयक व तत्त्वज्ञानविषयक सूक्ते, भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या वाढींतील एखादी अवस्था दाखवितात, असें म्हणतां यावयाचें नाहीं. ऋग्वेदांत जीं खरीं तत्त्वज्ञानविषयक सूक्ते आहेत त्यांतील वीजरूपानें असणारे विचार पुढें फक्त उपनिषदांतच वाढीस लागले. पण अथर्ववेदांतील तत्त्वज्ञानविषयक सूक्तांत, ऋग्वेद व उपनिषदें यांमधील अशा विचारांची एक विकासावस्था आढळते असें अगदीं म्हणतां येत नाहीं. *डॉयसेन (Deussen) म्हणतो त्याप्रमाणें, हीं अथर्ववेदांतील सूक्ते त्या विचारांच्या विकास-मार्गांत येत नसून, मार्गाच्या कडेला आहेत.

ह्या सूक्तांतून पुष्कळशीं गहन तत्त्वे मधून मधून झळकतात, पण पुष्कळ वेळां असें म्हणण्याची पाळी येते की, हीं चमकणारीं तत्त्वे अथर्वेन् कवीच्या मेंदूंतून निघालीं नसून त्यानें फक्त दुसऱ्यांच्या बुद्धीचा आपल्या कामीं उपयोग करून घेतला आहे. उदाहरणार्थ, काल हा एकंदर सर्व सृष्टीच्या अस्तित्वाचें मूलतत्त्व आहे, ही कल्पना तत्त्वज्ञान्याला खरोखर साजेशी आहे; पण जेव्हां आपण अथर्ववेदाच्या १९ व्या कांडांतील ५३ वें सूक्त वाचूं लागतो तेव्हां त्याची भाषा एखाद्या तत्त्वज्ञान्याची असावी असें आपणांस न वाटतां ती एखाद्या गूढवाद्याची असावी असें वाटूं लागतें. त्या सूक्तां-तील कांहीं ऋचा येणेंप्रमाणें:—

कालो अथो वहति सप्तर्षिभः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । तमा रोहन्ति कुवयो त्विश्रितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ १ ॥

सप्त चक्रान् वहति काल एष सप्तस्य नाभीरमृतं न्वर्क्षः । स इमा विश्वा भुवनान्यञ्जत् कालः स इत्येते प्रथमो नु देवः ॥ २ ॥

पूर्णः कुम्भोधि काल आहितस्तं वै पश्यामो बहुधा नु सन्तः । स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ् कालं तमाहुः परमे व्योमिन् ॥ ३ ॥ अथर्व. १९. ५३.

भूरिरेत, अजर, सहस्राक्ष असा सप्तर्षमी अश्व जो काल तो (आम्हांला) वाहून नेत आहे. त्यावर निष्णात असे कवी आरोहण करतात. त्याचीं (त्याच्या रथाचीं) चाकें म्हणजे सर्व भुवनें होत. १.

या कालाचीं सात चक्रे आहेत, सात नाभी आहेत, याचा अमृत हा अक्ष* आहे; तो या सर्व भुवनांनां प्रेरणा करतो व तो सर्व देवांत श्रेष्ठ म्हणून पूजिला जातो. २.

काल हा पूर्णकुंभाप्रमाणें (अविच्छिन्न) आहे. त्याला आम्ही पुष्कळ ठिकाणीं (पुष्कळ प्रकारांनीं) पाहातो. तो सर्व भुवनांनां व्यापून राहिला आहे. त्याला श्रेष्ठ अशा व्योमांत (देखील) “काल” म्हणून हांक मारतात (किंवा हे “परमे व्योमनि!” असें कालाला संबोधून म्हणतात.) ३.

याच सूक्ताच्या ५ व्या आणि ६ व्या ऋचांत कालापासून सर्वांची उत्पत्ति आहे, हें फार चांगल्या तऱ्हेनें, सांगितलें आहे; त्या ऋचा अशाः—

कालोमूं दिवमजनयत् काल इमाः पृथिवीरुत् । काले हं भूतं भव्यं चेपितं ह वि तिष्ठते ॥ ५ ॥

कालो भूतिमसृजत् काले तंपत्ति सूर्यः । काले ह विश्वा भूतानि काले चक्षुर्वि पश्यति ॥ ६ ॥ अथर्व. १९. ५३

कालानें हें आकाश व ही पृथिवी निर्माण केली; कालाच्या ठिकाणीं भूत, भविष्य व इष्ट (वर्तमान) यांचा वास आहे. ५.

कालानें भूति (जग) उत्पन्न केली. कालाच्या ठिकाणीं सूर्य तळपत आहे; कालाच्या ठायीं सर्व भूतांचा वास आहे; व कालांत चक्षूंचें निरीक्षण आहे. ६.

परंतु लगेच ह्यांच्या पुढील ऋचांतून व ५४ व्या सूक्तांत, नाना प्रकारच्या वस्तूंचा विशेषतः त्या कालीं ठाळक असलेल्या देवतांचा नामनिर्देश करून या सर्व वस्तू व देवता कालापासून उत्पन्न झाल्या आहेत असें यंत्रासारखे पुनः पुनः सांगितलें आहे.

अथर्ववेदाच्या १३ व्या कांडांतील रोहितसूक्तांत शुद्धां खरें तत्त्वज्ञान फार थोडें असून गूढाचें अवडंबर फार आहे. या सूक्तांत सर्व प्रकारचे एकमेकांशीं संबंध नसलेले

* Deussen, Allgemeine Geschichte der Philosophie I, 1, p. 209.

विषय, अव्यवस्थित रीतीनें मांडले आहेत. उदाहरणार्थ, ह्यांतील पहिल्या सूक्तांत, रोहिताची म्हणजे सूर्याची, (भौतिक तेजोगोलाची किंवा तदधिष्ठित देवतेची) उत्पादक तत्त्व या नात्यानें, त्यानें द्यावापृथिवी निर्माण केली, आपल्या घालनें त्यांचें संरक्षण केलें, अशी प्रशंसा केली आहे; व त्याच ठिकाणीं पृथ्वीवरील राजाचा व्यवहार व स्वर्गातील राजा रोहित याचा व्यवहार यांची बुद्धिपुरस्सर संदिग्ध अशा भाषेत तुलना केली आहे. मध्यंतरीं, प्रतिस्पर्ध्यांना व शत्रूंना, आणि जे गाईला लत्ताप्रहार करतात किंवा सूर्याभिमुख होऊन जलो(मूत्रो)त्सर्ग करतात त्यांना शाप दिलेले आढळून येतात. पुन्हां, १३ व्या कांडाच्या ३ व्या सूक्तांत, काहीं ऋचांतून रोहिताची, सर्वांत श्रेष्ठ देव, म्हणून प्रशंसा केलेली आहे; ह्यांतील करुणरस वरुण-सूक्ताची आठवण करून देतो. परंतु या सूक्तातील ऋचांस जें पालुपद जोडलें आहे त्यांत ब्राह्मणाला जो पीडा करील त्यांचें निर्मूलन करण्याविषयीं रोहिताची प्रार्थना केली आहे. त्या ऋचा अशाः—

य इमे द्यावापृथिवी ज्ञानं यो द्रापिं कृत्वा भुवर्नानि वनें । यस्मिन् क्षियन्ति प्रदिशः पडुर्वीर्याः पंतुज्ञो अजुं विचाकशीति तस्य देवस्य । क्रुद्धस्यैतद्गणो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति । उद् वैषय रोहित प्रक्षिणोहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाद्मान् ॥ १ ॥

यस्माद् वाता ऋतुथा पर्वन्ते यस्मात् समुद्रा अर्धि विक्षरन्ति तस्य देवस्य । ०।० ॥ २ ॥

यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणन्ति भुवर्नानि विश्वा तस्य ०।०।० ॥ ३ ॥

यः प्राणेन थावापृथिवी तर्पयत्यपानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपत्तिं तस्य ०।०।० ॥ ४ ॥ अथर्व. १३. ३.

ज्यानें ही द्यावापृथिवी निर्माण केली, ज्यानें भुवर्नाचे स्वतःला पांघरुण केलें, ज्याच्या ठिकाणीं विस्तीर्ण अशा सहा ऊर्वा नांदत आहेत व ज्या (ऊर्वा) मधून पतंगाचें अन्वीक्षण चाललें आहे त्या क्रुद्ध देवाचा अपराध करणारा म्हणजे जो हें सर्व जाणणाऱ्या ब्राह्मणाला छळतो त्याचा, हे रोहित ! पिच्छा पुरव, त्याचा नाश कर, ब्राह्मणाच्या शत्रूला आपल्या पाशांत अडकव. १.

ज्यापासून (ठराविक) ऋतूंमध्यें खळ वारे वाहतात, ज्यापासून समुद्र (सर्व दिशेकडे) वाहत जातात, त्या क्रुद्ध देवाचा इ. २.

जो जीव घेतो व जीवदान देतो, ज्यामुळें सर्व भुवर्नें जगतात, त्या क्रुद्ध देवाचा इ. ३.

जो प्राणाच्या योगानें द्यावापृथिवीला उल्हासित करतो, जो अपानाच्या योगानें समुद्राचें जठर भरून टाकतो त्या क्रुद्ध देवाचा इ. ४.

ह्या उत्कृष्ट रोहितप्रशस्तीच्या शेजारींच मधूनमधून गूढ कल्पना घातलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, एके ठिकाणीं असें म्हटलें आहे कीं, वृहत् व रथंतर ह्या दोन छंदांपासून रोहिताची उत्पत्ति आहे व दुसऱ्या ठिकाणीं, गायत्री छंदाला “अमृतगर्भ” असें म्हटलें आहे. अशीं पुष्कळ गूढ कल्पनांचीं उदाहरणें देतां येतील. अशा ऋचांतील गहन अर्थ शोधून काढण्याचा प्रयत्न निष्फळ झाल्यावांचून राहावयाचा नाहीं; व म्हणून विंटरनिट्झ म्हणतो कीं, अथर्ववेदांतील ४ थ्या कांडांतील ११ व्या सूक्तासारख्या सूक्तांत मोठें तात्त्विक सत्य सांपडेल अशी कधींहि आपण आशा करूं नये; वरील सूक्तांत, वृषाची, विश्वोत्पादक व विश्वरक्षक अशी स्तुति केलेली आहे.

अनुज्ञान् दाधार पृथिवीमुत्त चामनुज्ञान् दाधारोर्व१-न्तरिक्षम् । अनुज्ञान् दाधार प्रदिशः पडुर्वीरनुज्ञान् विश्वं भुवर्नमा विवेश ॥ १ ॥ अथर्व. ४. ११.

अनुज्ञानें (वृषभानें) पृथिवी व स्वर्लोक धारण केला आहे; अनुज्ञानें विस्तीर्ण अंतरिक्षाला धारण केलें आहे; अनुज्ञानें (प्राच्यादि) महादिशा व सहा ऊर्वा धारण केल्या आहेत; व अनुज्ञानें विश्व भुवन व्याप्त केलें आहे. १.

ह्याशिवाय, इंद्र व दुसरे मोठाले देव ह्यांच्या पंक्तीला ह्या वृषभाला आणून बसविलें आहे व “अनुज्ञान् दुहे” । “वृषभ दूध देतो,” “अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य” । “यज्ञांतील दक्षिणा म्हणजे त्याचें दोहन त्याचें दूध म्हणजे यज्ञ,” “यो वेदानुज्ञो दोहान् सप्तानुपदस्वतः । प्रजां च लोकं चाप्नोति”, “हे अनुज्ञाचे सात दोह जाणणाऱ्यास संतति व स्वर्ग यांची प्राप्ति होते” इत्यादि वर्णनांत आपणाला कोणताच गुण दिसत नाहीं. मात्र सात दोह जाणणाऱ्यास स्वर्ग मिळतो असें मानावयास आमची हरकत नाहीं ! हें वृषभाचें वर्णन अथर्व. ९.४ सूक्तांत केलेल्या वृषभाच्या वर्णनापेक्षा अधिक महत्त्वाचें आहे असें सुळींच नाहीं. वरील सूक्तांत वृषभाच्या ठिकाणीं सर्व देवांचें अस्तित्व आहे, मूळारंभी तो जलरूप होता वगैरे त्याची प्रशंसा आहे. हा वृषभ दुसरा तिसरा कोणी नसून यज्ञांत बळी देण्याकरतां काढलेला बैल होय. हें मिथ्या तत्त्वज्ञान व हा गूढाचा पडदा कशाकरितां, तर त्याचा व्यवहारांत चांगला उपयोग असे म्हणून; हें पुढें उतारे दिलेल्या सूक्तावरून सिद्ध होतें. या सूक्तांत गाईचें माहात्म्य वर्णन केलें आहे तें असेः—

यया द्यौर्यथा पृथिवी ययापो गुपिता इमाः ॥ ४ ॥ शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोसारो अर्धि पृष्टे अस्याः । ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वृशां विंदुरेकृथा ॥ ५ ॥

वृशा माता राजन्यसि वृशामाता स्वधे तव । वृशार्या युञ्ज आर्युञ्जं ततश्चित्तर्मजायत ॥ १८ ॥

ही द्यावापृथिवी व जल यांचें संरक्षण करिते, हिच्या पाठीमागे शंभर दुधाचे घडे, शंभर दूध काढणारे, शंभर गुराव्ही

असतात, जे देव इच्या ठिकाणी वास करतात ते इला जाणतात, ही क्षत्रियांची माता, ही स्वधेची माता, हिचें यज्ञ आयुध आहे, हिच्यापासूनच चित्ताची उत्पत्ति होते. ह्या प्रशस्तीचा कडेलोट खालील ऋचेंत झाला आहे.

वृशामेवामृतमाहुर्वृशां मृत्युसुपांसते ।

वशा (गाय) हिलाच अमृत म्हणतात, मृत्यु म्हणून हिचीच पूजा करतात.

वृशेदं सर्वमभवद् देवा मनुष्या इ असुराः

पितर ऋषयः ॥ २६ ॥

मनुष्य, असुर, पितर, ऋषी हीं सर्वे वृशेचीच रूपे आहेत. परंतु आतां ह्यापुढें गाईचा व्यवहारांत उपयोग कसा करावा तें दिलें आहे:—

य एवं विधात् स वृशां प्रतिगृह्णीयात् ॥ २७ ॥

जो असें जाणतो त्यानेच गाईचा प्रतिग्रह करावा.

+ + + + +

ब्राह्मणेभ्यो वृशां इत्था सर्वाह्लोकान्त्सर्मश्रुते ।

ऋतं ह्यस्यामार्षितमपि ब्रह्माथो तपः ॥ ३३ ॥

ब्राह्मणाला गाय दिली असतां देणाराला सर्वे लोकांची प्राप्ति होते, कारण गाईच्या ठिकाणी ऋत, ब्रह्म आणि तप हीं सर्वे वास करतात. व शेवटीं,

वृशां देवा उर्प जीवन्ति वृशां मनुष्याञ्जित ।

वृशेदं सर्वमभवद् यावत् सूर्यो विप्रश्यति ॥ ३४ ॥

अथर्व. १०. १०.

देवांची उपजीविका गायीवर होते, त्याप्रमाणेच मनुष्यांचीहि उपजीविका गायीवर होते. सूर्याची दृष्टि पोचते तेथपर्यंत सर्वे कांहीं गायीचेंच रूप आहे.

डॉयसेन (Deussen) ह्या विद्वान् जर्मन गृहस्थानें अथर्ववेदांतील “तत्त्विक” सूक्तांचा अर्थ लावण्याची वरीच खटपट केली आहे व त्यांत कांहींशी संवद्धता दाखवून दिली आहे. उदाहरणार्थ, १० व्या कांडाच्या २ व्या सूक्तांत ब्रह्मसिद्धीचा विचार जड व मीमांसक दृष्टीनें केला आहे व ११ व्या कांडाच्या ८ व्या सूक्तांत तोच विचार अध्यात्म दृष्टीनें केला आहे, असें डॉयसेननें दाखविलें आहे. पण ह्या सूक्तांत इतकें तत्त्वज्ञान भरलें असेल हें विटरनिट्झला खरें वाटत नाहीं. त्याची अशी कल्पना आहे कीं, ह्या सूक्तांचे लेखक मिथ्या तत्त्वज्ञानीं असावेत, व त्यांनीं मनुष्यामध्ये विश्वात्मा (ब्रह्म) आहे हें तत्त्व नव्यानें शोधून काढलें नसून, त्यांच्या वेळीं परिणत स्थितीत असलेलें हें तत्त्व, त्यांनीं गूढ, अव्यक्त व विसंगत अशा तऱ्हेनें नव्यानें मांडण्याचें मात्र काम केलें. ऋग्वेदाच्या १० व्या मंडलांतील १२१ व्या सूक्तांत एक गहन तत्त्ववेत्ता व उत्तम

कवि विश्वाच्या वैभवाचें वर्णन फार स्पष्ट भाषेंत करून अशा विश्वाचा उत्पादक कोण ह्यावद्दल साशंक होतो; पण तेंच अथर्ववेदांत (१० कांड २ सूक्त) एक कवि (सूक्तकार) एकामागून एक मनुष्यावयवांचें वर्णन करित सुटतो व हीं कोणी उत्पन्न केलीं असावीत, म्हणून प्रश्न करतो:—

केन पाष्णीं आभृते पूरूपस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ ।
केनांगुली पेशनीः केन खानि..... ॥ १ ॥

कस्मान् गुल्फावधरगवकृण्वन्नष्टीवन्ताद्युत्तरो पूरूपस्य ।

जङ्घे निक्लेत्य न्यदिधुः कस्मिज्जानुनोः संधी क उ
तच्चिकेत ॥ २ ॥

अशा आठ ऋचा आहेत व पुढच्या नऊ ऋचांत मनुष्य-रचनेंतील व मानवी जीवितांतील सर्व प्रकारच्या गोष्टींची चवकशी केली आहे:—

प्रियाप्रियाणि बहुला स्वमं संवाधतुन्ध्रिः ।

आनुन्दानुग्रो नन्दाश्च कस्माद् वहति पूरूपः ॥ ९ ॥

आतिरर्वतिनिर्कृतिः कुतो..... ॥

लगेच ह्याच ठिकाणीं हें विचारलें आहे कीं,

को अस्मिन्नापो व्यदिधात्..... ॥ ११ ॥

को अस्मिन् रूपमदधात् को महानं च नाम च ।

गातुं को अस्मिन् कः क्रेतुं कश्चरिन्नाणि पूरूपे ॥ १२ ॥

+ + + + +

को अस्मिन्सुत्यं कोनृतं कुतो मृत्युः कुतोमृतम् ॥ १४ ॥ इ.

नंतर असें विचारलें आहे कीं, सृष्टीवर मनुष्याची सत्ता कशी वसली? ह्या सर्वे प्रश्नांनां उत्तर म्हणून असें सांगितलें आहे कीं, मनुष्य ब्रह्मस्वरूप असल्यामुळे त्याला हें सामर्थ्य प्राप्त झालें. श्रेथपर्यंत हें सूक्त फारसें सुंदर जरी नसलें तरी अगदीं शुद्ध व स्पष्ट आहे. पण ह्यापुढें ऋचा २६-३३ पर्यंत नेहमींच्या लपंडावाला सुरवात होते. ह्याला उदाहरण म्हणून खालील कांहीं ऋचा पाहाव्या:—

मूर्धानमस्य संसीव्याथर्था हृदयं च यत् ।

सस्तिष्काद्ध्रुवः प्रेरयत् पर्वमानोधि शीर्षतः ॥ २६ ॥

तद् वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुज्ज्वितः ।

तत् प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ २७ ॥

अथर्व. १०. २.

अशा ऋचांतून अगाध ज्ञान शोधूं जाणें म्हणजे त्यांनां गैर-वाजवी मोठेपणा देण्यासारखे होतें. अथर्वसंहितेंतील ११ व्या कांडाच्या ८ व्या सूक्तांत डॉयसेनच्या म्हणण्याप्रमाणे ब्रह्मतत्त्वावर सर्वेस्वीं अवलंबून राहणाऱ्या आध्यात्मिक व जड या घटकांच्या संयोगाने मनुष्याची उत्पत्ति झाली असें प्रतिपादिलें आहे: परंतु त्या सूक्तांत फारसा खोल अर्थ नाहीं असें विटरनिट्झचें म्हणणें आहे. ज्याप्रमाणें खोटे बोलणाराला आपल्या बोलण्यावर लोकांनीं विश्वास ठेवावा म्हणून कधीं कधीं खरें बोलवें लागतें, त्याचप्रमाणें गूढवाचाला आपल्या रचनेंत

कोठें कोठें इकडून तिकडून उसनें आणलेलें तत्त्वज्ञान, आपल्या मूर्खपणाला लोकांनीं उच्च ज्ञान समजावें या हेतूनें, घुसडून घावें लागतें. याचें प्रत्यंतर ११ व्या कांडाच्या ८ व्या सूक्तांत दिसून येतें. या सूक्तांत, अग्नि, वनस्पति, ओषधी, इन्द्र, बृहस्पति, सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, भग, विवस्वान्, सविता, धाता, पूषन्, त्र्यम्ब इत्यादि देवतांची जवळजवळ नुसती यादी दिली आहे व-या देवतांची आम्ही स्तुति करतो, त्यांनीं आम्हांला अंहसापासून म्हणजे पातकापासून मुक्त करावें अशी प्रार्थना केली आहे.

ही अशा दर्जाची पद्यरचना म्हणजे काव्य नव्हे किंवा तत्त्वज्ञानहि नव्हे. ह्या पद्यापेक्षां पुष्कळच सरस असें एक सूक्त अथर्ववेदांत सांपडतें. ह्या सूक्तांत कांहीं ऋचा पृथ्वीच्या उत्पत्तीसंबंधी आहेत म्हणून ह्या सूक्ताची गणना जगदुत्पत्ति-विषयक सूक्तांत बहुतेक करण्यांत येते; परंतु ह्यांत कांहींएक गूढ व तात्त्विक ज्ञान नसल्यामुळे, खरें काव्य वरेंचसें आढळतें. हें सूक्त म्हणजे अथर्ववेदांतील १२ व्या कांडांतील १ लें पृथिवीसूक्त होय. ह्यांतील ६३ ऋचांतून पृथिवीमातेची, सर्व ऐहिक वस्तूनां धारण करून त्यांचें रक्षण करणारी तूं आहेस, सर्व संकटांपासून आम्हांला मुक्त कर व आमच्यावर कृपादृष्टि ठेव वगैरे प्रकारें प्रार्थना केली आहे. प्राचीन भारतांतील धार्मिक काव्यप्रबंधांतून कांहीं प्रबंध किती सुंदर अमतात याची कल्पना आणून देण्याकरितां, ह्या सूक्तांतील कांहीं ऋचा सालीं दिल्या आहेत:—

सत्यं बृहदुत्सुयं दीक्षा तपो ब्रह्मं युजः पृथिवीं धार-
यन्ति । सा नो भूतस्य भव्यस्य पह्युरं लोकं पृथिवी नः
कृणोतु ॥ १ ॥

याण्वेधिं सलिलमग्र आसीद् यां मायाभिर्न्वचरन्
मनीषिणः । यस्या हृदयं परमे व्योमिन्सत्येनावृतममृतं
पृथिव्याः । सानो भूमिस्त्रिपिं बलं राष्ट्रं दधात्तमे ॥ ८ ॥

यामुग्धनावर्मिमातां विष्णुर्वसां विचक्रमे । इन्द्रो यां
चक आत्मनेनमित्रां शचीपतिः । सा नो भूमिर्विर्जतां
माता पुत्राय मे पर्यः ॥ १० ॥

गिर्यस्ते पर्वता हिमवन्तोरेण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु ।

बृश्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां
ध्रुवां भूमिं पृथिवीन्द्रगुप्ताम् ।
अजातोहंतो अक्षतो-
ध्रंष्टां पृथिवीमुहम् ॥ ११ ॥

त्वज्जीतास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं
विभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः ।

तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा चेभ्यो ज्योतिरमृतं
मर्त्येभ्य उद्यन्सूर्यो रश्मिर्भिरातनोति ॥ १५ ॥

भूम्यां देवेभ्यो ददति युजं हव्यमंरुक्तम् ।
भूम्यां मनुष्याजीवन्ति स्वधयात्रेण मर्त्याः ।

सा नो भूमिः प्राणमायुर्दधातु

जुरदधि मा पृथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥

यत् ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु ।

मा ते ममं विमृग्वरि मा ते हृदयमर्षिपम् ॥ ३५ ॥

यस्यां गार्थन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्याव्यैत्रिवाः ।

युध्यन्ते यस्यांमाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः ।

सा नो भूमिः प्रणुदतां सुपत्नान-

सपत्नं मां पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥

मूलं विभ्रंती गुरुष्टुद् भद्रपापस्य निधनं तितिक्षुः ।

वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय विजिहीते मृगार्य ४८

भूमं मातृनि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम् ६३

अथर्व. १२. १.

सत्य, मोठें व उग्र असें ऋत, सीक्षा, तप, ब्रह्म व यत्र हीं पृथिवीला धारण करतात. ती आमच्या भूत व भविष्याची पत्नी आहे, ती आमच्याकरितां विस्तीर्ण लोकांची योजना करो. १.

जी प्रथम समुद्रांत जल (रूपानें) होती, मनस्वी (ऋषी) लोक जिला नानाविध मायेनें अनुसरते झाले, जिचें हृदय उंच आकाशांत असून सत्यानें आवृत व अमर असें आहे, ती पृथिवी आम्हांला तेज व उत्तम राष्ट्रवळ देवो. ८.

जिला अग्निनांनीं मोजलेली आहे, जिच्यावर विष्णूनें पाऊल ठेविलेलें आहे, जिला शचीपति इंद्रानें स्वतःकरितां अग्नि-रहित निःशत्रु अशी केली, ती भूमि आम्हांला, माता (आम्हां) पुत्रांनां दूध देते लाप्रमाणें दूध देवो. १०.

हे पृथिवि ! तुझे गिरी, हिमवन्त पर्वत, अरण्य, यांचें मंगल असो. पिंगट, कृष्ण, रोहित, विश्वरूप व ध्रुव अशी इंद्रानें रक्षण केलेली जी पृथिवी त्या पृथिवीवर मी अजित, अहत (मारला गेलों नाहीं असा) व अक्षत असा उभा राहिलों. ११.

तुझ्यापासून उत्पन्न झालेले मर्त्य लोक तुझ्यावर हिंडतात फिरतात; तूं द्विपाद व चतुष्पाद यांचें पोषण करितेस. हे पृथिवि ! तुझ्या या पांच मानवी जाती आहेत; या मर्त्य असूनहि यांच्याकरितां सूर्य उदय पावून आपल्या किरणांच्या योगानें अमर ज्योति वृद्धिगत करतो. १५.

भूमीवर देवांनां यज्ञ व चांगला तयार केलेला हवि देतात. भूमीवर मर्त्य मनुष्ये आपल्या चालीप्रमाणें अन्न ग्रहण करून जगतात. ती भूमि आम्हांला प्राण, आयु, व चांगलें वळकट शरीर (जरत अष्टिम्) देवो. २२.

हे भूमि ! मी जें तुला खणतो, त्यापासून लवकरच उगवो. हे पावक (भूमि) ! तुझ्या मर्माला किंवा हृदयाला माझ्यापासून धक्का न लागो. ३५.

जीवर मर्त्यलोक मोठ्याने आरडाओरडा करून गातात व नाचतात, जीवर ते युद्ध करतात व युद्धांतील आरोळ्या व दुडुंशी गर्जतात, ती भूमि आमच्या शत्रूंना हांकून लावो व ती पृथिवी मला शत्रुरहित करो. ४८.

मूर्ख व वजनदार अशा (दोघां)नां धारण करणारी भद्र व पाप यांच्या निधनाची तितिक्षा करणारी पृथिवी बराहासमवेत, मृग व सूकर या (दोही) करितांही फिरते. ४८.

हे माते भूमि ! मला सुस्थानीं सुखानें ठेव. हे कवे ! स्वर्गाशीं सख्य जोडून मला यश व धन वा. ६३.

हे सूक्त ऋग्वेदसंहितेंत शोभण्यासारखें आहे; व ह्यावरून असें सिद्ध होतें कीं, अथर्ववेदसंहितेंत जरी ऋग्वेदापेक्षां हेतूची एकरूपता अधिक आहे तरी तींत मधून मधून अनेक प्राचीन काव्यांचे खंड आहेत. ऋग्वेदाप्रमाणेच ह्या संप्रहांत सुद्धां अगदीं कमी दर्जाच्या व टाकाळ काव्य प्रबंधांच्या जोडीला, प्राचीन भारतीय काव्यापैकीं कांहीं फार मौल्यवान् रत्नेंही आहेत व हिंदुस्थानांतील आर्य लोकांच्या जुन्या काव्याची खरी कल्पना घेण्यास हे दोन्ही ग्रंथ विचारांत घेतले पाहिजेत.

ऋग्वेदाचें आणि अथर्ववेदाचें वाङ्मय या दृष्टीनें विवेचन करण्यांत आलें, आणि आरामखुर्चावर वसून वाचण्याजोगें कांहीं तरी लिहितां आलें. यजुर्वेद व सामवेद यांची माहिती द्यावयाची म्हणजे विचार आणि कल्पना द्यावयाच्या नसून डोकेंफोड करायचास लावणारीं दोन शाखें द्यावयाचीं. त्यांपैकीं एक शाख म्हटलें म्हणजे यज्ञशास्त्र होय, आणि दुसरें शास्त्र म्हटलें म्हणजे संगीतशास्त्र होय. सामवेदास सूक्तांचा संप्रह म्हणण्यापेक्षां चालींचा संप्रह म्हटलें तरी चालेल. यजुर्वेद म्हणजे यज्ञशास्त्र होय. आपण वैदिक धर्म किंवा श्रौत धर्म म्हणतो त्याचा अर्थ यजुर्वेदात्मक धर्म असा आहे. यजुर्वेद वर्णन करावयाचा म्हणजे यज्ञ व इतर क्रिया ज्या ग्रंथांत वर्णिल्या आहेत त्यांचें वर्णन द्यावयाचें. आतां-पर्यंत ऋग्वेद आणि अथर्ववेद यांचें विवेचन केलें. या दोन (ऋग्वेद आणि अथर्ववेद) संहितांमध्ये जें एक साम्य आहे ते हें कीं, यांतील सूक्तें कोणत्याहि विशिष्ट कर्मांच्या प्रयोगाकरतां रचिलीं गेलीं नाहींत. ऋग्वेदांतील विषयविविधताच याला साक्ष आहे. जरी ऋग्वेदांतील बहुतेक सूक्तांचा उपयोग यज्ञकर्मांमध्ये होतो आणि जरी अथर्ववेदांतील ऋचा आणि मंत्र बहुतेक सर्व विधी व अभिचार या कामांकडे लावीत असत, तरी या विशिष्ट कर्मांसाठींच त्यांची रचना प्रारंभीं झाली असें म्हणतां येत नाहीं. या दोन्ही संहितांतील ऋचांचा संप्रह वाङ्मयविषयक हेतु धरून केला आहे आणि

कांहीं तरी प्रयोजन काढून हीं अमक्यानें अमक्या प्रसंगीं म्हणावयाचीं गाणीं (मंत्र) या रूपांनें या जमलेल्या वाङ्मयाचा विनियोग केला आहे असें आपणांस म्हणतां येईल.

ऋग्वेदसूक्तांची एकापुढें एक मांडणी यज्ञोपयोग्याच्या दृष्टीनें केलेली दिसत नाहीं. अथर्ववेदाचें हौत्र मात्र यज्ञाच्या दृष्टीनें मांडलेलें दिसतें. अथर्ववेदाचें श्रौतकर्मांत मोठें मौजेचें स्थान होतें. पण अगोदर यजुर्वेदाची थोडीशी माहिती दिल्याशिवाय हें समजणार नाहीं म्हणून आपण आतां यजुर्वेदाकडे वळूं.

प्रकरण ४ थें.

वेदप्रवेश-यजुर्वेद.

या वेदाच्या संहितांची गोष्ट ऋग्वेद व अथर्ववेद यांहून निराळी आहे. या संहितांतील ऋचा व्यावहारिक उपयोगाच्या दृष्टीनें म्हणजे यज्ञकर्मांमध्ये उपयोगी पडतील अशा क्रमानें एकत्र केल्या आहेत. या संहिता म्हणजे खरोखर यज्ञांतील विशिष्ट पुरोहितांच्या उपयोगाचीं ऋचांचीं पुस्तकें होत, दुसरें कांहीं नाहीं. अर्थात् त्या काळीं हीं लिहिलेलीं पुस्तकें नव्हतीं; तर संहिता पुरोहित व गुरु यांच्या डोक्यांमध्ये (पाठ केलेल्या) असत; आणि पुरोहितांच्या पाठशाळांत त्या तोंडीं शिकवून व शिकून कायम ठेवीत असत.

यजुर्वेदाच्या संहितांचा मूळ उगम समजण्याकरितां प्राचीनांच्या कर्मकलापावटूळ येथे चार शब्द लिहिणें जरूर आहे. प्राचीन वैदिक यज्ञसंप्रदायाचें थोडेंफार मर्म समजल्याशिवाय एकंदर वैदिक वाङ्मय पूर्णपणें समजणें बहुतेक अशक्य आहे. प्राचीन वैदिक धर्माची आपणांस जी माहिती आहे तिजवरून त्यांतील कर्म नेहमीं दोन प्रकारचीं असत असें दिसतें. ऋग्वेदांतील कांहीं सूक्तांचा व अथर्ववेदांतील पुष्कळ मंत्रांचा संसारांतील जन्म, विवाह आणि इतर समारंभांच्या वेळीं प्रार्थना करण्याकडे आणि आशीर्वाद देण्याकडे, तसेंच मृताची उत्तरक्रिया करतांना आणि पितरांचीं श्राद्धकर्में करतांना उपयोग करीत असत हें आपण पाहिलेंच आहे. त्याप्रमाणेंच पशुपाल आपल्याजवळ गुराडोरांची समृद्धि होण्याकरितां, आणि शेतकरी आपल्या पिकांची चांगली वाढ होण्याकरितां, करावयाच्या समारंभांमध्ये त्यांचा उपयोग करीत हेंहि आपण पाहिलें आहे. या समारंभांनां व त्या प्रसंगीं करावयाच्या होमहवनानां उत्तरकालीं 'गृह्यकर्माणि' असें म्हणत. *या गृह्यकर्माविषयीं गृह्यसूत्रांमध्ये-यांविषयीं पुढें

* गृह्यकर्म आणि पाकयज्ञ हे श्रौतकर्मांच्या अगोदर असावेत असें कै० महादेव मोरेवर कुंटे आपल्या Viccitudes of the Aryan Civilisation मध्ये म्हणतात.

माहिती येईल—आपणांस. सविस्तर माहिती मिळते. या गृह्यकर्मांच्या वेळीं करावयाच्या यज्ञांमध्ये घरांतील यजमानच यज्ञपुरोहिताचें स्थान घेत असे; आणि त्याच्या मदतीला फार तर एकच आचार्य 'ब्राह्मण' असे.

या यज्ञांतील आहुती घरांतील यज्ञकुंडांतच देत असावेत. पुरातन पद्धतीप्रमाणें, गरीवश्रीमंत, लहानथोर प्रत्येक आर्याला आवश्यक अशा या यज्ञांशिवाय दुसरे महायज्ञहि करित असावेत. विशेषतः योद्ध्यांची देवता जी इंद्र, तिच्या प्रीत्यर्थ सोमयज्ञ करित असत. असा यज्ञ श्रेष्ठ, श्रीमंतलोक, मुख्यत्वेकरून राजेलोकच करित असावेत. ठरलेल्या नियमांप्रमाणें एक मोठी यज्ञभूमि तयार करून तीवर अशा यज्ञांत आवश्यक असलेल्या तीन पवित्र अग्नींकरितां कुंडें रचीत असत. अशा यज्ञांत मुख्य ऋत्विज चार असून त्यांच्या हाताखालीं इतर ऋत्विजांचा मोठा समुदाय असे. हे ऋत्विज यज्ञांतील असंख्य भानगडीचीं कृत्यें व विधी करित असत. यज्ञांतील यजमान म्हणजे यज्ञकर्ता राजा किंवा थोर गृहस्थ जो असतो, त्याचें काम अगदीं थोडें असतें; त्याचें मुख्य काम असें कीं, यज्ञामधील ब्राह्मणांनां सडळ हातानें दक्षिणा द्यावयाची; ही देखील गाईच्या हिशोवानें ठरलेली असे. तेव्हां ज्या यज्ञकर्तामध्ये ब्राह्मणांनां अत्यंत प्राप्ति होत असे, त्या यज्ञकर्तातील विधिसंकल्पांचा अभ्यास ते वन्याच आस्थेनें करित व यज्ञकर्ताविषयींचें त्यांनीं एक स्वतंत्र शास्त्रच तयार केलें, यांत आश्रय नाही. या यज्ञकर्ताची माहिती देणारे ग्रंथ जीं 'ब्राह्मणें' व 'श्रौतसूत्रें' त्यांचा परिचय आपणांस पुढें होईल. ज्यांनां कालान्तरानें 'अर्षारूपेय' असें मानूं लागले त्या 'श्रुति' ग्रंथांतील ब्राह्मणें हा महत्त्वाचा भाग असल्यानें यज्ञांनां 'श्रौतकर्म' असें म्हणूं लागले. श्रुतीच्या आधारानें हे यज्ञ करित असत. त्यांच्या उलट जीं 'गृह्यकर्म' तीं 'स्मृती'च्या आधारानें करित. 'स्मृति' म्हणजे स्मरण, म्हणजे परंपरा. स्मृतींनां 'अर्षारूपेय' मानीत नाहींत. श्रौतकर्म त्रेतामीवर व गृह्यकर्म एकामीवर होत असत. आतां, श्रौत यज्ञकर्म करणारे जे मुख्य चार पुरोहित ते असेः—१ होता म्हणजे 'बोलाविणारा'; हा देवांची प्रार्थना करून त्यांनां यज्ञकर्तात येण्याविषयीं आमंत्रण करण्याकरितां सूक्तांतील ऋचा म्हणतो; २ उद्गाता अथवा 'गाणारा'; सोमाच्या आहुती देण्याच्या वेळीं सामें म्हणणारा; ३ अश्वर्यु अथवा 'यज्ञकरणारा, म्हणजे स्वतःच तोंडानें गद्यमंत्र म्हणून हातानें यज्ञांतील सर्व विधी करणारा आणि ४ ब्रह्मा अथवा महापुरोहित यानें यज्ञाला पीडा होऊं नये म्हणून वंदोवस्त ठेवावयाचा असे.

* आश्वलायन गृह्यसूत्र १.३,६. गृह्यकर्तामध्ये ब्राह्मण सांगणें धेच्छिक असे. गोभिलगृह्यसूत्र. १.९.८,५. या पाकयज्ञामध्ये म्हणजे गृह्यकर्तातील नित्ययज्ञामध्ये फक्त एक ब्राह्मणपुरोहित असतो. यज्ञ करणारा यजमानच मंत्र म्हणणाऱ्या होत्याचें काम करतो.

या वंदोवस्ताचें कारण प्रत्येक पवित्र कृत्त्याला, तसेंच प्रत्येक यज्ञाला, प्राचीनांच्या मते कांहींना कांहीं विघ्न यावयाचेंच; आणि जर विधिनियमाप्रमाणें अगदीं वरोवर कर्म झालें नाहीं, जर एखादा मंत्र किंवा एखादी प्रार्थना वरोवर म्हटली गेली नाहीं, तर—एखादा स्वर चुकला तरी—तेंच पवित्र कर्म यज्ञकर्त्या यजमानाच्या नाशाला कारण व्हावयाचें. असें न व्हावें म्हणून यज्ञस्थलाच्या दक्षिणमार्गी ब्रह्मा यज्ञाचें रक्षण करण्याकरितां वसलेला असतो. दक्षिणदिशा ही मृत्युदेवता यम याची दिशा असून यज्ञविधिसंक जे असुर ते याच दिशेनें येऊन लोकांनां भय घालतात असें मानीत. ब्रह्मा चाललेल्या यज्ञकर्ताकडे सारखें लक्ष ठेवितो आणि कोठें थोडीशी चूक झालेली त्याच्या नजरेस आली तर कांहीं मंत्र म्हणून त्या चुकीचें क्षालन करतो. ब्रह्माला एका जुन्या ग्रंथांत 'यज्ञपुरोहितांतील उत्तम वैद्य' (भियम्वर्य) असें म्हटलें आहे.* हें काम करतां येण्यास ब्रह्मा स्वतः वेदसंपन्न असला पाहिजे. हें यज्ञपुरोहिताचें काम तो 'त्रयीविद्या' म्हणजे तीन वेदांच्या अध्ययनाच्या साहाय्यानें करतो. तीन वेदांचें ज्ञान असल्यामुळे प्रत्येक चूक त्याच्या तावडतोव ध्यानांत येऊं शकते.†

वाकीच्या तीन पुरोहितांनां प्रत्येकीं एकेक वेदच येत असावा लागतो. होता ज्या पुरोनुवाक्या म्हणजे 'निमंत्रण-ऋचा' म्हणून देवांनां यज्ञाकरितां आवाहन करतो आणि ज्या याज्या म्हणजे 'यज्ञ-ऋचा' आहुती देतांना म्हणत असतो त्या ऋचा ऋग्वेदामधील असतात. होत्याला ऋग्वेदसंहिता येत असावी लागते, म्हणजे ती त्यानें पाठ केलेली असली पाहिजे. कारण सोमयज्ञ करतांना जे 'स्तुतिमंत्र' अथवा स्तोत्रे म्हणावीं लागतात तीं त्या संहितेमधून घेतलेलीं आहेत. येणेंप्रमाणें ऋग्वेदसंहिता आणि होता यांचा असा विशिष्ट संबंध असतो. (तथापि या होत्याकरतां ऋग्वेदसंहिता रचून तयार केली असें मात्र नाहीं.) शिवाय होता जेवढे 'स्तुति-मंत्र' म्हणतो, तेवढेच सोमयज्ञामध्ये लागतात असें मात्र नाहीं; तर आणखी उद्गाता व त्याचे साहाय्यक जीं

* शतपथब्राह्मण १४. २, २, १९. छांदोग्य उपनिषद् पहा ४. ७,८. † ऐतरेय आरण्यक ३. २, ३, ६. शतपथ-ब्राह्मण ११. ५,८,७. ब्रह्मा याचा अथर्ववेदाशी संबंध उत्तर-काली आला, आणि म्हणून अथर्ववेदाला 'ब्रह्मवेद' असें नांवहि पडलें; आणि पुढें अथर्ववेदी लोक म्हणूं लागले कीं, ब्रह्माला अथर्ववेदसंहिताहि आली पाहिजे. खरोखर, श्रौतयज्ञांत ब्रह्माला अथर्ववेदाशीं कांहीं संबंध नसतो. तथापि या दोघांचा संबंध कसा जटला हें समजण्यासारखें आहे. हा संबंध जडण्याचें कारण गृह्ययज्ञामध्ये ब्रह्मा एकदाच पुरोहित असे, व त्यामुळे बहुंदां अथर्ववेदांतच येणारे आशीर्वचनमंत्रहि त्याला येणें आवश्यक असे हेंच दिसतें.

स्तुतिस्तोत्रे' म्हणतात,* तींही लागतात. हीं स्तोत्रे म्हणजे पद्यमय ऋचा असतात आणि त्या, ठराविक चालीत म्हणजे सामांत वसविलेल्या असतात. हे राग व ज्या पद्यमय ऋचांशी त्यांचा संबंध असतो त्या, उद्गातपुरोहित सामवेदी पाठशाळांमध्ये जाऊन शिकतात; आणि सामवेदसंहिता म्हणजे उद्गात्यांच्या उपयोगाकरतां संग्रह केलेल्या ऋचांचा ग्रंथ; या संहितेंत ऋचांपैक्षा ज्या सुरांत त्या असतात त्या रागांचें महत्त्व अधिक असतें.

शेवटचा व मुख्य पुरोहित अध्वर्यु. याला यज्ञामध्ये असंख्य विधी करीत असतांना तोंडानें हळू हळू कांहीं लहान लहान गद्यमय व कांहीं जरा मोठालीं गद्यपद्यमय अशीं स्तोत्रे म्हणावीं लागतात; त्यांपैकीं गद्यमय असतात त्यांनां 'यजुः' (अनेकवचन 'यजूषि') म्हणतात आणि पद्यांनां 'ऋक्' (अनेकवचन 'ऋचः') असें म्हणतात.† यजुर्वेद-संहितांमध्ये ह्या सर्वे गद्यमय प्रार्थना व विधी, आणि त्या प्रार्थना म्हणून जीं यज्ञांतील कर्मे करावयाचीं, त्यांवद्दलचे नियम आणि विवेचन, यांचा अध्वर्युपुरोहितांचे उपयोगाकरतां संग्रह केलेला आहे; आणि यज्ञांतील उपयोगाला अनुसरून त्यांचा क्रम लाविला आहे.

ऋग्वेदसंहिता आणि अथर्ववेदसंहिता यांच्याहून अगदीं निराळ्या प्रकारच्या अशा ज्या सामवेद आणि यजुर्वेद संहिता यांनां त्यांच्या विशिष्ट रचनेवरून उपासनामयसंहिता असें नांव देणें योग्य होईल.

यजुर्वेदसंहिता.—ज्याप्रमाणें सामवेदसंहिता म्हणजे उद्गात्यांचें गानपुस्तक, तसेंच यजुर्वेदसंहिता म्हणजे अध्वर्यु-ऋत्विजाचें कर्मदर्शक पुस्तक होय. 'अध्वर्युच्या वेदाच्या एकशेंएक शाखा आहेत,' असें व्याकरणकार पतञ्जलि म्हणतो.‡ यजुर्वेदाच्याच इतक्या शाखा कां असाव्या याची कल्पना करतां येते. कारण निरनिराळ्या प्रकारचीं यजनकर्मे करीत असतां अध्वर्युनां स्वतः प्रार्थना म्हणाव्या लागत असत; या प्रार्थनांसंबंधानें निरनिराळीं मते व पंथ पडत गेले असावे, आणि त्यामुळें प्रार्थनांच्या निरनिराळ्या पोथ्या निघाव्या असाव्या. विधी किंवा उपासना यांत अगदीं थोडा फरक पडला तरी तेवढ्यानें एक नवीन वैदिकपंथ उत्पन्न होई. हें पंथभेदोत्पत्तीचें सामान्य स्वरूपवर्णन झालें. शुक्ल

* वस्तुतः स्तोत्रे प्रथम येतात, आणि नंतर ऋक् येतात. † होता सूक्त म्हणत असतो, म्हणजे मोठ्यानें गाण्याचे सुरावर तीं पाठ म्हणतो. उद्गाता स्तुति-स्तोत्रे तालस्वरयुक्त म्हणत असतो. अध्वर्यु प्रार्थनामंत्र हळूहळू म्हणत असतो. पुरोहितांनां यज्ञांतील आपआपलीं निरनिराळीं कामे करण्याची सूचना देण्याकरतां म्हणावयाचे जे यजु-मंत्रांतील एक प्रकारचे "निगद", ते मात्र अर्थात् अध्वर्युला मोठ्यानें म्हणावे लागतात. ‡ महाभाष्याच्या प्रस्तावनेत.

ऋष्णांच्या भेदाचा इतिहास वराच भानगडीनें भरला आहे. त्याचें सविस्तर विवेचन पुढें येईलच.

चरणव्यूहामध्ये यजुर्वेदाचे ८६ भेद दिले आहेत परंतु त्या सर्वे शाखांची नांवे दिलीं नाहींत. चरणव्यूहांत पुढील नांवे दिलीं आहेत.* चरकांचे बारा भेद आहेत ते—चरक, आव्हरक, कठ, प्राच्यकठ, कपिष्ठल कठ, चारायणीय, वारायणीय, वातांतनीय. श्वेताश्वतर, औपमन्यव, पाताण्डनीय व मैत्रायणीय हे होत. मैत्रायणीयांमध्ये पुढां सहा शाखा उत्पन्न झाल्या त्या—मानव, वाराह, दुंदुभ, छंगलेय, हारिद्रवीय व श्यामायनीय या होत. तैत्तिरीयांच्या मुख्य दोन शाखा आहेत औखेय आणि खाण्डिकेय. त्यांपैकीं खाण्डिकेयांच्या पांच शाखा आहेत त्या—कालेत, शाठ्यायनी, हिरण्यकेशी, भारद्वाजी आणि आपस्तम्बी या होत. वाजसनेय शाखेचे पुढीलप्रमाणें भेद आहेत—जावाल, बौद्धायन, काण्व, मीध्यादिनेय, शौफेय, तीपनीय, कॅपोल, पौण्डर्यवत्स, अर्वावटिक, परमार्वाटिक, पार्राशर, वैणेय, वैधेय, अंद्ध आणि बौधेय.

आतांपर्यंत यजुर्वेदाच्या सहा संहिता उपलब्ध झाल्या आहेत त्या येणेंप्रमाणें:—

१ ली **काठक-संहिता.**—कठशाखेच्या या संहितेची माहिती वराच कालपर्यंत वॉलिन-लायब्ररीमधील एका हस्त-लिखितावरून मिळत असे, पण आतां ती L. Von Schroeder नें प्रसिद्ध केली आहे.†

२ री **कपिष्ठल-कठ-संहिता.**—ही देखील प्रसिद्ध झाली आहे.

* पुढील टीपांमध्ये पाठभेद दाखविले आहेत. १ पाणिनी (४.३.१०२) प्रमाणें 'वारतन्तवीय' असें होईल. २ श्वेताश्वतर; श्वेताः श्वेतर; ३ मॅक्स मुहरनें पाताण्डनीय ही शाखा आणि वारायणीय ही शाखा पाठभेदांत दाखविली आहे व मूळांत वारायणीय ही अजिवात गाळून पात आणि येण्डिकेय ह्या वेगळ्या दाखविल्या आहेत. ४ छंगलेय; चैकेय; छागेय. ५ मॅक्स मुहर 'श्याम' असा एक जास्त भेद दाखवितो. ६ औखीय; औख्य; औक्ष्य, औषेय. ७ खाण्डिकीय; पाण्डिकेय. ८ आपस्तम्बी, बौधायनी, सत्यापाडी, हिरण्यकेशी, औखेय किंवा औषेयी. दुसऱ्या एका प्रतीत कालेय, शाठ्यायन, हिरण्यकेश, भारद्वाज, आपस्तम्बीय. ९ जावाल. १० बौधेय, औषेय, गौधेय, बौधि. ११ माध्वंदिन. १२ शापीय, शापेय. १३ तापायनीय, तापायन. १४ कपाल, कलाप. १५ पौंड्वत्स, पौंड्वच्छ. १६ अवटिक. १७ पामावटिक. १८ पाराशर्य, पाराशरीय. १९ औख्य, उषेय, उरस, औषेय, औखीय. २० बौधयश्व, मोनेय. याखेरीज एका पुस्तकांत गलव, वैजरस व कात्यायनीय हीं नांवे जास्त आढळतात आणि कठ शाखेचे प्राच्य, उदीच्य आणि नैकत्य असे भेद आढळतात.

† काठकम् Liepzig 1900.

३ री मैत्रायणी-संहिता.—मैत्रायणीशाखेची संहिता. L. Von Schroeder ने ही प्रसिद्ध केली आहे.*

४ थी तैत्तिरीय-संहिता.—तैत्तिरीय-शाखेची संहिता. यजुर्वेदांत तैत्तिरीय हा एक मुख्य पंथ होता व त्यांत ही संहिता शिकवीत असत. ए. वेवरनें ही प्रसिद्ध केली.† ही आनंदाश्रमानें सायणभाष्यासह प्रकाशिली आहे.

या चार संहितांचा परस्पर निकट संबंध आहे, आणि या सर्व 'ऋण-यजुर्वेदां'तील आहेत. यांहून अगदीं निराळी अशी:—

५ वी वाजसनेयि-संहिता.—हिलाच शुक्ल-यजुर्वेद म्हणतात. या वेदाचा मुख्य गुरु याज्ञवल्क्य वाजसनेय(मि) यावरून हें नांव पडलें. ह्या वाजसनेयि संहितेंत काण्व व माध्यंदिन अशा दोन शाखा आहेत; पण दोहोंत फरक फार थोडा आहे.‡

उवट आणि महीधर यांच्या भाष्यांसह निर्णयसागर छापखान्यानें माध्यंदिनसंहितेची एक सुंदर आवृत्ति छापली आहे. काण्वसंहिता ही आतां सायणभाष्यासह अजमीर रथें छापून प्रसिद्ध झाली आहे.

शास्त्रीय वर्गीकरण करतांना ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि वेदानां आणि मंत्र, ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथनामें यांचा उपयोग समजून घेतला पाहिजे. ऋचा, यजू यांस विशिष्ट अर्थ आहे. होत्यां म्हणावयाचे मंत्र त्या ऋचा (ऋग्वेद) होत, अध्वर्यूनें म्हणावयाचे मंत्र ते यजू (यजुर्वेद) होत, उद्गात्यानें म्हणावयाचीं गाणीं तीं सामें (सामवेद) होत. याजकावरून जसा वेदविभाग करतां येतो तसा उपयोगावरून असुक एखादें वाक्य मंत्र कीं ब्राह्मण हें ठरवितां येतें. ग्रंथाचें नांव यजुर्वेद असलें म्हणजे आंतील सर्व मजकूर शास्त्रीय दृष्टीनें यजुर्वेद नव्हे. यजुर्वेदांत हौत्र देखील पुष्कळच आहे. दृशीपूर्णमास आणि पशु यांचें हौत्र यजुर्वेदांत आहे. यज्ञप्रसंगीं यजुर्वेदांतील हौत्र म्हणावें अगर म्हणूं नये याविषयीं क्षुल्लक भांडणें पुण्यांत उपस्थित झालीं होती. या याजुपहौत्रासंबंधाच्या भानगडी पुण्यांतील पत्रांतून वारंवार दृष्टीस पडत होत्या. असो.

ऋणयजुर्वेदांतील ज्या भागास संहिता म्हणतात त्या भागांत ब्राह्मणहि पुष्कळ आलें आहे, आणि ज्या भागास ब्राह्मण म्हणतात त्यांत संहिता म्हणजे मंत्रभागहि पुष्कळ आला आहे. अगोदर संहिता वर्णावयाच्या आणि मग ब्राह्मणें

वर्णावयाचीं, ही पद्धति थोडावेळ तरी त्यागिली पाहिजे. ऋणयजुर्वेदाच्या तैत्तिरीय शाखेचें संपूर्ण पृथकरण घावयाचें म्हणजे वेद व ब्राह्मणें या दोहोंचीहि माहिती घावयाची. एकाशिवाय दुसरें लिहिणें व्यर्थ होय.

ऋणयजुर्वेद वर्णन करावयाचा म्हणजे तत्कालीन कर्मांचें ज्ञान करून घावयाचें आणि तें ग्रंथांत कसें काय मांडलें आहे हें समजावून घावयाचें. यासाठीं प्रथम या वेदाचें विषयवार पृथकरण दिलें पाहिजे. सोईसाठीं व ऐतिहासिक महत्त्वामुळे तैत्तिरीय शाखा स्पष्टीकरणार्थ घेतली आहे. तींतील विषयांचें पृथकरण येणेंप्रमाणें:—

—तैत्तिरीयसंहितेची विषयसूची.—

(विषयांच्या वर्णनासह.)

१. अग्न्याधान.—अग्निहोत्राचा स्वीकार करतेवेळीं करावयाचा 'अग्न्याधान' हा एक विधि आहे. शमीच्या वृक्षांत वाढलेल्या पिंपळाच्या झाटाच्या 'अरणी' करून त्यांच्या धर्षणानें उत्पन्न केलेला अग्नि ३ किंवा ५ ठिकाणीं स्थापन करावयाचा हें अग्न्याधानांतील प्रधान कर्म होय. यजमान व पत्नी यांखेरीज अध्वर्यू, ब्रह्मा, होता, उद्गाता व आग्नीध्र असे ५ ऋत्विज या प्रसंगीं नियोजित केले जातात. अध्वर्यू हा सर्वांत मुख्य असतो. उद्गाता अग्निस्थापनेच्या प्रसंगी सामगायन करतो. होत्यानें स्तुति, ब्रह्मानें देखरेख व आग्नीध्रानें अध्वर्यूच्या हाताखालीं मदत करावयाची असते. गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि व आहवनीय हे तीनच अग्नी कोणी स्थापन करतात व कोणी या तिघांत सभ्य व आवसथ्य या दोन अग्नींची भर घालतात.

१. अग्न्याधान (अग्निहोत्र घेण्याचा विधि.)

कालनिर्णय	ब्राह्मण.	१	५	२ व ३
आधान	"	१	१	२-१०
	"	१	३	१

२. पुनराधान.—कांहीं थोड्या फरकानें अग्न्याधानाचा व पुनराधानाचा विधि सारखाच आहे. फार दिवस नित्यहोम दृष्टी वगैरे अंतरत्यानें अथवा दुसऱ्या कांहीं प्रमादानें अग्निहोत्र विच्छिन्न होतें, म्हणजे स्वीकारलेले अग्नी कर्मांच्या दृष्टीनें निरुत्पत्तीची होतात, अशा वेळीं 'पुनराधान'नामक विधि करून अग्निहोत्राची तुटलेली परंपरा पुन्हां कायम करण्यांत येते.

२. पुनराधान { नष्ट झालेले अग्निहोत्र } { पुन्हां सुरू करण्याचा विधी. }

कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	५
		१-४

३. अग्निहोत्रहोम.—अग्निहोत्र्यानें नित्य सकाळीं व सायंकाळीं तिन्ही अग्नींच्या ठिकाणीं तुपाच्या, दुधाच्या किंवा दुसऱ्या एखाद्या हवनीय द्रव्याच्या दोन दोन आहुती घावयाच्या असतात. सूर्य व प्रजापति यांना उद्देशून सकाळीं व अग्नि व प्रजापति यांना उद्देशून संध्याकाळीं पूर्वोक्त आहुती देणें हा एकच मुख्य विधि अग्निहोत्र्याला नित्य आवश्यक आहे. शिवाय

* Leipzig 1881-1886. यांतील पुष्कळ उतान्यांचें जर्मन भाषान्तर झालेले आढळतें. † Schroeder च्या 'Indische Studien' च्या ११-१२ व्या भागांत. ‡ शुक्लयजुर्वेद भाग १ ला, वाजसनेयि संहिता, व तीवरील महीधराची टीका. Berlin-London 1858. R. T. H. Griffith ने या संहितेचें इंग्रजी भाषान्तर केलेलें आहे.

अग्नीजवळ उभें राहून दोन्ही वेळ कांहीं प्रार्थनामंत्रहि म्हणावे लागतात. या कर्मालाच 'उपस्थान' अशी संज्ञा आहे.

३. अग्निहोत्रहोम (रोजचा) उपस्थानासह.

कांड	प्रपाठक	अनुवाक
(होम) संहिता	१	५
” ब्राह्मण	१	४
” ”	२	१
” ”	२	३
आरण्यक	—	१०
(उपस्थान) संहिता	१	५

४. दर्शपूर्णमास.—अमावास्या व पौर्णिमा या दोन पर्व दिवशी संकल्प करून दुसऱ्या दिवशी जी इष्टि करावी लागते तिला अनुक्रमे दर्शेष्टि व पौर्णमासेष्टि म्हणतात. या दोन्ही इष्टीनां अनुलक्षण 'दर्शपूर्णमास' हा पुढिगी शब्द समासाने यजनार्थी रूढ झाला आहे. अमावास्याच्या इष्टीत अग्नि व इंद्राग्नी व पौर्णिमेच्या इष्टीत अग्नि व अग्नीषोम या देवांना हविर्भाग घावयाचा असतो. अग्निहोत्री सोमयाजी असेल तर तो अमावास्याच्या इष्टीत एक वर्ष इंद्राग्नीच्या जागी इंद्राचे व पुढें नेहमीं महेंद्रदेवतेचे यजन करतो. त्याचप्रमाणें पौर्णिमेच्या इष्टीत कोण्याच्या मते प्रजापति अगर विष्णु ह्यांना तुपाचा हवि अर्पण करावयाचा व 'इंद्रोवैष्ट्य' या देवतेचाहि एक पुरोडाश करून यजन करण्याचा संप्रदाय सन्नभेदानुरूप असतो. देवतांच्यासाठीं अर्पण करण्याकरिता पुरोडाश वगैरे हवि तयार करणें व योग्य वेळीं त्यांचे भाग अर्पित अर्पण करणें वगैरे सर्व लहान मोठ्या गोष्टी मुख्यत्वेकरून अध्वर्यु करतो. ब्रह्मा देखरेख करणें, अध्वर्युच्या क्रियेस अनुमोदन देणें वगैरे कामें करतो. देवतांना अर्पण करावयाचा भाग हवन करण्याच्या पात्रांत भरून घेतांना, ते अग्नीत अर्पण करतांना किंवा अशा प्रकारच्या दुसऱ्या कांहीं विशिष्ट प्रसंगी होत्याकडे मंत्र म्हणावयाचें काम असतें. आग्नीध्र हा नुसता खटपट्या असून अध्वर्युच्या आज्ञेनें जें पडेल तें काम करतो. हवीचें अग्नीत समर्पण झाले म्हणजे चारी ऋत्विज व यजमान उरलेल्या हविर्द्रव्याचे भक्षण करतात. या इष्टीची दक्षिणा म्हणून चारी ऋत्विजांनां भातच शिजवून घावयाचा असतो.

४ दर्शपूर्णमास (इष्टीचें सामान्य स्वरूप.)

कांड	प्रपाठक	अनुवाक.
संहिता	१	१
”	१	५
”	१	६
”	१	७
”	२	५
”	२	६
”	३	५
ब्राह्मण	२	५
”	३	२
”	३	३
”	३	७

५. पिंडपितृयज्ञ.—पितरांना उद्देशून भाताचे पिंड दर्भावर समर्पण करण्याचा हा विधि आहे. हा अग्निहोत्र्याला दर अमावास्याच्या दिवशीं तुपारी करावा लागतो. पितरांच्यासाठीं म्हणून पिंडांच्या ठिकाणीं काजळ लावणें, तूप अगर दद्यावरील साय लावणें व वखासाठीं एक एक लोकरीच्या वखाची दशी अगर म्हतारा अग्निहोत्री असेल तर छातीवरील केस उपटून अर्पण करणें वगैरे कामें या विधीत करावयाची असतात. शेवटीं पितरांनां उद्देशून प्रार्थनापर मंत्र म्हटले जातात व 'पराक्रमी पुत्र घा' अशी त्यांची प्रार्थना करून कर्म संपविण्यांत येतें.

५. पिंडपितृयज्ञ { दर्शेष्टीच्या आदले दिवशी कराव- याचे पितृकर्म, पिंडदान वगैरे. }

कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	५
ब्राह्मण	१	३
”	२	६

६. सान्नाय्य.—सोमयाग केलेल्या अग्निहोत्र्याला अमावास्याच्या इष्टीत इंद्राग्नी देवतेच्या ऐवजी इंद्र अगर महेंद्र देवतेचें यजन करावें लागतें हें वर सांगण्यांत आलेच आहे. इंद्रासाठीं अगर महेंद्रासाठीं हविर्द्रव्यहि पुरोडाशाच्या ऐवजी निराळें करावें लागते. अमावास्याच्या रात्रीं दूध विरजून ठेवावयाचे व दुसऱ्या दिवशी तें विरजलेले दही आणि तापविलेले दूध या दोहोचे मिश्रण हविर्द्रव्य म्हणून हवन करावयाचें असा विधि आहे. दही व दूध या दोहोच्या समुच्चयाला अनुसरून 'सान्नाय्य' अशी संज्ञा रूढ झाली आहे.

६. सान्नाय्य { सोमयाजी अग्निहोत्र्याचे दर्शेष्टीस जोडून करावयाचा एक विशिष्ट याग. }

कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	५

७. साकंप्रस्थाथीयाग.—सान्नाय्यांत सांगितलेल्या रीतीनें दूध व दही चार अगर त्यापेक्षां जास्त पात्रांत सिद्ध करून त्या अनेकविध सान्नाय्यद्रव्याचें अनेक उपऋत्विजांसह अध्वर्यु या यागांत यजन करित असतो. हा काम्य आहे. अमावास्याच्या इष्टीतील सान्नाय्याच्या व या सामुच्चयिक सान्नाय्यागाच्या देवता एकच आहेत.

७. साकंप्रस्थाथी (एक ऐष्टिक याग.)

कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	५

८. दाक्षायणयज्ञ.—ज्या विधीच्या अनुष्ठानानें यजमान दक्ष म्हणजे कर्मकुशल होतो ते विधी (याग) 'दाक्ष' होत. प्रत्येक महिन्यांत हे याग दोनदां करावयाचे, अशा क्रमाने वर्षभरांत या यागांची अनेक अयने म्हणजे आवृत्त्या होतात, सव्व या यागांनां अगर यागाला 'दाक्षायण' असें नांव पडलें आहे. हा दाक्षायण यज्ञ पौर्णिमेस व प्रतिपदेस मिळून दोन वेळ आणि अमावास्यास व त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच्या प्रतिपदेस मिळून दोन वेळ याप्रमाणें एक महिन्यांत चार वेळ करावा लागतो. अग्नि व अग्नीषोम, अग्नि व इंद्र, अग्नि व इंद्राग्नी आणि अग्नि

व मित्रावरुण अशा देवतांच्या चार जोड्या चार यागांत क्रमानें येतात. यांपैकी इंद्राला दही व मित्रावरुणाला आमिक्षा (आदल्या दिवशी दूध विरजून केलेले दही दुसऱ्या दिवशी तामविलेल्या दुधांत ओतून तें मिश्रण आळल्यावर वनलेला लोण्यासारखा घट्ट गोळा) हीं हविर्द्रव्ये अर्पण करावयाचीं असतात. दर्शपूर्णमासांच्या मोवदला अगर स्वतंत्र हा दाक्षायण यज्ञ करण्याविषयी विकल्प आहे. दर्शपूर्णमासेष्टी कर्तून शिवाय हा याग करावा असेंहि वचन आहे.

८. दाक्षायणयज्ञ (एक ऐष्टिक याग.)

संहिता	कां.	प्र.	अ.
	१	५	५

९. काम्येष्टींचीं विधानें व त्यांचें हौत्र.—काम्येष्टी अनेक आहेत. यजमानाच्या ज्या प्रकारच्या कामना असतील त्याप्रमाणें वेदानें उपदेशिलेल्या इष्टी करावयाच्या असतात. इष्टीच्या अनुष्ठानाचा प्रकार साधारणतः दर्शपूर्णमासेष्टीप्रमाणेंच असतो. फक्त देवता, हविर्द्रव्य व होत्याचे याज्यापुरोनुवाक्यांचे मंत्र यांमध्ये फरक पडतो. एखाद्या विशिष्ट विधीचीहि कचित् भर पडते. ऐश्वर्यप्राप्ति, शत्रुनाश, कार्यविजय इ. अनेक कामनापरत्वे अनेक प्रकारच्या इष्टी काम्य म्हणून करावयाच्या आहेत. प्रथमतः अशा इष्टीचा 'आध्वर्यव'-विषयक भाग 'विधानें' या सदरांत दाखवून 'हौत्र' या सदराखालीं सर्व इष्टींचे होत्यानें म्हणावयाचे मंत्र प्रदर्शित केले आहेत.

९. काम्य-इष्टींचीं विधानें व त्यांचें हौत्र.

(विधानें)

संहिता	कांड	प्रपाठक	अनुवाक
	२	२	१-११
"	२	३	१-१३
"	२	४	१-१३
		(हौत्र)	
"	१	१	१४
"	१	२	१४
"	१	४	४६
"	१	५	११
"	१	६	१२
"	१	७	१३
"	१	८	२२
"	२	१	११
"	२	२	१२
"	२	३	१४
"	२	५	१२
"	३	१	११
"	३	२	११
"	३	३	११
"	३	४	११
ब्राह्मण	२	४	२

१०. अभिचारक व स्वतंत्र इष्टींचें हौत्र.—अभिचार म्हणजे आपल्याशी वर करणाऱ्या शत्रूंचें नुकसान करणें असा सामान्य अर्थ आहे. व्यवहारामध्ये कारणपरत्वे 'अभिचारक' कृत्यांचा आश्रय करणें जरूर असतें. अशा अभिचारांच्या सिद्धीसाठी ज्या इष्टी सांगितल्या आहेत त्यांचें हौत्र म्हणजे याज्यापुरोनुवाक्या येथें दर्शित केल्या आहेत. शिवाय केवळ अभ्युदयार्थ अशा ज्या इष्टी करावयाच्या असतात त्यांना 'स्वतंत्र' ही संज्ञा देऊन त्या इष्टींचेहि हौत्रसंदर्भ दाखविले आहेत.

१०. अभिचारक व स्वतंत्र इष्टींचें हौत्र.

(अभिचारक)

ब्राह्मण	कांड	प्रपाठक	अनुवाक
	२	४	२
		(स्वतंत्र)	
"	१	६	१

११. चातुर्मास्य हौत्र.—हा एक अनेक इष्टींच्या समुच्चयानें होणारा याग आहे. या यागाचीं वैश्वदेव, वरुणप्रधास, साकमेध व शुनासीरीय अशीं चार पर्वे किंवा भाग आहेत. एका संवत्सरामध्ये विशिष्ट अशा चार महिन्यांत चार पर्वे क्रमानें करावी हा मुख्य पक्ष असून चारी पर्वे ओळीनेच एकेक दिवस करीत जाण्याचाहि एक गौण पक्ष प्रचलित आहे. चातुर्मास्यमध्ये हविर्भेदानुरूप ऐष्टिक, पाशुक व सौमिक असे तीन प्रकार असून एकाच दिवसांत चारी पर्वे समुच्चयानें करण्याचा एक चौथा प्रकारहि विहित आहे. या प्रकारास 'ऐकाहिक' अशी अन्वर्थ संज्ञा आहे. साकमेध या नांवाचें पर्वे दोन दिवस चालते. याच पर्वांत 'पिनुयज्ञ' नामक एक यजनविधि पितरांच्या उद्देशानें येत असतो. वरुणप्रधासनामक पर्वाच्या शेवटीं यजमान, पत्नी व ऋत्विज या सर्वांनी अवभृथ लान करावयाचे असते. चातुर्मास्यांतील चारी पर्वामध्ये उपयुक्त असणारे हौत्र संदर्भाने येथे प्रदर्शित केले आहेत.

११. चातुर्मास्य (एक ऐष्टिक याग) हौत्र.

संहिता	कां.	प्र.	अ.
	४	१	११
"	४	२	११
"	४	३	१३
"	२	६	११ व १२

१२. दर्शपूर्णमासेष्टींचें हौत्र.—दर पंधरवट्यास म्हणजे पौर्णिमा व अमावास्या या दोन पर्वेदिवसांच्या यागामध्ये चेणारे होत्याचे मंत्र येथें दाखविले आहेत.

१२. दर्शपूर्णमासेष्टींचें हौत्र.

ब्राह्मण	कांड	प्रपाठक	अनुवाक
	३	५	१-१३

१३. नित्य व काम्य पशुयाग.—इंद्राग्नी, सूर्य अगर प्रजापति या देवतेला उद्देशून एक पशुयाग करावयाचा असतो.

हा सहा सहा महिन्यांनीं किंवा एकामागून दुसरा अशा प्रकारे अनेक रीतीनें करण्यांत येतो. हा याग 'नित्य' आहे. निरनिराळ्या कामनांच्या अनुरोधानें ज्याप्रमाणे निरनिराळ्या इष्टी करावयाच्या, त्याचप्रमाणे भिन्नभिन्न कामनांच्यासाठी भिन्नभिन्न असे पुष्कळ पशुयाग आहेत त्यांची विधाने व आध्वर्यवविषयक कर्मांचे संदर्भ या भागांत दिग्दर्शित केले आहेत.

१३. नित्य व काम्य पशुयाग नित्य.

संहिता	कांड	प्रपाठक	अनुवाक
संहिता	१	३	५-११
"	३	१	४ व ५
"	३	५	५
"	३	५	११
"	६	३	३-११
"	६	४	१
ब्राह्मण	२	५	३
"	३	७	८
चितिसंबंधी			
संहिता	५	५	१
काम्य			
"	२	१	१-१०
"	३	४	१-३

१४. नित्य व काम्य पशुयागांचें हौत्र.—होत्यानें नित्य व काम्य अशा पशुयागांत कोणत्या देवतेसाठी कोणत्या याज्या-पुरोनुवाक्या म्हणावयाच्या त्यांची स्थले येथें दाखविली आहेत.

१४ नित्य व काम्य पशुयागांचें हौत्र नित्य.

ब्राह्मण	कां.	प्र.	अ.
ब्राह्मण	३	६	१-१५
काम्य			
ब्राह्मण	२	६	१७-२०
"	२	८	१-९

१५. अग्निष्टोम.—सोमयागामध्ये हा याग प्रथम करावा लागतो. सात सोमसंस्थांपैकी 'अग्निष्टोम' नामक सोमयाग ही पहिली संस्था होय. सोमयागाच्या आरंभी यजमान व पत्नी खाण्यापिण्याच्या, बोलण्याचालण्याच्या व वसण्याजठण्याच्या वगैरे अनेक बाबतींत काहीं विशिष्ट तऱ्हेनें वागण्याविषयीं नियमांचें ग्रहण करतात. त्या नियमस्वीकारनिमित्तक कराव्या लागणाऱ्या इष्टीस 'दीक्षणीया' असें नांव आहे. देवांनीं यज्ञ शोधवावयास प्रयाण केले त्यावेळी जी इष्टि त्यांनीं केली ती 'प्रायणीयेष्टि' होय. अग्नि आणि विष्णु या 'दीक्षणीयेष्टी'च्या देवता असून आतां सांगितलेल्या प्रायणीयेष्टि पथ्यास्वस्ति, अग्नि, सोम, सविता व अदिति या पांच देवता मुख्य आहेत. प्रायणीये-नंतर 'सोमराजा'च्या पाहुणचाराकरितां एक इष्टि करावयाची असते तिला आतिथ्या म्हणतात. मुख्य सोमयागाच्या आदले दिवशी 'अग्नीपोमीय' या नांवाचा एक पशुयाग होत

असतो व याच दिवशीं सोमयागाच्या (सुत्याहसंशक) मुख्य दिवशीच्या अनुष्ठानाची सर्व प्रकारें पूर्वंतयारी करून ठेवण्यांत येते. मुख्य सोमयागाच्या-सोमरसाच्या हवनाच्या-दिवशींहि 'अग्नि'देवतेला उद्देशून 'पशुयाग' होत असतो. सोमरसानें सवन म्हणजे जुटणें याच मुख्य दिवशी होत असल्यानें पूर्वीक पशुयागासहि 'सवनीय पशु' असें नांव आहे. सोम जुटण्याचा, हवनाचा व पिण्याचा विधि या दिवशीं एकंदर तीन वेळ म्हणजे सकाळी, दुपारी व सायंकाळी होत असतो. या तीन वेळींच्या अनुष्ठानांस अनुक्रमें प्रातःसवन, माध्यंदिनसवन व तृतीयसवन अशीं नांवां आहेत. तिन्ही सवनांत मिळून वारा वेळ होणाऱ्या सोमहवनाच्या मुख्य देवता 'इंद्र' वगैरे असतात. पशुयागापैकी सकाळी वपेचा, दुपारी पुरोडाशाचा व सायंकाळी हृदयादि अंगांचा याग व्हावयाचा असतो. प्रत्येक देवतेला सोमरसानें अवदान समर्पण करतांना होता अगर त्याच्या वर्गातला कोणीतरा त्या देवतेच्या स्तुतिमंत्रांचे विशिष्ट पद्धतीनें पठन करतो. या पठनास 'शख' अशी संज्ञा आहे. 'शख'पठन होण्यापूर्वी उद्राता आपल्या साथीदारांसह सामगायन करतो, त्याला 'स्तोत्र' म्हणतात. प्रथम स्तोत्र, नंतर शख व नंतर सोमरसाचे हवन असा त्याप्रसंगी हवनाचा क्रम असतो. अग्निष्टोमामध्ये सोमरसानें आहुति देण्याचा मुख्य विधि जसा १२ वेळ येतो तशी शखें व स्तोत्रें १२।२ च होतात. सोमयागाचे शेवटी अवभृथ खान होतें व नंतर 'उदयनीया' नामक इष्टि करून या सोमयागाचा उपसंहार व समाप्ति करण्यांत येते.

१५. अग्निष्टोम प्रवर्ग्यांसह.

(सोमयागाचें सामान्यस्वरूप.)

संहिता	कांड.	प्र.	अ.
संहिता	१	२	१-१३
"	१	३	१-४ व १२-१३
"	१	४	१-३१ व ३७-४३
"	३	१	१-३ व ६-१०
"	३	२	१-१०
"	३	३	१-४ व ७
"	३	५	२-५ व ८-९
"	६	१	१-११
"	६	२	१-११
"	६	३	१-२
"	६	४	२-११
"	६	५	१-११
"	६	६	१-११
"	७	१	१-२
ब्राह्मण	१	१	१
"	१	४	१ व ५-६
"	१	५	४
"	१	५	९-१२
"	२	२	८
"	२	५	७-७-९-९
"	३	७	७, ९, १२-१४

१६. समिष्टयजु.—श्टि, पशुयाग व सोमयाग या तिन्ही यागांमध्ये हवनविषयक कर्मे संपत्तेवेळीं तुपाच्या ३ आहुती अगर १ आहुति घालावयाची असते. ह्या आहुतीचा मंत्र पाद-वद्ध नसून अनियताक्षरात्मक असल्यामुळे त्या मंत्राच्या अनुरो-धानें केलेल्या आहुतिप्रक्षेपास 'समिष्टयजु' असें नांव आहे.

१६. समिष्टयजु.

{ श्टी, पशु व सोमयागांत येणारा }
असा एक विशिष्ट होम. }

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	१	१३
"	१	४	४४

१७. अवभृथ.—चातुर्मास्यांतील. वरुणप्रधासपर्व, फौकिल-सौत्रामणि, व सर्वप्रकारचे सोमयाग यांच्या शेवटीं नदी वगैरे जलप्रवाहावर वाज्रन तेथें वरुण देवतेस उद्देशून एक लहानशी श्टि करावयाची असते व नंतर सर्वांनीं खानविधि करावयाचा असतो. यागसमाप्तिदर्शक अशा या यागास व खानविधीस 'अवभृथ' अशी संज्ञा आहे.

१७. अवभृथ.

{ यज्ञाच्या शेवटीं येणारा याग }
व खानविधि. }

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	४	४५

१८. प्रवर्ग्य.—हा विधि सोमयागाच्या साहाय्यानें होत असतो, स्वतंत्र रीतीनें होत नाही. सोमयागांत देखील हा विधि करण्याविषयी विकल्पच आहे. उत्तरेडीच्या आकाराचें व टीचमर उंच असें एक तिमजली मातीचें पात्र तयार करतात, व त्या पात्रांत खूप तूप ओतून तें भोवतालीं अग्नीची अतिशय आंच देऊन कढूं देतात, नंतर त्या कढलेल्या तुपांत गाईचें व शेळीचें दूध ओततात. कढलेलें तूप व देण प्रकारचें दूध यांच्या मिश्रणानें बनलेल्या पदार्थास 'धर्म' अशी संज्ञा आहे. 'अग्निनी' देवतांच्यासाठी या धर्म द्रव्याचें हवन प्रवर्ग्यविधीत मुख्य आहे. तूप शिजविल्यापासून तों हवनापर्यंत होणाऱ्या सर्व ठळकठळक गोष्टींच्या वेळीं होता कांहीं स्तुतिमंत्र म्हणत असतो व प्रस्तोता-नामक एक गायक ऋत्विज सामगायन करीत असतो. हें कर्म चालतेवेळीं मंडपामोवती पटदे लावून बंद करतात.

१८ प्रवर्ग्य (धर्म).

(सोमयागांत येणारें एक वैकल्पिक कर्म).

	कां.	प्र.	अ.
आरण्यक	—	४	१-४२
"	—	५	१-१२

[सोमयागा (संस्कार).—अग्निहोम, अलक्षिहोम, उदध्य, षोडशी, अगिरात्र, असौर्याम व वाजपेय अशा या सोमयागाच्या सात संस्था आहेत.]

१९. अतिरात्र.—ही संस्था एक दिवसांत न संपतां एक दिवस व एक रात्र उलटून गेल्यावर समाप्त होते, कारण तीमध्ये पुष्कळच अनुष्ठान, शस्त्रे व स्तोत्रे वगैरे व्हावयाचें असतें. अति-रात्रांत स्तोत्रे व शस्त्रे एकंदर १३ असतात. रात्रीचें अतिक्रमण करून ही संस्था समाप्त होत असल्यानें तिला 'अतिरात्र' हें नांव मिळालें आहे.

अतिरात्र संस्थेंत मुख्य सुत्येच्या (सोमरसाच्या हवनाच्या) दिवशीं सरस्वतीदेवतेसाठीं पशुयाग करावयाचा असतो. 'आपिशर्वर'संज्ञक इंद्र ही अतिरात्र संस्थेची मुख्य देवता असते.

१९. अतिरात्र.

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	७	१	३

२०. असौर्याम.—हीहि एक सोमयागापेकी संस्था आहे. या सोमयागाचें सर्व अनुष्ठान अतिरात्रासारखेंच असतें. अति-रात्रापेक्षां ३ स्तोत्रे व शस्त्रे अधिक असतात. आग्नि, वाल-खिल्य, वृषाकपि, एवयामरूद् हीं मोठमोठीं व श्रवणीय अशीं शस्त्रे या यज्ञांत होता, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी व अच्छा-वाक हे ऋत्विज पठण करीत असतात.

२०. असौर्याम.

	कां.	प्र.	अ.
ब्राह्मण	२	७	१४

२१. वाजपेय.—या नांवाचा सोमयाग संस्था व स्वतंत्र असा उभयरूपी आहे. हा सोमयाग पाहणारास मोठा चम-लूत्तिजनक आहे. या यज्ञांत सुरेचेंहि हवन केले जातें. या यागांत ऋत्विज १७, स्तोत्रे १७, शस्त्रे १७, दक्षिणेच्या वस्तू १७, असा सतरा या संख्येचा मोठा निचट संबंध आहे. हवनास लागणारी सुरा पिठपासून विशिष्ट अशा शाखोक्त रीतीनें पूर्वकाळीं करीत असत. परंतु ह्मीं सुरायागाचे ऐवजीं प्रति-निधिरूपानें दुधाचाच याग करण्याचा प्रघात चालत आहे. वाजपेय यागांत अग्नि, इंद्राग्नी, इंद्र, मरूद् व सरस्वती या देवतांच्या साठीं प्रत्येकीं एक व प्रजापति देवतेसाठीं १७ असे २२ पशू सुत्याह (यागाचा मुख्यदिवस) प्रसंगीं मारून लांचें हवन यथोक्त पद्धतीनें केलें जातें. चाल्वाल नामक एका विशिष्ट स्थलांत खांब रोवून लावर एक फिरतें चाक बसविलें जातें व त्या चाकावर 'ब्रह्मा' नामक ऋत्विजास बसविण्यांत येऊन तें चाक गरण फिरविलें जातें. १७ रथांना घोडे जुंपून लांची शर्यत खेळली जाते. त्या वेळीं १७ नगारे एकदम वाजवून शर्यतीस उत्तेजन देण्यांत येत. वजमान यूपस्तांभावर आरोहण करतो. या सोमयागांत १७ शस्त्रे व १७ स्तोत्रे जशीं पठण केलीं जातात त्याप्रमाणें सोमरसाचें हवनहि १७ वेळच मुख्यतः होत असतें. वाजपेय याग करणाऱ्या पुरुषाला सार्वभौम राजाप्रमाणें श्वेतच्छत्र धारण करण्याचा अधिकार असतो.

ऋत्विजांकडून यज्ञकर्त्या यजमानावर हुतशेष आज्याने विधिपूर्वक अभिषेक करण्यांत येतो. वाजपेय यज्ञाच्या अनुष्ठानानें यज्ञविषयक अशी एक अत्यंत श्रेष्ठप्रकारची इतिकर्तव्यता आपल्या हातून घडली असें पूर्वकाळी समजण्यांत येत असे.

२१. वाजपेय.

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	७	७-१२
ब्राह्मण	१	३	२-९

[सोमयाग (स्वतंत्र).—या सदरांत येणारे सोमयाग हे संख्यें समाविष्ट होत नसून वेगळे गणले जातात.]

२२. दशपेय.—या सोमयागामध्ये दीक्षा व सोमकृत्य एकाच दिवशी करावयाचे असतात. यजमान गळ्यांत स्वर्ण-कमलांची माळा घालतो. दहा कालवडी देऊन सोमवडी विकत घेतली जाते. ऋत्विजांच्या खेरीज आणखी १०० ब्राह्मणांनीं सोम पिण्याचा विधि या यज्ञांत आहे. या यज्ञांत एकेका लांकडी पाळ्यानें दहा दहा ब्राह्मण सोमरस पीत असल्यानें या यज्ञाला 'दशपेय' अशी संज्ञा पडली आहे. १७ शखें व १७ स्तोत्रें दशपेय यागांत व्हावयाचीं असतात.

२२. दशपेय.

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	८	१८

२३. राजसूय.—हा सोमयाग फक्त अभिषिक्त क्षत्रिय राजाला करता येतो. या यज्ञांत अग्नि व इंद्राग्नी या देवतांच्या उद्देशानें मुख्य सवनीय दिवशी पशुयाग करावयाचा असतो. या यागांतहि यजमानाला वाघाच्या कातड्यावर बसवून अभिषेक, रथांची धावाभाव, दुन्दुभिवादन इत्यादि प्रकार व्हावयाचे असतात. शिवाय सोम्याच्या कवड्यांनीं अगर फांशांनीं घृत खेळण्याचा विधि राजसूय यज्ञांत केला जातो. राजसूय यज्ञ करणाऱ्या राजाला इतर राजेलेकांत अत्यंत श्रेष्ठ प्रकारचा दर्जा प्राप्त होतो. व राजसूय करणाऱ्या राजानें यज्ञधर्मातील अतिशय उच्च अशी एक इतिकर्तव्यता केली असें समजले जातें.

२३. राजसूय.

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	८	१-१७
"	३	४	९
ब्राह्मण	१	४	९ व १०
"	१	५	५ व ६
(चातुर्मास्ये)			
"	१	६	२-१०
"	१	७	१-१०
"	२	५	८

२४. अश्वमेध.—हा सोमयज्ञ सार्वभौम चक्रवर्ति अशा राजपुरूपानें करावयाचा आहे. श्यामकर्ण जातीचा एक घोटा चारी दिशांनां हिंडवावयाचा असतो. या घोड्याला धरील त्या राजावरोवर लहून घोडा परत सोडविण्यांत येतो. एक वर्षांत चारी दिशांकडून घोडा हिंडवून आणून सर्वत्र विजयी ठरला म्हणजे तो घोडा मारून त्याच्या शरिराच्या निरनिराळ्या अवयवांचा याग या अश्वमेध यज्ञांत मुख्य आहे. या घोड्याला प्रथम मंगललान घालण्यांत येतें. शंभर राजपुत्रांनां वरोवर वेऊन पूर्वदिशेस उभा राहिलेला अध्वर्यु, राज्याला अधिकारी नसलेले पण शूर अशा १०० क्षत्रियांनां वेऊन दक्षिणेस उभा राहिलेला ब्रह्मा, सारथी व निरनिराळ्या ग्रामांचे अधिपती (पाटीललोक), अशा शंभर असामींसह पश्चिमवाजूस उभा राहणारा होता आणि क्षत्ता जातीतील (वैश्य व शूद्र यांच्या मिश्रणानें बनलेली जात) व जामदारखान्याकडील मिळून १०० लोकांसह उत्तरदिशेस उभा राहणारा उद्गता असे चौथे ऋत्विज घोड्याला उत्कृष्ट रीतीने पाणी शिंपून धुऊन काढतात. घोड्यावरोवर एक कुत्रे पाण्यांत सोडण्यांत येते व त्या कुत्र्याचा मुसळांनीं चोप देऊन बंध करण्यांत येतो. अश्वमेध यज्ञांत पशूंनां बांधावयासाठी ६ वेलाचे, ६ खैराचे, ६ पळसाचे, ४ देवदारूचे, आणि १ रगतरोडा या नांवाच्या वृक्षाचा मिळून एकवीस यूप-खांब-पुरण्यांत येतात. एकेका यूपस ९१९ याप्रमाणें वीस खांबांनां मिळून १८० पशू बांधून पुढें त्यांनां मारण्यांत येतें. याशिवाय मुख्य यूपाला बांधून चातुर्मास्य, एकादशिन व दशिन अशा संज्ञांनीं दर्शित केलेले आणखी कितीतरी पशू मारले जातात. या सर्व पशूंमध्ये ग्रान्य (गांवांतले) व आरण्यक (रानटी) असे दोन वर्ग असतात. रानटी पशूंचा काहीं विशिष्ट रीतीने संस्कार करून नंतर त्यांना न मारतां सोडून देण्यांत येते. यजमानपत्नी व मृतघोडा या उभयतांचा मैथुनप्रसंग या यज्ञांत विहित आहे. शिवाय ऋत्विजांमध्ये परस्पर प्रश्नोत्तरसंवाद करण्याचाहि प्रकार या यज्ञांत योजिलेला अढळतो. मुख्य जो श्यामकर्ण घोडा त्यास मारण्यापूर्वी रथाला जोडून यज्ञभूमीसर्भोवार फिरविले जातें. रथावर एक विजयध्वज फडकत ठेवलेला असतो.

राजाच्या निरनिराळ्या स्त्रिया त्या घोड्याच्या अंगावर सोन्यारुप्याच्या सुयांनीं टोंचून काहीं ठिकाणी खुणा करितात. रगतरोड्याचा जो मुख्य खांब (यूप) त्याला हा घोटा बांधून ठेवण्यांत येतो. गानकुशल असा एक ब्राह्मण व क्षत्रिय या उभयतांचें वीणावादन व गाणेंहि या यज्ञामध्ये एके प्रसंगी होत असतें. दिवसा ब्राह्मणाचें गाणें असतें व रात्री क्षत्रिय गात असतो.

घोड्याला मारावयास नेतांना एक घोडी पुढें चालविलेली असते. वेतसनामक वृक्षाच्या डाहाळ्यांवर तुपांत मिजविलेलें लोंकरीचें वस्त्र व पांघरावयास उपयोगांत आणतात ते कांतडे खाली अंधरावयाचें व वरती सुवर्णखचित अशी शय्या पसरवावयाची, तीवर रुप्याचा पत्रा ठेऊन नंतर त्या पत्र्यावर घोड्याला आडवा पाडून मारावयाचा विधि करण्यांत येतो. अश्ववरोवर एक गायहि मारण्यांत येते.

२४ अश्वमेध.

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	४	६	६-९
"	४	७	१५
"	५	१	११
"	५	२	११-१२
"	५	३	१२
"	५	४	१२
"	५	५	११
"	५	६	११-२३
"	५	७	११-२६
"	७	१	११-२०
"	७	२	११-२०
"	७	३	११-२०
"	७	४	१२-२२
"	७	५	११-२५
ब्राह्मण	२	५	२
"	३	८	१-२३
"	३	९	१-२३

२५. महाघ्नत.—कांहीं कांहीं सोमयागांत 'महाघ्नत' म्हणून एक विधिविशेष करण्यांत येतो. सत्रांतून येणाऱ्या अग्निष्टोमादि सोमयागाच्या अंगाने प्रायः महाघ्नताचा विधि येतो. एकादिनसाध्य असा महाघ्नत कंतु स्वतंत्र करावयाचेहि विधान पेत्रेय आरण्यकांत आढळते. महाघ्नतांत पुण्ड्र चमत्कारिक गोष्टी पहावयास मिळतात. आशीश्रीय मंडपासमोर व सद आणि हविर्धान या मंडपांच्यामध्ये ब्राह्मण व शूद्र यांचा ओढाओढीचा एक प्रयोग करण्यांत येतो. एक वाटोळें कातडें असतें व तें ब्राह्मण व शूद्र आपआपल्या वाजूंन जोरानें ओढीत असतात. होता आपले मंत्र शोपाळ्यावर बसून म्हणतो. सुवर्णाच्या आसनावर बसून अध्वर्यु व स्वर्णसूचित वैठकीवर बसून उद्गाता आपआपले मंत्र म्हणतात. उद्गाता वगैरे सामग सामें गातात त्यावेळीं यजमानाच्या स्त्रिया शंभर तारा लावलेले एक तंतुवाद्य व पिछोला, कर्करी इत्यादि संश्यांची दुसरी तंतुवाद्यें वाजवून सामगांची साथ करतात. कित्येक दासी आपल्या भक्तकावर पाण्याच्या वागरी वेऊन मार्जालीय नामक मंडपाच्या उत्तर वाजूस विशिष्ट पद्धतीचा नाच करतात. सामगायन चालले असतां भूमीला खळगा करून त्यावर विशिष्ट नैसीनें कातडें बसवून केलेले भूमिदुंदुभिनामक वाद्य वाजवून पाण्याचा ताल धरण्यांत येतो. नंतर एका धनुर्धर राजपुत्राकडून शंगलेरया कातड्यावर नेम धरून वाण मारण्यांत येतो.

२५. महाघ्नत (कांहीं सोमयागांत येणारा विधिविशेष.)

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	७	५	८-१०
ब्राह्मण	१	२	६

२६. सौत्रामणि.—सुराद्रव्यप्रधान असा हा एक स्वतंत्र याग आहे. चयनाच्या अनुष्ठानानंतर त्या तदंगभूत म्हणूनहि शेवटीं सौत्रामणियाग करण्याचा विधि आहे. या यागांत पशु व पुरोटाश या हविर्द्रव्यांचें साहचर्य आहे. विवक्षित जातीचें धान्य नासवून त्याच्यापासून विधिपूर्वक उत्पन्न केलेली जी पेटिक सुरा तिचे पेंले भरून वेऊन ते सुत्रामसंप्रक इंद्राला उद्देशून अग्नींत समर्पण करण्यांत येतात. पळस, वड व पिपळ या तीन जातींच्या लांकटांचे ते सुरा भरून घेण्याचे पेंले तयार केलेले असतात. या यज्ञामध्यें हल्लीं सुरेच्या ऐवजी दुधाचाच याग करण्याचा प्रचार आहे. या यागाच्या शेवटींहि अवशुध-ज्ञानाचा समारंभ व्हावयाचा असतो.

२६. सौत्रामणि (सुराहवनप्रधान एक यागविशेष).

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	१	८	२१
ब्राह्मण	१	४	२
"	१	८	५ व ६
"	२	६	१-१५

२७. पुरुषमेध.—हा यज्ञ फक्त ब्राह्मण व क्षत्रिय यांनीच करावयाचा असतो. हा यज्ञ पांच दिवस चालतो. मथल्या म्हणजे तिसऱ्या अथवा यागाच्या मुख्य दिवशीं ११ खांवांनां बांधलेल्या अकरा पशूंना मारून त्यांचा याग करण्यांत येतो. नंतर खांवांच्या मथल्या अंतरामध्यें उमे केलेल्या पुरुषपशूंचें उपाकरण (देवता-र्पणविधि) करण्यांत येतें. उपाकरणानंतर ते सर्व मानवीपुरुष-पशु दक्षिण वाजूस उमे करून ब्रह्मा पुरुषसूक्तातील ऋचा म्हणून त्यांचें शंसन करतो. नंतर त्यांच्याभोवतीं अग्नीवर घेठविलेले कोलीत तीनडां फिरविण्यांत वेऊन त्या सर्व मनुष्य-पशूंनी मुक्तता करण्यांत येते. त्यांनां मारण्यांत येत नाहीं. त्यांच्या अंगांच्या हवनाऐवजी तुपाच्या आहुती दिल्या जातात. त्या मनुष्यपशूंची संख्या ७५ च्या पेक्षा जास्त आहे.

२७. पुरुषमेध (सोमयागविशेष)

	कांड	प्रपाठक	अनुवाक
ब्राह्मण	३	४	१-१९

[सोमयागविशेष.—आ सदरांत पुरुषमेधाखेरीज आणखी कांहीं याग येतात.]

२८. अग्निष्टुत.—हा एक सोमयागविकार आहे. अग्नि-देवतेचें स्तवन 'त्रिवृत्' नामक स्तोमपद्धतीनें या यज्ञांत केले जातें. अनुष्ठानाचा प्रकार साधारणतः अग्निष्टोमाप्रमाणें आहे. मंत्रतंत्रांत कांहीं फरक आहे. पापमोचनासाठीं व अमक्ष्य-भक्षणदोषनिवृत्त्यर्थे वगैरे कामनांच्या साठी हा सोमयाग निवृत्तिसोमपद्धतीनें केला जातो.

२८. अग्निष्टुत

	कां.	प्र.	अ.
ब्राह्मण	२	७	१२

सोमसव.—सोमदेवताप्रधान अशा या यागास 'सोमसव' हें नांव आहे परंतु या यागांतहि सोमरसाचे हवन वगैरे नाही. एकदां व्याख्यावर पुन्हां केव्हाहि गर्भ न राहिलेली शेकी मारून तिच्या अंगांचे हवन या यज्ञांत होत असतें. शेवटी अभिषेक होतो.

ओदनसव.—या यागांत फक्त शिजलेल्या भाताचा होम मुख्य आहे. शिवाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या चार वर्णांच्या चौघां पुरुषांनी अनुक्रमे तुपांत, दुधांत, दद्यांत व पाण्यांत भाजक्या सातूचें पीठ कालवून त्यानें भरलेलें एक एक पात्र एकेकानें यजमानास द्यावयाचें असतें. त्या चारी पात्रांनां हात लावून यजमानानें मंत्र म्हणावयाचे असतात. नंतर यजमान होमाचा उरलेला भात भक्षण करतो. शेवटी पूर्वोक्त चार प्रकारच्या कालविलेल्या पिठाच्या मिश्रणांनीं यजमानाला अभिषेक करण्यांत येतो.

गोसव.—हा यज्ञ म्हणजे उक्थ्यनामक संस्थारूप सोमयागाच्या स्वरूपाचाच एक सोमयाग आहे. सामांच्या व शस्त्रांच्या बाबतीत कांहीं फरक आहे. कण्वरथंतर ह्या नावाचें साम या यज्ञांतील पवमानस्तोत्रप्रसंगी म्हणावयाचें असतें. या यज्ञांत दहा हजार गाई दक्षिणा द्यावयाचा विधि आहे. शेवटी दुधाचा अभिषेक यजमानाला करावयाचा असतो.

३७. 'सव' (अभिषेकप्रधान सोमयागविशेष).

	कांड	प्रपाठक	अनुवाक
बृहस्पतिसव ब्राह्मण	२	७	१
" "	२	५	६
ब्राह्मणसव	२	७	३
वैश्यसव	२	७	२
पृथ्विसव	२	७	५
सोमसव	२	७	४
ओदनसव	२	७	७-९
गोसव	२	७	६

३८. सोमयाग.—(हीन, अहीन व सत्रात्मक. विशिष्टरूप). सोमयागांमध्ये ३ प्रकार आहेत. एकच दिवसांत समाप्त होणारे जे सोमयाग ते एकाह किंवा हीन याग होत. दोन दिवसांपासून १२ दिवस चालणारे जे सोमयाग त्यांनां 'अहीन' अशी संज्ञा आहे. 'द्वादशाह' म्हणून जो ऋतु आहे तो 'अहीन व सत्र' असा उभयरूप आहे. १२ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस चालणारे असे संवत्सरापर्यंतचे जे याग आहेत त्यांनां 'सत्र' अशी संज्ञा आहे. संवत्सरात्मक किंवा संवत्सरापेक्षांहि जास्त काल चालत राहणाऱ्या सोमयागांनां अयनें म्हणतात. सोमयाग या नांवानें दर्शविलेल्या या सदरात 'एकाह' म्हणजे एक दिवस चालणाऱ्या यागापासून तो ४९ दिवस चालणाऱ्या सोमयागापर्यंतचे यज्ञ दिले आहेत. हे सर्व अग्निष्टोमविकारच आहेत. या सदरांत द्विरात्र, त्रिरात्र अशा रीतीची रात्रशब्दघटित जरी यज्ञांचीं नांवां आली आहेत तथापि त्याचा अर्थ रात्र असाच न घेतां दिवस असा रूढीनें घ्यावा. सोमयागाची बरोबर कल्पना घेण्यासाठीं अग्निष्टोमनामक

प्रकृतिभूत सोमयागाचा साद्यंत प्रयोग निबंधरूपानें दुसऱ्या ठिकाणीं दिला आहे. त्रयोदशरात्र ऋतूपासून एकोनपंचाशत्-रात्रापर्यंतचे सर्व ऋतू जरी सत्ररूप आहेत तथापि पुष्कळ दिवस चालणाऱ्या यागांनांच 'सत्र' शब्द वापरण्याची विशेष रूढि आहे.

३८. सोमयाग-हीन, अहीन व सत्रात्मक.
(विशिष्टरूप)

	कांड	प्रपाठक	अनुवाक
एकाह संहिता	७	१	४
द्विरात्र ब्राह्मण	१	८	१०
त्रिरात्र(गर्ग) संहिता	७	१	५,६,८
चतुरात्र	७	१	८ व ९
पञ्चरात्र	७	१	१०
षड्रात्र	७	२	१
सप्तरात्र	७	२	२
अष्टरात्र	७	२	३
नवरात्र	७	२	४
दशरात्र	७	२	५
एकादशरात्र	७	२	६
द्वादशाह	३	३	५
द्वादशाहाचे भेद	७	२	७ ते १०
द्वादशाह	७	३	१ व २
" ब्राह्मण	२	२	६
" "	२	३	५
" "	३	७	१४
द्वादशाहांतील काम्यग्रहविधान	संहिता ७	२	७
त्रयोदशरात्र	७	३	३
चतुर्दशरात्र	७	३	४ व ५
पञ्चदशरात्र	७	३	६ व ७
सप्तदशरात्र	७	३	८
विंशतिरात्र	७	३	९
एकविंशतिरात्र	७	३	१०
चतुर्विंशतिरात्र	७	४	१ व २
त्रिंशद्रात्र	७	४	३
द्वात्रिंशद्रात्र	७	४	४
त्रयस्त्रिंशद्रात्र	७	४	५
षट्त्रिंशद्रात्र	७	४	६
एकोनपञ्चाशद्रात्र	७	४	७

३९. सत्रे.—(फार दिवस समुच्चयानें चालणारे सोमयाग). या 'सत्र'संज्ञक व कित्येक दिवसपर्यंत चालणाऱ्या सोमयागविकारांमध्ये सर्वच यजमान व सर्वच ऋत्विज असा व्यवहार असतो. तथापि सर्व सत्रात्मक कर्मांचा नेता या नात्यानें सर्वांनीं मिळून एक गृहपति म्हणून ठरविलेला असतो

व त्याच्या पुरस्काराखालीं सर्व अनुष्ठान चालू असतें. निर-
निराढ्या अक्षिपेयविकारांच्या एक किंवा अनेक आवृत्ती कित्येक
दिवस करीत राहणें हें सत्राचें मुख्य स्वरूप आहे.

या सदरांत दिलेलीं संदर्भस्थले पाहिल्यास सत्राचे मुख्य
वर्णन नाहीं तरी अर्थवादरूपानें सत्राचें स्वरूप लक्षांत येण्या-
जोगा खुलासा पहाण्यास मिळेल.

३९. सत्रें (फार दिवस चालणारे याग).

	कां.	प्र.	अ.
ब्राह्मण	१	४	६-८
"	२	१	१
"	३	१२	९

४०. संवत्सरसत्र (सोमयागात्मक).—संवत्सरसत्र
करणाच्या सर्व यजमानांनीं माघ ऋण अष्टमीस दीक्षा करावी
लागते. कोणाच्या मते शिशिर ऋतूंतले माघफाल्गुन हे दोन महिने
वर्षाच्या अखेरचे दिवस होत म्हणून अखेरच्या वर्षांताच्या-
दिवसांत दीक्षा न करतां संवत्सरसत्राची आरंभनिमित्तक दीक्षा
फाल्गुनी पौर्णिमेस करावी, कारण तो दिवस भावी संवत्सराचा
आरंभदिवस होय. कांहींच्या दृष्टीनें असें कारणें इष्ट नाहीं,
कारण असा आरंभ केल्यास १२ दिवस दीक्षेचे व १२ दिवस
उपसर्दिष्टीचे मिळून चौवीस दिवस उलटल्यावर चैत्र शुद्ध ९ मीस
सोमयागाच्या उपक्रमास आरंभ होतो, व मग आश्विन शुद्ध
अष्टमीच्या दिवशीं सहा महिन्यांचें एक संवत्सरपूर्वार्ध संपून
नवमीच्या दिवशीं 'विपुवान्' नामक संधिदिनविशिष्ट सोमयाग
करावा लागतो. यांच्या मते घराच्या आढ्याच्या आश्रयावर
जशीं दोन बाजूचीं दोन पाखीं स्थित झालेलीं असतात, त्या-
प्रमाणें 'विपुवान्' नामक सोमयागरूपी आढ्याच्या आश्रयावर
संवत्सररूपी घराचीं पण्मासरूप दोन्ही पाखीं स्थित झालेलीं
असतात, यामुळे विपुवान् दिवस हा पावसाचा उलटतां-
क्षणीं लागलीच येणें बरें नाहीं; यासाठीं संवत्सरसत्राची दीक्षा
चैत्री पौर्णिमेस करावी म्हणजे सहामाहीनंतरचा विपुवान् ऋतु
कांतिक शुद्ध ९ मीस पडतो. पाऊस येण्याची ह्या वेळीं नीति न
उरल्यामुळे विपुवान् नामक संवत्सरमध्यवर्ती ऋतूस हा दिवस
इष्ट होय. सोमयागात्मक अशा संवत्सरसत्रांत सोमयागांचा
उपक्रम अग्निष्टोम किंवा अतिरात्र ऋतुपासून करण्यांत येतो.
एकरां आरंभ झाल्यावर गोष्टोम, आसुष्टोम, ज्योतिष्टोम किंवा
अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या कांहीं ऋतूंची अनुष्ठानें विशिष्ट क्रमानें
संवत्सरपर्यंत चालू राहतात. नंतर सत्रसमाप्ति होते. सत्राच्या
समाप्तीस 'उत्थान' अशी संज्ञा आहे.

४०. संवत्सरसत्र (सोमयागात्मक).

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	७	४	८-११
"	७	५	१-४

४१. गवामयन.—गार्हनीं सत्र केले असा अर्थवाद श्रुतीमध्ये
आल्यावरून या संवत्सरात्मक सत्राचे 'गवामयन' असें नांव
पडलें आहे. कांहीं गार्हनां दहा महिन्यांतच शिशें, फुटलीं अशा

अर्थवादावरून दहा महिन्यांचाहि गवामयनसंबंधी एक पक्ष
सांगितला आहे. हें सत्र सोमयागात्मक आहे.

४१ गवामयन (सोमयागात्मक).

	कां.	प्र.	अ.
संहिता	३	३	६
"	३	५	१०
"	७	५	५-७
ब्राह्मण	१	२	२-५

४२. स्वर्गसत्र.—हें सत्र इष्ट्यात्मक आहे. दररोज १ चा-
प्रमाणें वारा दिवस वारा इष्टी करून हें सत्र संपाववाचे असत.
वास्तविक १२ दिवसांत संपणाऱ्या यागाला सत्र शब्द ठीक
दिसत नाहीं; तथापि द्वादशाहनामक सोमयाग अहीन व सत्र
अशा उभयरूपानें असल्याच्या अतिदेशावरून वारा दिवसांच्या
या 'स्वर्गसत्र' नामक यागास 'सत्र' शब्द योजण्यांत आला
असावा. या वारा दिवसांच्या यागांत दोन विभाग आहेत.
'दिवःश्येन' व 'अपावा' हे ते विभाग होत. पहिल्या भागांत
आशा, काम, मद्य, यज्ञ, आप, अग्निर्वलिमान् व अनुविति या
देवतांच्या इष्टी असून दुसऱ्या भागांत तप, श्रद्धा, सत्य, मन व
चरण या देवतांच्या क्रमानें ५ इष्टी आहेत. स्त्रियांचे अलंकार
या सत्रांत वक्षिणा म्हणून घात्रे लागतात. या इष्टीतील सर्व
देवतांनां २।२ उपदेवता असतात.

४२. स्वर्गसत्र (इष्ट्यात्मक).

	कां.	प्र.	अ.
ब्राह्मण	३	१२	१-४

४३. नक्षत्रसत्र.—स्वर्गसत्राप्रमाणें 'नक्षत्रसत्र' हेंहि एक
इष्टिसंवात्मकच 'सत्र' आहे. 'देवनक्षत्रें' व 'यमनक्षत्रें' असे २
विभाग नक्षत्रांमध्ये कल्पिले आहेत. कृत्तिकापासून विशाखपर्यंत
१४ नक्षत्रें ही देवनक्षत्रें असून अनुराधेपासून भरणीपर्यंत १४
नक्षत्रें हीं 'पितृनक्षत्रें' होत. या अष्टावीस नक्षत्रांच्या अधिष्ठान-
भूत देवतांच्या अष्टावीस इष्टी क्रमानें रोज न्हावयाच्या असतात.
शिवाय चंद्रमा, अहोरात्र, उषा, नक्षत्रदेवता, सूर्य, अदिति व
निष्णु या सात देवतांच्या इष्टी न्हावयाच्या असतात. यांतील
पूर्वाक्त नक्षत्रदेवतांच्या इष्टीमध्ये २।२ उपदेवता असतात.
एकंदर नक्षत्रसत्रांत ३५ इष्टी होतात.

४३ नक्षत्रसत्र (इष्ट्यात्मक).

	कां.	प्र.	अ.
ब्राह्मण	३	१	१-६

४४. सहस्रतमी (गार्ह)चें दान.—हजार गार्हे, वक्षिणा
ज्या यज्ञांत यावयाची असते, त्या यज्ञांत हजार गार्हेचीं विशिष्ट
लक्षणाची एक गाय (१ वर्षाची, ४ वर्षाची अगर म्हातारी)
निवडून तिला सहस्रतमी (हजारारी) अशी संज्ञा देण्यांत येते
व तिचें विशिष्ट विधीनें दान करण्यांत येतें. १ वर्षाची गाय
सोमदेवतात्मक, ४ वर्षाची इंद्रदेवतात्मक व म्हातारी यमदेवता-

त्मक समजावी. या गाईच्या दानाच्या योगानें सहस्रगोदानात्मक अशा सोमयागांतील सर्व दोष नष्ट होऊन तो याग सांग होतो.

४४. सहस्रतमीचें दान.

कां.	प्र.	अ.
संहिता	७	१

४५. श्रौतयज्ञाशीं संबद्ध होणारीं व स्वतंत्र अशीं निरनिराळीं कर्में किंवा विधी.—या सदरांत निरनिराळीं कर्में अगर विधी १ ते १८ अंकार्यत क्रमानें दर्शित केले आहेत. पैकीं १४ ते १८ पर्यंतचीं कर्में श्रौतविधीनेंच पण स्वतंत्र होणारी असून पहिलीं १-१३ पर्यंतचीं कर्में श्रौतयज्ञांच्या अनुपंगानें येणारी आहेत. बहुतेक कर्मांचे स्वरूप त्यांच्या नांवांवरूनच लक्षांत येण्याजोगे आहे. कांहींचें तसें नाही. तथापि तीं कर्में लहानलहान असून विशेषशीं महत्त्वाचीं अगर भानगडीचीं नसल्यामुळे त्यांच्या स्वरूपाचे दिग्दर्शन येथें केले नाही. जरूर असल्यास संदर्भस्थले पहावी.

४५. श्रौतयज्ञाशीं संबद्ध होणारीं व स्वतंत्र अशीं निरनिराळीं कर्में व विधी.

	कांड	प्रपाठक	अनुवाक
१ संकल्प ब्राह्मण	२	५	३
२ ऋत्विग्वरण	२	३	६
३ आत्मरक्षण	}	२	४
४ आग्नेय कर्म			
५ मंत्रनाशिप्रक्षेप			
६ वास्तुहोम	संहिता	३	४
७ प्रवासविधि	३	७	१
८ जयहोम	३	४	४
९ अभ्यातानहोम	३	४	५ व ६
१० राष्ट्रभूदोम	३	४	७ व ८
११ कूर्मांडहोम	आरण्यक	—	२
१२ दक्षिणप्रतिग्रह	ब्राह्मण	२	२
१३ वपन	२	३	२
१४ दशहोतृविधान	२	२	१-४
१५ सप्तहोतृविधान	२	२	७
१६ होतृविधान	२	२	११
१७ आत्मशुद्धि	२	३	१
१८ राज्याभिषेक	२	३	६-११
१९ आत्मशुद्धि	संहिता	१	४
२० राज्याभिषेक	२	७	१५-१७

४६. कांहीं स्वतंत्र याग.—वृषालंभयाग.—कळपांतील एखादा बैल म्हातारा अगर निरुपयोगी झाल्यास तो रुद्रदेवतेच्या उद्देशानें मारून हा याग करावयाचा असतो.

नैर्ऋतयाग.—चतुर्दशीयुक्त पौर्णिमेच्या दिवशी हा याग निर्ऋति देवतेच्या उद्देशानें करावा लागतो. 'अनुमति'नामक देवतेसाठी एक पुरोडाश हवि करावयाचा असतो. पुरोडाशाचे पीठ वाटतेवेळी पाट्याच्या मागच्या वाजूस सांडलेल्या पिठाचा पुरोडाश निर्ऋति देवतेसाठी करण्यांत येतो. प्रथम निर्ऋति देवतेचा याग करून मग अनुमतीचा करावयाचा असतो. अग्नीचें एक पेटलेलें कोलीत घेऊन दक्षिणदिशेस जावयाचें व जेथें खारलेली अगर आपोआप भेगळलेली जमीन दृष्टीस पडेल त्या ठिकाणीं निर्ऋति देवतेचा पुरोडाश समर्पण करण्यांत येतो. काळें वस्त्र अगर काळ्या रंगाची वोगडी दक्षिणा म्हणून देण्यांत येते.

साल्यदूत.—अश्विनौ, सरस्वतीसल्यवाक् व सविता या देवतांच्या उद्देशानें केला जाणारा हा एक पौरोडाशिक याग आहे. तीन धनुष्यें व एक धनुष्याची दोरी या यागाची दक्षिणा म्हणून द्यावयाची असते.

प्रयुजहवि.—अग्नि, सविता इत्यादि देवतांच्यासाठी करण्यांत येणारा हा एक इष्ट्यात्मक याग आहे. रथ ओढणारा बैल या यज्ञाची दक्षिणा आहे.

४६. कांहीं स्वतंत्र याग.

	कां.	प्र.	अ.
१९ वृषालंभयाग	संहिता	३	३
२० नैर्ऋतयाग.	ब्राह्मण	१	६
२१ साल्यदूत	संहिता	१	८
२२ प्रयुजहवि	१	८	२०
२३ " "	ब्राह्मण	१	८

४७. स्मार्तविषयक निरनिराळे विधी व याग.—या सदरांत १ ते १० अंकार्यतच्या चिन्हांनीं निरनिराळे स्मार्त-विधी दर्शविले आहेत. यांतहि १-६ पर्यंतचे विधी वर्णाश्रमधर्म-विशिष्ट असून ९, १० व १३ ही केवळ स्मार्त विधानें आहेत. ११ व १२ अंकांच्या चिन्हांनीं दर्शित केलेले याग हे स्मार्त विधानाचे असून त्या त्या देवतेच्या अनुग्रहार्थे करण्याचे आहेत. हे सर्व विधी व याग स्मार्त असून त्यांच्या त्यांच्या नांवांवरूनच त्यांचे स्वरूपाविष्करण होण्याजोगें असल्यामुळे येथें त्यांचे विवेचन केले नाही.

४७. स्मार्तविषयक निरनिराळे विधी व याग.

	कांड	प्रपाठक	अनुवाक
संध्या आरण्यक	—	२	२-५
" "	"	२	१९ व २०
" "	"	२	२३-३०
२ यज्ञोपवीतधा०	"	२	१
३ पञ्चमहायज्ञ	"	२	९-१६
४ ब्रह्मयज्ञ प्र०	"	७	१०
५ स्नानविधि	"	१०	१
६ भोजनविधि	"	१०	३२-३७

कां.	प्र.	अ.
७ त्रिष्टुपर्णमंत्र आर० -	२०	४८-५१
८ कान्यनिधान ,, ,,	१०	१ व ३-७ आणि
		२२
९ प्रायश्चित्तविधान,, ,,	२	६-८
,, ,, ,,	२	१७ व १८
१० प्रकीर्ण विधाने ब्राह्म०२	५	२-८
,, ,, ,,	५	१-८
११ वैश्रवणयज्ञ आर० -	१	३१
१२ यमयज्ञ ,, -	६	५
१३ सार्ताग्नीचे } ब्राह्म०२ उपस्थानमंत्र }	४	१

४८. उपासना व तत्त्वज्ञानविषयक.—या सदरांत येणारे विषय संदर्भसंलघावरूनच अवलोकन करणें सोईचे होईल. विषयांच्या नांवावरून त्यांचा बोध साधारणपणें होण्याजोगा आहे. 'शिष्टानुशासन' हा शेषटला विषय निवळ उपदेशपर आहे.

४८. उपासना व तत्त्वज्ञानविषयक.

	प्रपाठक	अनुवाक
अध्यात्म (तत्त्वज्ञान) आरण्यक	७	१-८
,, ,, ,,	८	१-९
,, ,, ,,	९	१-१०
,, ,, ,,	१०	१,६,८-१४
,, ,, ,,	,,	२०-२१,३२
,, ,, ,,	,,	३८-४२
,, ,, ,,	,,	४८,५१
,, ,, ,,	,,	आणि ६४
उपासना	१०	१०-१९
नित्यकर्म व उपासना }	७	९
यांचा समुच्चय }		
सोपाधिक ब्रह्मोपासना	१०	१
सूर्तिरूपदेवता	१०	१
महाव्याहृति	१०	२
शिष्टानुशासन	७	११

याप्रमाणें तैत्तिरीय संहितेंतील प्रमुख विषयांची सूची दिल्या-
नंतर या संहितेची विस्तृत अनुक्रमणिका देणें उपयुक्त होईल.

—तैत्तिरीय संहितेची विस्तृत अनुक्रमणिका—

(जाटे अक अनुवाकांचे आहेत व वारीक आंकडे
अनुवाकांतील मंत्रांचे आहेत).

—प्रथम काण्ड—

प्रथमप्रपाठक—प्रजापतिक्रमिः

दर्शपूर्णमासांतील क्रियांच्या प्रसंगीं म्हणावयाचे मंत्र.

१. गाईच्यापासून वांसरे दूर नेऊन बांधणें.
२. वेदीत पसरण्याकरितां लागणारे दर्भ कापून आणणें.

३. गाईची धार काढून निघालेलें दूध तापविणें व विरजणें.
४. पुरोडाश तयार करण्यासाठीं साळीचे भात अगर सातू मोजून घेणें.

५. भात अगर सातू कांडणें.

६. तांदूळ अगर सातू वाटून त्यांचें पीठ करणें.

७. पुरोडाश भाजण्यासाठीं एक अगर अनेक खापराचे तुकडे (कपालें) अभिकुंडाच्या वाहेर अगर आंत जुळवून मांडणें.

८. भाजलेल्या पिठाचा चपटा लाडू (पुरोडाश) तयार करणें.

९. 'वेदी' सणून, चोपून तयार करणें.

१०. 'जुहू' वगैरे स्रुच्यां (पळ्यां)मध्ये तूप भरून घेणें. पलीच्या कंवरेस योक्त्र (मोळाची दोरी) बांधणें.

११. इध्म व वहीं यांचें प्रोक्षण. वहीं (दर्भ) वेदांत पसरणें. स्रुचा वेदीत मांडून ठेवणें.

१२. स्रुच्या उचलून घेऊन वेदीपलीकडे जाणें व आधारहोम.

१३. स्रुच्या उचलून वाजूस ठेवणें. स्रुच्यांमध्ये असलेला तुपाचा अंश अग्नीमध्ये वितळविणें. 'समिष्टयजु' होम.

१४. प्रजा प्राप्त होण्यासाठी, भाऊवंद किंवा नोकर यांच्या-
पासून होणाऱ्या तापापासून वचाव होण्यासाठी, जमिनी-
संबंधानें कांही तंदा वगैरे असल्यास त्यांत 'जय' मिळविण्यासाठी, शत्रूंचे सैन्य एकदम चाल करून आल्यासुद्धे नष्ट झालेलें घेयें पुन्हां उत्पन्न होऊन लढाई जिंकतां यावी यासाठीं कराव्या लागणाऱ्या 'इंद्राग्नी'देवतात्मक इष्टीमध्ये म्हणाव्या लागणाऱ्या याज्या व पुरोनुवाक्या १-२. लढाईसुद्धे श्रम होऊन इंद्रियांची कमी झालेली ताकद पुन्हां येण्याकरितां, समाधीटपणा येण्या-
करितां, व इंद्रियांनां वळकटी आणि सामर्थ्य येण्यासाठीं कराव्या लागणाऱ्या 'इंद्राग्नी' देवतात्मक इष्टीच्या याज्या व पुरोनुवाक्या ३-४. वरील इष्टीच्या वरोवरच कराव्या लागणाऱ्या 'पूपा' देवतात्मक एका इष्टीच्या याज्या व पुरोनुवाक्या ५-६. समाजामध्ये प्रतिष्ठितपणा मिळावयासाठी 'क्षेत्रपति'देवतात्मक इष्टीच्या याज्या व पुरोनुवाक्या ७-८. दर्शपूर्णमासेष्टीच्या वेळीं प्रयोगांत चूक झाल्यास प्रायश्चित्तासाठीं कराव्या लागणाऱ्या 'अग्निःपथिकृत्'देवतात्मक इष्टीच्या याज्या व पुरोनुवाक्या ९-१०. अभिहोत्री ब्राह्मणाच्या हातून व्रतस्थपणानें वागण्याच्या वावर्तीत प्रमाद घडल्यास प्रायश्चित्त म्हणून कराव्या लागणाऱ्या 'अग्निर्नतपति'देवतात्मक इष्टीच्या याज्या व पुरोनुवाक्या ११-१२. याच 'व्रतपति' इष्टीच्या वैकल्पिक याज्या व पुरो-
नुवाक्या १३-१४.

द्वितीय प्रपाठक (सौम्यकांड)—चंद्रक्रमिः

१. यजमानाचें दीक्षांगभूत वपन, खान, पवनपावन व यजमानाचा प्राक्वंशशालेंत प्रवेश.

२. दीक्षाहुति, दीक्षाग्रहणविधि.

३. व्रतदुग्धप्राशन, यज्ञासाठीं द्रव्य जमविण्यासाठीं माणसांची रवानगी. देवयजन (यज्ञभूमि) स्वर्गांत मुक्काम करणें.

४. सोमक्रयसंबंधी आहुती व 'सोमक्रयिणी' गाय सोमक्रय करण्याच्या स्थलाकडे चालविणे.

५. सोमक्रयिणी गाईच्या सातव्या पावलाचे ग्रहण.

६. सोमवह्नीची खरेदी करण्यापूर्वी तिची मोजणी करणे.

७. मोवदल्याचे पदार्थ सोमवह्नी विकणाराला देऊन ती विकत घेणे.

८. सोमवह्नी प्राग्वंशशालेत नेण्यासाठी गाड्यावर चढविणे.

९. सोमवह्नी भरलेला गाडा प्राग्वंशशालेकडे घेऊन जाणे.

१०. सोमराजाच्या सन्मानार्थ आतिथ्येष्टि. तानूनप्य.

११. प्राग्वंशशालेत ठेवलेल्या सोमराजावर (आप्यायन) उदकसिंचन, प्रस्तारच्या ठिकाणी 'निह्वव'नामक कर्मे व 'उपसत्'.

१२. दुसऱ्या 'उपसत्' इष्टीनंतर उत्तरवेदी तयार करणे.

१३. हविर्धानसंज्ञक २ गाडे हविर्धानमंडपाकडे नेणे व हविर्धाननामक मंडप अध्वर्यु व प्रतिप्रस्थाता या दोघांनी तयार करणे.

१४. राक्षसांच्या वाघेपासून रक्षण होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या 'अग्नी रक्षोहा' देवतात्मक इष्टीसंबंधाच्या 'सामिधेनी' १-१५. पुरोनुवाक्या १६. वैकल्पिक याज्या १७-१८.

तृतीय प्रपाठक-(प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः) अग्नीषोमीय पशु.

१. 'औंदुवरी'संज्ञक मेढ भूमीत रोवण्याचा विधि व 'सद'नामक मंडप करणे.

२. 'उपरव'नामक खळगे तयार करणे.

३. आग्नीषीया, सद व मार्जालीया यांमध्ये 'धिष्ण्या' धारणे.

४. वैसर्जनहोम, अग्नीषोमप्रणयन व अवांतरदीक्षाविसर्ग.

५. यूप तोडून आणणे.

६. उत्तरवेदीच्या पूर्ववाजूस यूप पुरावयाचा विधि.

७. पशूंचे उपाकरण व अग्निमंथनविधि.

८. शामित्रशालेत नेऊन मारण्याचा विधि.

९. पशु मेल्यावर त्याचें पोट फाडून 'वपा' काढणे व तिचा होम करणे.

१०. वसाहोमविधि.

११. गुदकांड किंवा 'उपयट्संज्ञक' होम.

१२. 'वसतीवरी'संज्ञक उदक घागरीत भरून आणणे.

१३. अभिषवाकरितां सोमवह्नी गाड्यावरून खाली काढणे.

१४. शत्रूला मारण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या 'अग्नीरुद्र-वान्'नामक देवतेच्या इष्टीमध्ये लागणाऱ्या याज्यापुरोनुवाक्या १-२. गाई, बैल अथवा घरांतील मनुष्ये अपशृत्युमुळे मेलीं तर त्यांच्या शांतीकरितां किंवा स्वतःलाच एखाद्या रोगाने अपशृत्यु येईल अशी भीति वाटत असल्यास ती दूर होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या 'अग्निः सुरभिमान्' देवतात्मक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ३-४. ध्रुपेची पीढा निवारण होण्यासाठी, शत्रूवर जय मिळण्यासाठी, आपल्या घरांतील भाऊ वगैरे एका मागोमाग मरू लागले तर त्यांच्या शांतीकरितां व घर जळेल

तर त्यासंबंधाने शांति येण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या 'अग्निः-क्षामवान्'देवतात्मक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ५-६. मनःकामना पूर्ण होण्यासाठी करावयाच्या 'अग्निःकाम' देवतात्मक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ७-८. भाऊवंदकीच्या भांडणांत भाऊवंदाची शक्ति कमी होऊन आपल्याला 'विजय' मिळावा म्हणून 'अग्निर्विष्ट'देवतात्मक इष्टि करावयाची तिच्या संबधाच्या याज्यापुरोनुवाक्या ९-१०. शत्रूने आपल्याला मारण्यासाठी केलेला प्रयोग उलटून शत्रूलाच मरण यावे म्हणून याच देवतेच्या उद्देशाने कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्या-पुरोनुवाक्या ११-१२. शंभर वर्षांच्या मानवी आयुष्यमर्यादेचा पूर्णपणे उपभोग मिळावा म्हणून कराव्या लागणाऱ्या 'अग्नि-रायुष्मान्' देवतात्मक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या १३-१४. ऐश्वर्यप्राप्तीसाठी करावयाच्या 'अग्निर्जातवेद' देवतात्मक इष्टीच्या याज्या पुरोनुवाक्या १५-१६. शरीराला उत्कृष्ट कांति चढावी म्हणून 'अग्नीरुक्म'देवतात्मक इष्टि करावी लागते तिच्या याज्या पुरोनुवाक्या १७-१८. शरीरावर तेज चढावे म्हणून अथवा नियमनसामर्थ्य प्राप्त व्हावे म्हणून कराव्या लागणाऱ्या 'अग्निस्तेजस्वान्' देवतात्मक इष्टिच्या याज्यापुरोनुवाक्या १९-२०. अंगांत सहिष्णुता यावी म्हणून करावयाच्या 'अग्निः साहव्य' देवतात्मक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या २१-२२. 'जवळ पुष्कळ अन्न असावे' या इच्छेने 'अग्निरन्नवान्' देव-तात्मक इष्टि करावी लागते तिच्या याज्यापुरोनुवाक्या २३-२४. याच कामनेसाठी 'अग्निरन्नद' देवतेच्या उद्देशाने कराव्या लागणाऱ्या इष्टीमध्ये याच (२३-२४) याज्यापुरोनुवाक्या म्हाणाऱ्या. दीर्घरोगापासून मुक्त होण्याकरितां व दृष्टि चांगली होण्याकरितां कराव्या लागणाऱ्या 'अग्निः पवमान' 'अग्निः पावक' व 'अग्निः शुचि' या देवतांच्या २ प्रकारच्या इष्टीमध्ये उपयोगांत आणावयाच्या याज्यापुरोनुवाक्या २५ ते ३९.

चतुर्थ प्रपाठक (ग्रहकांड)—चंद्रक्रयिः

१. सोमवह्नी वरवंद्याने कुटण्याचा विधि.

२. 'उपांशु'नामक ग्रह भरून घेऊन त्याचा होम करणे.

३. 'अंतर्वास'नामक सोमरसाने भरून घेतलेल्या ग्रहाचा होम.

४. 'ऐद्रवायव'संज्ञक ग्रह सोमरसाने भरून घेणे व ठेवणे.

५. 'भैत्रावरुण'नामक ग्रह सोमरसाने भरून घेणे व ठेवणे.

६. 'आश्विन' नामक ग्रह सोमरसाने भरून घेणे व ठेवणे.

७. 'आश्विन' ग्रह सोमरसाने भरून घेण्याचा वैकल्पिक मंत्र.

८. 'शुक्र' नामक ग्रह सोमरसाने भरून घेऊन जाग्यावर ठेवणे.

९. मथिनामक ग्रह सोमरसाने भरून घेऊन जाग्यावर ठेवणे.

१०. 'आश्रयण'नामक ग्रह भरून घेणे व ठेवणे.

११. 'आश्रयण'ग्रह घेण्याचा व ठेवण्याचा वैकल्पिक मंत्र.

१२. 'उदयस्थाली' सोमरसाने भरून घेणे व ठेवणे.

१३. 'ध्रुवस्थाली' भरून घेणे व ठेवणे.

१४. 'ऋतुग्रह' भरून घेण्याचा व प्रचाराचा क्रम.

१५. 'पेंद्राग्र' ग्रह भरून घेणे व आसादन करणे.

१६. 'वैश्वदेव' ग्रह भरून घेणें व ठेवणे.
१७. 'मरुत्वतीय' ग्रह भरणें व आसादन करणें.
१८. व १९. 'मरुत्वतीय' ग्रह भरून घेणें व ठेवणें. -
२०. व २१. 'माहेंद्रग्रह' भरून घेणें व आसादन करणें.
२२. 'आदित्यग्रहस्थाली' भरणें व आसादन करणें.
२३. 'सावित्र' नामक ग्रह भरून घेणें व ठेवणें.
२४. व २५. 'सावित्र' नामक ग्रह भरणें व आसादन करणें.
२६. 'वैश्वदेव' ग्रह भरून घेणें व आसादन करणें.
२७. 'पालीवत' ग्रह भरणें व ठेवणें.
२८. 'हारियोजन' ग्रह सोमरसानें भरून घेणें व ठेवणें.
२९. अतिग्राह्य (आग्नेय) संशक ग्रह घेणें व ठेवणें.
३०. अतिग्राह्य (ऐंद्र) संशक ग्रह भरून घेणें व ठेवणें.
३१. अतिग्राह्य सौर्य नामक ग्रह भरणें व ठेवणें.

३२. प्रेतसंस्कार (आदितामीचा). प्रेतदहन करावयाच्या खलासमीप एक खळगा खणावयाचा व त्यांत पाणी ओतावयाचें. तें पाणी प्रेतावर शिंपडावयाचा मंत्र.

३३. (प्रेताला) अवगाहन (लान घालण्याचा) करण्याचा मंत्र.

३४. प्रेताचें दहन करतवेळीं म्हणावयाचे मंत्र. प्रेतदहन-समयीं प्रेतावर एक समिध धावयाची तिचा मंत्र. लोष्टचित्ती-मध्ये श्यका (विटा) मांडावयाचे मंत्र.

३५. प्रेताला यमलोकीं पीटा करणाऱ्या देवतांनां (त्यांनीं प्रेताला पीटा देऊं नये म्हणून) आहुती धावयाचे मंत्र.

३६. राजगवीसंशक पशुसंबंधी हविर्भागाचे हवन करण्याचे मंत्र.

३७, ३८, ३९, ४०, ४१, व ४२. 'पोडशी' ग्रह भरून घेणें व ठेवणें.

४३. सोमयागामध्ये दक्षिणा धावयाच्या पूर्वी करावा लागणारा 'दाक्षिण' होम.

४४. 'समिष्टयजु' संशक होम.

४५. अवभृथोपयोगी मंत्र-आहवनीयावर समिधा धावयाचे मंत्र.

४६. कान्धेष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या. पुत्रकामेष्टी (पुत्र व्हावा या इच्छेनें 'अग्नि' व 'इंद्र' या देवांनां उद्देशून कराव्या लागणाऱ्या इष्टी) च्या याज्यापुरोनुवाक्या १-४. दूध, दही वगैरे रसांची प्राप्ति होण्यासाठीं 'अग्नीरसवा' देवतेच्या उद्देशानें कराव्या लागणाऱ्या 'रसवती' नामक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ५-६. द्रव्य प्राप्त होण्याच्या इच्छेनें 'अग्निर्वसुमान' देवतेला उद्देशून कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ७-८. अन्नप्राप्तीसाठीं करावयाच्या 'अग्निर्वाजसुत' देवतात्मक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ९-१०. उद्धरण केलेल्या आहवनीयामीमध्ये यजमानाच्या घरांतील इतर पुरुषांनीं विसरणासुळें पुन्हां गार्हपत्यांतून उद्धरण केलेला अग्नि घातला तर दोष होतो (यजमानाचा नाश होतो), म्हणून त्या दोषाच्या निवृत्तीकरितां 'अग्निरशिवान्' देवतेला उद्देशून कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ११-१२. उद्धरण करून आहवनीयाच्या कुंडांत ठेवलेला अग्नि अग्निहोत्रहोम देण्यापूर्वीच

निझला तर तो दोष निवारण्यासाठीं 'अग्निर्व्योतिष्मान्' देवतेला उद्देशून कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या प्रतीकरूपानें दाखविल्या आहेत १३-१४. येथें 'ग्रहकांड' संपलें.

पंचमप्रपाठक.

१. पुनराधानविधान. पुनराधाननिषयक आख्यायिका. दक्षिणा म्हणून 'रुपे' देण्याचा निषेध.

२. पुनराधानसंबंधी याज्या वगैरे अंगाचें विधान. पुनराधानसंबंधी दक्षिणाविशेष. प्रथमचा अग्निहोत्रहोम देण्याचा विशिष्ट मंत्र.

३. गार्हपत्यादि अग्नींचें आधान करावयाचे मंत्र.

४. तिसऱ्या अनुवाकाचें 'ब्राह्मण' आख्यायिकेसह.

५. अग्नीचें उपस्थान, संवत्सरानंतर उपस्थानाचे मंत्र.

६. गृहोपस्थान. गोठ्याचें उपस्थान. आहवनीयोपस्थान.

७. पांचव्या अनुवाकाचें ब्राह्मण.

८. सहाव्या अनुवाकांतील मंत्रांचें व्याख्यान.

९. अग्निहोत्रहोमविधान (उपस्थानासह.)

१०. प्रवासास निघालेल्या यजमानानें करावयाचें अश्रुपस्थान. दर्शपूर्णमास यागाचे अंगभूत मंत्र. पयस्वती. कपाल फुटल्यास करापा लागणारा विधि.

११. कोणत्याहि प्रकारचें पातक केल्याचा आरोप आल्यास त्या आरोपांतून मुक्त होण्यासाठीं 'अग्निर्वैश्वानर' 'वरुण' व 'दधिक्रावा' या तीन देवतांच्या उद्देशानें कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ('अग्निर्वैश्वानर' देवतेच्या वैकल्पिक याज्यापुरोनुवाक्या १ ते ८. 'वरुणा'च्या ९-१०. 'दधिक्रावा'च्या ११-१२.). प्रजा प्राप्त व्हावी म्हणून हीच इष्टि करावयाची. पुत्र झाल्यावर त्या पुत्राला शुचिर्भूतपणा प्राप्त होण्यासाठीं व दर्शपूर्णमासाचा याग अंतरला तर त्या दोषाच्या निवारणार्थ फक्त 'अग्निर्वैश्वानर' या एक देवतात्मक इष्टीचें अनुष्ठान करावें. पुनराधान वगैरे न करतां कांहीं काल अग्निधारणरहित राहिलेल्या यजमानानें पुनराधान केल्यावर 'अग्निर्वैश्वानर' व 'अग्नि' या दोन देवतांनां उद्देशून कराव्या लागणाऱ्या इष्टीमध्ये 'अग्निदेवतेच्या' याज्यापुरोनुवाक्यांचे प्रतीक १३. प्रजा वृत्तेनीं ससृष्ट असा 'गांव' मिळावा म्हणून 'अग्निर्वैश्वानर' व 'मरुत्' या दोन देवतांनां उद्देशून कराव्या लागणाऱ्या इष्टीपैकीं 'मरुत्' देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या १४-१५. मात्र या इष्टीत विशेष हाच कीं 'अग्निर्वैश्वानर' देवतेचा चरु (भात) आहवनीयावरच शिजवावयाचा. युद्धासाठीं कोठें जावयास निघाल्यास समरामध्ये विजय मिळावा म्हणून कराव्या लागणाऱ्या 'अदिति' देवतात्मक इष्टीच्या वैकल्पिक याज्यापुरोनुवाक्या १६-२९. युद्धभूमीवर प्राप्त झाल्यावर जय मिळण्याकरितां त्या भूमीवरच करावी लागणारी 'अग्निर्वैश्वानर' देवतात्मक इष्टि, एकमेकांस मारावयास टपलेल्या दोषां (परस्परशत्रूं) च्या घरीं भोजन केल्याबद्दलचा दोष नाहीसा व्हावा म्हणून करावी लागणारी 'अग्निर्वैश्वानर' देवतात्मक इष्टि, एक नर्पपर्यंत एकमेकांशीं द्रोह न करितां मित्र-

त्वानें वर्तन करावयाचें अशी शपथ वेणाऱ्या दोहोंपैकी ज्याच्या हातून शपथ प्रथम मोडली जाते त्याला दोष प्राप्त होतो तो नार्हीसा होण्यासाठी करावी लागणारी 'अग्निर्वैश्वानरः' देवतात्मक इष्टि, शेळी दान घेतल्यामुळे लागणाऱ्या दोषाच्या निवृत्तीकरिता करावी लागणारी 'अग्निर्वैश्वानर' देवतात्मक इष्टि करावयाची असते. खाली व वरच्या वाजूस दांत असलेला पशु दान म्हणून घेतल्यास, धनप्राप्तीच्या इच्छेनें दाल्याकडे जातांना व द्रव्य मिळवून परत आल्यावर 'अग्निर्वैश्वानर' देवतेला उद्देशून कराव्या लागणाऱ्या इष्टीमध्ये 'वैश्वानरो न ऊत्या' व 'पृथो दिवि' या अंगर यापुढें वैकल्पिक म्हणून सांगितलेल्या याज्या-पुरोनुवाक्यापैकी कोणत्या तरी उपयोगांत आणाव्या. दाल्यानें दिलेली गाय ज्या दोरीनें बांधून आपल्या घरी आणली असेल ती दोरी भाऊवंद त्रास देत असेल तर त्याच्या घरच्या गोष्ट्यांत नेऊन टाकावी. ही दोरी म्हणजे त्या भाऊवंदाला क्लेश प्राप्त होण्यासाठी पाठविलेली निःकृतिसंज्ञक राक्षसीच होय.

पशु प्रपाठक.

१. आज्यावेक्षण व आज्यग्रहण मंत्र.
२. परिधीची अनुमंत्रणे. प्रयाज, चक्षुषी व प्रधानदेवता यांची अनुमंत्रणे.
३. प्राग्निवादान, यजमानभागावदान व इडा होत्याच्या हातीं देतांना म्हणावयाचे मंत्र. इडाभक्षणमंत्र. मार्जन. चतुर्धा-करणानुमंत्रण. अन्वाहार्यचरुचें अभिमंत्रण.
४. अनूयाजांचीं अनुमंत्रणे. सुग्व्यूहनमंत्र. शंयुवाकानु-मंत्रण. पत्नीसंयाजांची अनुमंत्रणे. वेदानुमंत्रण.
५. ध्रुवाप्यायन. प्रणीताविमोकाचे मंत्र.
६. आहवनीय, सूर्य इत्यादि देवतांचें उपस्थान. इष्टीचा उपसंहार.

या ज मान ब्राह्मण ७-११

७. देवतापरिग्रह, व्रतग्रहणकाल, परिस्तरण घालणें व व्रतांगभूत भक्षण करावयाचे पदार्थ.
८. प्रणीताप्रणयन. पात्रासादन. हविर्निर्वापाभिमंत्रण. यज्ञयोग.
९. प्रजापतीपासून यज्ञांची उत्पत्ति (आख्यायिका). यज्ञ-पात्रांचें महत्त्व व उपयोग.
१०. दुसऱ्या अनुवाकांतील पूर्वभागाचें ब्राह्मण. परिधीचें अनुमंत्र. हविःपदार्थाचें आसादन. सुवाधार व सुच्याधार यांचें अनुमंत्रण.
११. आश्रावणादि मंत्र. आख्यायिका. आज्यभागादिकांचें अनुमंत्रण.
१२. (१) पशुप्राप्तीसाठी, (२) पशुप्राप्तीसाठी, (३) विद्वान लोकांतसुद्धां मान (ब्रह्मवर्चस) मिळावा म्हणून, (४) अन्नप्राप्ती-साठी, (५) ऐश्वर्यप्राप्तीकरिता, (६) पातकनिवृत्ति व्हावी म्हणून, (७) शत्रूकडून अथवा परकीय राष्ट्राकडून घेतल्या गेलेल्या यजमानाच्या जयासाठी, (८) सैनिकांच्या वेढ्यांत सांपडल्यास अथवा शत्रूखलाबद्ध झाल्यास सुटका होण्याकरिता, (९) राजस्य

किंवा अश्वमेधासारखे महायज्ञ आपल्या हातून घडावे या हेतूनें कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

इष्टीची देवता	हविर्द्रव्य	या. पु. वाक्या
(१) इंद्र १.	चरु १.	१-२.
(२) इंद्र इंद्रियावान् १.	पुरोडाश (११ कपाल) १.	३-४.
(३) इंद्रधर्मवान् १.	पुरोडाश (११ कपाल) १.	५-६.
(४) इंद्र अर्कवान् १.	पुरोडाश (११ कपाल) १.	७-८.
(५) इंद्र इंद्रियावान् ३.		
इंद्रधर्मवान् व इंद्र	पुरोडाश (११-११-११) ३.	९-१०.
इंद्रियवान् ३.		
(६) इंद्र अहोमुक् १.	पुरोडाश (११ क०) १.	११-१२-१३.
(७) इंद्रोवैश्व १.	पुरोडाश (११ क०) १.	१४-१५, १६-१७.
(८) इंद्रवाता १.	पुरोडाश (११ क०) १.	१८-१९.
(९) इंद्र अर्काश्वमेध १.	पुरोडाश (११ क०) १.	२०-२१.
इष्टिसंख्या ९.	देवतांची संख्या ११.	हविर्द्रव्ये ११.
मंत्र सं० २१.		

ससम प्रपाठक.

या ज मान ब्राह्मण श्लो १-६

१. इडानुमंत्रण, इडाभक्षण, मार्जन व चतुर्धाकरण मंत्रव्याख्यान.
२. इडाप्रशंसन आख्यायिकेसह.
३. अन्वाहार्यचरुचे आसादन, अभिमंत्रण वगैरेचें व्याख्यान आख्यायिकेसह.
४. अनूयाजादिकांची अनुमंत्रणे.
५. ध्रुवेचे आप्यायनादि मंत्र. यजमानभागभक्षण. पूर्ण-पात्रनिनयन.
६. आहवनीयादि अग्नीचे उपस्थानमंत्र. यज्ञविमोक. वा ज पे य वि ष य क आ ध्व यं व मंत्र ७-१२
७. दीक्षांगभूत सावित्रहोम, रथारोहण, घोड्यांनां धुण्याचा विधि. रथ चालविणें.
८. रथ पलविण्याचे मंत्र. चात्वालावर पुरलेल्या रथ-चक्रावर ब्रह्मानें आरोहण करण्याचा विधि. दुंदुभिवादन. सोळा रथ दक्षिणारूपानें देणें. कृष्णल दान. इ.
९. तुपांत भिजलेलें वस्त्र नेसून यजमानानें यूपावर चढण्याचा विधि.
१०. अन्नहोममंत्र. अन्नहोमाचीं द्रव्यें. अभिपेकविधि.
११. उज्जितिमंत्रव्याख्यान.
१२. पंचजनोद्देशानें आग्रयणसंज्ञक ५ अतिग्राह्य ग्रह वेण्याचा विधि.
१३. यामाधिपत्यप्राप्तीसाठी 'इंद्र अनुवृज्' देवतेच्या उद्देशानें, स्वतःची सेना दुर्बल झाली असल्यास ती स्वकार्यक्षम व्हावया-करिता, संग्रामभूमीवर प्राप्त झाल्यानंतर जय मिळावा म्हणून, रोगानें अथवा द्रव्यहानीमुळे उद्विग्न झालेले चित्त धैर्यसम्पन्न होण्यासाठी, आपल्या प्रजेमध्ये दानत उत्पन्न होण्याकरिता;

आपल्या वांटणीचें द्रव्य आपला दायदा देत नसेल तर तें मिळावें म्हणून, राज्यावरून खाली झाला असल्यास अथवा राज्यावरून खाली होण्याचा प्रसंग आला असल्यास राजासनावर स्वयं येण्याकरितां, ऐश्वर्य मिळावें म्हणून आणि जो कुमार ऐश्वर्य-प्राप्तीला योग्य झाला असून सामान्य व्यक्तिमुदायावरोवरचा समजला जात असेल त्याला ऐश्वर्य व मोठेपणा मिळण्यासाठीं कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या-देवताः-(१) इंद्र अनुवृजु (२) इंद्राणी (३) इंद्रोमन्युमान् (४) इंद्रोमन्युमान् (३ च्याच या. पु.) (५) इंद्रोदाता (६) इंद्रः प्रदाता (७) इंद्रःसुवामा (८) इंद्र. इष्टिसंख्या ९. हविर्द्रव्ये ९ (८ पुरोडाश १ चरु). याज्या व पुरोनुवाक्या १६ (कारण ३ न्या इष्टीच्याच ४ धीला आहेत).

अष्टम प्रपाठक—राजसूय.

१. अनुमत्यादि याग. नैर्ऋत मंत्र.
२. चातुर्मास्यांतर्गत 'वैश्वदेवपर्व'संबंधी याग, देवता वगैरे.
३. चातुर्मास्यांतर्गत 'वरुणप्रघात'नामक याग. देवता वगैरे.
४. चातुर्मास्यांतर्गत 'साक्रमेध'पर्व. अनीकवती, सांतपना व गृहमेधीया इष्टी.
५. महापितृयज्ञ, पिंडदान, गार्हपत्योपस्थान वगैरे.
६. साक्रमेधशेषभूत 'त्र्यंबक'पुरोडाशयाग.
७. 'शुनासीरीय' पर्व. इंद्रतुरीययाग. अपामार्ग होम.
८. 'देविका हवी'चा याग.
९. राजसूयामध्ये रोज करावयाचा 'रति' संशक देवतांचा याग. तत्संबंधी त्रिंशष्ट विधि.
१०. 'देवसुसंशक' हवीचा याग. यजमानाचें हस्तग्रहण. विष्णुक्रम.
११. अभिषेकासाठीं आणावयाच्या पाण्यासंबंधी मंत्र.
१२. अभिषेकासाठीं आणलेल्या पाण्याचे संस्कारमंत्र.
१३. दिशांचें व्याख्यापन. मारुतादि होम. आवेष्टिहोम. पार्थहोम. अभिषेक. पार्थहोम.
१४. अभिषेक. सिंहाचें कातटें पसरणें. नपुंसक पुरुषाला दिशांच्या गोळ्या मारणें. अभिषेकविधि. रुद्रोपहोम.
१५. रथाच्या साहाय्यानें विजय मिळविण्याचा विधि [दिग्विजय].
१६. विजयप्राप्तीनंतर आसनाधिष्ठित झालेल्या सर्वसेव्य अशा राजाच्या ऐश्वर्याचें वर्णन. अक्षक्रीडा.
१७. 'संसप' संशक हवीचें हवन.
१८. 'दशपेय' किंवा 'साथस्क'नामक एक दिवसांत होणारा एक सोमयाग. यागविशिष्ट दक्षिणाद्रव्ये.
१९. आवेष्टि (दिकूसंबंधी). राजसूयन्यतिरिक्त आवेष्टीच्या हवनाचा विधि. सात्यदूत हवि.

२०. 'प्रयजु' नामक हविःपदार्थाचा याग. तत्संबंधी दक्षिणा.
२१. सौत्रामणिनामक यागसंबंधी 'सुरा' तयार करण्याचा विधि. 'दारु' (सुरा) गाळण्याचा प्रकार. ग्रहांचें स्थापन. पशूंचें उपाकरण. इ.

शत्रूला मारण्यासाठीं 'अग्नाविष्णू' 'सरस्वती' व 'वृहस्पति' या तीन देवतांच्या साठीं कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्या-पुरोनुवाक्या १-६. वैकल्पिक याज्या ७. केलेला अभिचार पुन्हां करणावरच उलटण्यासाठीं हीच इष्टि करावयाची. मात्र प्रत्येक देवतेच्या यागाचे वेळीं २१२ पुरोनुवाक्या म्हणावयाच्या. आपल्यावरचें फक्त मरण टळावें, अभिचार करणाराला शासन झालेंच पाहिजे असें नाही, असा एखाद्या पापभीरु यजमानाचा हेतु असल्यास हीच इष्टि करावयाची. आपल्याला यज्ञप्राप्ति व्हावी, आपल्या हातून यज्ञ व्हावे, अशी इच्छा असणाऱ्यानें 'अग्नाविष्णू' या देवताद्वयाला उद्देशून भाताचा याग करावयाचा. 'कावीळ' वगैरे रोगामुळे टोळे विपडले असल्यास हीच इष्टि करावयाची. विशेष इतकाच कीं, भात तुपामध्यें शिजवावयाचा. आपल्या एखाद्या द्वेषथा भाऊवंदानें यज्ञ वगैरे केल्यामुळे समाजामध्यें त्याचा बहुमान होत असावा व आपल्यास खाली पहावयास लागवें हें टळून त्याच्या वरोवरानें आपली योग्यता यज्ञ झाला नसला तरीहि व्हावी म्हणून सकाळीं, दुपारीं व संध्याकाळीं अग्नाविष्णू, सरस्वती व वृहस्पति या तीन देवतांचा उद्देशून याग करावा. सकाळच्या वेळाचा हविर्निर्वाप, माणसांची हालचाल सुरू झाली नाही, पश्यांची किलविल सुरू झाली नाही, अशा वेळेस (पहाटे) करावा.

सारांश अग्नाविष्णू, सरस्वती व वृहस्पति या देवतात्रयाच्या याज्या इतक्या मित्र भिन्न यागांत उपयोगांत आणावयाच्या आहेत.

अग्नाविष्णू इत्यादि देवतात्रयासंबंधानें शेवटीं जो 'अध्वर-कल्प' सांगितला तो केल्यावर आपला भाऊवंद यज्ञाचें अवशुभ करून 'अनुबंध्या' याग करितात ते वेळीं आपण 'मित्रावरुण'-या जोटदेवतांना उद्देशून एकफलात्मक पुरोडाशाचा याग करावा. त्याच्या याज्या पुरोनुवाक्या ८-९. हा याग पौष महिन्याच्या पूर्णिमेस करावयाचा. यागाच्या वेळीं वेदीच्या समोवती 'कूड' करावयाचा. या 'सोमारौद्र' यागाचे वेळीं 'सामिधेनी'संशक ऋचांमध्ये सामील करून होलातें म्हणावयाच्या धाव्यासंशक ऋचा १०-१५. 'ब्रह्मवर्चस'-प्राप्तीकरितां 'सोमारौद्र'नामक देवतेच्या उद्देशानें चरुचा याग करावयाचा त्याच्या याज्या पुरोनुवाक्या १६-१७. गर्भाला स्वयं जेऊन सुप्रजाजनन व्हावें म्हणून, वैश्याच्या नाशाकरितां, रोगानें पुष्कळ दिवस पछाटला गेला आहे त्यानें रोगमुक्तीसाठीं व आपल्या घरांत भाऊवंदकी उत्पन्न व्हावी म्हणूनहि हा सोमारौद्र चरु करावयाचा त्याच्या याज्यापुरोनुवाक्या १६-१७. मला त्वयोग उत्पन्न होणार, अशी नीति वाटणारानें 'सोमार्पिष्णू' नामक चरुचा याग करावयाचा त्याच्या याज्यापुरोनुवाक्या १८-१९.

—द्वितीय काण्ड—

प्रथम प्रपाठक.

१. ऐश्वर्यप्राप्ति, ग्रामाधिपत्व, प्रजामिच्छि व रोगमुक्ति यांसाठीं वायुर्निशुत्वान्' देवतेकरितां पशुयाग करावयाचा त्याचा विधि.

प्रजा व पशूंची प्राप्ति न्हावी म्हणून 'प्रजापति' देवतेला उद्देशून पशुयाग करावयाचा व याच कामनेसाठी 'सोमापीष्ण' नामक पशुयाग करावयाचा त्याचा विधि. 'प्रजापति' देवतात्मक यागासंबंधानें एक आख्यायिका.

२. जलोदर रोग झाला तर तो बरा होण्यासाठी 'वरुण' देवते-करितां पशुयाग, प्रजा व पशूंची समृद्धि होण्यासाठी द्वादश-दित्यांनां उद्देशून वांझ शेळीचा याग आणि श्रुताध्ययन, शील, रूप व ब्रह्मवर्चस् यांच्या प्राप्तीसाठी अग्नि, इंद्र व बृहस्पति या देवतात्रयीच्या उद्देशानें तीन शेळ्यांचा याग, यांच्या अनुष्ठानांतील विधिविशेष. विद्वज्जनांच्या सभेत मान मिळावयासाठी 'सरस्वती' देवतेसाठी मेंढीचा याग व तिचें लक्षण. रोगमुक्तीसाठी अग्नि व सोम या दोन देवतांनां उद्देशून द्विपशुयाग, प्रजाकामेच्छनें करावयाचा पूर्वोक्त अग्नि व सोम यांच्यासाठी द्विपशुयाग व विद्वान लोकांची प्रीति संपादन न्हावी म्हणूनहि हाच याग कांहीं फरकानें करावयाचा त्याचा विधि. पौरोहित्यासाठी स्पर्धा लागली असेल तर तीत जय मिळण्याकरितां अग्नि सोम व अग्नि या देवतांनां उद्देशून एक त्रिपशुयाग करावयाचा त्याचा विधि.

३. कामना	देवता	पशु
१ गृह, क्षेत्र इत्यादि-१ विष्णु वदलच्या तंत्र्यांत जय मिळावा		(टेंगणा) १
२ संग्रामांत विजय मिळण्याकरितां	१ इंद्र (मनुमान्)	कपाळावर पांढरा ठिपका असलेला. १
३ ग्रामप्राप्ति	१ इंद्र (मरुत्वान्)	मांड्यांवर पांढरा रंग असलेला १
४ अन्नलाभ	१ सोम	'हरवच्या' वर्णाचा १
५ युवराजाला राज्य मिळावें	१ सोम	जुळ्यांतील मोठा १
६ शत्रुपीडेमुळें राज्यभ्रष्ट झाल्यास तें पुन्हां मिळावें	१ इंद्र (वृत्रतुर)	अणकुचीदार शिंगाचा १
७ पापक्षयार्थ	१ इंद्र (अभिमातिहा)	"
८ राज्यप्राप्ती-करिता	' इंद्र' (वज्री)	"
४. कामना	देवता	पशु
१ ब्रह्मवर्चसप्राप्ति	१ आदित्य*	ऋषभ १०
२ त्वग्रोगभया-पासून मुक्तता	१ सोमापीष्ण	श्यामवर्ण वोकड १
३ भाऊवंदांचा पराभव	१ विष्णुवरुण*	अंडिल बैल १ व वांझ गाय १
४ पापमोचन	१ अग्नि व इंद्र*	वोकड १ व बैल १
५ गेलेलें राज्य पुन्हां मिळावे	१ थावापृथिवी	उशीरां विणारी गाय १

अशी * खूण केलेल्या ३ यागांच्या आख्यायिका.

५. १ हजार पशूंची प्राप्ति	२ इंद्र व विष्णु†	उंच व टेंगणा १
२ प्रजाऽभिवृद्धि	१ ओषधि	गर्भ नाश करणारी गाय १
३ ऐश्वर्यप्राप्ति	१ इंद्र	प्रकादांच व्यायलेली व पुन्हां न विणारी गाय १
४ सोमपानाची परंपरा नष्ट झालेली पुन्हां चालू करावयाचा हेतु	१ इंद्राग्नी.	थकलेला बैल १
५ शत्रू मारावा (अभिचार)	१ ब्रह्मणस्पति	शिगें नसलेला वोकड १
अशी† खूण केलेल्या यागावद्दल आख्यायिका. कांहीं यागांचे विशेष विधी बगैरे.		
६. १ आपल्या गांवांत आपली प्रतिष्ठा न्हावी	१ बृहस्पति	उंचपाठीचा वोकड १
२ अन्नप्राप्ति	१ पूषा	श्यामवर्ण वोकड १२
३ अन्नप्राप्ति	१ मरुत्	पाढऱ्या ठिपकांचा १
४ इंद्रियबल	१ इंद्र	अरुणवर्ण १
५ दुसऱ्याकडून आपल्याला कांहीं दान मिळावें	१ सविता	संकीर्णवर्ण १
६ अन्नलाभ	१ विश्वेदेव	निरनिराळ्या रंगाचे पट्टे असलेला १
७ ग्रामलाभ	"	"
८ सुप्तव्याधि-निवारण	प्रजापति	मिशाल व विन शिंगाचा १
७. १ ब्रह्मवर्चस	१ बृहस्पति	उंच पाठीची शेळी १
२ पर्जन्य पडावा	१ मित्रावरुण	दोन रंगांची शेळी १
३ प्रजाभिवृद्धि	"	"
४ अन्नलाभ	१ विश्वेदेव	अनेक रंगांची शेळी १
५ ग्रामलाभ	"	"
६ ब्रह्मवर्चस	१ बृहस्पति	अंडिल बैल. १
७ शत्रुमारण	१ रुद्र	गळ्याशी नीलवर्ण असलेली शेळी १
८. १ ब्रह्मवर्चस	१ सूर्य	पांढगी शेळी १
२ शत्रुमारण	१ ब्रह्मणस्पति	पिंगलवर्ण कान असलेली शेळी १
३ यज्ञ न्हावा	१ विष्णु	टेंगणा वोकड १

४ पशुलाभ	१ त्वष्टा	घोटा १
५ तह धडून यावा	१ मित्र	पांढरा बोकड १
९. १ अन्नाद्यत्न	१ वरुण	काळी शेळी १
२ अन्नाद्यत्न	२ मित्र व वरुण.	पांढरा बोकड १ व काळी शेळी १
३ फार दिवसांचा रोग नाहीसा व्हावा.	,,	पांढरा व काळा शेळी
४ पुष्टि	अश्विनीकुमार	जुळ्यामधील शेळी १
१०. १ दौर्भाग्यापरिहार	१ अश्विनदेव	धुरकट रंगाचा बोकड १
२ एखाद्या वाईट गोष्टीचा आळ आला तर	१ वायु	हरिणींच्या कळपांत राहणारा बैल १
३ आश्विनशस्त्र चालू असतांना तें संपण्यापूर्वी सूर्योदय न होईल तर	१ सूर्य	चित्रचित्र रगाचा बोकड १

११. कान्येष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या रालीं लिहिल्याप्रमाणें.

ग्रामलाभासाठी इंद्र व मरुत् या देवतांकरितां कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्या पुरोनुवाक्यांची प्रतीकें ४ मिळून वान्य १. राजा व प्रजा यांच्यामध्ये लागलेला कलह मिटवा म्हणून हीच इष्टि करावी व आपसांत लागलेली भांडणें मिटण्यासाठी हीच इष्टि करावी. ग्रामलाभासाठी इंद्र व विश्वेदेव यांना उद्देशून कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या २-३. याच कामनेसाठी 'मरुत्'देवतांना उद्देशून कराव्या लागणाऱ्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ४-५. आपआपसांतील अभियपणा नष्ट होण्याकरितां (१) अग्नि (वसुमान्) (२) सोम (रुद्रवान्) (३) वरुण (आदित्यवान्) या देवतात्रयीच्या उद्देशानें करावयाच्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ६-७. वैकल्पिक याज्या ८ वी. याच इष्टीच्या स्विष्टकृताच्या याज्यापुरोनुवाक्या ९-१०. ऐश्वर्य मिळण्यासाठी आदित्य देवांच्यासाठी करावयाच्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ११-१२. वैश्यांनीं एखाद्या राजाला राज्यांतून हांकून दिला असल्यास अथवा हांकून धावयाच्या वेतांत ते असल्यास त्या राजानें 'धारयदत्त'संज्ञक आदित्यांची इष्टि करावी लागते तिच्या याज्यापुरोनुवाक्या १३-१४. जो राजा अजून हांकून दिलेला नाही पण हांकून दिला जाण्याचा संभव आहे अशा राजानें करावयाच्या विशिष्ट विधियुक्त 'आदित्य' देवताक इष्टींत आणली एक 'वरुण' देवतेची भर घालून इष्टि करावयाची. मात्र याज्या व पुरोनुवाक्या आदित्याच्या बदलून म्हणावयाच्या त्या १५-१६. वैकल्पिक याज्या १७. 'वरुणा'च्या याज्यापुरोनुवाक्या १८-१९.

द्वितीयप्रपाठक.

१. प्रजेची प्राप्ति, एखाद्या जमिनीच्या वावतींत अगर भाऊवंदांमध्ये स्पर्धा लागली असेल तर तींत जय मिळविणें, रणांगणावर हतवीर्य झालेल्याला पुन्हां थेंबे व वीर्य प्राप्त होणें,

जय मिळाल्यावरहि सामर्थ्याची वढती होणें, समाजांत मिसळलें जाणें, इंद्रियांनां बळकटी घेणें, समाजांत मिसळल्यावर प्रतिष्ठितपणा मिळणें व याच कामनेसाठी दुसऱ्या प्रकाराने कराव्या लागणाऱ्या इष्टीची विधानें सांगितलीं असून या सर्व इष्टीच्या देवता अनुक्रमें 'इंद्राग्नी' 'इंद्राग्नी' 'इंद्राग्नी' 'इंद्राग्नी' 'इंद्राग्नी' 'पूषा' 'क्षेत्रपति' व 'इंद्राग्नी' अशा ८ आहेत या सर्व इष्टीच्या याज्या पुरोनुवाक्या काण्ड १ प्रपाठक १ अनुवाक १४ येथें पहा.

२. १ दर्शपूर्णमास याग अंतरत्यास प्रायश्चित्त म्हणून, २ आहिताग्नी माणूस व्रतभ्रष्ट झाल्यास प्रायश्चित्तार्थ, ३ राक्षसांचा उपद्रव नष्ट होण्याकरितां, ४ शत्रूंचा नाश व्हावा म्हणून, ५ गार्द, माणसें मरून लागलीं असतां ती न मरावी यासाठी, ६ रणसंग्रामांत जय मिळवा याकरितां, ७ अत्पा-युष्यत्व नष्ट होण्यासाठी, व ८ घर वगैरे जळल्यास तच्छाल्यर्थ कराव्या लागणाऱ्या इष्टीचीं विधानें सांगितलीं आहेत. या इष्टीच्या देवता १ अग्निःपथिकृत् २ अग्निव्रतपति ३ अग्नीरसोहा ४ अग्नीरुद्रवान् ५ अग्निःसुरभिमान् ६, ७ व ८ अग्निःक्षामवान्. या सर्व इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या काण्ड १ प्र. २ व ३ यांतील शेवटच्या अनुवाकांत पहा.

३. १ मनांतली इच्छा पूर्ण होणें, २ चढाभोडीत जय मिळणें, ३ शत्रूंचा नाश होणें, ४ पूर्णायुषी होणें, ५ ऐश्वर्य मिळणें, ६ शरीरावर कांति चढणें, ७ तेजाची प्राप्ति होणें, ८ सहनशीलपणा प्राप्त होणें इत्यादि प्रकारच्या निरनिराळ्या ८ कामना पूर्ण व्हावयासाठीं कराव्या लागणाऱ्या इष्टीचीं विधानें सांगितलीं असून या सर्व इष्टीच्या देवता अनुक्रमें १ अग्निःकाम २ अग्निर्वयिष्ठ ३ अग्निर्वयिष्ठ ४ अग्निरायुष्मान् ५ अग्निर्जातवेद ६ अग्नीरुक्रम् ७ अग्निस्तेजस्वान् ८ अग्निः-साहंल्य अशा आहेत. या इष्टीच्या या० पुरो० कां० १ प्र. ३ अ. १४ पहा.

४. १ आपल्याजवळ अन्नाचा पुरवठा पुष्कळ व्हावा, २ आपण अन्नाचा उपभोग पुष्कळ घ्यावा, ३ आपण अन्नाचे अधिपति व्हावें, ४ पुष्कळ दिवस जडलेल्या रोगांतून आपली मुक्तता व्हावी, ५ नेत्ररोग नाहीसा व्हावा व दृष्टि चांगली व्हावी, ६ प्रजेची प्राप्ति व्हावी, ७ आपल्याला सर्व रस प्राप्त व्हावे, ८ आपल्याला धन मिळवें, ९ रणसंग्राम होऊन गेल्यावर आपल्याजवळ धान्याचा भरपूर पुरवठा व्हावा, १० अग्नीमध्ये अग्नि मिसळल्यामुळें झालेल्या अपराधाची माफी व्हावी आणि ११ अग्नीचें उद्धरण केल्यावर अग्निहोत्रहोमाचें द्रव्य (दूध वगैरे) उतूं गेले तर त्या दोषाची निवृत्ति व्हावी या निरनिराळ्या ११ कामना पूर्ण व्हावयाकरितां कराव्या लागणाऱ्या इष्टीचीं विधानें या अनुवाकांत सांगितलीं असून या इष्टीच्या देवता अनुक्रमें १ अग्निरन्नवान् २ अग्निरन्नान् ३ अग्निरन्नपति ४ अग्निःपवमान, अग्निःपावक व अग्निःशुचि ५ चौशुश इष्टीच्याच देवता. ६ अग्निःपुत्रवान् १ इंद्रःपुत्रवान् २ ७ अग्नीरसवान् ८ अग्निर्वसुमान्. ९ अग्निर्वाजसूत् १० अग्नि रशिवान् व ११ अग्निर्ज्योतिष्मान्. या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या कां. १ प्र. ३ अ. १४ व कां. १ प्र. ४ अ. ४० येथें पहा.

५. १ आपल्यावर कोणी अभिचार (मारणाचा प्रयोग) केला असल्यास त्यांतून वचाव व्हावा, २ आपल्याला प्रजा प्राप्त व्हावी, ३ आपल्याला पुत्र झाल्याचा आनंद व्यक्त करावा, ४ अमावास्याची अगर पौर्णिमेची इष्टी वेळेवर न झाली तर त्याबद्दलच्या दोषांमधून आपण मुक्त व्हावें, ५ अग्नि विझला तर त्याचें पुनः प्रज्वलन करण्याचा अधिकार प्राप्त व्हावा व ६ आपल्यास एखादा गांव इनाम मिळावा या कामनांची परिपूर्वता होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या इष्टीची विधाने या अनुवाकांत असून या सर्व इष्टीच्या देवता अनुक्रमे १ वैश्वानर, वरुण, व दक्षिणावा. २ पहिल्या इष्टीच्याच ३ देवता. ३ वैश्वानर. ४ वैश्वानर. ५ अश्विनवैश्वानर ६ मरुत् व वैश्वानर या आहेत या इष्टीच्या याज्या पुरोनुवाक्या कां० १ प्र. ५ अ. ११ येथें पहाव्या.

६. १ शुद्धासाठी रणांगणावर निघतांना विजय मिळावा म्हणून, २ समरभूमीवर पोचल्यावर जय मिळण्यासाठी, ३ आपल्या शत्रूच्या घराचें अन्न खाहें तर तद्दोषशांत्यर्थ, ४ एकमेकांत वैरभाव करावयाचा नाही अशी शपथ वाहिल्यावर जर ती मोडली गेली तर तद्दोषनिवृत्ति व्हावी म्हणून, ५ रोजीचा दक्षिणा अगर दान म्हणून प्रतिग्रह घडल्यास तो दोष नाहीसा होण्याकरितां, ६ घोडा व माणूस यांचा प्रतिग्रह केल्याचा दोष नाहीसा व्हावा म्हणून, ७ दुसऱ्याकडून आपल्याला दान मिळावे या हेतूनें, ८ प्रवासास निघतांना प्रवासांत सुख व्हावें म्हणून व ९ प्रवासांतून घरी आल्यावरहि सुख मिळावें या हेतूनें कराव्या लागणाऱ्या इष्टीची विधाने या अनुवाकांत असून या इष्टीच्या देवता अनुक्रमे १ अदिती २ वैश्वानर ३ वैश्वानर ४ वैश्वानर ५ वैश्वानर ६ वैश्वानर ७ वैश्वानर ८ वैश्वानर ९ वैश्वानर या आहेत. या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या कां० १ प्र. ५ अ. ११ मध्ये पहाव्या.

७. १ पशूंची प्राप्ति व्हावी, २ पशूंचा लाभ व्हावा, ३ ब्रह्मवर्चस प्राप्त व्हावे, ४ अन्नलाभ व्हावा, ५ ऐश्वर्य मिळावें, ६ पापनिवृत्ति व्हावी, ७ शत्रुपीडेचे निवारण व्हावें, ८ आपल्या सैन्याभोंवती शत्रूच्या सेनेचा पडलेला वेडा उठावा व ९ महायज्ञ हातून घडावे या कामना पूर्ण होण्यासाठी करावयास सांगितलेल्या इष्टीची विधाने या अनुवाकांत आली आहेत. या इष्टीच्या देवता अनुक्रमे १ इंद्र २ इंद्र इंद्रियवान् ३ इंद्रो-धर्मवान् ४ इंद्र अर्कवान् ५ इंद्रोधर्मवान्, इंद्र अर्कवान्, इंद्र इंद्रियवान् ६ इंद्र अ५होमुक् ७ इंद्रोवैमृध ८ इंद्रस्नाता व ९ इंद्र अर्काश्रमधवान् या आहेत. या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या कां० १ प्र. ६ अ. १२ येथें पहा.

८. १ ग्रामलाभ व्हावा, २ पुष्कळ फौज पदरी असावी, ३ संध्यामांत जय मिळावा, ४ नष्ट झालेले धैर्य पुन्हां यावें, ५ सुखानें 'कर' देणारी प्रजा असावी, ६ दुसऱ्यानें आपल्याला द्रव्य घावें, ७ राज्यापासून व्युत्ति झाली अगर होण्याचा संभव असला तर तो टव्हन पुन्हां राजपदाची प्राप्ति व्हावी आणि ८ सर्व तऱ्हेनें भरपूर संपत्ति प्राप्त व्हावी, या कामनांच्या पूर्णतेसाठी कराव्या लागणाऱ्या इष्टी या अनुवाकांत विधानासह सांगितल्या आहेत या इष्टीच्या देवता अनुक्रमे १ इंद्रोवृजवान्

२ इंद्राणी ३ इंद्र ४ इंद्र ५ इंद्रोदाता ६ इंद्रः प्रदाता ७ इंद्रः सुत्रामा व ८ इंद्र अशा आहेत. याच्या या० पुरो० कां० १ प्र. ७ अ. १३ येथें पहा.

९. १ आपल्या शत्रूवर मारणप्रयोग करावा, २ आपल्या शत्रूवर आपण उलट अभिचारप्रयोग करावा, ३ आपल्यावर कोणी मारणप्रयोग केला असल्यास त्यांतून वचाव व्हावा, ४ आपल्या हातून यज्ञ व्हावा, ५ दृष्टि चांगली व्हावी, ६ अध्वराची तयारी चटकन व्हावी या इच्छा पूर्ण होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या इष्टीची विधाने व ५ व्या इष्टीनंतर मित्रावरुण-देवतोद्देशानें आमिक्षायागाचें विधान या अनुवाकांत आहे. या इष्टीच्या देवता १, २ व ३ इष्टीच्या प्रत्येकीं 'अग्नाविष्णू' 'सरस्वती' व 'वृहस्पति' ४ अग्नाविष्णू ५ अग्नाविष्णू ६ व्या इष्टीच्या देवता पहिलीच्याच. ७ मित्रावरुण (आमिक्षायागाची देवता) या आहेत. यांच्या याज्या व पुरोनुवाक्या कां० १ प्र. ८ अ. २२ येथें पहाव्या.

१०. १ ब्रह्मवर्चस प्राप्त व्हावें, २ त्वग्रोग उत्पन्न होण्याची भीति नष्ट व्हावी, ३ प्रजा प्राप्त व्हावी, ४ शत्रु मरावा, ५ फार दिवसांच्या रोगांतून मुक्तता व्हावी, ६ आपल्या घरांत किंवा राज्यांत तंटे उपस्थित व्हावे इत्यादि हेतू पूर्ण व्हावे म्हणून कराव्या लागणाऱ्या इष्टीची विधाने या अनुवाकांत आहेत या इष्टीपैकीं २ खेरीज वाकीच्या १ ते ६ पर्यंतच्या ५ इष्टीची देवता 'सोमारौद्र' ही असून २ व्या इष्टीची देवता 'सोमाधीष्ण' आहे. याज्या पुरोनुवाक्या कां० १ प्र. ८ अ. २२ येथें पहा.

११. १ ग्रामलाभ व्हावा, २ क्षत्रिय व वैश्य या दोन जातींत तंटे व्हावे, ३ क्षत्रिय व वैश्य यांच्यामधला तंटा मिटावा, ४ ग्रामलाभ व्हावा, ५ गांव मिळावा, ६ परस्परांमधील वैर नष्ट होऊन एक्य व्हावें इत्यादि कामनांच्या सिद्धीसाठीं कराव्या लागणाऱ्या इष्टीची विधाने या अनुवाकांत आली आहेत. या इष्टीच्या देवता क्रमानें १ इंद्र व मरुत् २ पहिलीच्याच देवता ४ इंद्र व विश्वेदेव ५ मरुत् ६ 'अश्विनसुमान्' ८ 'सोमोरुद्रवान्' 'वरुण आदित्यवान्' व 'इंद्रोमरुत्वान्' या इष्टीच्या याज्या पुरोनुवाक्या कां० २ प्र. १ अ. ११ येथें पहाव्या.

१२. या अनुवाकांत पुढील म्हणजे तृतीयप्रपाठकांतील दुसऱ्या अनुवाकांत आलेल्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या आहेत.

तृतीय प्रपाठक.

१. १ भूति (ऐश्वर्यप्राप्ति) व्हावी, २ शत्रुसैन्याच्या वेढ्यांत सांपडल्यास त्यांतून मुक्तता व्हावी, ३ शत्रुसैन्याचा वेडा पडावयाचा संभव असल्यास तो टळावा म्हणून कराव्या लागणाऱ्या इष्टी विधानासह या अनुवाकांत आहेत. या इष्टीच्या देवताः १ आदित्य (भुवदत्) २ आदित्य (धारयदत्) ३ आदित्य व वरुण या आहेत यांच्या याज्यापुरोनुवाक्या २.१, ११. पहा.

२. १ मृत्यूची भीति दूर व्हावी, २ ब्रह्मवर्चसप्राप्ति व्हावी, ३ हिरण्याचा लाभ व्हावा, ४ हिरण्याचा लाभ झाल्यावर त्या हिरण्याचा उपभोग घडावा, ५ हिरण्य हरवले तर तें पुन्हां सांपडावें, ६ प्यालेला सोम ओकून पडल्यास तद्दोषनिवारण व्हावें व ७ पशूंचा लाभ व्हावा या हेतूंच्या परिपूर्णतेसाठी

कराव्या लागणाऱ्या इष्टीचीं विधानें या अनुवाकांत आहेत. या इष्टीच्या देवता अनुक्रमें १ प्रजापति २ सूर्य ३,४ व ५ अग्नि व सूर्य ६ सोमैंद्र ७ अग्निदीता, इंद्रः प्रदाता व प्रजापति या आहेत. यांच्या याच्या व पुरोनुवाक्या कां० २ प्र. २ अ. १२ मध्ये आहेत.

३. १ यथापासून च्युत झाल्याबद्दलचा दोष जावा, २ मनांतील कामना पूर्ण व्हावी, ३ ब्रह्मवर्चस प्राप्त व्हावें, ४ नमुंसकत्वाचा परिहार व्हावा, ५ गांव मिळावा व ६ वैश्य जातीतील लोक धनगर्वामुळे ब्राह्मणांची वेपवा करूं लागल्यास तो प्रकार बंद पडावा या कामना पूर्ण होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या इष्टी या अनुवाकांत असून या इष्टीच्या देवता अनुक्रमें १ अग्नि, इंद्र, व सोम. २ अग्नीपोम १ अग्नीपोम ४ सोम ५ ब्रह्मणस्पति व ६ ब्रह्मणस्पति या आहेत. या इष्टीच्या याच्यापुरोनुवाक्या कां० २ प्र. ३ अ. १४ येथें पहा.

४. १ स्वर्गलोक मिळावा, २ आपली प्रजा दानशील व्हावी, १ जनतेमध्ये श्रेष्ठता मिळावी, ४ जो राजा आपल्या भावंडांत धाकटा आहे त्याला मोठ्याप्रमाणेंच मान मिळावा, ५ याचप्रमाणें ब्राह्मणहि धाकटा असल्यास त्याला मोठेपणाचा मान मिळावा या इच्छांच्या पूर्तीसाठीं करावयाच्या इष्टी व त्यांचीं विधानें या अनुवाकांत आहेत. या इष्टीच्या देवता क्रमानें १,२ व ३ अर्यमा ४ व ५ इंद्र आनुपक् या आहेत. या इष्टीच्या या. पु. वाक्या कां० २ प्र. ३ अ. १४ येथें पहाव्या.

५. क्षयरोगाची पीडा दूर व्हावी म्हणून 'आदित्य' देवतो-
देशानें एक इष्टि करावयाची तिच्या याच्यापुरोनुवाक्या या अनु-
वाकांत आहेत.

६. 'अन्नाद्यत्व' (समृद्धत्व) प्राप्त व्हावें म्हणून १ इंद्र (राजा) २ इंद्र (अधिराजा) १ इंद्र (स्वराट्) या तीन देवतांच्या उद्देशानें करावयाची इष्टि विधानासह या अनुवाकांत आहे. हिच्या याच्यापुरोनुवाक्या कां० २ प्र. ४ अ. १४ येथें पहाव्या.

७. १ इंद्रियांनां बळकटी यावी व क्षरीराचे सामर्थ्य वाढावें, २ आपल्यावर पराखाचा वाईट गोष्टीविषयीं आळ आला असेल तर तो दूर व्हावा म्हणून करावी लागणारी 'सर्वपृष्ठा' नामक इष्टि विधानसह या अनुवाकांत आहे. या इष्टीच्या देवता १ इंद्र (रथंतर) २ इंद्र (वाहंत) ३ इंद्र (वैरूप) ४ इंद्र (वैराज) ५ इंद्र (शाकार) व ६ इंद्र (रैवत) या आहेत. या इष्टीच्या याच्या पुरोनुवाक्या कां० १ प्र. ४ अ. २९ व कां० २ प्र. ४ अ. १४ येथें पहा.

८. नेत्ररोग दूर होऊन इष्टि स्वच्छ व्हावी म्हणून 'अग्नि-
भ्रांजस्वान्' 'सूर्य' व 'अग्निभ्रांजस्वान्' या तीन देवतांनां उद्देशून इष्टि करावयाची तिचें विधान. हिच्या याच्यापुरोनु-
वाक्या तै. सं. २. ४, १४ येथें पहा.

९. सजातीयांपैकीं बुद्ध, बाल, तरुण व स्त्रिया या सर्वांचें आपल्यावर प्रेम वसावें म्हणून 'विश्वदेव' देवतात्मक एक 'सामहणी' नामक इष्टि करावी. याच्या पुरोनुवाक्या. तै. सं. २. ४, १४ येथें पहा.

या इष्टीमध्ये परिधीचे विशिष्ट मंत्र व विशिष्ट होममंत्र आहेत. १०. पुढें ११ व्या अनुवाकांत येणाऱ्या 'आयुष्कामेष्टि' संबंधाचे विशिष्ट विधीबद्दलचे मंत्र.

११. आपण पूर्णायुषी व्हावें म्हणून १ अग्नि २ सोम ३ वरुण ४ सरस्वती ५ अग्नाविष्णू यांच्या उद्देशानें इष्टि करावयाची. तिच्या याच्या पुरोनुवाक्या तै. सं. २. ५, १२ येथें पहा.

१२. 'अश्व' दान किंवा प्रतिग्रह करावयाचा असल्यास 'वरुण' व 'आदित्य' देवतांच्या उद्देशानें इष्टि करावी. तिचें विधान.

१३. पापानें घेरलेल्या माणसानें करावयाच्या इष्टीचें विधान सांगण्यापूर्वीं या इष्टींत उपयुक्त करावयाचे मंत्र.

१४. यज्ञच्युतिदोषनाशादि इष्टींच्या याच्यापुरोनुवाक्या.

चतुर्थ प्रपाठक.

१. भाजवंदांच्या बरोबर लागलेल्या त्पथेंत विजय मिळण्या-
साठी 'अग्निः प्रवान्' 'अग्निर्विवाधवान्' व 'अग्निः प्रतीकवान्' या तीन देवतांच्या उद्देशानें कराव्या लागणाऱ्या 'विजिति' नामक इष्टीचें विधान. याच्या पुरोनुवाक्या तै. सं. २. ५, १२.

२. अनुवाक, १ यांत सांगितलेल्या कामनेच्या पूर्तीसाठी इंद्र (अधोमुक्) इंद्र (वैशुध) इंद्र (शंद्रियावान्) या देवता त्रयांच्या उद्देशानें करावयाच्या 'विजिति' नामक इष्टीचें विधान याच्यापुरोनुवाक्या तै. सं. २. ५, १२.

३. अनुवाक १ यांतील कामनापूर्तीसाठी 'अग्निःसंवर्ग-
देवतात्मक एक इष्टि करावयाची तिचें विधान.

४. प्रजाभिवृद्धीकरितां 'प्रजापति' देवतात्मक व पशूंच्या समृद्धीसाठी 'सोमापोषण' देवतात्मक अशा दोन इष्टी कराव्या लागतात त्यांचीं विधानें.

५. पुढें सहाव्या अनुवाकांत सांगितल्या जाणाऱ्या 'चित्रा' नामक इष्टीसंबंधीं उपहोम करावयाचे मंत्र.

६. चैत्री पूर्णिमेला 'पशूंचा लाभ व्हावा' म्हणून 'चित्रा' नामक इष्टि करावी लागते तिचा विधि. या इष्टीच्या देवता १ अग्नि २ सोम ३ त्वष्टा ४ सरस्वती ५ परस्वान् ६ सिनीवाली व ७ इंद्र. या इष्टीच्या याच्यापुरोनुवाक्या तै. सं. कां० ३ प्र. १ अ. ११ येथें पहा.

७. पर्जन्य पटावा म्हणून कराव्या लागणाऱ्या 'कारीरि' नामक इष्टीसंबंधाचे विशिष्ट मंत्र.

८, ९ व १०. या तीन अनुवाकांत 'कारीरीष्टी'चें संपूर्ण विधान सांगितलें आहे.

११. १ सहस्रदक्षिणाक यज्ञ करावयाचा असल्यास, २ सहस्रदक्षिणाक यज्ञ करावयाचा संकल्प करून न केल्यास, ३ मनांतील सर्व कामना पूर्ण होण्यासाठी, ४ अग्निचाराकरितां व ५ पशूंच्या लाभासाठीं कराव्या लागणाऱ्या 'इंद्राविष्णू' देवतात्मक 'त्रैधातवीया' नामक इष्टीचें विधान.

१२. त्रैधातवीयेष्टीची देवता 'इंद्राविष्णू' असल्यावद्दल एक आख्यायिका. सहस्रसंख्याक दक्षिणाद्रव्यविधान.

१३. शक्तीचे स्तंभन दूर होण्यासाठी 'इंद्राष्टहस्पति' देवतात्मक एक चरुयाग करावयाचा त्याचें विधान.

१४. पापनाशार्थ वगैरे इष्टीच्या याज्ञ्यापुरोनुवाक्या.

पंचम प्रपाठक.

१. पौर्णिमेस कराव्या लागणाऱ्या इष्टीमध्ये 'अग्नीषोम' देवतेचा याग करण्याचे विधीसंबंधानें 'विश्वरूपा'ची गोष्ट. रजस्वला स्त्रीनें पाळण्याचे नियम.

२. 'अग्नीषोम' देवतेच्या पुरोडाशाच्या विधीचा उपोद्घात. आज्यभागविधि. प्रजापतिदेवताविधान. वडील मुलाला सर्वेद्रव्य घावे असें एक विधान.

३. इंद्रोवैश्वधयाग. सान्नायविधि. पिंडपितृयज्ञविधि.

४. पौर्णिमासयागप्रशंसा. अग्नाविष्णू देवतात्मक 'अनुनि-वाप्येष्टि.' पशुलाभार्थ 'साकंप्रस्थायी'संज्ञक याग. सोमयागानंतर १ वर्षपर्यंत महेंद्रयागाचा निषेध. 'त्रातपति'.

५. सोमयागावांचून सान्नाय करण्याचा निषेध. 'सुमाना' नामक इष्टि. दाक्षायण यज्ञ. अभ्युदयेष्टि. नैत्रावरुणी आमिक्षा.

६. दर्शपूर्णमास यागाचा सोमयागाशी पूर्वापर संबंध. दर्शपूर्णमासयागप्रशंसा. दर्शपूर्णमासाचे व सोमयागाचे साम्य.

७. सामिधेनीसंबंधाचें व्याख्यान.

८. 'सामिधेनी'च्या उत्पत्तीची परंपरा व विधान.

९. प्रवरमंत्र, निगद, सुगादापन वगैरेचें व्याख्यान.

१०. क्षत्रिय यजमानासाठी नैमित्तिक व काम्य सामिधेनी. वैश्य यजमानासाठी नैमित्तिक व काम्य सामिधेनी.

११. याग करणारांनीं अनुष्ठानकालीं 'उपवीत' करण्याचे विधान. सामिधेनीच्या वावतीत होत्यानें पाळावयाचे नियम. अध्वर्युनें आधार घालण्याविषयीचें विशिष्ट विधान. होत्याच्या प्रवराचें लक्षण.

१२. आयुष्कामेष्टि वगैरे इष्टीच्या याज्ञ्या पुरोनुवाक्या.

षष्ठ प्रपाठक.

१. प्रयाज. प्रयाजशेषानें हविःपदार्थांचे अभिघारण.

२. आज्यभाग. याज्ञ्यापुरोनुवाक्यालक्षण. वषट्कारलक्षण व प्रधानयागसंबंधी व्याख्यान.

३. प्रधानभूत आग्नेय पुरोडाश. उपस्तरणाभिघारण. कपाल नष्ट झाले अंगर फुटले तर होणारा दोष.

४. स्तंभयजुर्हरणविधि. वेदीकरण.

५. इध्मावहीचें प्रोक्षण. वहां आंधरणें. वहांनां तूप लावणें. अग्नीत प्रस्तराचा होम. अध्वर्यु व आग्नीध्र यांचा संवाद.

६. आधारसमिधेचें हवन. सांडलेल्या हविःपदार्थांचें अनुमंत्रण. उपांशुयागाचा अनुक्रम. 'स्विष्टकृत'संबंधी अवदान घेण्याचा प्रकार. स्विष्टकृताची आहुति देण्याचे विशिष्ट स्थळ.

७. हौत्ररोप. उपाहानाच्या प्रसंगानें 'इडे'चें प्रशंसन.

८. इडाभक्षण, प्राशिन्नावदान, प्राशिन्नाचे परिहरण व भक्षण. इडामार्जन.

९. अनूयाजयाग. सूक्तवाक.

१०. शंसुवाक मंत्राचें व्याख्यान, पत्नीसंयाज, आज्येडा आणि समिष्टयजु.

११. "संवर्गेष्टीच्या" सामिधेनी व याज्ञ्यापुरोनुवाक्या. उपहोम.

—तृतीय काण्ड—

प्रथम प्रपाठक.

(सोमशेष किंवा औपातुवाक्य कांड).

१. यजमानानें आचरावयाचे विशिष्ट नियम. 'दीक्षितवाद'-विधान. अमेध्यदर्शन झाल्यास म्हणावयाचा मंत्र. पाऊस फार पडूं लागल्यास, रथावर आरूढ होतांना व 'देवयजना'-मध्ये वस्तीकरितां प्रविष्ट होण्याचे वेळीं म्हणावयाचे मंत्र.

२. सोमराजाचें उपस्थान. तानूनपत्र व प्रातःसवनादि 'स्तोत्रत्रया'ची उपाकरणें.

३. सोमकृयणीच्या पावलाखालील मातीचें 'वंगण'. पशूंचें 'आलभन' करतांना करावयाचा कांहीं विशिष्ट काम्यप्रयोग.

४. पशूंच्या 'उपाकरणा'चें मंत्र.

५. 'उपाकरण' मंत्राचें ब्राह्मण.

६. 'सद' व हविर्धान या मळपानां अभिमर्शन करण्याचें व द्रोणकलश, उपांशु इत्यादि पात्रांनां स्पर्श करण्याचे मंत्र.

७. पररपर मत्सरबुद्धीनें यागास प्रवृत्त झालेल्या यजमानांनीं करावयाचा कांहीं नैमित्तिक प्रयोग. प्रातरनुवाकापूर्वीं अध्वर्युनें घावयाची एक आहुति (ऋतूकरण). पूर्वीं मत्सराने आरभिलेल्या यज्ञांत 'ऋतूकरणा'च्या आहुतीचे वैकल्पिक मंत्र. अशा प्रकारच्या मात्सर्ययुक्त यज्ञांत उद्दाल्याने करावयाचा प्रयोग-विशेष. याच वावतीत होत्याचें व यजमानाचे कांहीं कर्म.

८. दक्षिण वाजूच्या 'हविर्धान' शकटाच्या उत्तर वाजू-वरील चाकोरीजवळ अध्वर्युनें यजमानाकडून म्हणविण्याचे 'निग्नाभ' मंत्र व 'सोमाभिषव.'

९. सवनाहुतिमंत्र. ग्रह घेतांना मंत्र म्हणावयाचे त्यावद्दल उच्चनीचध्वनिविशेष. प्रातःसवनादि तिन्ही सवनांच्या आहुती. पारिप्लवाघार. मंथित्रहाचा सप्तसावहोम आणि 'मनु' व त्याचा पुत्र 'नामानेदिष्ट' याची गोष्ट.

१०. प्रवृत्ताहुति. बहिष्पवमान'प्रसर्पण'.

११. 'पशुप्राप्तीसाठीं' कराव्या लागणाऱ्या 'चित्रायागा'च्या (सात देवतांचा हा याग आहे) पुरोनुवाक्या १४ व वैकल्पिक याज्ञ्यापुरोनुवाक्या व 'कारीरीष्टी' (पजन्यार्थ)च्या उपयोगी मंत्र.

द्वितीय प्रपाठक.

१. बहिष्पवमानापूर्वीं, बहिष्पवमान गाऊं लागल्यावर, माध्यंदिन पवमान गाण्याचे वेळीं आणि आर्भक्षपवमानगायन सुरु करतांना यजमानानें म्हणावयाचे 'होतृ'संज्ञक मंत्र. द्रोणकलश वगैरेचें 'अभिमर्शन'.

२. सोमयागसंबंधीं सवनत्रय. पूतभृत्, आहवनीय इत्यादि ग्रहांचें समंत्रक अवलोकन.

३. सोम, व 'उपांशु' इत्यादि ग्रहांचें समंत्रक अवलोकन.

४. महावेदी तयार करण्याची साधनें (स्म्य, परशु वगैरे) यांचे उपस्थान. आस्तावस्थल, आहवनीयादि अग्नि, सर्व-धिष्ण्या व ऋत्विज यांचें उपस्थान. सदामध्यें यजमानांचें उपवेशन.

५. सोमपानविधि, चमसाचें आप्यायन, शस्त्रप्रायश्चित्तें, हारियोजनभक्षण आणि वेदीमध्यें पितरांच्या साठीं 'पिंडदान'.

६. पृषदाज्यलक्षण, पृषदाज्य ग्रहण करण्याचा प्रकार आणि पृषदाज्य सांडल्यास प्रायश्चित्त.

७. ब्रह्म्यानें सामगांनां साम म्हणावयासाठीं धावयाची आज्ञा. यजमानानें शस्त्राचें व स्तोत्राचें दोहन करावयाचे मंत्र.

८. माध्यंदिनसवनांतील विशिष्ट होमाचे मंत्र. आग्नी-धीयत करावयाचा 'वैश्वकर्माण' होम. 'पूतभृतांत 'आशिर' ओतणें व 'ध्रुवे'चें अवेक्षण.

९. प्रतिगरलक्षण. प्रतिगर टण्याचे काल प्रतिगरांच्या शेवटी उच्चारवावयाचे सवनभेदानुसार भिन्न मंत्र.

१०. द्विदेवत्व(ऐंद्रवायव, मैत्रावरुण व आश्विन)ग्रहप्रचार.

११. 'त्रैधातवीया' इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

तृतीय प्रपाठक.

१. आग्नेय, ऐंद्रास व सौर्य या 'अतिग्राह्य'संज्ञक ग्रहांचा प्रचार.

२. स्तोत्रोपाकरणाचे व प्रतिगराचे भिन्न मंत्र.

३. 'अदाम्य' व 'अशु' ग्रहसंबंधीं मंत्र.

४. ३ न्या अनुवाकांत गेलेल्या मंत्रांचें ब्राह्मण.

५. विकृतिरूप 'द्वादशाह' यागांतील शेषभूत असलेले 'पृश्निग्रह'.

६. 'गवामयन' नामक सत्रांतील 'पर' संज्ञक 'अतिग्राह्य' विशेष.

७. सोमाहुतींच्या अंगभूतत्वानें 'आश्रावय' इत्यादि मंत्रांचें विधान.

८. अवभृथांगहोम, विश्वलोपहोम. उपस्थान.

९. 'वृपालंभन'नामक एक विशिष्ट कर्म. '(गाईंच्या कळपांतला जुना वडू मारून त्याचा याग करावयाचा व कळपांत नवा वडू सोडावयाचा).

१०. पशुप्रायश्चित्तविशेष.

११. 'इंद्रावृहस्पति' यागाच्या, एकमेकांचे अग्नी एकमेकांच्या अग्नीत मिसळले असतां करावयाच्या 'विविची'नामक इष्टीच्या व 'देविका' संज्ञक हवीच्या याज्या पुरोनुवाक्या.

चतुर्थ प्रपाठक.

१. शेळी मारल्यावर तिच्या पोटांत गर्भ सांपडल्यास त्या गर्भाचें 'शिपिविष्ट' देवतोद्देशानें हवन व विशिष्ट दक्षिणा.

२. ऐश्वर्यादि कामना पूर्ण होण्यासाठीं 'वशा'लंभनाचे मंत्र.

३. वशायागाचा अधिकार कोणास आहे याचा विचार.

४. लढाई चालू असतां शत्रुसैन्यावर जय मिळावयासाठी होम.

५. 'अभ्यातान'होम.

६. 'अभ्यातान'संज्ञक होमाचें व्याख्यान आख्यायिकेसह.

७. 'राष्ट्रभृत्' होमाचे मंत्र.

८. 'राष्ट्रभृत्' होमाचा काम्यविधि, राष्ट्रप्राप्ति, ग्रामलाभ, ओजस्वीपणा व राष्ट्रचालन इ.

९. 'देविका'संज्ञक काम्ययाग 'राजसूय' यागांतगंत.

१०. प्रयाग करावयाचें असल्यास अग्निहोत्र्यानें अग्नीचा समारोप करावयाचा विधि. वास्तुहोम व प्रवासविधि.

११. 'देवसु' हवीच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

पंचम प्रपाठक.

१. सोम व इष्टीचे त्रेप. दशपूर्णमासांगभूत 'अन्वारंभणीया' इष्टि. 'सारस्वत' होम.

२. सौमिक ब्रह्मत्व. वसिष्ठ ऋषींचें महात्म्य. इंद्रानें वसिष्ठानां 'स्तोमभाग'संज्ञक मंत्र दिल्याची हकीकत. सोमयागांत वसिष्ठकुलोत्पन्न मनुष्यास ब्रह्मत्व देण्याविषयीं नियम.

३. 'विष्णु'रूप यजमानानें विहारतिक्रमण करावयाचे मंत्र.

४. 'अतिमोक्ष'संज्ञक मंत्र व 'उदवसानाया' इष्टि.

५. 'आदित्य'ग्रहाचे मंत्र व यूप्याचे उपस्थानमंत्र.

६. पत्नीच्या 'सत्रहन'प्रभृति कर्मांचे मंत्र.

७. दशपूर्णमासादि इष्टींत लागणाऱ्या जुहू वगैरे सूचा करावयास लागणारीं निरनिराळ्या वृक्षांची लांकडे.

८. दधिग्रहाचे मंत्र.

९. दधिग्रहसंबंधी विधायक व्याख्यान.

१०. 'गवामयना'मध्ये ध्यावयाचे 'अतिग्राह्य' व 'प्राण' ग्रह.

११. पाशुक हौत्र. अग्निप्रणयन, अग्निमंथन वगैरे.

—चतुर्थ काण्ड—

प्रथम प्रपाठक.

आशिक (चयन) काण्ड-अग्निऋषिः.

१. अग्निचित्यंगभूत होमाचे मंत्र. अग्नादान.

२. विटा तयार करण्यासाठी लागणारी माती असेल तेंच जाणें.

३. माती खणणें.

४. खणलेली माती घेऊन येणें.

५. उखानिर्माणसंस्कार.

६. उखेचें उद्घुपन.

७. चयनांगभूत वायव्यपशूच्या सामिधेनी.

८. आप्री.

९. अश्रुत्युत्पादन.

१०. अग्नीचें उद्धरण. यजमानानें आपल्या गळ्यांत रुक्म बांधावयाचें विधान.

११. चातुर्मास्ययागांतील 'वैश्वदेव'पर्वसंबंधी याज्यापुरोनुवाक्या.

द्वितीय प्रपाठक (आग्नेयकाण्ड)—अग्निऋषिः

१. 'विष्णुक्रम' संज्ञक मंत्रांनीं करावयाचें विहारान्क्रमण. शिक्ष्य पाशमोचन. अश्रुत्पादन व आसंदीवर अग्निस्थापन.

२. आसंदीवर ठेवलेल्या अग्नीचें 'वात्सप्र'संज्ञक मंत्रांनीं उपस्थान.

३. उखेंत ठेवलेला अग्नि चयनस्थलाकडे नेणें. अग्नीमध्ये समिधा देणें. अग्नि उचलणें. अग्नि गाढ्यावर ठेवणें. अग्नीवर घृताक्त समिध देणें. क्षत्रिय यजमानाचे भिन्न मंत्र. भस्म पाण्यांत टाकणें. अग्नि पुन्हां उखेंत ठेवणें. उखेंतील अग्नि प्रज्वलित करणें. उख्याग्नीचें उपस्थान.

४. गार्हपत्यचित्ति. गार्हपत्यचित्तीच्या स्थलाची आंखणी. आयतन खणणें. वाडू पसरणें. खारी माती घालणें. खारी माती आणि वाडू यांचा मिलाफ. इष्टकांचे उपधान. विटांच्या थरावर मातीचा थर घालणें.

५. अग्निचयनाच्या स्थलाची नांगरणी. गार्हपत्यचित्तीवर उखेंतील अग्नि ओतणें. शिक्ष्यातून 'उखा' वाहेर काढणें. 'निर्कृति' इष्टकांचें उपधान व उपस्थान. नांगरणी करणाऱ्या लोकांनां प्रैष. नांगरण्याची दुसरी पाली. दोन नांगरटीच्या मधल्या स्थलाची नांगरणी.

६. नांगरून तयार केलेल्या स्थलांत 'वी' पेरणें.

७. नांगरलेल्या स्थलांतील खडे अगर मातीची ढेंकळें फेंकणें. वाडू पसरणें.

८. रुक्माचें उपधान. अश्रुत्पादन. अश्रुत्पादनाच्या पावलाच्या ठिकाणीं कमलपत्राचें उपधान. रुक्माचें उपधान. पुरुषोपधान. पुरुषाभिर्मर्श. अश्रुत्पादनी इष्टकांचें उपधान. (सुचा, उखळ इ. इ.) व्याघारण.

९. 'स्वयमावृण्णा' इत्यादि इष्टकांचें उपधान. दूर्वेष्टकेचें उपधान. अयादोपस्थान. दही व मध यांनीं कांसवाला अभ्यंजन. कांसवाचें उपधान. इ.

१०. पशुशिराचें उपधान. पुरुषशिराचें उपधान. अश्रुत्पादन ४ शिरांचें उपधान. सर्पमंत्रपठन.

११. चातुर्मास्यांतर्गत 'वरुणप्रधास'पर्वीच्या या०पु०.

तृतीय प्रपाठक.

१. अग्निचयनसंबंधी पहिल्या प्रस्ताराच्या 'अपत्या' नामक इष्टकांचें उपधान.

२. 'प्राणभृत्' इष्टकांचें उपधान.

३. 'अपानभृत्' इष्टकांचे उपधान.

४. दुसऱ्या प्रस्ताराच्या आश्विनी, प्राणभृदाश्विनी, ऋतव्या आश्विनी, प्राणभृदाश्विनी व अपत्या(वृष्टिसनि)इष्टकांचें उपधान.

५. 'वयस्या'नामक इष्टकांचें उपधान.

६. तिसऱ्या प्रस्तारासंबंधी 'स्वयमावृण्णा', 'द्विष्ट्या' व प्राणभृत् संज्ञक इष्टकांचें उपधान.

७. वृहती व वालखिल्यसंज्ञक इष्टकांचें उपधान.

८. चौथ्या प्रस्ताराच्या 'अक्षयास्तोमीया'नामक इष्टकांचें उपधान.

९. अवशिष्ट राहिलेल्या 'अक्षयास्तोमीया'नामक इष्टकांचें उपधान.

१०. सृष्टी इष्टकांचें उपधान.

११. व्युष्टी इष्टकांचें उपधान.

१२. पांचव्या प्रस्ताराच्या 'असपत्नी' व 'विराजा' नामक इष्टकांचें उपधान.

१३. चातुर्मास्यांतर्गत 'साकमेध' पर्वसंबंधी याज्यापुरोनुवाक्या.

चतुर्थ प्रपाठक.

१. पांचव्या प्रस्ताराच्या 'स्तोमभागा' नामक इष्टकांचें उपधान.

२. 'नाकसदा' इष्टकांचें उपधान.

३. 'चोटा' इष्टकांचे उपधान.

४. 'छंद' नामक इष्टकांचें उपधान.

५. 'सयुजा', 'कृत्तिका' व 'मंडला' इष्टकांचें उपधान.

६. 'विश्वज्योतिष', 'वृष्टिसनि', 'आदित्या', 'घृतेष्टका' आणि 'यशोदा' नामक इष्टकांचें उपधान.

७. 'भूयस्कृद्', 'अग्नीष्टका', 'द्रविणोदा', 'आयुष्या' व 'ऋतव्या' नामक इष्टकांचें उपधान.

८. 'इंद्रतनु' इष्टकांचें उपधान.

९. 'यज्ञतनु' इष्टकांचें उपधान.

१०. 'नक्षत्र' इष्टकांचें उपधान.

११. 'ऋतव्या' नामक इष्टकांचें उपधान.

१२. सहावा प्रस्तर.

१३. अश्वमेधांतर्गत 'सर्वष्ट्या'नामक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

पंचम प्रपाठक.

१. चित्यग्नीवर रुद्रहोम. शिवस्वरूपवर्णन. नमस्कार.

२,३ व ४. दोन्ही वाजुंनीं नमस्कार असणारे मंत्र.

५,६,७,८,९ व १०. नमस्कारमंत्र.

११. रुद्रप्रार्थनेसाठीं कांहीं मंत्र.

१२. रुद्रप्रार्थनेचे मंत्र तीन यजूंच्या सह.

पष्ठ प्रपाठक.

१. उदकधारणें 'मांडलेल्या चयनाला' परिषेक. चयनाभो-
वर्ती प्रदक्षिण फिरणें. वेतसशाखा, शेवाळ व वेडूक या तीन
पदार्थांचें चितीवर विकर्मण. अश्वयधिरोग्ण. स्वयमातृष्णा-
व्याधारण. दही व मध मिश्रित करून दर्भमुष्टीनें चितीवर
क्षिपटणें. प्रत्यवरोहण. संचिताहुति.

२. वैश्वकर्मणहोम. उदकांजलिहोम.

३. अग्निप्रणयन, अग्नीचें उद्यमन(उचलणें), अग्नि वेऊन
जाणें, आग्नीधीयेभच्यें अश्मा (धोंटा) स्थापन करणें, चयनाच्या
पुच्छप्रवेशांजळ अग्नि वेऊन जाणें. इ.

४. अप्रतिरथ सृत्न.

५. अग्नीची स्थापना. चित्यग्नीवर चढणें. स्वयमातृष्णेच्या
ठिकाणीं दखानें भरलेल्या उंवराच्या लुचीचा होम. स्वयमा-
तृष्णेवर अग्निस्थापन. उंवराच्या अगर शमीच्या समिधांचें हवन.
पूर्णाहुति व मास्तपुरोटाशहोम.

६. अश्वमेध करणाऱ्या यजमानानें कवच वगैरे धारण
करणें. धनुष्य वेणें. धनुष्याच्या दोरीला स्पर्श करणें.

७, ८ व ९. अश्वस्तोमीय होम.

सप्तम प्रपाठक.

१-११. 'वसोर्धारा' नामक होम.

१२. वाजप्रसवीय होम. दुधाचा होम. वातनामांचें हवन.
अग्निचयन करणाऱ्या यजमानानें पाळावयाचे व्रतनियम.

१३. अश्वियोग, अश्वभिमर्शन व पुनश्चित्तिविधान.

१४. धिष्येष्टकांच्या उपस्थानाचे 'विहव्य' नामक मंत्र.

१५. अश्वमेधांतगत 'गृगारि' इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

—पंचम काण्ड—

प्रथम प्रपाठक (चतुर्थ काण्डाचें त्रामण)—अश्विक्रुपिः

१. सावित्र होम. अश्व्यादान.

२. 'उखा' करण्यासाठीं माती आणण्याकरितां वोडा
वेऊन जाणें.

३. सृत्तिकेचें आक्रमण. भूसंस्कार.

४. माती राणणें व कृष्णाजिनावार ठेवलेल्या कमलपत्रावर
माती घेणें.

५. मरून घेतलेली माती यज्ञभूमीच्या ठिकाणीं आणणें.

६. उखा तयार करणें.

७. उखेचे उद्धृपनादि संस्कार व उखा भाजून काढणें.

८. पुरुषशिराचा संस्कार व वावव्यपशूचें अनुष्ठान.

९. उरेंतील अग्नीचें प्रज्वलन.

१०. उरयाग्नीवर समिध देणें.

११. अश्वमेधसंबंधी 'आग्नी'संश्रक ऋचा व याज्यापुरो-
नुवाक्या.

द्वितीय प्रपाठक.

१. त्रिष्णुकम. 'वात्सप्र'मंत्रक उपस्थान.

१३ भा० दु०

२. उरयाग्नीवर समिध देणें. प्रयाण. सांठलेलें भस्म काढून
टाकणें.

३. गार्हपत्यचित्ति.

४. गार्हपत्यचित्तीवर माती पसरणें. 'निर्कृती' नामक
इष्टकांचें उपधान.

५. चयनस्थलानीं मोलणी.

६. सिकतानिर्वपण. कमलपत्राचें उपधान.

७. रुक्म, पुरुष व अमृन्मयी इष्टकांचें उपधान. रुक्मावर
व्याधारण करणें.

८. स्वयमातृष्णा, दूर्वा, अपाढा व कांसव यांचें उपधान.

९. पुरुषशिराचें उपधान. अश्वदिशिरांचें उपधान.

१०. अपस्या, प्राणभृत् व संयत् या इष्टकांचें उपधान.

११. अश्वमेधसंबंधी अनुष्ठान. लुवांनीं मार्गाची कल्पना.

१२. अश्वशराराचें 'विशसन' (फाडणें).

तृतीय प्रपाठक.

१. अश्विनी, ऋतव्या, अपस्या, वयस्या व प्राणभृत्
इत्यादि इष्टकांचें उपधान.

२. स्वयमातृष्णा, दिश्या, प्राणभृत्, छद व वालखिल्य
इष्टकांचें उपधान.

३. 'अश्वयास्तोमीया' नामक इष्टकांचें उपधान.

४. 'अश्वया' इष्टकांचें उपधान.

५. 'असपला' इष्टकांचें उपधान.

६. 'स्तोमभागा' इष्टकांचें उपधान.

७. 'नाकसदा' 'त्रोडा' 'स्वयमातृष्णा' व विकर्णी २०
इष्टकांचें उपधान.

८. सहाव्या प्रस्तरासंबंधी 'छंद' नामक इष्टकांचें उपधान.

९. 'सयुजा' 'नक्षत्र' 'मंटला' 'विश्वज्योतिष' इष्टकांचें
उपधान.

१०. 'वृष्टिसनि' 'संयानी' व 'इतेष्टका' इत्यादि इष्टकांचें
उपधान.

११. 'आग्नेय्या' 'द्रविणोदा' 'आनुष्या' 'अग्निह्रदवा' व
'ऋतव्या' या इष्टकांचें उपधान.

१२. 'अश्वमेध' विधान.

चतुर्थ प्रपाठक.

१. 'द्रतनू' 'यगतनू' व 'ज्योतिष्मती' इष्टकांचें उपधान.

२. 'ऋतव्या' 'अधिपती' यांचें उपधान. हजार सोन्याचे
रज मिसळलेल्या जलांनें 'चिती'चें प्रोक्षण.

३. 'शतरुद्राय' होम व त्याचें विधान.

४. उदकानें भरलेल्या घट्याच्या धारेनें चितीला परिषेक.
मंडूकनिकर्मण, उपानहधारण व चित्यधिद्रवण.

५. चितीचें (चयनाचें) व्याधारण. मध मिसळलेल्या दद्यानें
चितीचे अवोक्षण आणि 'दशकर्मण' होम.

६. समिदाधान, अग्निप्रणयन व 'अप्रतिरथ' सूक्त.
७. चितीवर चढणें व त्या ठिकाणीं अग्नि स्थापन करणें.
८. 'वसोर्धारा' होम. धारेचा प्रकार.
९. 'वाजप्रसवीय' होम, आग्नीध्र व यजमान यांचे कांहीं नियम, राष्ट्रभृत् होम, वातनाम होम व त्याचा प्रकार.

१०. पुनश्चिति (अग्नियोग).

११. निरनिराळ्या कामनापरत्वे १८ प्रकारचे 'चिती' (चयन). विहच्योपस्थान (धिष्ण्योपस्थान).
१२. अश्वमेधसंबंधी वहिष्णवमानांत गावयाच्या ऋचा, स्तोम व सामें.

पंचम प्रपाठक.

'ब्राह्मण' (अग्निकांडांतील मंत्रशेष). 'उपानुवाक्य'.

१. 'चिति'संबंधी उत्सृष्ट पशूंचा 'विधि'. वायव्यपशूंचें विधान, साग्निचित्य क्रतूच्या दीक्षणीयेतील विशेष व वैश्वानरयाग.
२. चयनाचें विधान, चयनाचें फल व 'उख्याग्नि'धारण.
३. पुरुषशिरीचें उपधान. 'वामभृत्'चें उपधान.
४. 'रितःसिक्'इष्टकोपधान. अग्निचयन करणाऱ्या यजमानानें पाळावयाचे नियम. संचिताहुतिहोम.
५. हिरण्येष्टका व स्वयमातृणा यांचें उपधान.
६. दिवसांची रूपें व लोकंश्रुणेष्टकेचें उपधान.
७. यूपैकत्वादि. चितीचें पुच्छ व आत्मा यांच्या संधीवर इष्टकोपधान व धनुष्यदान.
८. चित्यग्नीचें उपस्थान.
९. अन्नउदक इत्यादि पांच आहुती, आरोहावरोह जप. शेवटल्या इष्टकेवर 'गवीधुक्' चरुचे उपधान व संचिताग्नीचें प्रोक्षण.
१०. सर्पाहुति व अग्निविमीकाहुति.
११. अश्वमेधशेषभूत 'एकादशिन' पशु.

षष्ठ प्रपाठक (उपानुवाक्य).

१. कुंभेष्टकोपधान मंत्र.
२. कुंभेष्टकोपधानविधान व चरूपधान.
३. भूतेष्टकोपधान, देवसुहवि व अभिषेक.
४. दर्माच्या ठोवावर द्यावयाच्या ५ आहुती व त्रित्यग्नीचें विधान.
५. तापश्चिति.
६. उपानहधारण विधान, वैश्वानर पुरोडाश व प्रशंसा.
७. दीक्षेचें विकल्प.
८. अन्वारोहण. चितीचें माप, द्विपाहस्तादिविधान, अग्निचयन केलेल्या यजमानानें पाळावयाचे नियम व 'रितःसिक्' इष्टकेचें उपधान.
९. उख्याग्नि आसंदीवर ठेवणें, शिक्वयलक्षण, उखाखल-मुसलोपधान व उख्याग्नीवर समिदाधान.

१०. त्रिचितीकपंचचितिकादि विधान.

११-२३. अश्वमेधसंबंधी शेषभूत असे 'एकादशिन'-संज्ञक पशू.

सप्तम प्रपाठक.

१. चितीला अभिमर्श, चितीच्या दक्षिणोत्तर घोडे उभे करणें, हिरण्यपात्र मधानें भरून तें अवलोकन करणें व हुंगणें.
२. वृषभेष्टकांचें व प्राजापत्येष्टकांचें उपधान. उख्याग्नीवर काष्ठें घालणें, 'आज्य'संज्ञक ५ इष्टकांचें उपधान, आययण-निर्वाप आणि हविःशेषभक्षण.
३. 'वज्रिणी' इष्टकांचें उपधान, शतरुद्रीयविधान, वसोर्धाराहोम, आज्यशेषांत 'ब्रह्मोदन'निर्वाप व त्याचें प्राशन.
४. आहुती. 'राष्ट्रभृत्' इष्टकांचें उपधान.
५. उख्याग्नीचा नाश झाल्यास काय करावें? पंचार्काहुति. प्रथम व द्वितीय चिति, दिश्येष्टका, तृतीय चिति, लोकंश्रुणा आणि चतुर्थ व पंचम चितीचे प्रशंसन.
६. अग्निचयनानंतर १ वर्षपर्यंत 'पक्षि'भक्षणाचा निषेध. चितीवर कोणत्या दिशेनें चढावें? हिरण्येष्टकोपधान. 'रूक्'नामक आहुति, स्वयंचित्तिजप व अग्निचयन केल्यावर स्त्रीसंग केल्यास प्रायश्चित्त म्हणून 'मैत्रावरुणी' आमिक्षा करावयाची.
७. वैश्वकर्मणहोम. आकृतिहोम.
८. स्वयंचित्तिजप. कूर्मोपधानसंबंधी वैकल्पिक मंत्र. इष्टकांचें सर्ववर्णांकरण.
९. अग्नीचें ग्रहण. प्रशोत्तररूपानें चयनाची प्रशंसा. हिरण्येष्टकोपधान.

१०. पशुशिरीचाच्या उपधानासंबंधी विधानविशेष. (अग्नि-ब्राह्मण समाप्त)

११-२६. 'शरीरहोमादि' मंत्र.

—षष्ठ काण्ड—

प्रथम प्रपाठक (सोममंत्रांचें ब्राह्मण).

१. प्राग्वंश निर्माण करणें, धुरकर्म व दीक्षासंस्कार.
२. दीक्षाहुति.
३. कृष्णाजिन, वस्त्र व मेखला यांनीं दीक्षा करणें व कृष्ण-विषाणानें खाजविणें.
४. दीक्षा घेतलेल्या यजमानाला दण्ड देणें, यजमानाचें सुष्टीकरण व वाड्यमादि नियमांचे अनुष्ठान.
५. प्रायणीया 'इष्टि'.
६. तांबड्या रंगाची गाय देऊन सोम विकत घेणें.
७. सोमक्रयिणी गाईला घेऊन जाणें.
८. सोमक्रयिणीच्या पावलांचा संग्रह.
९. सोमवल्लीची मोजणी.
१०. कुसुम्या पदार्थांनीं सोमाची खरेदी.
११. विकत घेतलेला सोम गाड्यांत घालून घेऊन जाणें.

द्वितीय प्रपाठक.

१. आतिथ्येष्टि, मंधन.
२. तानूनप्त्र व अवांतर दीक्षा.
३. 'उपसत्' श्ष्टि.
४. महावेदीकरण.
५. व्रतनिर्णय.
६. कामनापरत्वे यागभूमि.
७. उत्तरवेदी.
८. उत्तरवेदीचे व्याघारण.
९. हविर्धान.
१०. सद तयार करणे.
११. उपरव तयार करणे.

तृतीय प्रपाठक.

१. धिष्ण्या.
२. वैसर्जेन होम व अग्नीषोमप्रणयन.
३. यूपच्छेदन व कामनापरत्वे यूपार्ची प्रमाणे.
४. यूपस्थापन.
५. अग्निमंधन.
६. पशूंचें उपाकरण.
७. सामिधेनी, आधार व प्रयाज.
८. पशूंचें पर्यशिकरण व पशूंचें संशपन (हिंसन).
९. पशूंच्या प्राणांचें आप्पायन व वपाहोम.
१०. पशुपुरोडाशाचा निर्वाप, याग व अंगयाग.
११. वसाहोम, पशुिडा व अनूयाज.

चतुर्थ प्रपाठक.

१. गुदकांट (औपयाजिक) होम व हृदयशूलोद्वासन.
२. वसतीवरीचे ग्रहण, परिहरण आणि स्थापन.
३. सोमोपावहरण. प्रातरनुवाक.
४. सोमाचा 'अभिपव'.
५. उपाशु.
६. अंतर्थांम.
७. ऐंद्रवायव.
८. मैत्रावरुण.
९. जाथिन.
१०. शुक्र व मंथी ग्रह सोमरसाने भरून घेणे व ठेवणे.
११. आग्नेयग्रह सोमरसाने भरून घेणे व ठेवणे.

पचम प्रपाठक.

१. उक्थ्यग्रह व उक्थ्यग्रहप्रचार.
२. हवस्थालीग्रहण. होतृचमसामध्ये ध्रुवस्थालीतील सोमरस ओतणे.
३. ऋतुग्रहविधान व ऋतुग्रहप्रचार.
४. ऐंद्राग्रह व शुक्रपात्रांत 'वैश्वदेव'संज्ञक ग्रह भरून घेणे.

५. मरुत्वतीय ग्रह व माहेंद्र ग्रह.
६. आदित्यग्रहप्रचार.
७. सावित्र ग्रह व वैश्वदेव ग्रह.
८. पालीवतग्रह. नेष्टयानें पलीला वेज्जन जाणें व पत्रेजनीं-तील उदकाचा स्त्राव करणे.
९. हारियोजन ग्रह.
१०. ग्रहांचें प्रशंसन व ग्रहग्रहणाचे वेळी 'उपयाम' विधान.
११. ग्रह, चमस व स्थाली इत्यादिकांची प्रशंसा व सवनीय पुरोडाश.

षष्ठ प्रपाठक.

१. दक्षिणहोम, ब्राह्मणलक्षण व दक्षिणादान.
२. समिष्टयजुहोम.
३. अवन्तृथयजुहोम व अवन्तृथविधि.
४. यूपैकादशिनी.
५. पशैकादशिनी.
६. पालीवतपशु.
७. सौम्य चक्र व मैत्रावरुणी वशा.
८. अतिग्राह्य.
९. अदाम्य.
१०. अशु.
११. षोडशी ग्रह आणि षोडशी शस्त्र विधान.

—सप्तम काण्ड—

प्रथम प्रपाठक (सोममेद काण्ड).

१. अग्निष्टोमविधान, अग्निष्टोमाचें 'ज्योतिष्टोम' हें पर्याय-नाम, अश्व, गर्दभ व अश्वतर (खेचर) यांची उत्पत्ति, चातु-र्वर्ण्याची उत्पत्ति, प्रजा किंवा सर्व कामना प्राप्त होण्यासाठी अग्नि-ष्टोम, अग्निष्टोमाचें विराट् स्वरूप, अग्निष्टोमसंबंधी प्रजापतीचें कर्तृत्व, अग्निष्टोमाची सृष्टिसाधनरूपता, स्तोमसंख्या, स्तोमांचें स्वरूप, सर्व संख्यांमध्ये अग्निष्टोम संख्येचें प्राथम्य व अग्निष्टोम यज्ञाचें प्रकृतिरूप.
२. स्तोमांचें मुख्यत्व, त्रिवृदादि स्तोमांची उत्पत्ति, त्यांचें ज्योतिस्त्व, त्यांच्या अनुष्ठानानें मिळणारी फळे व अग्निष्टोमाचे प्रतिष्ठितत्व.
३. सर्व कर्तृमध्ये अग्निष्टोमाप्रमाणेंच 'अतिरात्र' कर्तृचें प्राथम्य. अतिरात्राचें विधान व अतिरात्राचें सर्वस्त्व.
४. एकाह, अहीन व द्विरात्रादि कर्तृ. 'अंगिरसांनी' केलेला द्विरात्र ऋतु. त्यासंबंधी आख्यान व राजानें करावयाचा 'व्युष्टि-द्विरात्र' नामक ऋतु.
५. त्रिरात्र, तत्संबंधी आख्यान, पृथिवीची उत्पत्ति, वराह अवताराची कल्पना, वखादि देवसृष्टि, या यागाची सहस्रदक्षिणा व 'सहस्रतमी' गाव.
६. 'सहस्रतमी' गाईची उत्पत्ति, सहस्रतमीची प्रशंसा व तर्दंगभूत होम.

७. सहस्रतमी (गार्ह) चें दान. गगंत्रिरात्र.

८. अत्रीनीं केलेला 'चतुरात्र' नामक ऋतु. त्यासंबंधी आख्यायिका व चतुरात्रानें मिळणारें प्रजाप्राप्तिरूप फल.

९. जामदग्नीनीं केलेला 'चतुरात्र' याग, त्यासंबंधी आख्यायिका, चतुरात्रयागाचें 'पुष्टि'रूप फल. जामदग्नी ह्या 'पुष्टि'संप्रदायाचा प्रवर्तक. या यज्ञाच्या उपसत् इष्टीतील विशेष.

१०. प्रजेची प्राप्ति करून देणारा पंचरात्र यज्ञ, संवत्सराख्यायान, ऋतूंची उत्पत्ति, समेमध्ये वक्तृत्व प्राप्त होण्यासाठीं हा याग करावयाचे विधान.

अश्वमेधसंबंधी मंत्र ११-२०.

११. अश्वाला रशना (दोरी) बांधणें.

१२. अश्वच्या उजव्या कानांत करावयाचा मंत्रजप व होम.

१३. उद्रावसंज्ञक होम.

१४. धृतिसंज्ञक होम, पूर्वसंज्ञक होम.

१५. पूर्वदीक्षा होम.

१६. पूर्वदीक्षा.

१७. एकविंशतिनीं दीक्षा.

१८. ऋतुदीक्षा.

१९. अश्वचरित होम.

२०. सावित्रहोम.

(या प्रपाठकांत 'पंचरात्रा'पर्यंत 'अहीन'संज्ञक ऋतू आले आहेत).

द्वितीय प्रपाठक. (पड्मत्रादि 'अहीन' ऋतू).

१. पड्मत्र ऋतूचें 'देवसत्रत्व'. अनेक यजमानांनीं मिळून हा ऋतु करावा असा विधि. आशीश्रीय व हविर्धान हे दोन मंडप पिपळाच्या लांकडांनीं बांधावयाचा विशिष्ट विधि. या यज्ञातील यूपविशेष आणि कालभेदानें अनुष्ठानाचा प्रकार.

२. सप्तरात्र ऋतु. त्यासंबंधी आख्यायिका. या यज्ञांत येणारे महाव्रतांतील कांहीं विशिष्ट धर्म. सहा दिवस 'वृहत्' व 'रथंतर' हीं सामें नित्य गावयाचा विधि.

३. अष्टरात्र ऋतु आख्यायिकेसह (आठवा अतिरात्र).

४. क्षुभेची पीडा निवारण होऊन पुष्कळ धान्य पिकाचें म्हणून करावा लागणारा 'नवरात्र' ऋतु. ज्योति, गौ व आयु हीं ३ दिवसांची विशिष्ट नावें. या दिनत्रयाच्या ३ आवृत्तींनीं हा ऋतु सिद्ध होतो. ह्या ऋतूलाच आणखी एक 'शलली मिशग' असे पर्याय नांव.

५. प्रजोत्पादन व पापक्षय करणारा दशरात्र ऋतु. तदंगभूत होम व आख्यायिका. ह्या ऋतूचें 'अभिचारनाश' हें एक फल आहे.

६. 'एकादशरात्र' ऋतूचे विधान. ऋतूनीं केलेले 'एकादशरात्र' नामक सत्र.

७. काम्यग्रहांचा अनुष्ठानप्रकार. द्वादशाहाचे समूह व व्यूह हे २ प्रकार.

८. ममूह व व्यूह ह्यांची लक्षणे.

९. द्वादशाहांतर्गत एकादशाहापर्यंतचीं विहित कृत्यें. द्वादशाहाचे 'सत्र' व 'अहीन' हे दोन प्रकार.

१०. 'अहीन' द्वादशाहामध्ये पशुसंबंधी हविःशेषभक्षणाचा व दक्षिणाप्रतिग्रहाचा निषेध. द्वादशाहाच्या शेवटल्या दिवशीं करावयाचा दीक्षाविशेष.

११. समविषम संख्यांनीं अन्नादि पदार्थांचा होम.

१२-२०. ११ व्या अनुवाकांतीलच विषय.

तृतीय प्रपाठक (सत्रें).

१. द्वादशाहाचा शेषभूत म्हणून दहाव्या दिवशीं करावयाचा विशेष विधि. भूमिस्तव. प्रतिगराचे वेळीं होत्यानें म्हणावयाचा चतुर्होतसंज्ञक मंत्र.

२. 'अहीन' द्वादशाह ऋतु करणाऱ्याची प्रशंसा व या ऋतूत आर्विज्य करणाराची निंदा.

३. त्रयोदशरात्र.

४. चतुर्दशरात्र.

५. चतुर्दशरात्र (दुसरा).

६. पंचदशरात्र.

७. पंचदशरात्र (दुसरा).

८. अन्नादत्त प्राप्त होण्यासाठीं 'सप्तदशरात्र'.

९. ब्रह्मवर्चस व अन्नाद्यत्त प्राप्त करून देणारा 'विंशतिरात्र'. तत्संबंधी आख्यायिका.

१०. एकविंशतिरात्र अश्वमेधसंबंधी.

११. 'आप्ति' नामक होममंत्र.

१२. 'पर्याप्ति' नामक होममंत्र.

१३. 'आभू' नामक होममंत्र.

१४. 'अनुभू' नामक होममंत्र.

१५. 'वैश्वदेव' नामक होममंत्र.

१६. पश्वंगहोममंत्र.

१७ व १८. उपहोम मंत्र.

१९. 'ओपधि' नामक मंत्र.

२०. 'वृक्ष' नामक मंत्र.

चतुर्थ प्रपाठक.

१. चतुर्विंशतिरात्र.

२. चतुर्विंशतिरात्र (दुसरा), दारिद्र्यमोचन व पापमोचन करणारा.

३. ओपधि व वनस्पति उत्पन्न होण्यासाठीं व अन्नाद्यत्त प्राप्त होण्याकरिता 'त्रिंशद्रात्र'.

४. द्वात्रिंशद्रात्र.

५. त्रयस्त्रिंशद्रात्र.

६. पद्त्रिंशद्रात्र.

७. एकोनपंचाशद्रात्र.

'संवत्सर' सत्र ८-११.

८. दीक्षाकाल (माघ शुद्ध ११).

९. दीक्षा व उपसत्.
१०. 'प्रायणीय' नामक पहिला दिवस.
११. मातृगतकृत्ये [हें देवचक्र होय].
अथ मेघ संवंधी मंत्र १२-२२.
१२. अपाव्यहोम.
१३. अपांहोम.
१४. अपांहोम.
१५. शुनप्रहार.
१६. यव्यनामक होम.
१७. गव्यनामक होम.
१८. ब्रह्मोद्य (प्रश्नोत्तररूपानें).
१९. मेलेल्या अश्वकरितां राजपव्यांचा विलाप. राजपक्षांचा मृताश्वशीं समागम.
२०. अश्वत्था (मरण्यापूर्वीं करावयाचा) उपचार.
२१. अन्नहोमशेष.
२२. प्रमुक्तिनामक होम.
पंचम प्रपाठक (संवत्सरसत्रांतील विशेष).
१. 'संवत्सर'सत्राचें विधान.
२. द्वात्रिंशत्सत्रासविकल्प.
३. पृथ्वःपटहाचे 'पृथ्वःपटह' व 'अभिपुवःपटह' हे दोन प्रकार.
४. उत्तरपक्षामध्ये (दुसऱ्या सहामार्हित) अनुष्ठानाचा विशेष प्रकार.
५. परस्परमात्सर्यानें सुरू झालेल्या दोन गवामयनांमधील विशेष.
६. महिन्यामहिन्यास करावा लागणारा कांहीं अनुष्ठानाचा उत्सर्ग व त्यापेवजीं करावयाचे कांहीं अपूर्व अनुष्ठान.
७. तत्संवंधी विशेष.
८. महाव्रत.
९. सामगायन, हुंडुभिवादन.
१०. 'वीणा'नामक तंतुवाद्य. दार्सीचें नृत्य.
११. पत्रास (अन्नहोमाच्या) आहुती.
१२. अन्नहोमाच्या एकावन्न आहुती.
१३. परिमिमंत्र.
१४. सर्वश्रेष्ठेष्टि.
१५. सर्वश्रेष्ठेष्टिसंवंधी हवींची उत्पत्ति, विधान व प्रयोग. सोमाचा अभिपव करणाऱ्यानें दिग्विजय करावयाज्या. दश दिशांच्या अधिपतींचा याग.
१६. नव्यानें मढविलेला 'महिम'नामक ग्रह.
१७. सुवर्णानें मढविलेला 'महिम'नामक ग्रह.
१८. अन्नहोममंत्र. ब्रह्मवर्चसनामक होम.
१९. अथाचें अनुमंत्रण.
२०. अन्नहोमाचे दुसरे मंत्र.

१७४४५

२१. अश्वत्था कांहीं रोग वगैरे झाल्यास प्रायश्चित्ताचे कराव्या लागणाऱ्या इष्टी.

२२. अनुनिर्वाण्य 'सुगारि' इष्टि.

२३. सवतिहोम.

२४. यजमानवाचन.

२५. जगदात्मरूपानें अथाची स्तुति. विराट् रूपानें अथोपासनाप्रतिपादक विधान.

येथें तैत्तिरीय संहितेची अनुवाकवार विस्तृत अनुक्रमणिका संपली. यजुर्वेदांतील विषयांचें प्रास्ताविक वर्णन पूर्ण व्हावयास संहितेप्रमाणें ब्राह्मणाची व आरण्यकाचीही अनुवाकवार अनुक्रमणिका देणें अवश्य आहे. म्हणून या अनुक्रमणिका पुढें देत आहों.

—तैत्तिरीय ब्राह्मणाची अनुक्रमणिका—

प्रथम कांड.

प्रथम प्रपाठक.

१. शुक्र व मंथी या ग्रहांच्या प्रचारासंवंधीं मंत्र.
२. ब्राह्मणादि वर्णपरत्वे विशिष्ट नक्षत्रावर व विशिष्ट ऋतु-मध्यें 'अश्याधान'कालविचार.
३. संभारप्रक्षेपमंत्र.
४. आयतनपरत्वे अग्नीचें स्थापन. अग्निस्थापनाचा अनुक्रम. यासंवंधीं आख्यायिका.
५. अश्याधानसंवंधीं कांहीं विशेष. 'पवमान' हवी.
६. पवमान हवीचा विस्तार, इतर हवी व दक्षिणा.
७. अश्याधान(स्थापन)मंत्र.
८. अश्याधान मंत्रांचें ब्राह्मण.
९. ब्रह्मोदन(चर)संवंधीं विधान.
१०. 'पंचाश्याधान' विधान.

द्वितीय प्रपाठक.

१. आधानोपयुक्त मंत्र.
२. (गवामयनांतील विशेष). 'विपुवत्' नामक मुख्य दिवस व त्याच्या मागचे पुढचे ४४ दिवस.
३. विपुवत् (मध्यम) दिवशीं व्यावयाचे अतिग्रास.
४. 'दिवाकीर्त्य' नामक सामें.
५. पशुसंवंधी संख्या व विधान (वैष्णवादि ९ पशू).
६. महाव्रत. अध्वर्युप्रभृति ऋत्विजांचें सामगायन. ब्राह्मण व शूद्र यामधील कलह.

तृतीय प्रपाठक.

१. पुनराधानसंवंधीं आज्यभागाविषयीं विशेष विधान सांगण्यासाठीं एक आख्यायिका.

'वा ज पे य' ब्राह्मण २-९.

२. 'वाजपेय'विधान.

३. अतिग्राह्यादि विशिष्ट ग्रह.
४. क्रतुपशु व प्राजापत्यपशु विधान.
५. सावित्रहोम. रथसंबंधी मंत्र.
६. रथारोहण. दुंदुभिवादन.
७. तार्प्यं (तुपांत भिजविलेले वख) वखपरिधान. वाज-प्रसवीय होम. यूपारोहण.
८. अन्नहोम. अभिषेक.
९. उज्जिति मंत्र. अतिग्राह्य मंत्र.
१०. पिंडपितृयज्ञविधि.

चतुर्थ प्रपाठक.

१. ग्रहग्रहणाविधान, उपांशुग्रहहोम, इतर ग्रहांचें विधान आणि मृन्मय पात्रें व लांकडी पात्रें यांची उत्पत्ति.
२. 'सौत्रामणि'शेषभूत मंत्र.
३. अग्निहोत्र (होम)विषयक प्रायश्चित्तें (दोहाविषयी).
४. अग्निहोत्रहोमसंबंधी (अग्निविषयक) प्रायश्चित्तें.
५. सोमयागांतर्गत प्रातःसवनादि सवनत्रयगत सोमातिरेक-प्रायश्चित्त.
६. एकाच गांवांत अनेक सोमयाग होत असतांना करा-वयाचे कांहीं विशिष्ट विधी. 'सत्रा'संबंधी कांहीं विशेष. कोणी मृत झाल्यास पुढील तजवीज.
७. यूपाला पुन्हां अंकुर वगैरे फुटले, अग्नी विझले, अशा प्रकारच्या कांहीं दोषांची प्रायश्चित्तें.
८. आत्मशुद्धतेचे मंत्र (पवमान).
९. राजस्र्यांतर्गत 'चातुर्मास्य'यागशेष आख्यायिकेसह.
१०. चातुर्मास्यसंबंधी विशेष विधि.

पंचम प्रपाठक.

१. विकृतिरूप चयनांत उपयुक्त असे नक्षत्रेष्टकोपधान, मंत्र.
२. कर्मानुष्ठानाकारितां पुण्यकालनिर्णय, देवनक्षत्रें व यमनक्षत्रें.
३. दिवसविभागपरत्वे पुण्यकालनिर्णय. प्रातःसंगवादि कालविभाग.
४. सोमग्रहणसाधनभूत पात्रांची प्रजापतीपासून उत्पत्ति.
५. चातुर्मास्यशेषभूत वपनमंत्र.
६. वपनाचा विधि.
७. अग्निचयनशेषभूत इष्टकोपधान मंत्र.
८. 'अथर्वशिर'नामक इष्टकांच्या उपधानाचे मंत्र.
९. सोमशेषभूत दीक्षा, प्रायणीया, आतिथ्या, उपसत् आणि वहिष्पवमानोपक्रम.
१०. सोमांगभूत त्रिष्टदादि स्तोमांची रूपें.
११. सवनीयपशुपुरोडाश.
१२. सात छंदांचा विचार व छंदांची रथावातरता.

षष्ठ प्रपाठक.

१. अनुमत्यादि इष्टी, नैऋतयाग.
२. चातुर्मास्यांतर्गत वैश्वदेवपर्वसंबंधी हवी.
३. वैश्वदेवपर्वशेष.
४. वरुणप्रघासपर्वसंबंधी हवी.
५. वरुणप्रघासशेष.
६. अनीकवती, सांतपना व गृहमेधीया इष्टी.
७. क्रीडिनेष्टि.
८. महापितृयज्ञ.
९. महापितृयज्ञाचा अनुष्ठानप्रकार.
१०. 'त्र्यंबक' व 'आदित्य' याग.

सप्तम प्रपाठक.

१. 'शुनासीरीय' पर्व. इंद्रतुरीय याग. पंचावत्तीय व अपा-मार्ग होम.
२. 'देविका' संज्ञक हवि.
३. 'रत्नि' नामक हवि.
४. देवसुहवि.
५. जलाहरण.
६. जलसंस्कार.
७. दिग्बिजयस्थान.
८. अभिषेक.
९. रथारोहण.
१०. यजमानाचें सर्वसेव्यत्व.

अष्टम प्रपाठक.

१. 'राजस्य'यागसंबंधी 'संस्र'संज्ञक हवि.
२. दशपेय याग.
३. आवेष्टिसंज्ञक आहुति.
४. 'प्रयुज'संज्ञक हवि.
५. सौत्रामणि.
६. सौत्रामणिशेष.
७. पवित्र दिवस.
८. साम व मंत्र यांनीं अभिषेक.
९. अभिषेकविधिशेष.
१०. द्विरात्र क्रतु.

—द्वितीय काण्ड—

प्रथम प्रपाठक.

१. अग्निहोत्रहोमप्रशंसा, आख्यायिकेसह.
२. अग्निहोत्रहोमविधि.
३. अग्निहोत्रहोमसंबंधी अधिश्रयणादि हविःसंस्कार.
४. हविःसंस्कार.
५. अग्निहोत्रसंबंधी काम्य द्रव्ये व अवशिष्ट अंगविधी.
६. अभ्युद्रवण व होमाभावप्रतीकार.

७. अवस्थाभेदानें हविःपदार्थांचें सर्वदेवताप्रियत्व.
८. दोहनप्रकार.
९. अग्निहोत्रहोममंत्र.
१०. अग्नीच्या मित्रमित्र अवस्थांमध्ये होम केल्याचीं फलें.
११. कालभेदानें अग्नीचें परिपेचन.

द्वितीय प्रपाठक.

१. प्रजाप्राप्त्यर्थे व अभिचारार्थे (ऋत्वर्थे व पुरुषार्थांसाठी) 'दशहोतृ'संज्ञक मंत्रांचें हवन.
२. ऋत्वर्थे 'चतुर्होत्रादि' होतृमंत्रांचें होम. देवपत्याख्य मंत्रांचें विधान.
३. यजनकालविचार, चतुर्होतृ मंत्रांचें हवन (प्रजा-प्राप्त्यर्थे). स्वर्गलोकप्राप्तीसाठी पंचहोतृसंज्ञक मंत्रांचें हवन.
४. जगत्सृष्टिकथनाच्या मिथानें 'होतृमंत्र'प्रशंसा.
५. दक्षिणाप्रतिग्रहमंत्रानुवाक.
६. द्वादशाहकृतंतर्गत दशमदिवशी होतृमंत्रविधानांगभूत 'सर्पाग्नि'संज्ञक मंत्रांनी स्तवन.
७. कान्यफलसाधनभूत 'सप्तहोतृ' संज्ञक मंत्रांची प्रशंसा.
८. होतृमंत्रांचें समयागांगत्व.
९. सृष्टि निर्माण होण्यापूर्वी काय होतें ? सृष्टीची रचना.
१०. देवसृष्टीमध्ये इंद्राचें देवताप्रियत्व.
११. होतृमंत्रांचे पुरुषार्थरूप कांहीं प्रयोग.

तृतीय प्रपाठक.

१. सर्वे 'होतृ'संज्ञक मंत्रांना 'चतुर्होतृ' ही संज्ञा.
२. दक्षिणाप्रतिग्रहासंबंधी कांहीं विशिष्ट विधी. होतृमंत्रांचे कांहीं नैमित्तिक विधी.
३. केशनिवर्तनविषयक ध्यानविशेष.
४. प्रतिग्रहमंत्रसंबंधी अर्धज्ञानाची आवश्यकता.
५. द्वादशाहगत दशरात्र ऋतूच्या दहाव्या दिवशी अध्वर्यु-प्रभृते ऋत्विज व यजमान यांच्यामध्ये होणारी प्रश्नोत्तरे.
६. होतृमंत्रप्रशंसेसाठी अग्निहोत्रादि कर्मांनी प्रजापतीचें शरीर निर्माण झाल्याची हकीकत. कर्मविशेषानें ऋत्विजविशेष.
७. अग्निहोत्र होमामध्ये सर्व ऋतूंचा अंतर्भाव होत असल्या-बद्दली प्रशंसा. प्रजापतिशरीररक्षक होतृमंत्र.
८. होतृमंत्रसामर्थ्यप्रशंसन. आसुर सृष्टीचें वर्णन. पितृसृष्टि, मनुष्यसृष्टि व देवसृष्टि.
९. होतृमंत्रांची 'वायु'रूपानें उपासना व तिचें फल.
१०. होतृमंत्रांचा एक काम्यप्रयोग उपाख्यानासह.

११. दशहोत्रादि मंत्रांना 'दशहोत्रा' इत्यादि नांचें पडण्याची कारणें.

चतुर्थ प्रपाठक.

१. सार्ताग्नीच्या उपस्थानाचा मंत्र. वैश्वदेवीच्या स्विष्ट-कृताची पुरोनुवाक्या. इंद्रदेवताक पशुयागांतील वपाहोमानी

याज्या. तंतुमतीष्टीच्या स्विष्टकृताची याज्या. काम्येष्टीपैकी अग्नि-देवतेची वैकल्पिक याज्या. वृषोत्सर्गोपयुक्त पुरोनुवाक्या. ३.

२. अभिचारासाठी केल्या जाणाऱ्या इष्टीमध्ये उपयोगांत आणावयाचे उपहोममंत्र १-९. आत्मरक्षणमंत्र १०. अग्नि-देवतात्मक कर्मांत उपयुक्त करावयाचे मंत्र ११-१२. मंथनानें उत्पन्न केलेल्या अग्नीचें आहवनीयांत मिश्रण करावयाचा मंत्र १३. अग्निहोत्रविच्छेददोषपरिहारार्थे करावयाच्या तंतुमतीष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या १४-१५. बंधनमुक्ततेसाठी मंत्र १६. अशुभपस्थानांग मुखमार्जन मंत्र १७. 'इंद्राणी' देवतेच्या याज्या-पुरोनुवाक्या १८-१९. वेढ्यांत सांपडल्यास ! अथवा वेढ्यांत सांपडण्याचा संभव असल्यास करावयाच्या 'इंद्रःसुत्रामा'-देवताक इष्टीच्या उपहोमाचे मंत्र.

३. आत्म (पुत्र)रक्षणार्थे मंत्र १. अंगहीन पशूच्या उपाकरणदोषनिवर्हणाकरितां प्रायश्चित्तोपयोगी मंत्र २. 'सर-स्वती'देवताकपशुयागांतील पुरोनुवाक्या ३. यजमानानें युक्त-सली जपावयाचा मंत्र ४. जयप्राप्त्यर्थे इंद्रदेवतात्मक यागाच्या याज्यापुरोनुवाक्या ५-६. मंथनजन्य अग्नीचें अभि-मंत्रण करावयाचा मंत्र ७. दीक्षणीयेष्टीच्या याज्यापुरोनु-वाक्या ८-९. 'विष्णु'देवतोद्देशानें करावयाच्या पशुयागांतील याज्यापुरोनुवाक्या १०-१३. आतिथ्येष्टीच्या स्विष्टकृताची पुरो-नुवाक्या १४. इंद्रदेवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या १५-१६. आश्विनदेवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या १७-१८. रोगमुक्तीसाठी 'सौम्य'देवतोद्देशानें करावयाच्या पशुयागाच्या याज्यापुरोनु-वाक्या १९-२०. 'विष्णु'देवतेसाठी जपावयाचा मंत्र २१. 'विष्णु'देवताक यागांत उपहोमासाठी योजावयाचे मंत्र २१, २२ व २३. प्रातःस्तवनांतील उन्नीयमानसूक्तांत अंतर्भूत करावयाचा मंत्र २४. उपहोमकाली किंवा 'विहृतपोडशी'-नामक स्तोत्रांत (सामांत) अंतर्भूत होणारा मंत्र २५. 'सौत्रामणि'संबंधी 'इंद्र'पशूच्या यागाची पुरोनुवाक्या २६. माध्यंदिनस्तवनामधील शुक्रामंधिप्रचारापूर्वीच्या प्रस्थित याज्या २७-३१. आश्विनु ग्रहाची पुरोनुवाक्या ३२. आश्विनदेवतेच्या वैकल्पिक याज्या ३३-३४.

४. श्वेतकुण्डरोगनिवारणाकरितां सेवन करावयाच्या ओष-धीच्या अभिमंत्रणाचे मंत्र १-५. विजयप्राप्त्यर्थे 'इंद्र'देवतो-द्देशानें करण्याच्या इष्टीतील 'उपहोम' मंत्र ६. 'मरुद्'देवांच्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ७-८. विजयार्थे करावयाच्या 'आग्नेय'यागास उपयुक्त मंत्र ९-१०. 'संशान्या'नामक इष्टीमध्ये उपयोगांत आणावयाचे मंत्र ११-१५. 'आग्नेय'देवतोपयोगी मंत्र १६. 'सविता'देवासाठी मंत्र १७. 'इंद्र'देवतेसाठी मंत्र १८-१९. पापक्षालनार्थे करावयाच्या कर्मांमध्ये उपयोगांत आणावयाचे मंत्र २०-२५.

५. इंद्रदेवताक अशा सौमिक कर्मांत उपयोगी पडणारे मंत्र १-६. महापितृयज्ञसंबंधी या०पुरो०७-८. वृष्टीसाठी मित्रावरुणदेवतात्मक यागांत उपयोगी मंत्र ९-१०. 'सूर्य'-देवतोपयोगी मंत्र ११-१२. 'पर्जन्य'देवतोपयोगी मंत्र १३-१६. 'अग्नि'देवतोपयोगी मंत्र १७. 'शुनासीर'देवतोपयुक्त मंत्र १८-१९. सुत्याहाचे रात्री 'सद'मंडपाला अभिमंशन

करण्याचा मंत्र २०. 'इंद्राग्नी' देवतेच्या यागांत उपयोगी पडणारे मंत्र २१-२२.

६. सारस्वती(मेघी)यागोपयुक्त याज्यापुरोनुवाक्या १-२. 'विष्णु'देवतात्मकयागोपयुक्त मंत्र ३-४. दारिद्र्यनाशार्थ 'अग्नेय'यागोपयुक्त मंत्र ५. 'सूर्य' देवताक मंत्र ६. मरुत-देवताक मंत्र ७. सवितृदेवताक मंत्र ८-९. बृहस्पति देवतेचा मंत्र १०. 'मैत्रावरुण' शस्त्रांत अंतर्भूत करावयाचा मंत्र ११. बृहस्पतिदेवताकर्मोपयुक्त मंत्र १२. कन्यालाभार्थ जपावयाचे मंत्र १३-१४. कन्यारूप दक्षिणेच्या प्रतिग्रहाचे मंत्र १५-२०. वैश्वानरदेवतात्मक कर्मांत उपयोगी मंत्र २१-२२. 'लोकेष्टी'च्या याज्यापुरोनुवाक्या २३-२४. 'ब्रह्मा'देवतात्मक पशुयागांत उपहोमार्थ उपयोगी पडणारे मंत्र २५-२६. दुःस्वप्ननाशार्थहवनोपयुक्त मंत्र २७-२८. 'वाक्'देवतोद्देशाने पशुयाग करतेवेळीं उपयोगांत आणावयाचे मंत्र २९-३२. 'लुषाश्वरीय' इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या ३३-३४. 'अग्नेय' कर्मोपयुक्त मंत्र ३५.

७. आसादन केलेल्या ग्रन्थांच्या अभिमंत्रणाचा मंत्र १. कांही एका कर्मांत यजमानानें अभिमंत्रणार्थ उपयोगांत आणावयाचा मंत्र २. आशीर्वादोपयुक्त मंत्र ३. 'इंद्र'देवताक पशुयागामध्ये उपहोमासाठी उपयुक्त असे मंत्र ४-७. विजयप्राप्त्यर्थ 'इंद्र'देवताकर्मोपयोगी मंत्र ८-९. 'अग्नेय'कर्मोपयोगी मंत्र १०-११. 'इंद्र'देवताकर्मोपयुक्त मंत्र १२-१४. जप करावयाचा मंत्र १५. प्रउगशस्त्रांत उपयोगी पडणाऱ्या ऋचा १६-१७. राजपुरोहितानें राजाला आशीर्वाद द्यावयाचे मंत्र १८-२२. स्वर्गसत्रांतर्गत 'दिवःश्येन' यागांतील 'अग्निर्वलिमान्' देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या २३-२४. अग्नेयदेवतोपयुक्त मंत्र २५. 'ब्रह्मा' देवतेसाठी (ऋषभ)पशुयागांत उपयोगी पडणारे मंत्र २६-२७. यूपोपस्थान मंत्र २८. 'अग्नेय'कर्मोपयोगी मंत्र २९-३०.

८. आग्रयणेष्टीच्या ध्याच्या, याज्यापुरोनुवाक्या व आग्रयणांत श्तर ठिकाणीं उपयोगी पडणारे मंत्र १-२१.

पंचम प्रपाठक.

१. 'प्राण'देवतोपयुक्त मंत्र १-२. 'मन'देवतोपयुक्त मंत्र ३-४. वाग्देवतोपयोगी मंत्र ५-६. 'चक्षु'देवतोपयोगी मंत्र ७-८. 'श्रोत्र'देवतोपयोगी मंत्र ९-१०. बौधायनानें या दहा मंत्रांचा विनियोग जातकर्मांमध्ये दही, मध व तूप यांचे मिश्रण सोन्याच्या 'चमच्यानि' मुलास प्राशन करविण्याकडे केला आहे.

२. अश्वमेधयागामध्ये 'अश्वला' पाण्यामधून वाहेर काढावयाचे मंत्र १-८. अग्निदेवतोपयोगी मंत्र ९-१०. बौधायनानें या मंत्रांचा विनियोग विवाहांत केला आहे.

३. हरवलेले द्रव्य सांपडण्यासाठी 'इंद्र'देवतेसाठी करावयाच्या कर्मांत उपयोगी पडणारे मंत्र १-२. पूर्वीक कर्मांत उपहोमार्थ लागणारा मंत्र ३. श्रौत कर्मांचा आरंभ करतांना संकल्पामध्ये उपयुक्त होणारे मंत्र ४-६. 'प्रायणीये'च्या स्विष्ट-कृताची पुरोनुवाक्या ७. पशूच्या सज्ञपनाच्या वेळीं यजमानानें

जपावयाचे मंत्र अथवा 'दिवःश्येन'संज्ञक इष्टीमध्ये 'आशा'-देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या ७-९. 'मित्रविंदा'नामक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या १०-११.

४. 'इंद्र'देवतोपयुक्त मंत्र १-२. निष्केवल्य शस्त्रांत अंतर्भूत होणाऱ्या ऋचा ३-८. ब्राह्मणाच्या उजव्या हातावर करावयाच्या होमाचा मंत्र ९. अग्निदेवतोपयोगी मंत्र ९-११. 'अश्विनौ' व 'पूषा'देवतात्मक यागाच्या याज्यापुरोनुवाक्या १२-१३. 'सरस्वती सत्यवाक्' देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या १४-१५.

५. 'दिवःश्येनी'नामक इष्टीमधील 'यज्ञ'देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या १-२. 'भग'देवतोपयोगी याज्यापुरोनुवाक्या ३-४. 'प्रजापति'देवतोपयुक्त मंत्र ५. 'उषा'देव्युपयुक्त मंत्र ६-७. 'मरुत'देवतोपयुक्तमंत्र ८-९. 'विष्णु'देवोपयुक्त मंत्र १०-११. 'बृहस्पति'देवताक श्वेतवर्ण पशुयागाच्या याज्यापुरोनुवाक्या १२-१३. 'पूषा' देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या १४-१५. अरण्यवासी तपस्व्यांनीं आत्मरक्षणार्थ जपावयाचे मंत्र १६-२१.

६. 'इंद्र'देवतोपयुक्त याज्यापुरोनुवाक्या १-२. जातकर्मांमध्ये मुलाला लान घालावयाचे मंत्र ३-७. 'बृहस्पतिसव' यागामध्ये यजमानाला अभिषेक करावयाचा मंत्र ८. 'इंद्र'-देवतोपयुक्तमंत्र ९. 'ओपधि'देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या १०-११. 'दिवःश्येनी' नामक इष्टीमधील 'अनुविति' देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्या १२-१३. 'उषा'देव्युपयुक्त मंत्र १४.

७. 'सावित्र'काठक चितीमध्ये होमोपयुक्त मंत्र १. आग्रयणामध्ये 'उपहोम' करण्याकडे विनियुक्त मंत्र २. हारि-योजन यागानंतर यज्ञपुच्छामध्ये (उपसंहारामध्ये) उपयोगी पडणारा मंत्र ३. 'आयुष्नामेष्टी'मध्ये 'कुंडल' धारण करण्याचा मंत्र ४. सूत्रांतरांत विनियुक्त असलेले मंत्र ५-७. 'मित्रविंदा'-नामक इष्टीतील उपहोमाचे मंत्र ८-१७.

८. माध्यंदिनसवनांतील प्रस्थितयाज्येमध्ये अंतर्भूत होणारा मंत्र १. 'इंद्र'देवतोपयोगी मंत्र २-३. 'इंद्र:शुनासीर' देवतेच्या पुरोनुवाक्या (२) व याज्या (१) ४-६. सोमक्रयानंतर आपल्या मांडीवरील वस्त्र वाजूस करतेवेळीं यजमानाने म्हणावयाचा मंत्र ७. एका सोमयाग विकृतीमध्ये उपयोगांत आणावयाचा मंत्र ८. नेत्ररोगपरिहारार्थ जपावयाचा मंत्र ९. ब्रह्मयाच्या मांडीवर 'सोमराजा' ठेवण्याचा मंत्र १०. प्रवर्ग्यांमध्ये होल्यानें उपयुक्त करावयाचा मंत्र ११. 'अब्देवतो'पयोगी मंत्र १२-१४. (१४) या मंत्राचा उपयोग अवभृथेष्टीच्या दुसऱ्या आज्यभागाकडेहि होतो. दर्शपूर्णमासयाजमानोपयुक्त मंत्र १५-१६. 'फल'संज्ञक चमसाच्या हवनांत उपयोगी पडणारा मंत्र १७. अश्वुपस्थानमंत्र १८. अरणीच्या ठिकाणीं अग्नीचा समारोप करण्याचा मंत्र १९. आत्मसमारोप करण्याचा मंत्र २०. समारोप केलेल्या अरणीमधून पुन्हां अग्निनिष्पादन करण्याचा मंत्र २१. 'इंद्र'देवतोपयोगी मंत्र २२. 'इंद्र'देवतात्मककर्मांत उपयोगी पडणारे मंत्र २२-२७. (२२) हा मंत्र 'पोटशी'नामक शस्त्रांतहि अंतर्भूत करावयाचा असतो. उत्तर-वेदीवर अग्नि स्थापन करण्याचे मंत्र २८-२९. 'शुनासीर'-गुणविशिष्ट 'इंद्र'देवतात्मक यागांत उपयुक्त होणारे मंत्र ३०-३२.

पठ प्रपाठक.

१. अंकुरित झालेलें साळीचें भात म्हणजे 'तोकम' होय. थोडे भाजलेले सात भरडून त्यांचें थोडेंसं जाड व पुष्कळसें वारीक असें दोन तऱ्हेचें पीठ करावयाचें; वारीक पीठ ताकांत कालवून दर्भानीं झांकून ठेवले म्हणजे आंवतें तें 'मासर' आणि जाड पीठ मऱ्यामध्ये कालवून दर्भानीं झांकून ठेवले म्हणजे तें 'नमहु' होय. तोकम, मासर व नमहु हे तीन पदार्थ सुरेमध्ये मिश्रण करावयाचा मंत्र १. साव्यांचें पीठ सुरेवर विखरल्यानंतर त्यावर दुधाचा परिपेक करण्याचा मंत्र २. प्यालेला सोमरस ओकून पटल्यामुळें कराव्या लागणाऱ्या सौत्रामणि यागामध्ये पयोग्रह-संबंधी दुधाचें अभिमंत्रण करावयाचा मंत्र ३. सुराग्रह मंत्र ४. पयोग्रह व सुराग्रह यांच्या याज्यापुरोनुवाक्या, उपस्थानमंत्र वगैरे.

२. उपस्थानमंत्र १-५.

३. पयोग्रहाच्या होमाचा व सुराग्रहहोमाचा मंत्र, ग्रहांतील सोम पिण्याचे मंत्र, पितरांच्या उद्देशानें पयःशेष भूमीवर देण्याचे मंत्र, उपस्थान मंत्र, पितरांच्या उद्देशानें आहुती घावयाचे मंत्र व हविःशेषमक्षण मंत्र.

४. पशुचे सुर व सुरांच्या शेजारचे उपसुर शिजलेल्या मांसरसांत बुचकडून उपहोमसंज्ञक आहुती घावयाचे मंत्र.

५. हवनशेषभूत आज्यानें यजमानास अभिपेक करावयाचा विधि.

६. अवमृधांगभूत पांच आहुती, अवमृधाभिमंत्रण, स्नानविधि, उपस्थान, समिदाधान व उपस्थान यांचे मंत्र.

[पूर्वीच्या १ ते ६ पर्यंतच्या अनुष्ठाकांत सौत्रामणीचें आध्वर्यव सांगितले. आतां येथून सौत्रामणीचें हौत्र सांगतात].

७. 'कौक्लि' सौत्रामणीच्या प्रयाजांचे मैत्रावरुणानें म्हणावयाचे प्रैप ११.

८. प्रयाजांच्या पुरोनुवाक्यांचे मंत्र ११

९. 'दंद्र'देवताक पशुसंबंधी वषा, पुरोडाश व अंगयाग यांच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

१०. अनुयाजसंबंधी मैत्रावरुणाचे प्रैप ११.

११. आश्विन, सारस्वत व ऐंद्र या तीन प्रधान पशूंच्या प्रयाजांचे मैत्रावरुण प्रैप १२.

१२. प्रयाजांच्या याज्या (आग्नी) १२.

१३. वषा, पुरोडाश व अंगं यांच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

१४. अनुयाजांचे मैत्रावरुण प्रैप ११.

१५. मूक्तवाक प्रैप.

१६. पितृयज्ञविषयक मंत्र.

१७. यज्ञांत सांगितलेल्या 'इंद्रवयोपस्'देवतात्मक पशु-यागाच्या प्रयाजांचे मैत्रावरुणानें म्हणावयाचे प्रैप ११.

१८. पूर्वांक ऐंद्र पशूंच्या प्रयाजांच्या (आग्नी) याज्या ११.

१९. पूर्वांक पशूंच्या वषा, पुरोडाश व अंगं यांच्या याज्या-पुरोनुवाक्या.

१४ भा० दु०

२०. पूर्वांक पशूंच्या अनुयाजांचे मैत्रावरुण प्रैप ११.

सप्तम प्रपाठक.

१. (एकाहक्रतु). 'वृहस्पतिसव'नामक ऋतूचें विधान. पृष्ठस्तोत्र नियम. वृहस्पतिसवाच्या अनुष्ठानांतील विशेष. पीरो-हिल्यासाठी हा यज्ञ करावा.

२. पुष्टिकाम अशा वैश्यानें करावयाचा 'वैश्यसव' यज्ञ. वैश्यसवाच्या देवता, हविर्द्रव्ये वगैरे.

३. ब्रह्मवर्चसप्राप्त्ये ब्राह्मणानें करावयाचा 'ब्राह्मणसव' यज्ञ, त्याच्या देवता, त्याचे हविःपदार्थ आणि अभिपेक.

४. पशुयागरूप 'सोमसव' ऋतु.

५. 'युधि'सवात्मक विधि.

६. 'गो'सव, गोसवमाहात्म्य, अनुष्ठानविशेष व अभिपेक.

७. 'ओदनसव', अन्नाद्यत्वप्राप्ति, ओदनसवाचा काल, ओदनसवाचा अनुष्ठानविशेष, होमाचे मंत्र वगैरे.

८. ओदनसवांगभूत रथारोहण करावयाचे मंत्र.

९. ओदनसवाचें विधान व त्यांतील विशेष गोष्टी. अभिपेक.

१०. पांच शरद्वृत्त मिळून पांच वर्षे करावयाचा 'पंचशारदीय' विधि.

११. 'पंचशारदीय' ऋतूसंबंधानें 'साम'विशेष व पशुविशेष ६.

१२. 'अग्निष्टव'ऋतूसंबंधानें ग्रहग्रहण करावयाच्या वेळीं म्हणावयाच्या पुरोनुवाक्या.

१३. 'इंद्रस्तुव'यागामध्ये ग्रह ग्रहण करतेवेळच्या पुरोनु-वाक्या.

१४. 'आतोयाम'ऋतूचे विधान. तत्संबंधी आख्यायिका.

१५. राजाला करावयाचा अभिपेक व त्याचा विधि.

१६. राज्याभिषेकांगभूत रथारोहणविधान.

१७. राज्याभिषेकांगभूत 'वषण'विधि.

१८. 'विघ्न'नामक एक दिवसांत करावयाचा यज्ञ. 'विघ्न' शब्दाचा अर्थ.

अष्टम प्रपाठक.

(काम्य पशूसंबंधी वषा, पुरोडाश व अंगांच्या याज्यापुरोनुवाक्या)

१. 'वायव्य' 'प्राजापत्य' 'सोमापौष्य' व 'वाङ्म' पशू-संबंधी वषा, पुरोडाश व अंग यागाच्या याज्यापुरोनुवाक्या. 'आदित्य' पशूंच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

२. 'आदित्य'देवताक पशूंच्या याज्यापुरोनुवाक्या. आग्नेवी, ऐंद्री व वाहेरपत्या या मंडळांच्या यागाच्या व 'सारस्वत' संबंधी मेघयागाच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

३. आग्नेय व सौम्य पशुयागाच्या, 'वैष्णव' पशुयागाच्या, 'इंद्रमन्युमान्' पशूंच्या, 'इंद्रमस्त्वत्' व 'इंद्रवृत्रतुर' देवतात्मक पशूंच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

४. 'इंद्रोभिमातिरा', 'इंद्रोवजी', 'विष्णुवरुण', 'शाना-प्रथिवी' व 'ओयधि' देवतात्मक पशूंच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

५. 'ऐंद्राग्न' 'ब्राह्मणस्पत्य' 'पूषा' 'मरुत' व 'पेंद्र' देवताक पशुयागांच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

६. 'सविता' 'विश्वेदेव' 'मित्रावरुण' 'रौद्री' देवताक पशूंच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

७. सूर्य, त्वष्टा, मित्र, आश्विन व अग्नीषोम देवतात्मक पशूंच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

८. 'अन्नदेवता' 'वाग्देवी' 'श्रद्धादेवी' व 'ब्रह्म' देवतात्मक पशुयागांच्या याज्यापुरोनुवाक्या व उपहोम मंत्र.

९. सूर्य, चंद्र व आपदेवताक पशूंच्या याज्यापुरोनुवाक्या. उपहोम व 'भग' देवतात्मक पशूंच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

—तृतीय काण्ड—

प्रथम प्रपाठक.

१. कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसू, तिष्य (पुष्य), आश्लेषा, मघा, पूर्वा (फल्गुनी), उत्तरा (फल्गुनी), हस्त, चित्रा, स्वाती (निष्ट्या), विशाखा व पौर्णिमा देवतांच्या याज्यापुरोनुवाक्यांचे मंत्र (नक्षत्रसत्रयाग).

२. अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा (अषाढा), उत्तरा (अषाढा), अभिजित, श्रोणा (श्रवण), श्रविष्ठा (धनिष्ठा), शतभिषक् (शततारका), प्रोष्ठपदा (पूर्वाभाद्रपदा), उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी इत्यादि नक्षत्रदेवता आणि अमावास्याची देवता यांच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

३. चंद्रमा, अहोरात्र, उषा, नक्षत्रचर, सौर्यचर, आदित्य-चर व वैष्णवचर यांच्या आणि आग्नेय व अनुमति या संचार-देवतांच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

४. कृत्तिकादि देवनक्षत्रे व पौर्णिमा इत्यादिकांच्या इष्टीची विधाने व उपहोम वगैरे.

५. अनुराधादि यमनक्षत्रांच्या व अमावास्या यांच्या इष्टीची विधाने व अनुक्रमे उपहोम वगैरे.

६. चंद्रमसप्रभृति अनुमत्यंत देवतांच्या इष्टीची विधाने व उपहोम.

द्वितीय प्रपाठक (दर्शपूर्णमास ब्राह्मण).

१. शाखाहरण व वत्सापाकरण.
२. बर्हिंराहरण.
३. सान्नाय्यसंबंधी सायंदोह.
४. संतति, प्रणीताप्रणयन व हविर्निर्वाप.
५. हविःप्रोक्षण, कंडण व त्रिष्फलीकरण.
६. हविःपेपण (वाटणे).
७. कपालोपधान.
८. पुरोटाशकरण, श्रपण व आप्यनिनयन.
९. स्तंबयजुर्हरण, वेदीकरण, पूर्वोत्तरपरिग्रह व प्रोक्षणी-संस्कार.
१०. इध्मावर्हिंरासादन इत्यादि विधांचे ग्राहण.

तृतीय प्रपाठक.

१. सुचांचा संमार्ग.
२. संमार्गभ्रमप्रहरण.
३. पत्नीसत्रहन व आज्यावेक्षण.
४. आज्यासादन, अवलोकन व उत्पवन.
५. जुहादि चांमध्ये आज्यग्रहण.
६. प्रोक्षणी उचलणे, इध्मावर्हि व वेदी यांचे प्रोक्षण, बर्हि-रास्तरण, परिधिपरिदान व सुच्यांचे आसादन.
७. परिधीचा व अग्नीचा संमार्ग, सुवाधार, सुच्याधार व ध्रुवादि समंजन.
८. इडोपाहान, चतुर्धाकरण, संमार्ग, सूक्तवाक व शंसुवाक.
९. सुग्व्यूहन, प्रस्तरप्रहरण, सस्त्राव, इध्मप्रव्रश्चन व फलीकरण होम व वेदतृणप्रतिपत्ति.

१०. पूर्णपात्रनिनयन.

११. उपवेशनिरसन.

चतुर्थ प्रपाठक (पुरुषमेधप्रकरण).

१ पासून १९ अनुवाक अखेर 'ब्रह्म'देवताप्रभृतींच्या उद्देशाने ब्राह्मणादि जातीच्या पुरुषांच्या उपाकरणाचे विधान. पुरुषमेधांतील निरनिराळ्या देवता व त्यांना अर्पण करावयाचे पशू यांची यादी पुढे निराळी दिली आहे.

पंचम प्रपाठक. (दर्शपूर्णमासादि इष्टीचे हौत्र)

१. होत्याचा जप.
२. सामिधेनी.
३. देवताहान.
४. सुगादापननिगद.
५. प्रयाजयाज्या.
६. चक्षुषीच्या (आज्यभागांच्या) याज्यापुरोनुवाक्या.
७. प्रधान देवतांच्या याज्यापुरोनुवाक्या.
८. इडोपाहान.
९. अनूयाजयाज्या.
१०. सूक्तवाक आशीर्वचन.
११. शंसुवाक.
१२. पत्नीसंयाज.
१३. आज्येडेचे उपाहान.

षष्ठ प्रपाठक (पाशुक हौत्र).

१. यूपान्जनाच्या वेळी होत्याने म्हणावयाच्या 'आंजनीया'-संज्ञक ऋचा, परिवीयमाणा ऋचा, धाव्या व परिधानीसंज्ञक ऋचा.
२. पाशुक प्रयाजांचे मैत्रावरुण प्रेष.
३. पाशुक प्रयाजांच्या याज्या (आग्नी) १२.
४. पर्यभिक्करणीया ऋच.
५. 'अग्निगु'संज्ञक प्रेष देण्यासाठी मैत्रावरुणाचा होत्याला प्रेष.
६. 'अग्निगु' प्रेष.

७. स्तोत्रविषयक मैत्रावरुणाचें अनुवचन. (स्तोत्रीया).
८. वपा, पुरोडाश व स्विष्टकृतसंबंधी मैत्रावरुणानें म्हणावयाच्या पुरोनुवाक्या व प्रैप.
९. पशुसंबंधी वपा, पुरोडाश व स्विष्टकृत यांच्या याच्या.
१०. 'मनोता'संज्ञक मूक्त.
११. अंगें, वनस्पति व स्विष्टकृत यांच्यासंबंधी मैत्रावरुणाच्या पुरोनुवाक्या व प्रैप.
१२. अंगें, वनस्पति व स्विष्टकृत यांच्या 'याच्या.'
१३. पाशुक 'अनूयाज'संबंधी मैत्रावरुणानें घावयाचे प्रैप.
१४. पाशुक 'अनूयाजा'च्या होल्यानें म्हणावयाच्या याच्या.
१५. मूक्तवाकविषयक मैत्रावरुणाचा प्रैप.

सप्तम प्रपाठक.

१. अग्नीचें अन्वाधान झाल्यावर ऋषि होण्याचे पूर्वी प्रवासास जाण्याची जत्तर पडल्यास यजमानानें करावयाचा होम. अन्वाधान झाल्यावर 'आहवनीय' नष्ट होईल तर पुनः प्रणयन करावयाचा विधि. अन्वयतनावाहेर जोरानें शन्या फेंकला तर जितक्या लांबीवर तो जाऊन पडेल तितक्या हद्दीपर्यंत आयतनांतून अग्नि उसळून वाहेर पडल्यास तो पुन्हां आयतनांत टाकण्याचा मंत्र. पूर्वोक्त शन्यापाताच्या हद्दीपलीकडे अग्नि उडाल्यास पाथिक्तेष्टि करावयाचें विधान. दूर वांधलेलीं वांसरें सुटून गाईनां प्यायलीं तर वायुदेवतोदेशानें करावयाचा 'धवागू'चा निर्वाप. सायंदोहाचें अगर प्रातर्दोहाचे दूध नष्ट झाल्यास करावयाचा विधिविशेष व प्रायश्चित्त. दही व दूध हे दोन्ही हविःपदार्थ नष्ट झाले तर इंद्रदेवताक चरू करावा लागतो त्याचें विधान. अन्वाधानानंतर पत्नी रजस्वला झाली तर तिला दूर ठेवून इष्टि करावयाची तिच्यांतील विशिष्ट विधि व चतुर्थ दिवशीं पत्नीशीं संभोग करतेवेळीं म्हणावयाचे मंत्र.

२. अग्निहोत्रहोमाचे द्रव्य अगर सात्रायसंज्ञक हविर्द्रव्य सांडेल तर करावयाचा विधि. हवनीय द्रव्यांत किडासुंगी वगैरे पडल्यास, दुसरा कांहीं पदार्थ हविर्द्रव्यांत मिसळला गेल्यास, अग्निहोत्रहोमाची पहिली आहुति दिल्यावर व दुसरी आहुति देण्यापूर्वी हविर्द्रव्य सांडल्यास आणि प्रयाजांच्या पूर्वी परिधीच्या वाहेर अग्नीचा अंगार येऊन पडल्यास करावा लागणारा विशिष्ट विधि.

३. अग्नि नष्ट झाल्यावर पुन्हां मंधन करून अग्नि पाडीत असतांहे तो न पडेल तर करावा लागणारा विशिष्ट विधि. दुसरीकडेहे कोठें अग्नि न मिळेल तर करावयाची तजवीज. अग्नी पक्कमेकांत मिसळले गेले तर आणि अग्निहोत्रस्थाली फुटली तर करावे लागणारे निधिविशेष.

४. (पेष्टिक याजमानमंत्र). प्रणीतानुमंत्रण. अन्वाधानोपक्रमाच्या वेळीं जपण्याचा मंत्र. पळसाची शाखा तोडतांना भूमीवर पडलेला तुकटा उचलण्याचा मंत्र. सात्राय्यपात्रांचें प्रोक्षण करतांना अभिमंत्रण करावयाचा मंत्र. आतंचन मंत्र. आहवनीयाच्या अन्वाधानाच्या वेळीं यजमानानें जपावयाचे मंत्र. आहवनीय व गार्हपत्य यांच्यामध्ये उभें राहून जपावयाचा मंत्र. गार्हपत्य व दक्षिणाग्नि यांच्या अन्वाधानाच्या वेळीं जपावयाचे

मंत्र. सभ्य व आवसथ्य अग्नींच्या उपस्थानाचे मंत्र. प्रांचहि अग्नींचें अन्वाधान झाल्यावर जपावयाचा मंत्र. वहिराहरणापूर्वी यजमान व पत्नी यांनीं व्रताशन करावयाचा मंत्र. व्रतोपायन मंत्र. वत्सापाकरणाकरितां पळसाची शाखा आणण्याचा मंत्र. श्म्याचा भारा बांधण्याचा मंत्र. परिस्तरणाकरितां दग्धे कापावयाचा मंत्र. वहिःसन्नहन मंत्र. पिंडपितृयज्ञामध्ये वहिरास्तरणाचा मंत्र. शाखापवित्रानुमंत्रण मंत्र. पवित्रकरण मंत्र. प्रस्तरामध्ये पवित्रक खोंचून ठेवण्याचा मंत्र. वेदनिष्पादन मंत्र. वांसरूं बांधावयाची दोरी घेण्याचा मंत्र. दूध तापविण्याची तपेली अग्नीवर ठेवण्याचा मंत्र. उपवैपकरण मंत्र. दोहाच्या भांड्यावर झांकण ठेवण्याचा मंत्र. सात्राय्यपात्रांच्या अभिमंत्रणाचा मंत्र. सायंकालीं रानांतून घरीं येत असलेल्या गाईनां अवलोकन करण्याचा मंत्र. वत्सबंधन मंत्र. धार न काढलेल्या गाईंच्या अभिमंत्रणाचा मंत्र. धार काढण्याच्या वेळीं होणाऱ्या शब्दघोषाच्या अनुमंत्रणाचा मंत्र. दूध घेऊन येणाऱ्या मनुष्याला अध्वर्यूचा प्रश्न. त्याचें उत्तर. अध्वर्यूनें वाग्विसर्जन करावयाचा मंत्र. अग्निहोत्रोच्छेपणप्रक्षेपमंत्र. तपेलीवर झांकण ठेवण्याचा मंत्र. परिवासनशकलप्रक्षेपण मंत्र. शाखापवित्र न हरवेल अशा ठिकाणीं ठेवण्याचा मंत्र. अग्निहोत्रोच्छेपणप्रक्षेपमंत्र. तपेलीवर झांकण ठेवण्याचा मंत्र. अग्नीनां परिस्तरणें घालीत असतां म्हणावयाचा मंत्र.

५. आहवनीयगृहांत किंवा 'गार्हपत्यगृहांत निजणाऱ्या यजमानानें जपावयाचे मंत्र. पुरोडाशावरील निखारे झाडून टाकण्याचा मंत्र. पुरोडाशाभिमंत्रण मंत्र. अभिधारण मंत्र. पात्रीमध्ये उपस्तरण करावयाचा मंत्र. पात्रीमध्ये पुरोडाश ठेवण्याचा मंत्र. पुरोडाश कपालावरून उचलावयाचा मंत्र. प्रातर्दोहाच्या अभिधारणाचा मंत्र. कपालांनां अंजन करण्याचा मंत्र. होतृप्रवराच्या व अध्वर्युप्रवराच्या वेळीं यजमानानें जपावयाचा मंत्र. हविःपदार्थांचें अवदान घेण्याचा मंत्र. प्रत्यभिधारणाचा मंत्र. प्राशित्रावदान मंत्र. इडावदान मंत्र. इडाभक्षण मंत्र. वहींवर ठेवलेल्या पुरोडाशाच्या अभिमर्शनाचा मंत्र. चार ठिकाणीं केलेल्या पुरोडाशाचें दिग्ब्यूहन करावयाचे मंत्र. न्नुचामध्ये प्रस्तर बुटवीत असतां यजमानानें अभिमंत्रण करण्याचा मंत्र. पत्नीनें जपावयाचा मंत्र. संपत्नीयहोममंत्र. नारिष्टहोममंत्र. पार्वणहोम मंत्र. अमावास्येच्या 'पार्वणहोमाचा मंत्र. होल्यानें वसावयास वेतलेल्या वेदतृणांचें वेदींत अभिस्तरण करावयाचा मंत्र.

६. दोहानंतर घावयाचा प्रैप. ब्रह्मवरण. ब्रह्म्यानें करावयाचा मंत्रजप. आग्नीप्राणें धरून ठेवलेल्या उत्करस्थलाच्या अनुमंत्रणाचा जप. वेदानें वेदी झाडून काढीत असतां अनुमंत्रण करण्याचा मंत्र. वेदी तयार करीत असतांना, स्तंबयजुईरण करताना, वहीं अंधरतांना, वहीं वेदींत आंधरल्यावर, विधृती तिरकस ठेवतेवेळीं, प्रस्तर आसादन करतांना, जुहु, उपभृत् व ध्रुवा आणि लुवा आसादन करतांना अनुमंत्रण करावयाचे मंत्र. आज्यस्थालीच्या अनुमंत्रणाचा मंत्र. आग्नेय पुरोडाशाच्या अभिमंत्रणाचा मंत्र. दूध व दही यांचें अभिमर्शन करण्याचे मंत्र. श्रुचेच्या पुढें वेद ठेवल्यावर त्याचें अनुमंत्रण करण्याचा मंत्र. आसादन केलेल्या सर्व हविःपदार्थांचें एकत्र अभिमर्शन करा-

वयाचा मंत्र. ऐन्द्राग्र पुरोटाशाच्या अभिमंत्रणाचा मंत्र. अशिसंमार्ग मंत्र. आग्नीध्राच्या भागाचें विशिष्ट व्यूहन करण्याचा मंत्र. इडाभक्षणांग मार्जन करण्याचा मंत्र. अनूयाजसमिध दिलेल्या अग्नीचें अभिमंत्रण करावयाचा मंत्र. अशिसंमार्ग मंत्र. संमार्गदर्भप्रहरणानुमंत्रण मंत्र. प्रस्तरवृणदाहानुमंत्रण मंत्र. शंभुवाकानुमंत्रण. तण्डुलप्रक्षालन. जलनिनयन. पिष्टलेपहोम. आदित्योपस्थान मंत्र. समिधनानंतर आहवनीयाच्या उपस्थानाचा मंत्र. अभिचारनिमित्तक उपवेपनिरसनचा वैकल्पिक मंत्र.

७. (सोमंगभूत मंत्र). देवयजनप्राप्त्यर्थं देवतोपस्थान. क्षौम-वस्त्रपरिग्रह. पूर्णाहुतीचें अनुमंत्रण. कृष्णाजिनाला चारी दिशांनी व मध्ये स्पर्श करणें. कृष्णाजिनारोहण. अध्वर्यूकडून कृष्णाजिनावर बसलेल्या यजमानाचें अभिमंत्रण. यजमानानें करावयाचें आहवनीयोपस्थान. प्रायणीयेष्टीच्या पूर्वी यजमानानें करावयाचें आहवनीयोपस्थान. सोमक्रयिणी गाय एक एक पाऊल टाकीत असतां यजमानानें एक एक मंत्र म्हणत तिच्या मागून जावयाचें व सातव्या पावलाच्या वेळीं 'सखाय' या मंत्राचा जप करावयाचा. सुब्रह्मण्य 'साम' म्हणू लागला असतां त्याला यजमानाचा अन्वारब्ध. सौमिक वेदीच्या मोजणीच्या वेळीं यजमानानें म्हणावयाचा मंत्र. वेदी तयार करणाऱ्यांनां प्रेष. सौमिक वेदीचें अभिमंत्रण. वेदीच्या आंत असलेलीं मातीचीं डिखळें बाहेर टाकणें. संक्षपन होणाऱ्या पशूपासन परावृत्त होतांना म्हणावयाचा मंत्र.

८. (पशुविषयक मंत्र). पशूनें उपाकरणानंतर शब्द केला, तो खाली बसला, धरधर कांपू लागला, किंवा मेलला तर करावीं लागणारीं प्रायश्चित्तें. हवन झालेल्या सोमरसांत हवन न झालेला सोमरस मिसळला गेला तर त्याचें प्रायश्चित्त व त्या मिश्र सोमरसाचें प्राशन.

९. (अभिपवादिविषयक मंत्र). उपांशु ग्रहासाठीं अभिपव, आसादन केलेल्या ग्रान्यांचें अभिमंत्रण, माध्यंदिनसवनांतील अभिपवानंतर ग्रान्यांनां अनुमोदन देणें. सूत्रामध्ये दधिधर्मकरितां घेतलेले दही आग्नीप्रीयेतील अग्नीवर तापत ठेवणें. दधिधर्महोम. दधिधर्मभक्षण. भक्षणोत्तर नाभिदेशाभिमर्शन. षोडशीग्रहाचें अभिमंत्रण. षोडशीग्रहहोम. विहारामध्ये अथवा विहाराबाहेर एखादें भय उत्पन्न झाल्यास तें शांत होण्यासाठी होम. अवभृथास जाताना होम. सक्तुहोम. सौमिक वेदीच्या पूर्वे किंवा उत्तर बाजूस 'उदवसानीया' नामक इष्टि करावयाच्या जागी जाणें. 'महाव्रत' यज्ञामधे प्रतिगिर देण्याकरितां सुवर्णमय कूर्चावर अध्वर्यूचें उपवेशन.

१०. (प्रायश्चित्तमंत्र). हविर्धानं वगैरे मंडप कोसकून पडल्यास, वषा किंवा अंगाचें अवदान सांडल्यास, वरलेल्या ऋत्विजांस घालवून दिले तर, एककपालपुरोडाश खाली पडल्यास, यज्ञाला विघ्न करणारें भय उत्पन्न झाल्यास, चमसभक्षणापूर्वीच स्तोत्राचें (सामाचे) उपाकरण केलें गेल्यास व सोमरसांत पावसाचे थेंब पडल्यास करावीं लागणारी प्रायश्चित्तें व विशिष्ट विधी.

११. दर्शपूर्णमास प्रायश्चित्तें.

१२. अग्निष्टोमाच्या आरंभी पवनपावन संस्कार करावयाच्या वेळी यजमानानें जप करावयाचे मंत्र.

१३. अवभृथ कर्मांमध्ये दही व मध यांच्या मिश्रणानें सोम-वहीच्या चोथ्याचें प्रोक्षण करावयाचे मंत्र.

१४. अवभृथनिमित्तक खान केल्यानंतर यजमानानें तीन आंजळी पाणी उडवावयाचें विधान. जो आहिताग्नि ब्राह्मण स्वतः सोमयाग न करतां दुसऱ्याच्या सोमयागांत आर्त्विष्य करून सोमपान करील त्यानें करावयाचा होम. हुतशेष आज्याचें भक्षण. दक्षिणाग्नीवर होम. दधिदान (पितरांच्या करितां पिंडदानाप्रमाणें). द्वादशाहयज्ञामध्ये एकमेकांनां स्पर्श केलेल्या दीक्षितांनीं गाहंपत्य, दक्षिण व आहवनीय या अग्नीवर करावयाचा होम.

अष्टम प्रपाठक (अश्वमेध).

१. सांग्रहण्येष्टि व तिच्यासंबंधी प्रयोगविशेष.

२. 'ब्रह्मोदन' चर शिजविण्यासाठी चार प्रकारची उदकें आणणें, चरुथपण, चरुहवन, हुतशेष चरून दर्भाची दोरी घट्ट करणें, चार ऋत्विजांनीं ब्रह्मोदनचरूचें भक्षण करणें, शिजलेला भात व हिरण्मय दक्षिणा.

३. ब्रह्मोदनचरुशेषानें चोपडलेल्या दोरीनें अश्वाला बंधन करणें.

४. गळ्याशी दोरी बांधलेल्या अश्वाला जलाशयावर नेऊन खान घालणें, अश्वारोवर कुठ्याचें खान, मुसळानें कुठ्याला मारणें, कुठ्याला घोड्याच्या पायाखालीं लुडविण्यास देणें, कुत्रें भेल्यावर त्याचें धड पाण्यांत फेंकून देणें व घोड्याला जलाबाहेर काढणें.

५. चार ऋत्विजांनीं चोर्हीकडून घोड्यावर पाणी उदविणें.

६. घोड्याच्या अंगावरून भूमीवर पडणाऱ्या जलविंदूचें अनुमंत्रण.

७. एकट्या अध्वर्यूनें चारी वाजुंतीं घोटा धुकून काढणें.

८. 'अश्वचरित'संज्ञक व 'अश्वरूप'नामक होम.

९. अश्वनामवाचन, होम, अश्वमोचन, अश्वपरिदान. अश्व खैरगतीनें चालला असतां त्याच्या संरक्षणासाठीं चिलखतें धारण केलेले १०० पाभूत ४०० पर्यंत शूर सैनिक रवाना करणें व प्रमादासुद्धें घोटा चोरीस गेला अगर कोणी नेला तर प्रायश्चित्त.

१०. अश्वमेधांगदीक्षा, अनुष्ठानविशेष, दीक्षाकालाची भयांला व पूर्णाहुति.

११. दीक्षेमध्ये होणाऱ्या 'वैश्वदेव'होमाचे मंत्र व तत्संबंधी आख्यायिका.

१२. एक वर्षभर घोडा हिंडत राहिला असतां यज्ञमंडपामध्ये रोज कराच्या लागणाऱ्या तीन इष्टी.

१३. संवत्सरानंतर उखासंभरण व उख्याग्नीचें उपस्थान.

१४. आहवनीयाग्नीमध्ये सर्वे रात्रभर अध्वर्यूनें तूप, मध, तांदूल, पोहे, लाखा, तुपांत कालविलेले पीठ, माजलेले साव व तांदूल, माजलेल्या तांदुळाचें पीठ, मसूर (उत्तर हिंदुस्थानांत मिळतें) आणि राळे यांच्या मिश्रणानें करावयाचा अन्नहोम.

१५. अन्नहोमाचा विशिष्ट प्रकार.
१६. अन्नहोमाच्या आद्यतानुवाकांचें विस्तृत व्याख्यान.
- १७—१८. अन्नहोममंत्रानुवाकांचें व्याख्यान.
१९. (त्रिरात्रात्मक अश्वमेधयागापैकी पहिल्या रात्री करावयाचा अन्नहोम १७ व १८ या अनुवाकांत सांगितला त्याच्या आदले दिवशीं) यूप्यांचें आहरण करावयाचा विधि. यूप्यांचे प्रकार. अवदानसाधनविशेष. यूप्यांनां ग्राम्यपशू बांधून ठेवणें. यूप्यांच्या मधल्या अंतरांत आरण्यपशू बांधून ठेवणें.
२०. यूपस्थापनविधि, हविःसादनप्रकार.
२१. एकवीस अग्नी प्रज्वलित करून ठेवण्याचा विधि.
२२. दुसऱ्या दिवशींच्या बहिष्पवमानासंबंधी अनुष्ठानविशेष. अश्वानें 'उद्गातृत्व' व 'घोडाघोडीचें गायन'
२३. पर्यग्निकरण केलेल्या पशूंची नियोजना.

नवम प्रपाठक (अश्वमेध).

१. अठरा पशूंच्या आलंभनाचें विधान. ग्राम्यपशूंचें सर्व अनुष्ठान.
२. चातुर्माससंज्ञक पशूंचा प्रयोग.
३. रोहितादि पशूंच्या वपाहोमाचें साहित्य (सर्व पशूंच्या वपांचा एकाच वेळी होम).
४. घोटा रथाला जुंपणें. रथावर ध्वजाची स्थापना. चिलखत चढविणें. धनुष्यवाणधारण. यजमानाचें रथारोहण. रथाला जोडण्यापूर्वी अश्वाला शृंगारणें. राजस्त्रियांनीं मणिभूषणांनीं घोडा शृंगारणें. यजमानाच्या स्त्रियांनीं घोड्याला काजळ घालणें व अश्वानां चंद्दी देणें.
५. यूप्याच्या दक्षिणेत्तर वसलेला होता व ब्रह्मा या दोघांचा प्रश्नोत्तररूप संवाद (ब्रह्मोद्य).
६. (मेलेल्या अश्वाने संस्कार). मेलेल्या अश्वाला राजपत्यांनीं प्रदक्षिणा घालणें. प्रतिप्रस्थालानें राज पत्नीला घोड्याच्या जवळ नेणें. अश्वयूजें अश्व व पत्नी यांच्यावर शालजोडीचें पांघरूण घालणें. घोड्याच्या ओटीपोटावर राजपत्नीनें सोन्याच्या व लोखंडाच्या सुवर्णांनीं खट्वाप्रहाराच्या खुणा करणें.
७. मेलेल्या अश्वाने संस्काराचे त्रेय मंत्र.
८. अश्वमेध व तत्संबंधी इतर पशूंच्या विधीची प्रशंसा.
९. त्रिरात्रापैकी पहिल्या व दुसऱ्या दिवसाची प्रशंसा, तिसरी दिवसांच्या अनुष्ठानांतील विशेष.
१०. 'महिम'नामक २ ग्रह.
११. शरीरहोम व स्विष्टकृत.
१२. शरीरहोम व स्विष्टकृत यांच्या मध्यंतरीं करावयाचा अश्वस्तोमीय होम.
१३. संवत्सरपर्यंत रोज केलेल्या सवितृदेवतात्मक तिन्ही श्टींच्या अनुष्ठानांचे विशेष स्वरूप.
१४. ग्राहण व शत्रिय यांचें 'गायन' व 'कीणावादन'.
१५. अश्वमेधांगभूत अवनृधसंबंधी होमविशेष.

१६. उपाकरणमंत्रांचें व्याख्यान वगैरे. पश्चिष्टिविशेष.
१७. अश्वाला कांहीं रोग वगैरे झाल्यास तत्रिवारणार्थ इष्टि.
१८. ब्रह्मीदन चरु. शाखांतरोक्त ब्रह्मीदन व इष्टि यांचा विकल्प.
१९. त्रिसुत्वादि द्वादश गुणांनीं अश्वाने प्रशंसा.
२०. अश्वसंज्ञपनाचा प्रकार. संज्ञपनकार्त्वी प्रस्तोत्याचें गायन.
२१. निरनिराळ्या नांवांच्या व्युत्पत्तीसह अश्वाने प्रशंसा व उत्तरवेदीचा उपवाप (निष्पादन).
२२. प्रधानयागदिवसापूर्वी संवत्सरपर्यंत करावीं लागणारी प्रोक्षणादि कर्मे व ऋषमालंभ.
२३. अश्वाने निरनिराळ्या अवयवांची उपासना.

दशम प्रपाठक.

पंचकाठक (चयन)—सावित्र काठक.

१. दिवस, सुहृत्, पूर्वपक्षांतील रात्री, त्यांचे सुहृत्, कृष्णपक्षाचे दिवस व त्यांचीं नांवे, त्यांचे सुहृत्, कृष्णपक्षाच्या रात्री, त्यांचे सुहृत्, १२ शुद्धपक्ष, १२ कृष्णपक्ष, १२ महिन्यांचीं नांवे, निकता (वाहू), छुद्रसुहृतांचीं नांवे, यज्ञऋतु, ऋतूंचीं नांवे, ऋतूंची व संवत्सराचीं चार नांवे इत्यादि संश्लिष्ट श्टकां (शिरगोळे)चें उपधान.
 २. स्वयमारुण्योपधान.
 ३. अश्वयूजें करावयाचें चित्युपस्थान.
 ४. यजमानाचें चित्युपस्थान.
 ५. होत्याचें अनुशंसन.
 ६. शतश्रुदिमंत्रसाध्य अशा आज्यशेषानें मुखविलेपन.
 ७. 'असु' इत्यादि आहुती.
 ८. मृत्युग्रह.
 ९. सावित्राशिसंबंधी ध्यानरूप विद्या, आख्यायिकेसह.
 १०. मधुत्वमपादनाच्या निमित्तानें सावित्रविषयक अनुष्ठानाच्या अवयवांच्या ज्ञानाची जरूरी.
 ११. अन्वयव्यतिरेकानें सावित्राशिविषेचें सोडाहरण प्रशंसन. 'सावित्र' ह्या नांवाच्या उत्पत्तीचा प्रकार.
- एकादश प्रपाठक (नाचिकेत काठक).
१. 'लोकादि'श्टकोपधान.
 २. शतश्रुदीय होम.
 ३. वसोर्धाराख्य होम.
 ४. अन्नहोम.
 ५. 'विश्वप्री'नामक होम.
 ६. काठक (चित्यि) अग्नीचें प्रनिमर्शन. 'लोकांशुणा'-नामक श्टकांचें उपधान व त्रितीवर मार्ती पत्तरणें.
 ७. 'नचिकेत'नामक (चितिसंबंधी) अग्नीची उपासना, नचिकेताग्नीची हिरण्यरूपानें प्रतीकोपासना व पद्याकारवायु-देवतात्वरूपानें नचिकेताग्नीची उपासना.

८. मृत्युभीतिनाशपूर्वकब्रह्मलोकप्राप्तिरूप फल. तत्संबंधी आख्यान. नचिकेताशीच्या अनुष्ठानाच्या सांगतेसाठी 'हिरण्य'-दक्षिणा.

९. चयन (काठक) प्रयोग. चयन करण्याच्या स्थळाचा निश्चय.

१०. नाचिकेतसंज्ञक चयनाची (अग्नीची) प्रशंसा व संवत्सर-रूपाने नचिकेताशी (चयना) चे ध्यान.

द्वादश प्रपाठक (वैश्वसृज काठक व चातुर्होत्र काठक).

१. 'वैश्वसृज'नामक काठकांगभूत 'दिवश्येनी'नामक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

२. दिवश्येनी (स्वर्गसत्र) इष्टीची विधाने.

३. अपाधा अगर 'अपाधा' नामक इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्या.

४. 'अपाधा'नामक इष्टीची विधाने.

५. चातुर्होत्र चयन. चातुर्होत्र मंत्रांची प्रशंसा, उपधान-विशेष. चयनस्थळाचे परिमाण. चातुर्होत्रचयनसंबंधी कर्म-विशेषाने मिळणारे विशिष्ट फल. चयनाची दक्षिणा. विद्वान लोकांना सन्मानार्थ दक्षिणादान. चयनांगभूत सौत्रामणी किंवा मैत्रावरुणी आमिक्षा करण्याविषयीचे विधान.

६. 'वैश्वसृज'चयन (काठक) इष्टकोपधान.

७-८. वैश्वसृजकाठकसंबंधी इष्टकोपधान.

९. दक्षिणादानाच्या वेळी ब्रह्मयाने सदामध्ये वसून पठण करावयाचे मंत्र. सहस्रसंवत्सर सत्राचे स्वरूप प्रतिपादन करणारे ब्राह्मण. सत्राचा विश्वनिष्पत्तिहेतु. संवत्सरसत्रप्रशंसा. सहस्र-दिनात्मकसत्र. इ.

—तैत्तिरीय आरण्यकाची अनुक्रमणिका.—

प्रथम प्रपाठक (काठकशेष—आरुणकेतु काठक).

१. उष्णोदकरूप इष्टकांचे उपधान. ओषधीचे उपधान.

२. अन्वुपेष्टकोपधान. उपधानमंत्रांचे ब्राह्मण.

३. इष्टकोपधान व ब्राह्मण.

४. इष्टकोपधान व ब्राह्मण.

५. मर्दलोदकरूप इष्टकांचे उपधान व ब्राह्मण. इंद्रधनुष्य.

६. 'ऋतुमंढल'संज्ञक इष्टकांचे उपधान व ब्राह्मण.

७. सूर्यनामक इष्टकांचे उपधान. सात सूर्य. सप्तसूर्यांचे द्रष्टे ऋषी. मेरुपर्वतावर जाण्याचा मार्ग. अनंत सूर्य.

८. अन्न, अर्धमास, काल, अनवर्णा, वैष्णवी, मृत्युवती निरयवती इत्यादि इष्टकागणांचे उपधान व ब्राह्मण.

९. अष्टवस्त्र, एकादशरुद्र, एकादशगंधर्व, गौरी, सप्तवायू इत्यादि इष्टकांचे अगर इष्टकागणांचे उपधान व ब्राह्मण. इ.

१०. संयानी, संग्राम इत्यादि इष्टकांचे उपधान व ब्राह्मण.

११. पवित्रवती, नक्षत्रा, वैश्वदेवी इत्यादि इष्टकांचे उपधान.

१२. आतनुष्वेत्यादि, आमंत्रेत्यादि व ब्रह्मसदनादि इष्टकांचे उपधान, ब्राह्मण, प्रशंसा. इ.

१३. दिश्या, ब्राह्मण, पुष्करपर्ण, रुक्म, हिरण्यपुरूप व कूर्म यांचे उपधान.

१४. आयुष्यप्राप्त्यर्थे सूर्यांचे उपस्थान.

१५. आदित्येष्टकोपधान.

१६. आरोगादि इष्टकांचे उपधान.

१७. भ्रमाजमानादि इष्टकांचे उपधान.

१८. दिश्येष्टकोपधान.

१९. नरकवतीसंज्ञक इष्टकांचे उपधान.

२०. दिश्येष्टकांचे उपधान.

२१. 'अप्'संज्ञक इष्टकांचे उपाधान.

२२. आपप्रशंसा.

२३. सृष्टीच्या रचनाक्रमाच्या निमित्ताने 'आरुणकेतु' अशि (काठक अथवा चयन) व तदंगभूत 'उदके' यांची प्रशंसा व महती.

२४. अप्संबंधी इष्टकांचे विशेष अनुष्ठान.

२५. पुष्करपर्णाद्युपधान.

२६. अरुणकेतुसंबंधी फलविशेष व व्रतविशेष.

२७, २८, २९ आणि ३०. 'अप्'इष्टकांचे उपधान.

३१. (वैश्रवण यज्ञ). वैश्रवणाचे आवाहन, वैश्रवणास वलिप्रदान, अशिस्थापन, प्रज्वलन, वैश्रवण यज्ञाचा विशिष्टकाल. उपस्थान.

३२. 'अरुणकेतुक'चयनांग व्रतनियमाचरण.

द्वितीय प्रपाठक.

१. यज्ञोपवीतधारणविधान, तत्संबंधी आख्यायिका. यज्ञाची 'प्रसृत' व 'अप्रसृत' अशी दोन रूपे व यज्ञोपवीत-साधनद्रव्ये.

२. संध्योपासनविधि, आख्यायिका, जलप्रशंसा, अर्घ्यप्रदान व प्रदक्षिणाविधि.

३, ४, ५ व ६. कूर्मांडहोमविधान, पापक्षयरूप फल, कूर्मांडहोममंत्र, समिदाधान व अशुपस्थान.

७. कर्माच्या आरंभी कूर्मांडहोम करण्याचा विधि.

८. कूर्मांडसंबंधी दीक्षा.

९. स्वाध्यायविधि सांगण्याकरिता उपाख्यान.

१०. पंचमहायज्ञ.

११. ब्रह्मयज्ञप्रयोग.

१२. अनुकल्पविधि.

१३. ब्रह्मयज्ञसंबंधी कांही विशेष. ब्रह्मयज्ञाची इतर यज्ञांहून भिन्नता व ब्रह्मयज्ञदक्षिणा.

१४. अनध्याय व त्याची कांही कारणे.

१५. अनध्यायाचीं आणखीं कारणे.

१६. अयाज्ययाजनादिदोषपरिहारार्थ स्वाध्याय.

१७. आपत्तीमुळे अयाज्ययाजनादि दोष घडल्यास त्यांचे अल्प प्रायश्चित्त.

१८. अक्कीर्णांप्रायश्चित्त. सर्व यज्ञांच्या आरंभी येणारें आयुष्य प्राप्त करून देणारें ब्रह्मोपस्थान.

१९. सर्वात्मक परमेश्वराचें. 'शिशुमार'संज्ञक जलग्रहरूपानें ध्यान व उपस्थान.

२०. दिशांचें उपस्थान.

तृतीय प्रपाठक (चातुर्होत्र चितीचे मंत्र).

१. दशहोत्रमंत्र व ग्रह.
२. चतुर्होत्रमंत्र व ग्रह.
३. पंचहोत्रमंत्र व ग्रह.
४. पद्मोत्रमंत्र व ग्रह.
५. सप्तहोत्रमंत्र व ग्रह.
६. पद्मोत्रमंत्र (दुसरा) व ग्रह.
७. ब्रह्ममेषसंबंधी अनुमंत्रणे.
८. चातुर्होत्रचितीमध्ये इष्टकोपधान. 'संभारयजु'-संज्ञक मंत्र.

९. देवपत्न्याऽख्यमन्त्र.
१०. दक्षिणाप्रतिग्रह मंत्र.
११. होत्रहृदयनामक मंत्र.
१२. नारायणसूक्त किंवा पुरुषसूक्त.
१३. उत्तरनारायणसंज्ञक अनुवाकानें सर्वांचें उपस्थान.
१४. भवृत्सूक्त.
१५. मृत्युसूक्त.
१६. सूर्योपस्थान.
१७. अवदस्यजलसेचन मंत्र (प्रेतदाहविषयक).
१८. अवगाहन.
१९. प्रेतदाह.
२०. सुवाहुतिमंत्र.
२१. राजगवीच्या अंगांचा होम.

चतुर्थ प्रपाठक (प्रवर्ग्य काण्ड).

१. शान्ति.
२. महावीरनिर्माण.
३. महावीराचे उद्धपनादि संस्कार.
४. प्रवर्ग्यसंबंधी ब्रह्मादि कृत्विजांनां अध्वर्यूंचा प्रेष.
५. खरावर घातलेल्या निखान्यावर महावीर ठेवणें.
६. महावीराचें अभिमंत्रण.
७. महावीराचें अवेक्षण.
८. महावीरामध्ये दुग्धप्रक्षेपण व प्रवृंजन.
९. प्रवर्ग्यद्रव्याचा आहवनीयावर होम.
१०. प्रवर्ग्यद्रव्यक्षेपणें अग्निहोत्र होम.
११. प्रवर्ग्योद्गासन.
१२. महावीरामध्ये गार्हपें दूध व दही ओतण्याचें (शिष्टक राहिलेले) मंत्र.

१३. धर्म प्रायश्चित्तें.

१४. धर्माचें अनुष्ठान चालू असतां वीज पडली तर करावयाचा होम.

१५, १६. धर्मप्रायश्चित्ते.

१७. (चयनप्रकरण). धर्मैष्टकोपधान.

१८. कुलायिनी इष्टकेचें उपधान.

१९. अश्वभिमर्शन.

२०. महावीरसंबंधी प्रायश्चित्तें.

२१. दधिवर्मभक्षण.

२२. घोरतनूचें प्रतिपादन.

२३. (अग्नीच्या) घोरतनूचें प्रतिपादन..

२४. मरुद्गणांचें प्रतिपादन.

२५. मरुद्गणप्रतिपादन.

२६. धर्मांची गाय किंवा महावीर यांचा अपहार केल्यास गार्हपत्यावर धावयाची आहुति.

२७. अभिचारासंबंधी कठोर वाक्यें.

२८. धर्मांचें अनुष्ठान चालू असतां लांडग्यानें उपद्रव दिला तर करावयाचें कृत्य.

२९ ते ३५. मिधाड, लांडगा, एडका, कावळी, गाढवी, सुवड व यक्षराक्षसादिकांची पीटा झाली तर तत्परिहारार्थ उपाय.

३६. धर्मांच्या गार्हच्या अंगावर गोचिद वगैरे कृमी उत्पन्न झाल्यास त्यांचें मारण.

३७. अभिचारासंबंधी विज्ञेप.

३८. शत्रुला शाप देणें.

३९. शत्रूंचा नाश व्हावा म्हणून त्यांच्या विद्यान्यासालीं 'ओषधि' पुरून ठेवणें.

४०. उद्गाता 'साम' न गार्हिल तर अध्वर्यूनें 'साम' गाणें.

४१. अवांतर दीक्षांगविज्ञेप.

४२. शान्ति (प्रवर्ग्यस्तुति).

पंचम प्रपाठक.

१. प्रवर्ग्यांच्या उत्पत्तीसंबंधानें आख्यायिका, दीक्षितनियम, प्रवर्ग्य, धर्म, महावीर व सत्राद् या शब्दांच्या व्युत्पत्त्या व अर्थ, महावीराच्या शिरोभागाची प्रशंसा.

२. सावित्रहोम. अग्नी कोणच्या लांकडाची करावी? अश्यादान व मृत्तिका वगैरे संभारान्ने ग्रहण.

३. महावीर तयार करण्याचें विशिष्ट स्थल, महावीराचे प्रमाण व लक्षण. महावीर तयार करणें, महावीराला घोळ्याच्या लेड्यांची धुरी देणें, महावीर भट्टीत भाजून काढणें, महावीरावर दूध शिंपडणें, महावीर कृष्णाजिनांत गुंडाळून नीट ठेवणें.

४. धर्मसंबंधी प्रेषाचे. तात्पर्य, प्रवर्ग्यसामग्रीचें प्रोक्षण. धर्मसंबंधी आहुति, प्रवर्ग्यानुष्ठान, उपस्थान वगैरे.

५. धर्मरोचनमंत्रव्याख्यान.

६. प्रवर्ग्यांचा काल, प्रवर्ग्यांच्या आवृत्ती, वैकल्पिकपक्ष, प्रवर्ग्यांचा व अग्निष्टोम ऋतूचा संबंध, ऋतुपरत्वे प्रवर्ग्यकरणा-करणविचार, प्रवर्ग्यांची आदित्यरूपाने स्तुति, ऋतुरूपाने स्तुति व पत्नीसंबंधी कांहीं विशेष.

७. रशनादान, धर्मधुधाह्वान, धर्मधुग्धेनुबंधन, वत्सबंधन, धार (दूध) काढणे, शफ व उपयमन यांचे आदान, महावीरांत वृध व दही ओतणे, वातनामकथन, हविर्द्रव्याहुति, रौहिणपुरो-डाशहवन, हविर्द्रव्याहुति.

८. हविर्द्रव्यशेषहोम, अभिचारसंबंधी विशेष, हुतशेष प्रव्याने अग्निहोत्रहोम, हविःशेषभक्षण व प्रवर्ग्यसामग्री घड-वंचीवर नेऊन ठेवणे.

९. प्रवर्ग्यांद्वासनाचे अनुष्ठान.

१०. प्रवर्ग्यांद्वासनस्थलविशेष.

११. प्रवर्ग्यानुष्ठानज्ञानाचे फल.

१२. प्रवर्ग्यानुष्ठानाच्या दिवसांची संख्या व उपसत् इष्टि.

षष्ठ प्रपाठक (पितृमेध).

१. मृत यजमानाला अन्वारब्ध करून आहवनीयाग्नीत चावयाची आहुति, प्रेत ताटीवर ठेवून त्याच्यावर वस्त्र घालणे, प्रेत श्मशानांत घेऊन जाणे, राजगवीचे उपाकरण, राजगवीचे संज्ञापन अगर मोचन, चितेवर प्रेत ठेवल्यावर त्याच्या शेजारी पत्नीस निजविणे, पत्नीला चितेवरून पुन्हा उठविणे, चिता पेटविणे, पेटलेल्या चितेचे अनुमंत्रण. पद्धीतुव्याख्यान, अज-बंधन होम.

२. सुवाहुति.

३. 'यम'संज्ञक सूक्ताने उपस्थान. दहनस्थलाच्या उत्तरेस खळगे खणून त्यांत पाणी साठवून त्या पाण्याने ज्ञातिवांधवांनी खाने वगैरे करणे.

४. अस्थिसंचयन.

५. यमयज्ञ.

६. पितृमेधशेषभूत लोष्ट्रितीचे अनुष्ठान.

७. चारी दिशांना मातीच्या डिखळांचे उपधान.

८. चारी दिशांना चरूंचे उपधान.

९. तिलमिश्रधाना विखरणे.

१०. गांव व श्मशान यांच्यामध्ये अग्नि प्रज्वलित कराव-याचा व त्याच्या पश्चिमेस बैलाच्या कातळ्यावर वेतसपुष्पांच्या माळा घातलेल्या ज्ञातिवांधवांनी वसावयाचे. आनंद होम. अग्नीच्या उत्तरेस अनडुद्रंधन, अनडुह्वारब्ध, अनडुद्रमन, परिधि-धारण, पत्नीनयन, काजळ घालणे, यवोदनश्रपण आणि यवोदन-भक्षण.

११. आहुतिहोम.

१२. राजगव्युत्सर्ग आणि शांति.

सप्तम प्रपाठक (शिक्षा उपनिषत्).

१. आत्मारक्षणार्थे शांतिपाठ.

२. उपनिषदांचा यथार्थ बोध होण्यासाठी अभ्यास करण्या-विषयी शिक्षापाठ (अध्ययनाचे नियम).

३. मंगलाचरणार्थे मंत्र. उपासनावोधक महासंहिता. (पंचोपासना). लोकादि पंचोपासनेचे अवयव. पंचोपासनेचे प्रजादिसिद्धिरूप फल.

४. मेधाप्राप्त्यर्थे, अत्राच्छादनलाभाकरिता, रोगमुक्तीसाठी व आरोग्यसिद्धीकरिता जपण्याचे मंत्र. विद्यासंप्रदायप्रवृत्त्यर्थे शिष्यसंपादक होम आणि उपस्थान.

५. (ब्रह्मोपासना). अंगदेवतोपासन, अंगदेवताप्रतीकभूत व्याहृति, व्याहृतिचतुष्टयाच्या ठिकाणी देवावयाची इष्टि, व्याहृतीच्या ठिकाणची लोकइष्टि, व्याहृतीच्या ठिकाणी देवविशेष-इष्टि, प्राणइष्टि आणि वेदइष्टि. व्याहृतीची उपासना.

६. उपास्यस्वरूप, उपासकाचा मार्गविशेष, उपासनेचे फल व उपासनेचे विधान.

७. मंदाधिकान्याकरितां चक्षुर्गम्य अशा सगुण ब्रह्माची उपासना, आधिभौतिक गुणपंचके, लोकपंचक, देवतापंचक, अध्यात्मगुणपंचकत्रय व उपासनाविधान.

८. उत्तमाधिकान्याकरितां प्रणवनामक शुद्ध ब्रह्माची उपासना. उपास्यस्वरूप अकाराची ब्रह्मवाचकत्वयोग्यता, वैदिक व्यवहारांतील उदाहरणांनी अकाराचा सर्वांशी संबंध. सर्वव्यापकत्व व फलकथनमिषाने ब्रह्मोपासनेचा विधि.

९. नित्यकर्म व उपासना यांचा समुच्चय. मतमेद.

१०. ब्रह्मयज्ञफलसिद्ध्यर्थे जपण्याचा मंत्र.

११. विविदिपोत्पत्तिद्वारा केवळ कर्माने मोक्षहेतुत्व. ईश्वराच्या आश्या. ईश्वराज्ञेविषयी प्रमादनियेध. माता, पिता, गुरु व अतिथि यांची देवभावनेने पूजा. शिष्टाचारपालननियम. अपवाद. महा-पुरुषांच्या सेवेतील विशेष. दानविशेष. संदिग्धधर्मनिर्णयोपाय. उपसंहार. शांति.

अष्टम प्रपाठक (ब्रह्मवह्नी उपनिषत्)

१. गुरुशिष्यानुकूलतासिद्ध्यर्थे शांतिपाठ. सर्व उपनिषदांचे सूत्ररूपाने सार. पूर्वोक्त सूत्रांचे व्याख्यान. आत्म्यापासन सृष्टि-क्रमाचा उद्भव. ब्रह्मतत्त्वाचे विवेचन होण्यासाठी पंचकोशाचे विवरण. अन्नमयकोश.

२. प्राणमयकोश.

३. मनोमयकोश.

४. विज्ञानमयकोश.

५. आनंदमयकोश.

६. पंचकोशांच्या ठिकाणी आत्मभावना. ब्रह्माप्रमाणे जीवांचेहि अविनाशित्व व ब्रह्माचे सत्स्वरूप.

७. ब्रह्मसंज्ञावप्रकाशकमंत्र. विद्वानाला निश्चयाने ब्रह्म-प्राप्ति. अविद्वानाला ब्रह्मप्राप्तीचा अभाव. सगुण ब्रह्म जाण-णारालाहि निर्गुण ब्रह्मज्ञान्याप्रमाणे मोक्ष.

८. ब्रह्मतत्त्वज्ञान नसंगान्याया भव. ब्रह्मानंदार्ची मीमांसा. ब्रह्मानंदार्ची कमाल. ब्रह्मानंदार्चें फल. निभयता. उपसंहार.

नवम प्रपाठक (भृगुवह्नी(वाळ्मी) उपनिषत्)

१. भृगूचा वरुणाला (ब्रह्मोपदेशाविषयी) प्रश्न व वरुणाची उत्तरे.

२. अन्नब्रह्म.

३. प्राणब्रह्म.

४. मनोब्रह्म.

५. विज्ञानब्रह्म.

६. आनंदब्रह्म. ब्रह्मोपासनेचें फल व उपसंहार.

७. उपासकानें पाळावयाचे नियम. उपास व उपासना.

८. उपास्य व उपासना.

९. (भिन्न) उपास्य व उपासना.

१०. व्रतचर्या. उपासनांचे भेद व आत्मानुभव. उपसंहार.

दशम प्रपाठक (याज्ञिकी अथवा नारायणीया उपनिषत्)

१. ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादक ऋचा, ब्रह्मार्चें सर्वजगदात्मकत्व, ब्रह्मपापुल कालाची उत्पत्ति, परमात्म्याचा आकारविशेषाभाव, परमात्मोपलक्षक विराड्मूर्ति व जगत्, गंधर्वांचा वृत्तांत. परमेश्वराचें व्यावहारिकदृष्ट्या उपकारकत्व आणि पारभाषिकदृष्ट्या मुक्तिप्रदत्व, ब्रह्मविद्योपसंहार, सौपायिकब्रह्मोपासनमंत्र, ब्रह्मप्राप्त्यर्थं अंतर्धामिप्रार्थना, अग्निरूप औपायिक परमेश्वराची प्रार्थना, गाई घोडे श्वादिकांच्या रक्षणार्थं प्रार्थना, विश्वरूपधर रुद्राची प्रार्थना, मूर्तिधर रुद्र, मूर्तिधर विनायक, पक्षिराज देव, मूर्तिधरी दुर्गा, मूर्तिधर विष्णुदेव श्वादि देवांची प्रार्थना. लानांगमृत मंत्र-दूर्वाभिमंत्रण, मृत्तिकाभिमंत्रण, जलाभिमंत्रण, जलाधिपतिप्रार्थना, जलांत राहणाऱ्या देवांनां नमस्कार, दुष्टजलापनयन, स्नान, गंगादि नद्यांचें आवाहन, अघमर्षण, अग्नाहन, आचमन, पुन्हां स्नान, सुसपापक्षयार्थं स्नानमंत्र, स्नानानंतर जप, अग्निष्टोत्रादिकार्यं जप, इ. इ.

२. महाव्याहृतिमंत्र.

३. अन्नसमृद्धीकारितां महाव्याहृति.

४. पूजाकाम मनुष्यानें करावयाचा होम.

५. प्रतिबंधनिवारणपूर्वकं सुसुशुलं ज्ञानप्राप्ति होण्यासाठी होम.

६. ज्ञानप्रतिपादक जप्यमंत्र.

७. पाठ केलेले वेद विसरूं नयेत म्हणून जपावयाचा मंत्र.

८. ज्ञानसाधनभूत-तपःसिद्धयर्थं जप्य मंत्र.

९. विहितानुष्ठानरूप पुण्याची प्रशंसा व निषिद्धाचरणरूप पातकाची निंदा.

१०. शुद्ध अंतःकरणाच्या पुरुषाला 'तत्त्वज्ञाना'चा उपदेश, हृदयकमलाच्या ठिकाणीं महेश्वरस्वरूप उपास्य.

११. उपास्यगुणविशेष.

१२. उपास्य देवतेला नमस्कार.

१३. आदित्यमंडलाच्या ठिकाणीं परब्रह्माची उपासना.

१५ भा० दु०

१४. आदित्यपुरुषाचें सर्वात्मकत्व.

१५. उपासनेचें फल, उपासनेविषयी असमर्थ असणाऱ्यानें जपावयाचा मंत्र.

१६ व १७. रुद्रदेवताक मंत्र.

१८. रुद्रदेवताक मंत्र.

१९. अग्निहोत्रहोमांत होमसाधनद्रव्यास कारण होणारा 'वृष'.

२०. चित्तशुद्धीला कारण असा कर्मसंग्रह व त्याचा उपयोग. मोक्षप्रतिबंधनिवारक रक्षोघ्न मंत्र.

२१. मुक्तिमुक्तिप्रद पृथिवीदेवताक मंत्र.

२२. वृष्टिप्रतिबंधनिवारणमंत्र.

२३. माध्याह्नसंध्येतील जलप्राशनाचा मंत्र.

२४. सायंकालच्या संध्येतील जलप्राशनाचा मंत्र.

२५. प्रातःकालच्या संध्येतील जलप्राशनाचा मंत्र.

२६. तिन्ही संध्यांतील मार्जनोत्तर गायत्रीचें आवाहन करण्याचा मंत्र.

२७. प्राणायाममंत्र.

२८. प्राणायामाचा वैकल्पिक मंत्र.

२९. प्राणायामाचा आणखी एक वैकल्पिक मंत्र.

३०. गायत्रीविसर्जन.

३१. तत्त्वानुसरणभूत ब्रह्मार्चें उपासन.

३२. भोजनार्थीं आपोशन ध्यावयाचा मंत्र.

३३. प्राणाहुती.

३४. प्राणाहुतीसंबंधाचें वैकल्पिक मंत्र.

३५. भोजनोत्तर आपोशन घेण्याचा मंत्र.

३६. स्वाहेत्या अन्नाचें अनुमंत्रण.

३७. हृदयाभिमर्शन.

३८. चित्तविक्षेपरहित परमेश्वरस्वरूपानुसंधान करणारा मंत्र.

३९. जीवात्म्याचें अमेद ध्यान होण्यासाठीं मेधादेवीची प्रार्थना.

४०. मेधाप्राप्त्यर्थं इंद्रादि देवतांची प्रार्थना.

४१. व ४२. मेधाप्राप्त्यर्थं मंत्र.

४३-४७. महादेवाच्या पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व व ऊर्ध्व दिशेस अतणान्या मुखांचे प्रतिपादक मंत्र.

४८. ज्ञानाला प्रतिबंध करणाऱ्या ब्रह्महत्यादि दोषांची निवृत्ति करणारे 'त्रिसुपर्ण' मंत्र.

४९. त्रिसुपर्ण.

५०. त्रिसुपर्ण, त्रिसुपर्णमंत्रमाहात्म्य.

५१. ज्ञानयोच्यतेसाठीं स्वावयव शुद्ध करणारा होम.

५२. अवयवशुद्धयर्थं होम.

५३-६१. विरजाहोम.

६२. ब्रह्मज्ञान साध्य होण्याची वारा उत्कृष्ट साधनें व उपसंहार.

६३. पूर्वोक्त साधनांच्या स्पटीकरणार्थ आख्यायिका.

६४. आत्मयज्ञ (ज्ञानयज्ञ).

येथें तैत्तिरीय आरण्यकाची अनुवाकवार अनुक्रमणिका संपली. तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण व आरण्यक या ग्रंथांतील प्रमुख विषयांचें वर्णन व त्यांची सूची अगोदर देऊन तदनंतर या ग्रंथांची विस्तृत अनुवाकवार विषयानुक्रमणिका वाचकांपुढें ठेविली. या वर दिलेल्या माहितीवरून यजुर्वेद म्हणजे डोकेंफोड करावयास लावणारें शास्त्र आहे या आमच्या विधानाची सत्यता वाचकांस पटेल. असो. येथवर यजुर्वेदाचें स्थूल वर्णन झालें. आतां त्याच्या थोड्याफार सूक्ष्म विवेचनाकडे वळूं.

कोऽयं वेदो नाम?—यजुर्वेदासंबंधी आमचें विवेचन देण्यापूर्वी सायणांचें विवेचन सारांशानें देणें इष्ट होईल. सायणाचार्य एकंदर वेदविषयक प्रश्नांचा ऊहापोह यजुर्वेदाच्या प्रस्तावनेतच करतात. कां की, यजुर्वेद हा मुख्य ग्रंथ आणि इतर वेद त्याचे साहाय्यक ग्रंथ अशी त्यांची वृत्ति आहे.

संस्कृत ग्रंथांच्या प्रारंभी सर्वे ग्रंथकारांचा “अनुबंधचतुष्टय” सांगण्याचा प्रघात आहे. (१) विषय, (२) संबंध, (३) प्रयोजन, (४) अधिकारी ह्या चतुरंगास “अनुबंधचतुष्टय” म्हणतात. यजुर्वेदाच्या भाष्याच्या आरंभी सायणाचार्यांनी देखील वरील पद्धतीप्रमाणें आपल्या भाष्यास एक छोटा उपोद्घात जोडला आहे, व त्यामध्ये वन्याच गोष्टींचा उलगाडा केला आहे.

प्रारंभीच “कोयं वेदो नाम किंच तल्लक्षणं के वा तस्य विषयसंबंधप्रयोजनाधिकारिणः कथं वा तस्य प्रामाण्यं न खल्वेतस्मिन्सर्वस्मिन्नसति वेदो व्याख्यानयोग्यो भवति” अशी सुरुवात करून (१) वेदाचें लक्षण, (२) वेदाचा विषय, (३) वेदाचा संबंध, (४) वेदाचें प्रयोजन (५) वेदास अधिकारी कोण व (६) वेदप्रामाण्य ह्यांवरून विवेचन केलें आहे तें येणेंप्रमाणें.

(१) वेद लक्षणः—“इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिक-मुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः”, इष्ट वस्तूंची प्राप्ति व्हावी व अनिष्ट गोष्टीपासून त्रास न व्हावा यांविषयीं अलौकिक उपाय कळवून देणारा जो ग्रंथ अथवा जें ज्ञान त्यास “वेद” ही संज्ञा आहे. यावर अशी शंका निघेल कीं, मनुष्य सुवासिक पुष्पें, चंदन, सुंदर स्त्रिया इत्यादि सुखदायक वस्तूंचा अनुभव घेतो यास प्रत्यक्षच प्रमाण आहे किंवा कोणीहि प्राणी दुःख-परिहार हा प्रत्यक्षावरूनच करतो. स्वतःच अनुभव घेतला नसला तर दुसऱ्याच्या अनुभवावरून इष्टानिष्टांचें अनुमान करता येतें. मग याप्रमाणेंच पुढील जन्मींचीं प्रत्येकाचीं सुखदुःखे काय आहेत हें देखील अनुमानानें कळणें शक्य आहे. तेव्हां त्याकरितां वेदाची काय जरूर ?

वरील शंकेस उत्तर द्यावयाचें म्हणजे असें म्हणतां येईल कीं, इष्टानिष्टांच्या लौकिक व पारलौकिक उपायांची गोष्ट अगदीं निराळी आहे. ज्योतिष्टोमादि यज्ञकर्म हीं ऐहिक अथवा पारलौकिक इष्ट करणारीं आहेत व विपारी घाणांनीं टोचलेलें मांस (कलंज) वगैरेसारखे निषिद्ध पदार्थ भक्षण करण्याचें वर्ज्य करणें हें अनिष्टाचा परिहार करणारें आहे हें ज्ञान केवढा जरी तर्कशास्त्रपारंगत मनुष्य असला तरी त्यास वेदज्ञाना-शिवाय इतर लाखों अनुमानपरंपरांनीं होणार नाही. म्हणूनच वरील लक्षणांत “अलौकिक” हा शब्द घालण्याचें प्रयोजन आहे व इतरत्रहि वचन सांपडतें कींः—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।

एनं विन्दति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ।

(२) वेदाचा विषयः—इष्टप्राप्ति व अनिष्टपरिहार यांसंबंधीचे अलौकिक उपाय हा वेदग्रंथांचा विषय आहे.

(३) संबंधः—वेद आणि वेदाचे अधिकारी यांचा संबंध उपकारक आणि उपकार्य म्हणजे उपकार करणारा व उपकार करून घेणारा असा आहे.

(४) प्रयोजनः—इष्टप्राप्ति आणि अनिष्टपरिहार या-संबंधीच्या अलौकिक उपायांचें ज्ञान करून देणें हें वेदाचें प्रयोजन आहे.

(५) अधिकारीः—वरील प्रकारच्या ज्ञानाची लालसा धरणारा मनुष्य सदरहु वेदासंबंधी अधिकारी आहे. या लक्षणानें स्त्रीशूद्रादिकहि अधिकारी ठरतात, कारण जसे त्रैवर्णिक पुरुष तसेच स्त्रीशूद्रादि खालच्या प्रतीचे लोक यांना देखील अशा प्रकारच्या ज्ञानाची अपेक्षा आहे; इष्टाची प्राप्ति व्हावी व अनिष्टाचा परिहार व्हावा या प्रकारची इच्छा प्रत्येकाला असणारच, मग तो स्त्री असो वा शूद्र असो.

परंतु येथें ‘ज्यांचें उपनयन होतें अशांनाच वेदाध्ययनाचा अधिकार आहे’ हें वचन आडवें येतें. ज्यांचें उपनयन होत नाही त्यांस वेदाध्ययन अनिष्टकारक होतें असा या वचनांतून अर्थ निघतो; आणि म्हणून, ज्या अर्थी स्त्री व शूद्र यांना उपनयन संस्कार केला जात नाही त्या अर्थी त्यांस इष्टप्राप्ति व अनिष्टपरिहार यांसाठीं वेदाध्ययनाची कितीहि इच्छा असली तरी ते वेदाध्ययनास सर्वथा अनधिकारी समजले जातात. त्यांकरितां महाभारतादि पुराणग्रंथांचा उपयोग विहित आहे. कारण असें वचन आहेः—

स्त्रीशूद्रद्विजवंधूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा ।

इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् ॥

(६) वेदप्रामाण्यविचारः—वेद हे इष्टानिष्टांच्या प्राप्ति-परिहाराचे अलौकिक उपाय दाखवून देणारे असल्यामुळे त्यांचें प्रामाण्य स्वतःसिद्ध आहे. पौरुषेय वाक्य जरी उपायबोधक असतें तरी वक्त्याच्या ठिकाणीं त्रांतीचा

संभव असल्यामुळे त्यास अन्य मूलप्रमाण लागतें, परंतु वेद हे निल असल्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी वक्तृदोषाची शंका उद्भवत नाही व म्हणून या शंकेचें उत्तर असे आहे. कीं, त्यांस अपरप्रामाण्याची जरूर नाही.

यावर वेद हे कालिदासभक्त्यादिकांच्या वाक्यांप्रमाणेंच पौरुषेय (अर्थात् अनिल) आहेत, कारण ते ब्रह्मापासून उत्पन्न झाले असल्यावद्दल “ऋचः सामानि जत्रिरे” इत्यादि श्रुतीच प्रमाण आहेत, तसेंच “शास्त्रयोनित्वात्” (त्र. सू. १.१,२) हें व्याससूत्राहि वेद ब्रह्मकार्य असल्यावद्दलच सांगतें. अशी शंका निघते.

या शंकेचें उत्तर असे आहे कीं, श्रुतिस्मृतींतून वेद हे निल असल्यावद्दल प्रमाणें आहेत. उदाहरणार्थ, “वाचा विरूपनिलया” अशासारख्या श्रुती व “अनादिनिधना निल्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा” इत्यादि स्मृती वेदनिल्या वर्णन करितात व वादरायण देखील देवताधिकरणांत “अतएव च निल्यलम्” (त्र. सू. १.३,२९) या सूत्रानें वरील म्हणण्यास पुष्टि देतो.

वरील विवेचनावरून वेदनिल्यावद्दल परस्परविरोधी श्रुती आहेत अशी शंका निघते. या शंकेस उत्तर म्हणजे हा विरोध अगदीं दिखला आहे. कारण वेदांचें निल्यल जें आहे तें व्यावहारिक आहे. सृष्टीचें उत्पत्तिकार्य व तिचें विनाशकार्य या दोन कार्यांच्या मधील कालाला व्यवहारकाल म्हणतात. ह्या व्यवहारकालाच्या दृष्टीनें काल, आकाश इत्यादिक पदार्थ जसे निल आहेत तद्वतच वेद हे निल आहेत. कारण या व्यवहारकालांत वेद, काल, आकाश इत्यादिकांची उत्पत्ति व विनाश या दोन्ही क्रिया होत नाहीत. या व्यावहारिक निल्यलार्थी सृष्टीच्या उत्पत्तिप्रसंगी ब्रह्मदेवानें त्यांस निर्माण केलें या गोष्टीचा अर्थातच खरा विरोध नाही.

याप्रमाणें परस्परविरोधी दिसणारी श्रुतिवचनें हीं मिश्र-विषयप्रतिपादक आहेत असें ठरलें. असो. आतां श्रेवटीं पुढां एवढेंच सांगावयाचें कीं, वेदांचा कर्ता ब्रह्मदेव हा निर्दोष असल्यानें व वेद हे व्यवहारकालतः निल्य व अपौरुषेय असल्यानें ते वक्तृदोषरहित आहेत व म्हणून ते स्वतः-प्रमाण आहेत.

अशा रीतीनें वेदलक्षण, वेदप्रामाण्य, त्याचप्रमाणें विषय-संबंधप्रयोजनाधिकारिरूप अनुबंधचतुष्टय, इत्यादि सर्व गोष्टींचें विवरण करून वेदाची ‘व्याख्यानयोग्यता’ सिद्ध केल्यानंतर सायणाचार्य “स्वाध्यायोऽप्येतव्यः” हें विधिवाक्य घेतात. “स्वाध्यायोऽप्येतव्यः” या वाक्यावर अशी शंका निघते कीं, ह्यांतील “अप्येतव्यः” हा शब्द पाठमात्रवाचक कल्पिला आहे, व त्यास अनुसरून वरील नियमाचा अर्थ “वेदपठनं करावें” इतकाच होईल, व म्हणून वेदार्थज्ञानाची विलकूल उपयुक्तता

दिसून येत नाही. यावर सायणाचार्य म्हणतात, या शंकेस भद्रमतानुयायी मीमांसकांनीं समर्पक उत्तर देऊन ‘स्वाध्याय’ शब्दांत ज्याप्रमाणें “पठन” त्याचप्रमाणें “बोधन” हा अर्थ कसा अंतर्भूत आहे याचें विवरण केलें आहे. वेदांतूनहि वेदार्थाचें ज्ञान करून घेतलें पाहिजे अशा प्रकारचे उल्लेख आहेत. उदाहरणार्थ, “स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत् । अधील्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् ॥ योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा” ॥

आतां “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः । पठतो वेदोऽप्येतव्यो ज्ञेयश्च” या वाक्यांत अध्ययन करावें व ज्ञान करून घ्यावें असे वेगळे विधि असल्यानें अध्ययन म्हणजे पाठमात्र असेंच या ठिकाणीं ठरतें असें जे म्हणतील त्यांचें तेवढें म्हणणें आम्ही कबूल करूं. पण त्यावरोवरच त्यांनीं वेदाचें ज्ञान विषेय आहे हें कबूल केलें पाहिजे. केवळ पाठमात्रानें साध्य होणारें अनुष्ठान व वेदार्थज्ञान यांचीं फले पृथक् पृथक् आहेत यावद्दल श्रुतींतून वर्णन आहे. उदाहरणार्थ, “सर्वं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां योऽश्रमधेन यजते य उ चैनमेवं वेद” ॥ त्याच-प्रमाणें “यदेव विचया करोति तदेव वीथिवत्तरं भवति” इत्यादि वचनांत ज्ञानहीन अनुष्ठानापेक्षां ज्ञानयुक्त अनुष्ठान केल्यानें श्रेष्ठतर फल मिळतें असें म्हटलें आहे.

ब्राह्मणग्रंथांतूनहि निरनिराळ्या विधिवाक्यांमध्ये “य एव वेद” असें वचन घालून वेदज्ञानाचें स्वतंत्र फल दर्शित केलें आहे. अर्थां स्थळ केवळ अर्थवाद आहेत असें धरलें तरी देखील अशा वाक्यांचें स्वार्थाच्या ठिकाणीं प्रामाण्य मानलें पाहिजे. यावर अशी जर शंका काढली कीं, मग “प्रावाणः ध्वन्ते” ह्या वाक्यामध्ये देखील स्वार्थप्रामाण्य संभवतें, तर या शंकेचें समाधान असें करतां येतें कीं, वरील वाक्यांतील अर्थ (दगडाचें तरणें) प्रत्यक्ष प्रमाणानें वाधित असल्यामुळे त्या ठिकाणीं स्वार्थप्रामाण्य मानतां येत नाही; परंतु, मूळ ब्राह्मणवाक्यांतून वेदज्ञानाचें स्वतंत्र फल सांगणारीं जीं वचनें आहेत त्यांना वाधक प्रमाणें नसल्यामुळे त्यांच्या ठिकाणीं स्वार्थप्रामाण्य मानलें पाहिजे. असो. इत्यर्थ हा कीं, वेदज्ञानापासून कांहीं स्वतंत्र फलप्राप्ति होते, एवढ्याकारितां वेदज्ञान सुलभ झालें पाहिजे, अर्थात् त्याकरितां वेदव्याख्यान झालें पाहिजे.

वेदांतील विषयांचें विशेष स्पष्टीकरण.—एकंदर वेदाचा विभाग दोन कांडांत केला आहे. पैकीं पूर्वकांडांत (१) निल्य, (२) नैमित्तिक, (३) काम्य व (४) निषिद्ध अशा चतुर्विध कर्मांचें प्रतिपादन केलें आहे. “तद्यथाऽऽत्रे फलार्थं निर्मिते छायागन्धावनूत्पद्येते एवं धर्ममपि चर्यमाण-मर्थां अनुत्पद्यन्ते” या वचनाप्रमाणें निल्यनैमित्तिक कर्मापासून इच्छा नसतां हि अमीष्ट स्वर्गप्राप्ति होते. काम्यकर्मांच्या विधी-मध्येच फलेच्छा मूलभूत असते. निषिद्धवर्जनापासून भावी

अनिष्टाचा परिहार होतो. यांपैकी नित्यनैमित्तिक कर्मापासून अनुपंगानें 'स्वर्गप्राप्ति' होते इतकेंच नव्हे तर चित्तशुद्धि होऊन ब्रह्मज्ञानाचा मार्ग देखील खुला होतो.

अशा रीतीनें पूर्वकाण्डज्ञानानेंच पुरुषार्थप्राप्ति होते म्हणून उत्तरकाण्डाची आवश्यकता नाही असें मात्र नाही. कारण उत्तरकाण्डाच्या ज्ञानानें प्राप्त होणारा जो आत्यंतिक पुरुषार्थ त्याची प्राप्ति पूर्वकाण्डाच्या अध्ययनानें होणें शक्य नाही. हा आत्यंतिक पुरुषार्थ दोन प्रकारचा आहे तो (१) सद्योमुक्ति, व (२) क्रममुक्ति असा होय. वर्तमान जीवितक्रमांतून देहातीत झाल्यावर लागलीच मिळणारी ती 'सद्योमुक्ति' व उत्तरयानानें ब्रह्मलोकास जाऊन नानाप्रकारचे भोग उपभोगून नंतर ज्ञान होऊन ब्रह्मलोकाच्याहि पलीकडील श्रेयःप्राप्ति ती 'क्रममुक्ति' होय. ह्यावरून ब्रह्मोपदेश व तत्सिद्ध्यर्थ उपासना इत्यादि विषय 'उत्तरकाण्ड' या वेद-भागांत अंतर्भूत होतात.

यजुर्वेदाचें प्राधान्य.—एकंदर वेदत्रयांत, ऋग्वेद हा मंत्रप्रधान असून केवळ अनेक ऋचांचा समुदाय आहे. यजुर्वेद हा यज्ञकर्मविवरणप्रधान असून सामवेदांत गायन-रूपानें स्तोत्रमंत्राचा संग्रह केला आहे. यजुर्वेद हा यज्ञ-प्रधान असल्यामुळे वेदत्रयीमध्ये तोच भित्तिस्थानीय मानला जातो, व त्या दृष्टीनें ऋग्वेद व सामवेद हे चित्रस्थानीय मानले जातात. यज्ञकर्माच्या दृष्टीनें मंत्रब्राह्मणात्मक यजुर्वेदासच प्राधान्य दिलें जातें. यजुर्वेदांत सांगितलेले दर्शपूर्णमासेष्टि मंत्र तीन प्रकारचे आहेत ते (१) आध्वर्यव, (२) याजमान व (३) हौत्र असे आहेत. ह्या तिन्हींमध्ये अध्वर्यूसंबंधीं मंत्र आधारभूत असल्यामुळे प्रथम तेच दिले आहेत व त्यांमागून यजमानसंबंधी व हौत्रसंबंधी मंत्र दिले आहेत. पहिल्या तेरा अनुवाकांत "इषेत्वा" इत्यादि मंत्रानें आरंभ होणारे मंत्र "आध्वर्यव" होत.

कृष्णयजुर्वेदांत यज्ञाचा एका दृष्टीनें उत्तम काल दिसतो, कां की, यांत यज्ञाचें वर्णन जितकें पूर्ण आहे तितकें इतर संहितांत नाही. महाव्रत, सत्रे, यांसारखे याग कृष्णयजुर्वेदांत आहेत ते इतर वेदांत सांपडत नाहीत. उलटपक्षी, कृष्ण-यजुर्वेदामध्ये ब्रह्म्याचें काम फारच थोडें दिलें आहे, तें श्रौत-सूत्रांमध्ये अधिक विस्तृत दिलें आहे. विशेष विस्तृत असें यज्ञशास्त्र यावयाचें तर तें श्रौतसूत्रांतील दिलें पाहिजे. वेद-संत्रामधून प्राचीन धर्माचें जें स्वरूप दृष्टीस पडतें तें कांहीं अंशीं यजुर्वेदामध्ये आहे तसें निश्चित दिसतें, तर कांहीं अंशीं अत्यंत अनिर्वध प्रकारचें दिसतें. कांहीं तरी मंत्र म्हणून आहुति यावयाची, सहजस्फूर्तीनें उपासनास्वरूपी किंवा यजनस्वरूपी जें कार्य होईल तें करावयाचें, अशा तऱ्हेचें यजनस्वरूप ऋग्वेद-मंत्रांतून व्यक्त होतें. ऋत्विजांचें होता उद्गाता अध्वर्यु आणि ब्रह्मा असें चतुर्विध वर्गीकरण किंवा ब्रह्मा गळून होणारें त्रिविध

वर्गीकरण ऋग्वेदांतील मंत्र ज्या काळांत तयार झाले त्या काळां दिसत नाही. यज्ञशास्त्र हें क्रमाक्रमानेंच वाढलें. नवीनांस त्याचा इतिहास सांगण्यापूर्वीं एका विशिष्ट काळाचें चित्र दाखविलें पाहिजे; आणि तें जितक्या उत्तम काळाचें दाखवितां येईल तितकें चांगलें. वाचकांस यज्ञाचा विकास केवळ अधिकारी वाणीनें सांगण्याऐवजीं त्याचा त्या विषयांत क्रमशः प्रवेश करून देणें चांगलें.

सोमयागाचें वर्णन केले म्हणजे त्याच्या अनुपंगानें अनेक यागांची माहिती त्यांत येतेच. इष्टि किंवा पशुयाग हीं सोमयागांत येतातच; आणि सोमयागाच्या मुख्य दिवसाच्या अनेक आवृत्त्या थोड्याबहुत फरकांनें झाल्या म्हणजे सत्रे तयार होतात. या कारणानें सोमयागास मुख्य धरून त्यास लागणारे ऋत्विज, त्यांचीं कर्तव्ये आणि त्यांचे संभार वर्णन केले म्हणजे सर्व यागांची परिचय होण्यापुरती तयारी होते. याकारितां सोमयागांतील ऋत्विज व त्यांचीं कर्तव्ये पुढें दिलीं आहेत. प्रमाणें:—

—सोमयागांतील ऋत्विज—

(१) अध्वर्युः—हा यज्ञांतील अत्यंत प्रमुख ऋत्विज होय. यज्ञांतील बहुतेक क्रियांची जबाबदारी याच्यावर पडते. यजमान हा जर आपण राजा कल्पिला तर अध्वर्यु हा त्याचा मुख्य प्रधान होय. हा फक्त यजमान व ब्रह्मा यांची अनुज्ञा घेतो व इतर सर्व ऋत्विजांस प्रैप (आज्ञा) देतो. यज्ञासंबंधीं कोणी चौकशी करूं लागला तर तेथें अध्वर्यु कोण होता ही चौकशी अगोदर होते. यजमानाला यज्ञ करणें झाल्यास तो प्रथम अध्वर्युची योजना करून नंतर त्याच्या सल्ल्यानें इतर ऋत्विजांची योजना करतो असा बहुतेक सावैत्रिक प्रचार आहे. कोणत्या यज्ञांत कोणत्या देवता घ्यावयाच्या व त्यांनां कोणकोणते हवीं घ्यावयाचे यांसंबंधीं सर्व योजना शास्त्रानुसार अध्वर्युलाच करावयाची असते. यज्ञामध्ये इकडून तिकडे जाण्याची व हातानें लहानमोठ्या अनेक क्रिया करण्याची जबाबदारी अध्वर्युच्या मानानें इतर ऋत्विजांवर फारच कमी प्रमाणांत पडत असते. आपल्या क्रिया करित असतांना अध्वर्यु जे मंत्र म्हणतो ते यजुर्वेदांतील मंत्रविभागपैकीं असून अध्वर्युला करावयाच्या सर्व क्रिया व त्या कसकसा कराव्या यांविषयींचीं वाक्ये हीं यजुर्वेदापैकीं ब्राह्मणविभागांतील होत.

(२) ब्रह्माः—हा यज्ञांतील अत्यंत प्रमुख अधिकारी नसला तरी त्याची पदवी जवळ जवळ तितकीच थोर आहे. यज्ञांतील सर्व ऋत्विजांच्या क्रियेवर नजर ठेऊन अनुष्ठान प्रमाद-रहित होण्याची काळजी ब्रह्माला घ्यावी लागते. कांहीं कांहीं मुख्य प्रसंगीं अध्वर्युला ब्रह्म्याची अनुमति विचारावी लागते. यज्ञांतील कोणत्याहि क्रियेबद्दल वादविवाद उत्पन्न झाल्यास त्याचा अखेर निर्णय करण्याची जबाबदारी मुख्यतः ब्रह्म्यावरच येऊन पडते. यज्ञक्रियेंत घडलेल्या प्रमादाच्या निरसनार्थ

प्रायश्चित्ताहुति घालावयाचें कामहि अध्वर्यूच्या खालोखाल ब्रह्मयाकडेसच असतें. हालचालीचें अगर हातानें क्रिया करण्याचें काम ब्रह्मयाकडे फार थोडें असतें. यज्ञानुष्ठानरूपी नौका शास्त्रानें आंखून दिलेल्या मार्गांनंच जाऊं देण्याची अगर आंखलेल्या मार्गापासून भलतीकडे भडकून न देण्याची जबाबदारी असलेला असा ब्रह्मा म्हणजे सुकाणूवालाच होय. याच्या हाताखालीं मदत म्हणून आणखी तीन ऋत्विज असतात. ब्रह्म्यानें पठण करावयाचे मंत्र, तसेंच त्यानें करावयाच्या क्रिया आणि त्या कसकशा कराव्या या वद्दलचीं वाक्यें ऋग्वेद यजुर्वेद व सामवेद यांच्या संहिता, ब्राह्मणें व सूत्रें या ग्रंथांत पुष्कळशीं आहेत, तथापि ब्रह्म्याच्या कर्तव्याचें संपूर्णपणें स्पष्टीकरण मुख्यतः अथर्ववेदाच्या संहितादि ग्रंथांत केलेलें आहे. वेदत्रयीचें संपूर्ण ज्ञान असलेल्या व त्यांतहि वसिष्ठोत्रांत उत्पन्न झालेल्या ब्रह्म्याची योग्यता फारच श्रेष्ठ दर्जाची गणिली आहे.

(३) होताः—हा यज्ञांतील एक प्रमुख अधिकारी होय. अध्वर्यूनें दर्शित केलेल्या यज्ञांतील देवतांनां आह्वान करण्याचें काम या ऋत्विजाला करावें लागतें, इतकेंच नव्हे, तर यज्ञांतील मुख्य देवतांनां अर्पण करण्यासाठीं अध्वर्यु हविर्द्रव्यें घेऊं लागला असतां व देवतांच्या उद्देशानें तीं हविर्द्रव्यें अर्पित अर्पण करूं लागला असतां पुरोसुवाक्या व याज्यासंज्ञक मंत्रां हि यांनंच पठण करावे लागतात. याज्यासंज्ञक मंत्राच्या शेवटीं “वौपट्” असं होता म्हणतो व अध्वर्यु अर्पित हविर्द्रव्य समर्पण करतो. अग्निष्टोमासारख्या सोमयागांत आतां सांगितलेल्या क्रियेखेरीज मुख्य देवतांच्या स्तुतीनें भरलेले शस्त्रसंज्ञक मंत्रसंघ प्रामुख्यानें होत्याला पठण करावयाचे असतात. लक्षणेनें बोलावयाचें झाल्यास यज्ञांतील देवतांचा होता हा एक स्तुतिपाठक आणि आमंत्रक होय. यज्ञामध्यें होत्याकडे हालचालीची अगर निर-निराळ्या क्रिया करण्याची खटपट विशेष नसते. त्याच्या कर्तव्यांत मुख्य भर पठनाचा असतो. ह्याच्या हाताखालीं मदतगार म्हणून तीन ऋत्विज असतात. सोमयागाच्या अर्धा-कडील म्हणजे दर्शपूर्णमास, पशु वगैरे यागांत होत्यानें म्हणाव-याचे मंत्र व क्रियाबोधक वाक्यें यजुर्वेदसंहिता, ब्राह्मणें, सूत्रें आणि ऋग्वेदावरील आश्वलायनसूत्र या ग्रंथांतून आढळतात, पण सोमयागापासून सत्रापर्यंतच्या सर्व यज्ञांत होत्यानें पठण करावयाचे मंत्र, क्रिया व तद्बोधक वाक्यें हीं ऋग्वेदसंहिता, ऐतरेयादि ब्राह्मणें व आश्वलायनादि सूत्रें या ग्रंथांत सामग्र्यानें उद्धृत झालीं आहेत.

(४) उद्गाताः—हा ऋत्विजहि यज्ञांतील एक प्रमुख ऋत्विज होय. याचें मुख्य कर्तव्य म्हणजे यज्ञांतील मुख्य देवतांची गायनानें आळवून स्तुति करणें हें होय. अश्याधान-प्रसंगीं कांहीं विशिष्ट क्रिया अध्वर्यु करीत असतां हा ऋत्विज गायन करीत असतो. या गायनास ‘साम’ असं म्हणतात.

अश्याधानानंतर सोमयागांतील मुख्य प्रसंगावांचून हा ऋत्विज आपलीं गाणीं गात नाहीं. आपल्या हाताखालच्या तीन ऋत्विजांपैकी प्रस्तोत्याची योजना अशा सामान्य प्रसंगीं गाण्याचे कामावर तो करीत असतो. यज्ञांतील पुरोडाशादि द्रव्यांचे अगर पशुच्या अंगांचे हविःशेष भक्षण करावयाच्या कामांत अध्वर्यु वगैरे ऋत्विजांप्रमाणें हा पडत नसून या ऋत्विजास आपल्या साथीदारांसह फक्त सोमपान करण्याचें कर्तव्य करावयाचें असतें. या ऋत्विजाला हाल-चालीच्या अगर हातानें करावयाच्या क्रिया अगदीं अल्प प्रमाणावर करावयाच्या असतात. याच्या कर्तव्याचा भर मुख्यत्वेकरून ऋचांच्या आश्रयानें देवतांच्या स्तुतिपर गाणीं गाणें यावरच असतो. यज्ञामध्यें इतर ऋत्विजांपेक्षां या उद्गात्याची व त्याच्या साथीदारांची विशेष भिजास राखली जाते. सोमयागामध्यें उद्गात्याच्या सामगायनाची फारच महती मानली जाते. सोमयागांतील प्रधान देवतेची गायनपूर्वक स्तुति करण्याचा मान होत्याच्याहि आधीं उद्गा-त्याला मिळत असतो. अगोदर उद्गात्याचें गायन व्हावयाचें, नंतर होत्याचें स्तवन व्हावयाचें आणि मग अध्वर्युनें सोमरसाची आहुति दावयाची असा अनुक्रम आहे. साम-गायन नसलेल्या यज्ञांपेक्षां सामगायनयुक्त यज्ञांचें महत्त्व अधिक असल्यानें सामगान करणाऱ्या उद्गात्याचाहि दर्जा त्या मानानें ऋत्विज मंडळींत वराच उच्च प्रकारचा राखला जावा हें साहजिकच आहे.

(५) प्रतिप्रस्थाताः—हा एक अध्वर्यूच्या हाताखालचा ऋत्विज आहे. याला नेहमीं अध्वर्यूच्या सन्निध असावें लागतें. अध्वर्यूच्या आज्ञेनें अध्वर्यूच्या वरोवर अथवा पृथक्पणानें ह्याला यज्ञांतील कित्येक क्रिया करावयाच्या असतात. हाल-चालीचें व हातांनीं करावयाचें काम अध्वर्यूच्या खालोखाल यालाच करावें लागतें. इतर ऋत्विजांनां प्रैप देण्याचें कार्यहि थोड्याफार अंशानीं प्रतिप्रस्थात्याला करावें लागतें. शिवाय कांहीं प्रधानदेवतांच्या आहुती समर्पण करण्याचें कार्य याच्यावर येऊन पडतें.

(६) ब्राह्मणाच्छंसीः—हा वास्तविक ब्रह्म्याचा एक मदतनीम आहे, पण ब्रह्म्याला मदत करण्याचें काम याच्या-वर पडत नाहीं म्हटलें तरी चालेल. याला होत्याच्या साहाय्यक ऋत्विजांत समाविष्ट होऊन सोमयागामध्यें कांहीं याज्यांचें व शस्त्रसंज्ञक मंत्रसमुदायांचें पठण करावें लागतें. क्वचित् प्रसंगीं कारणपरत्वे ब्रह्मा आपल्या कामावर आपल्या प्रतिनिधित्वा-नें ब्राह्मणाच्छंसीची नेमणूक करतो असा आढळ आहे.

(७) मैत्रावरुण (प्रज्ञास्ता)ः—हा होत्याच्या तीन साहाय्यक ऋत्विजांपैकी एक प्रमुख आहे. हातांत दंड घेऊन वेदींत उभें रहावयाचें व होतृप्रभृति ऋत्विजांनां याज्या म्हणण्यासाठीं प्रैप दावयाचें हें त्याचें मुख्य काम आहे.

याखेरीज मुख्य देवतांच्या संबंधानें पुरोनुवाक्या म्हणावयाचें काम वद्दंशीं मैत्रावरुणाकडेच येतें. होत्याप्रमाणेंच यालाहि देवतांच्या स्तुतिपर शस्त्रसंज्ञक मंत्रसंघ पठन करावे लागतात. याला हालचालीचें काम व किरकोळ हवनादि क्रिया थोड्या अंशानें कराव्या लागतात. भालदारानें 'कचेरी वरखास्त' असें म्हणतांच ज्याप्रमाणें सर्वांना कचेरींतून उठून वाहेर पडावें लागतें, त्याप्रमाणें मैत्रावरुणानें 'सर्पत=चाला, चालू लाग्ता' असें म्हणतांच सदोमंडपांत असलेल्या सर्व ऋत्विजांना आपल्या स्थानावरून उठून वाहेर पडावें लागतें.

(८) प्रस्तोता:—हा उद्गात्याचा खास मदतनीस होय. सोमयागांतर्गत दीक्षणीया इत्यादि इष्टींच्या प्रधानयागाच्या वेळीं सामगायनानें देवतास्तवन करण्याचें काम प्रस्तोत्याकडे आहे. तसेंच 'धर्म'नामक अनुष्ठानप्रसंगीं अध्वर्यु निरनिराळ्या क्रिया करीत असतांना त्या त्या क्रियेशीं निबद्ध असलेल्या सामांचें गायन प्रस्तोता करीत असतो. सोमयागांतील मुख्य देवतांच्या स्तुतिपर जीं सामें गावयाचीं असतात, त्यांचा आरंभक (प्रास्ताविक) विभाग या ऋत्विजाला गावयाचा असतो व आपण हा भाग कितव्यांदा गात आहों याचें स्मरण राहण्यासाठीं आपल्यापुढें पसरून ठेवलेल्या वज्रावर उंवराच्या लांकडाची एक एक कांडी तो यथाक्रम मांडीत असतो.

(९) नेष्टा:—हा अध्वर्यूच्या तीन मदतनिसांपैकी एक आहे. सोमवल्ली कुटण्यास साहाय्य करणें, अध्वर्यूच्या हुकमाप्रमाणें पत्नीला अनुष्ठानस्थलीं घेऊन येणें, अशासारखीं फारच थोडीं कामें अध्वर्यूचा मदतनीस म्हणून याला करावी लागतात. पण यांखेरीज होत्याच्या साहाय्यक मंडळींत समाविष्ट होऊन याला देवतांच्या संबंधानें याज्या म्हणण्याचेंहि काम थोडेंसें करावें लागतें.

(१०) आग्नी प्र:—वास्तविक हा ऋत्विज ब्रह्म्याच्या साहाय्यकांपैकी एक आहे. पण याचें खरें साहाय्य वद्दंशीं अध्वर्यूलाच होत असतें. अग्नि पेटविणें, इध्मा वहिं आणून योग्य ठिकाणीं ठेवणें, सुचांचा संमार्ग करणें अशीं लहानमोठी पुष्कळच कामें अध्वर्यूच्या हुकमतीनें याला करावीं लागतात. कोणत्याहि देवतेच्या यागाच्या वेळीं हा आपल्या हातांत स्फ्य (वज्र) धारण करून वेदीच्या सन्निध उभा असतो. सोमयागांतील मुख्य देवतांना उद्देशून पुरोडाश तयार करण्याचेंहि काम अध्वर्यूच्या हुकमानें करण्याचा प्रसंग याला केव्हां केव्हां येतो. पशुयागामध्यें पशूला शामित्र-शालंत (मारण्यासाठीं) नेतांना पशूच्या पुंडच्या वाजुला आग्नीप्रांला अग्नि घेऊन चालावें लागतें. आग्नीप्रांच्या कांहीं कर्तव्यावरून हा ऋत्विज म्हणजे यज्ञसमयीं वंदोवस्तास नेमलेला एक शस्त्रधारी अधिकारी आहे असें दिसून येतें. अध्वर्यूच्या मदतीखेरीज होत्याच्या साहाय्यक ऋत्विजांत

कांहीं काल समाविष्ट होऊन देवतांच्या याज्या म्हणण्याचें कामहि आग्नीप्रांला करावें लागतें.

(११) अच्छावाक:—हा होत्याच्या मदतनिसांपैकी एक दुय्यम प्रकारचा मदतनीस आहे. याला मुख्य देवतांच्या संबंधानें याज्या व शस्त्रसंज्ञक मंत्रसंघ पठन करावे लागतात. हालचालीचें अगर हातानें करावयाच्या कामाचें प्रमाण या ऋत्विजाच्या वावर्तीत अगदीं अल्प आहे.

(१२) प्रतिहर्ता:—हा उद्गात्याच्या मदतनिसांपैकी एक आहे. मुख्य देवतांना उद्देशून तिघां सामगायकांनीं जीं सामें गावयाचीं त्या सामांत शेवटचा तुकडा यानें गावयाचा असतो. या तुकड्यास 'प्रतिहार' अशी संज्ञा आहे. प्रतिहाराचें गायन करतो म्हणून याचें नांव प्रतिहर्ता असें आहे. यालाहि हाताची खटपट व हालचाल अगदीं थोडी करावयाची असते.

(१३) उन्नेता:—हा अध्वर्यूच्या हाताखालीं मदत करणारा एक होय. सोमवल्ली कुटण्यास मदत करणें, सोमरस या भांड्यांतून त्या भांड्यांत गाळणें व सोमरसानें चमस भरून हवनासाठीं तयार ठेवणें हीं याचीं मुख्य कर्तव्ये आहेत. याशिवाय अतिग्राह्य व हारियोजन असे दोन याग याच्या हस्तें व्हावयाचे असतात.

(१४) पोता:—हा ब्रह्म्याचा मदतनीस म्हणून आहे, पण याजकडून खरी मदत होत्यालाच होते. मैत्रावरुणाच्या प्रेषाप्रमाणें याला मुख्य देवतेसंबंधीं याज्या म्हणण्याखेरीज दुसरें कांहीं विशेषसें काम नाहीं.

(१५) ग्रावस्तुत:—हा होत्याच्या मदतीसाठीं असणारा एक ऋत्विज आहे. सोमवल्ली कुटण्याचें काम चालू असतां याला कांहीं सूक्तांचें पठन उभ्यानें व डोळे बांधून करावयाचें असतें. सोम हा औषधीचा राजा असल्यानें त्याला कुटण्याचें कठोर कार्य पहाण्याचें धैर्य नसल्यानें हा ऋत्विज त्यावेळीं आपले डोळे बांधून घेत असावा. या सूक्तपठनांत सोमवल्ली ज्या वक्त्यांनीं (प्राव्यांनीं) कुटली जाते त्या वक्त्यांचेंहि स्तवन असणारे कांहीं सूक्तमंत्र हा म्हणत असल्यानें त्याला 'ग्रावस्तुत' (प्राव्यांची स्तुति करणारा) असें नांव पडलें आहे. सोमवल्ली कुटूं लागण्यापूर्वीं सोमराजाला गुंडाळलेलें पागोटें यजमानाच्या अगर अध्वर्यूच्या हातून या ऋत्विजाला देणगीदाखल मिळत असतें.

(१६) सुत्रहृष्य:—हा उद्गात्याच्या हाताखालचा एक ऋत्विज आहे. सोमवल्ली खरेदी केल्यावर सोमवल्ली भरलेला रथ हांकून प्राग्वंशमंडपाकडे नेण्याचें काम हा ऋत्विज करीत असतो. याखेरीज यज्ञांतील मुख्य देवता जो इन्द्र त्याला बोलावून आणण्याचें व त्याची स्तुति करण्याचें काम याला करावें लागतें. यानें जी स्तुति करावयाची ती सामगायन करूनच करावी लागते.

(१७) सदस्यः—हा एक मोठ्या दर्जाचा ऋत्विज आहे. याला चमसप्राशन व उपस्थानासारख्या कांहीं लहान लहान क्रिया करावयाच्या असतात. असें जरी आहे तथापि हा ऋत्विज यज्ञकर्माचें संपूर्ण ज्ञान असणारा असला पाहिजे. यज्ञाचें अनुष्ठान अलंत विस्तृत व गुंतागुंतीचें असल्यामुळे ब्रह्माच्या लक्षांत न येणारे असे कांहीं प्रमाद अनुष्ठानांत घडतील अगर वादविवाद उत्पन्न होतील तर अशा प्रसंगी योग्य त्या सूचना अभियुक्तपणें करण्याचा अधिकार या ऋत्विजाला असतो व म्हणूनच याचा दर्जा श्रेष्ठ प्रतीचा आहे.

यज्ञाच्या वरील शिष्ट अधिकारी मंडळीशिवाय परिचर्या-स्वरूपी कर्म ज्यांच्यावर पडतें असे कित्येक ऋत्विज यज्ञास लागतात. यज्ञासाठीं द्रव्य मिळविणें, निरोप्याचें काम करणें, ऋत्विजांनां सोमरस प्राशन करावयाच्या प्रसंगीं सोमाचे चमस नेऊन त्यांस देणें, कांडणें, गाईचें दूध काढणें, पशूंचें पालन करणें, हनन करणें इत्यादि कर्म ज्या ऋत्विजांस करावीं लागतात अशा ऋत्विजांचीं नांवां (पदव्या) आणि कर्म नियमांनीं ठरलीं आहेत.

(१) चमसाध्वर्युः—हे १० किंवा ११ उपऋत्विज असतात. ज्या सोमयागांत 'सदस्य' नामक ऋत्विज नियमित केला नसेल त्या सोमयागांत चमसाध्वर्यु १० च पुरतात. सोमयागांतील मुख्य देवतांनां उद्देशून अध्वर्यु पेल्याच्या आकाराच्या ग्रहसंज्ञक पात्रांत भरून घेतलेल्या सोमरसाची आहुति जेव्हां जेव्हां देईल तेव्हां तेव्हां या चमसाध्वर्युनी पाळ्याच्या आकाराच्या चमसनामक पात्रांत भरून घेतलेल्या सोमरसाची आहुति यावयाची असते, व आहुति दिल्यानंतर होतृप्रभृति ऋत्विजांकडे ते हुतशेष-भूत झालेलें चमस प्यावयासाठीं नेऊन यावयाचे असतात. चमस पिणाऱ्या एकेका ऋत्विजास एकेक चमसाध्वर्यु नियमित केलेला असतो.

(२) उपगातेः—हेहि उपऋत्विजच होत. यांची संख्या ४ अगर त्यांच्याहून जास्तहि असते. उद्गातृप्रभृति तिघे सामगायक ऋत्विज सामगायन करूं लागले म्हणजे मधून मधून 'हो' असें म्हणून त्या सामगायकांनां उत्तेजन देण्याचें काम यांच्याकडे असतें.

(३) भुवगोपः—हा एक उपऋत्विज आहे. सोमयागां-मध्ये 'भुव' नामक एक ग्रह (सोमरसानें भरून ठेवलेल्या स्थालीच्या आकाराचा) उत्तरहविर्धानामक गाज्याच्या पुढच्या बाजूस ठेवलेला असतो. या ग्रहाचें संरक्षण करणें एवढेंच याचें कर्तव्य आहे.

(४) पशुपालः—यज्ञांत हनन केले जाणारे पशू, दक्षिणा म्हणून देण्याकरितां असलेल्या गाई, घोडे, बैल,

गाढव इत्यादि जनावरें व हविर्द्रव्यासाठीं दूध काढावयाच्या गाई यांचें संरक्षण करणारा वैश्यकुलोत्पन्न असा हा एक उपऋत्विज आहे.

(५) प्रेष्यः—या नांवानें ओळखिले जाणारे कांहीं उपऋत्विज यज्ञांत असतात. यांचें काम म्हटलें म्हणजे अध्वर्यु, ब्रह्मा किंवा यजमान हे सांगतील तें करावयाचें असतें. यज्ञार्थे मदतीदाखल द्रव्य आणण्यासाठीं यजमान पाठवील त्यांच्याकडे जाणें व द्रव्य घेऊन येणें, यजमान व यजमानपत्नी यांची खाण्यापिण्याची तरतूद ठेवणें आणि यज्ञांत उत्पन्न होणारीं खटपटीचीं अनेक लहान मोठीं कामें करणें हें या प्रेष्यांचें कर्तव्य असते. यज्ञाकरितां मदत म्हणून द्रव्य जमविण्यासाठीं ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य या तिन्ही वर्गांचे प्रेष्य नियोजित करावयाचे असतात. सूत्रांत उल्लेखिलेले सनीहार (द्रव्य आणणारे) ते हेच तिन्ही वर्णांचे प्रेष्य होत.

(६) दोग्धाः—यज्ञप्रसंगीं जमविलेल्या गाईची नित्य थार काढण्याचें काम करणारा एक उपऋत्विज.

(७) शमिताः—यज्ञांतील पशू मारतांना ते न ओरडतील अशा रीतीनें त्यांचें तोंड घट दावून धरून मारण्याचें कार्य करणारा एक धैर्यवान् माणूस.

(८) हविष्कृतः—यज्ञांतील देवतांच्या उद्देशानें पुरोडाशादि हविर्द्रव्यें तयार करण्यासाठीं घेतलेलें भात अगर दुसरें धान्य सडणें, पाखडणें, निवडणें व त्याचें वाटून पीठ वगैरे करणें हें काम करणारा माणूस.

येणेंप्रमाणें सुमारें पंचवीस प्रकारचे ऋत्विज यज्ञास लागतात.

यज्ञामध्यें किती प्रकारचीं कर्में गोंविलीं गेलीं आहेत याची कल्पना येण्यासाठीं खालील टीपा सोडस्कर होतील. या टीपांवरून यज्ञकालीं गायनवादन इत्यादि करमणुकीच्या कला, खर्यंपाक, दळणकांडण इत्यादि गृहकर्म, कृषि, सोनार-काम, सुतारकाम इत्यादि शिल्पे व व्यवसाय यांसंबंधीं काय स्थिति होती तें थोडेंफार कळेल.

—यज्ञांगभूत व यज्ञसंबद्ध कर्म—

अग्निमंथनः—अग्नी उत्पन्न करण्यासाठीं केलें जाणारें जें मंथन अथवा घुसळण तें अग्निमंथन होय. अग्निहोत्रा-साठीं जो अग्नि नित्य धारण करावयाचा असतो तो अग्नि मंथनानें उत्पन्न करतात. शमीच्या वृक्षावर यदच्छेनें बीजप्ररोह होऊन जो पिंपळाचा वृक्ष वाढतो त्यास शमीगर्भ अशी संज्ञा आहे. या शमीगर्भ पिंपळाच्या झाडाची फांदी चांगली जाड पाहून तोहून आणावयाची व ती चांगली वाळव्यावर तिच्या फळ्या कापावयाच्या. हातभर लांब व टीचभर रुंद आणि ४ अंगुलें उंच अशा दोन

याखेरीज मुख्य देवतांच्या संबंधानें पुरोनुवाक्या म्हणावयाचें काम वडंशीं मैत्रावरुणाकडेच येतें. होत्याप्रमाणेंच यालाहि देवतांच्या स्तुतिपर शस्त्रसंज्ञक मंत्रसंघ पठन करावे लागतात. याला हालचालीचें काम व किरकोळ हवनादि क्रिया थोड्या अंशानें कराव्या लागतात. भालदारानें 'कचेरी वरखास्त' असें म्हणतांच ज्याप्रमाणें सर्वांना कचेरींतून उठून बाहेर पडावें लागतें, त्याप्रमाणें मैत्रावरुणानें 'सर्पत=चाला, चालूं लाग' असें म्हणतांच सदोमंडपांत असलेल्या सर्व ऋत्विजांना आपल्या स्थानावरून उठून बाहेर पडावें लागतें.

(८) प्रस्तोताः—हा उद्गात्याचा खास मदतनीस होय. सोमयागांतर्गत दीक्षणीया इत्यादि इष्टींच्या प्रधानयागाच्या वेळीं सामगायनानें देवतास्तवन करण्याचें काम प्रस्तोत्याकडे आहे. तसेंच 'धर्म'नामक अनुष्ठानप्रसंगी अध्वर्युं निरनिराळ्या क्रिया करीत असतांना त्या त्या क्रियेशीं निवद असलेल्या सामांचें गायन प्रस्तोता करीत असतो. सोमयागांतील मुख्य देवतांच्या स्तुतिपर जीं सामें गावयाचीं असतात, त्यांचा आरंभक (प्रास्ताविक) विभाग या ऋत्विजाला गावयाचा असतो व आपण हा भाग कितव्यांदा गात आहों याचें स्मरण राहण्यासाठीं आपल्यापुढें पसरून ठेवलेल्या वज्रावर उंवराच्या लांकडाची एक एक कांडी तो यथाक्रम मांडीत असतो.

(९) नेष्टाः—हा अध्वर्यूच्या तीन मदतनिसांपैकी एक आहे. सोमवल्ली कुटण्यास साहाय्य करणें, अध्वर्यूच्या हुकमाप्रमाणें पत्नीला अनुष्ठानस्थलीं घेऊन येणें, अशासारखीं फारच थोडीं कामें अध्वर्यूचा मदतनीस म्हणून याला करावी लागतात. पण यांखेरीज होत्याच्या साहाय्यक मंडळांत समाविष्ट होऊन याला देवतांच्या संबंधानें याज्या म्हणण्याचेंहि काम थोडेंसें करावें लागतें.

(१०) आग्नीध्रः—वास्तविक हा ऋत्विज ब्रह्म्याच्या साहाय्यकांपैकी एक आहे. पण याचें खरें साहाय्य वडंशीं अध्वर्यूलाच होत असतें. अग्नि पेटविणें, इम्हा वरिंहि आणून योग्य ठिकाणीं ठेवणें, सुचांचा संमार्ग करणें अशीं लहानमोठीं पुष्कळच कामें अध्वर्यूच्या हुकमतीनें याला करावीं लागतात. कोणत्याहि देवतेच्या यागाच्या वेळीं हा आपल्या हातांत स्पय (वज्र) धारण करून वेदीच्या सन्निध उभा असतो. सोमयागांतील मुख्य देवतांना उद्देशून पुरोडाश तयार करण्याचेंहि काम अध्वर्यूच्या हुकमानें करण्याचा प्रसंग याला केव्हां केव्हां येतो. पशुयागांमध्ये पशूला शामित्र-शालेंत (मारण्यासाठीं) नेताना पशूच्या पुढच्या वाजुला आग्नीध्राला अग्नि घेऊन चालावें लागतें. आग्नीध्राच्या कांहीं कर्तव्यावरून हा ऋत्विज म्हणजे यज्ञसमयीं घंदोवस्तास नेमलेला एक शस्त्रधारी अधिकारी आहे असें दिसून येतें. अध्वर्यूच्या मदतीखेरीज होत्याच्या साहाय्यक ऋत्विजांत

कांहीं काल समाविष्ट होऊन देवतांच्या याज्या म्हणण्याचें कामहि आग्नीध्राला करावें लागतें.

(११) अच्छवाकः—हा होत्याच्या मदतनिसांपैकी एक दुय्यम प्रकारचा मदतनीस आहे. याला मुख्य देवतांच्या संबंधानें याज्या व शस्त्रसंज्ञक मंत्रसंघ पठन करावे लागतात. हालचालीचें अगर हातानें करावयाच्या कामाचें प्रमाण या ऋत्विजाच्या वावर्तीत अगदीं अल्प आहे.

(१२) प्रतिहर्ताः—हा उद्गात्याच्या मदतनिसांपैकी एक आहे. मुख्य देवतांना उद्देशून तिघां सामगायकांनीं जीं सामें गावयाचीं त्या सामांत शेवटचा तुकडा यानें गावयाचा असतो. या तुकड्यास 'प्रतिहार' अशी संज्ञा आहे. प्रतिहाराचें गायन करतो म्हणून याचें नांव प्रतिहर्ता असें आहे. यालाहि हाताचीं खटपट व हालचाल अपदीं थोडी करावयाची असते.

(१३) उन्नेताः—हा अध्वर्यूच्या हाताखालीं मदत करणारा एक होय. सोमवल्ली कुटण्यास मदत करणें, सोमरस या भांड्यांतून त्या भांड्यांत गाळणें व सोमरसानें चमस भरून हवनासाठीं तयार ठेवणें हीं याचीं मुख्य कर्तव्ये आहेत. याशिवाय अतिग्राह्य व हारियोजन असे दोन याग याच्या हस्तें व्हावयाचे असतात.

(१४) पोताः—हा ब्रह्म्याचा मदतनीस म्हणून आहे, पण याजकडून खरी मदत होत्यालाच होते. मैत्रावरुणाच्या प्रेषाप्रमाणें याला मुख्य देवतेसंबंधीं याज्या म्हणण्याखेरीज दुसरें कांहीं विशेषसें काम नाहीं.

(१५) ग्रावस्तुतः—हा होत्याच्या मदतीसाठीं असणारा एक ऋत्विज आहे. सोमवल्ली कुटण्याचें काम चालू असतां याला कांहीं सूक्तांचें पठन उभ्यानें व डोळे बांधून करावयाचें असतें. सोम हा औषधीचा राजा असल्यानें त्याला कुटण्याचें कठोर कार्य पहाण्याचें धैर्य नसल्यानें हा ऋत्विज त्यावेळीं आपले डोळे बांधून घेत असावा. या सूक्तपठनांत सोमवल्ली ज्या वक्त्यांनीं (ग्राव्यांनीं) कुटली जाते त्या वक्त्यांचेंहि स्तवन असणारे कांहीं सूक्तमंत्र हा म्हणत असल्यानें त्याला 'ग्रावस्तुत' (ग्राव्यांची स्तुति करणारा) असें नांव पडलें आहे. सोमवल्ली कुटून लागण्यापूर्वीं सोमराजाला गुंटाळलेलें पागोटें यजमानाच्या अगर अध्वर्यूच्या हातून या ऋत्विजाला देणगीदाखल मिळत असतें.

(१६) सुब्रह्मण्यः—हा उद्गात्याच्या हाताखालचा एक ऋत्विज आहे. सोमवल्ली खरेदी केल्यावर सोमवल्ली भरलेला रथ हांकून प्राग्वशमंडपाकडे नेण्याचें काम हा ऋत्विज करीत असतो. याखेरीज यज्ञांतील मुख्य देवता जो इन्द्र त्याला बोलावून आणण्याचें व त्याची स्तुति करण्याचें काम याला करावें लागतें. यानें जी स्तुति करावयाची ती सामगायन करूनच करावी लागते.

(१७) सदस्यः—हा एक मोठ्या दर्जाचा ऋत्विज आहे. याला चमसप्राशन व उपस्थानासारख्या कांहीं लहान लहान क्रिया करावयाच्या असतात. असें जरी आहे तथापि हा ऋत्विज यज्ञकर्माचें संपूर्ण ज्ञान असणारा असला पाहिजे. यज्ञाचें अनुष्ठान अत्यंत विस्तृत व गुंतागुंतीचें असल्यामुळे ब्रह्म्याच्या लक्षांत न येणारे असे कांहीं प्रमाद अनुष्ठानांत घडतील अगर वादविवाद उत्पन्न होतील तर अशा प्रसंगी योग्य त्या सूचना अभियुक्तपणें करण्याचा अधिकार या ऋत्विजाला असतो व म्हणूनच याचा दर्जा श्रेष्ठ प्रतीचा आहे.

यज्ञाच्या वरील शिष्ट अधिकारी मंडळीशिवाय परिचर्या-स्वरूपी कर्म ज्यांच्यावर पडतें असे किलेक ऋत्विज यज्ञास लागतात. यज्ञासाठीं द्रव्य मिळविणें, निरोप्याचें काम करणें, ऋत्विजांनीं सोमरस प्राशन करावयाच्या प्रसंगीं सोमाचे चमस नेऊन त्यांस देणें, कांडणें, गाईचें दूध काढणें, पशूंचें पालन करणें, हनन करणें इत्यादि कर्म ज्या ऋत्विजांस करावीं लागतात अशा ऋत्विजांचीं नांवें (पदव्या) आणि कर्म नियमांनीं ठरलीं आहेत.

(१) चमसाध्वर्युः—हे १० किंवा ११ उपऋत्विज असतात. ज्या सोमयागांत 'सदस्य' नामक ऋत्विज नियमित केला नसेल त्या सोमयागांत चमसाध्वर्यु १० च पुरतात. सोमयागांतील मुख्य देवतांना उद्देशून अध्वर्यु पेल्याच्या आकाराच्या ग्रहसंज्ञक पात्रांत भरून घेतलेल्या सोमरसाची आहुति जेव्हां जेव्हां देईल तेव्हां तेव्हां या चमसाध्वर्युंनीं पाळ्याच्या आकाराच्या चमसनामक पात्रांत भरून घेतलेल्या सोमरसाची आहुति द्यावयाची असते, व आहुति दिल्यानंतर होतृप्रभृति ऋत्विजांकडे ते हुतशेषभूत झालेले चमस प्यावयासाठीं नेऊन द्यावयाचे असतात. चमस पिणान्या एकेका ऋत्विजास एकेक चमसाध्वर्यु नियमित केलेला असतो.

(२) उपगातेः—हेहि उपऋत्विजच होत. यांची संख्या ४ अगर त्यांच्याहून जास्तहि असते. उद्गातृप्रभृति तिघे सामगायक ऋत्विज सामगायन करूं लागले म्हणजे मधून मधून 'हो' असें म्हणून त्या सामगायकांना उत्तेजन देण्याचें काम यांच्याकडे असतें.

(३) ध्रुवगोपः—हा एक उपऋत्विज आहे. सोमयागांमध्ये 'ध्रुव' नामक एक ग्रह (सोमरसानें भरून ठेवलेल्या स्थालीच्या आकाराचा) उत्तरहविर्धाननामक गाळ्याच्या पुढच्या वाजूस ठेवलेला असतो. या ग्रहाचें संरक्षण करणें एवढेंच याचें कर्तव्य आहे.

(४) पशुपालः—यज्ञांत हनन केले जाणारे पशू, दक्षिणा म्हणून देण्याकरितां असलेल्या गाई, घोडे, बैल,

गाढव इत्यादि जनावरें व हविर्द्रव्यासाठीं दूध काढावयाच्या गाई यांचें संरक्षण करणारा वैद्यकुलोत्पन्न असा हा एक उपऋत्विज आहे.

(५) प्रेष्यः—या नांवानें ओळखिले जाणारे कांहीं उपऋत्विज यज्ञांत असतात. यांचें काम म्हटलें म्हणजे अध्वर्यु, ब्रह्मा किंवा यजमान हे सांगतील तें करावयाचें असतें. यज्ञार्थ मदतीदाखल द्रव्य आणण्यासाठीं यजमान पाठवील त्यांच्याकडे जाणें व द्रव्य घेऊन येणें, यजमान व यजमानपत्नी यांची खाण्यापिण्याची तरतूद ठेवणें आणि यज्ञांत उत्पन्न होणारीं खटपटीचीं अनेक लहान मोठीं कामें करणें हें या प्रेष्यांचें कर्तव्य असते. यज्ञाकरितां मदत म्हणून द्रव्य जमविण्यासाठीं ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य या तिन्ही वर्गांचे प्रेष्य नियोजित करावयाचे असतात. सूत्रांत उल्लेखिलेले सनीहार (द्रव्य आणणारे) ते हेच तिन्ही वर्णांचे प्रेष्य होत.

(६) दोग्याः—यज्ञप्रसंगीं जमविलेल्या गाईची नित्य धार काढण्याचें काम करणारा एक उपऋत्विज.

(७) शमिताः—यज्ञांतील पशू मारतांना ते न ओरडतील अशा रीतीनें त्यांचें तोंड घट दावून धरून मारण्याचें कार्य करणारा एक धैर्यवान् माणूस.

(८) हविष्कृतः—यज्ञांतील देवतांच्या उद्देशानें पुरोडाशादि हविर्द्रव्यें तयार करण्यासाठीं घेतलेलें भात अगर दुसरें धान्य सडणें, पाखडणें, निवडणें व त्याचें वाटून पीठ वगैरे करणें हें काम करणारा माणूस.

येणेंप्रमाणें सुमारें पंचवीस प्रकारचे ऋत्विज यज्ञास लागतात.

यज्ञामध्यें कृती प्रकारचीं कर्में गोंविलीं गेलीं आहेत याची कल्पना येण्यासाठीं खालील टीपा सोइस्कर होतील. या टीपांवरून यज्ञकालीं गायनवादन इत्यादि करमणुकीच्या कला, खयंपाक, दळणकांडण इत्यादि गृहकर्में, कृषि, सोनारकाम, सुतारकाम इत्यादि शिल्पें व व्यवसाय यांसंबंधीं काय स्थिति होती तें थोडेंफार कळेल.

—यज्ञांगभूत व यज्ञसंवद्ध कर्म—

अग्निमंथनः—अग्नी उत्पन्न करण्यासाठीं केलें जाणारें जें मंथन अथवा घुसळण तें अग्निमंथन होय. अग्निहोत्रासाठीं जो अग्नि नित्य धारण करावयाचा असतो तो अग्नि मंथनानें उत्पन्न करतात. शमीच्या वृक्षावर यदृच्छेनें बीजप्ररोह होऊन जो पिंपळाचा वृक्ष वाढतो त्यास शमीगर्भ अशी संज्ञा आहे. या शमीगर्भ पिंपळाच्या झाडाची फांदी चांगली जाड पाहून तोडून आणावयाची व ती चांगली वाळव्यावर तिच्या फळ्या कापावयाच्या. हातभर लांब व ट्रीचभर रुंद आणि ४ अंगुळें उंच अशा दोन

सारख्या फळ्या कापून काढतात त्यांस 'अरणी' म्हणतात. खांदी तोडून जमिनीवर पाडतेवेळीं तिची जी वाजू भूमीला लागलेली असेल त्या वाजूची फळी ही खालची म्हणजे 'अधरारणी' होय व वरच्या वाजूची फळी ती वरची किंवा 'उत्तरारणी' होय. उत्तरारणीचे फळीपैकी तसूभर चौरस व आठ अंगुलें लांबीचा एक तुकडा शंकुकरितां काढावयाचा. एक 'सामता' तयार करून त्यांत तो शंकु फाळाच्या जागी बसवावयाचा. नंतर अधरारणी भूमीवर ठेऊन तिच्या मधोमध किकण्यानें थोडीशी गोल अशी पाव दोरी खोलीची खांच घ्यावयाची व तींत पूर्वीक शंकु घसविलेला सामता ठेवावयाचा. सामत्यावर भार पडण्यासाठीं एक आडवें लांकूड लाटण्यासारखे असतें तें एकानें दावून धरावयाचें आणि एकानें सामत्याला दोरी लाऊन ती ताक घुसळतांना ओढतात तशी ओढावयाची म्हणजे खालच्या अरणीच्या खांचेंत शंकु फिरूं लागून घर्षणानें धूर निघूं लागतो. धूर निघूं लागल्यावर जरा जास्त ओढावें म्हणजे लवकरच पांढऱ्या स्वच्छ धुराचा लोट उत्पन्न होऊन अग्नि उत्पन्न होतो. अग्नि उत्पन्न होतां च मंधन वंद करावें लागतें. एखाद्या परळींत वाळलेल्या शेणीचा चुरा किंवा नारळाचें चोड तयार करून ठेवलेलें असतें त्यावर अरणींत उत्पन्न झालेला अग्नि झाडून घेतात म्हणजे कांहीं वेळानें त्या इंधनाच्या आश्रयानें तो चांगलाच प्रज्वलित होतो. नंतर त्याचा स्थापनेसाठीं उपयोग करण्यांत येतो.

मंधन करून अग्नि निर्माण करण्याची परंपरा आर्यलोकांत वैदिक काळापासून प्रचलित आहे. 'अथर्वा' नामक ऋषीनें अरणीपासून प्रथम अग्नि उत्पन्न केला व कसळाच्या पानावर त्याचें प्रज्वलन केलें असें वर्णन ऋग्वेद ६.१६, १३ या ऋचेंत आलें आहे व शमीगर्भ पिपळाच्या लांकडांतून घर्षणानें अग्नि उत्पन्न करावा असें तैत्तिरीय ब्राह्मण, (१.१, ९) ९ यांत सांगितलें आहे.

कृषिः—कृष् धातूचा अर्थ कर्षण करणें, ओढणें, असा आहे. शेती पिकविण्याला लायक अशी जमीन तयार करावयाची म्हणजे तिला प्रथम चांगली नांगरावी लागते. नांगरानें जमीन उकरली जाऊन माती इकडची तिकडे खेंचली जाते. नांगरानें मातीचें कर्षण केले जातें व नंतर तींत बीज पेरलें जातें. जमीन नांगरल्याचून कर्षण केल्याचून बीज पेरतां येत नाही. म्हणूनच जमीन नांगरून तीस वळाला (बीज पेरण्याच्या लायकीस) आणण्याच्या कृषी-वल्-जमिनीस वळाला आणणारा-शेतकरी म्हणतात. शेतकी-मध्ये नांगरट-जमिनीचें कर्षण-हें आद्यकर्म असल्यामुळें शेतकीस सामान्यतः कृषिकर्म म्हणण्याचा प्रघात आहे. कृषिकर्माची माहिती आर्य लोकांनां वैदिक कालापासून असल्याचें

दिसतें. "वैल सुखानें नांगर ओढोत, नांगर हांकणारे कपेक-शेतकरी-सुखानें नांगरणी करोत, नांगर सुखानें-न अडखळतां-चालो, वैलांच्या गळ्याला लावलेल्या 'आरुसा' न तुटतां नांगरणी होईपर्यंत टिकोत व वैलांनां मारावयाचा चावुक एकसारखा उडत राहो"- (ऋ. ४.५७, ४.); "नांगरानें पडणाऱ्या हे रेपे (तास), तूं चांगली खोल अशी पडत जा, तुझ्या ठिकाणीं पेरलेलें वीं फोंपावून चांगलें उगवेल व आम्हांला धान्य पुष्कळ मिळेल अशी तूं हो. आम्ही तुला वंदन करतो"- (ऋ. ४.५७, ६.) असें वर्णन ऋग्वेदांत आलें आहे.

तैत्तिरीय संहितेंत 'अग्निचयन' प्रकरणामध्येंहि कृषिकर्माचा प्रकार आढळतो. अग्निचयनासाठीं कळकाच्या काठीनें जमीन आधीं मोजून घ्यावयाची असते. ही काठी दोन्ही हात वर करून उभ्या राहिलेल्या पुरुषाच्या उंचीइतकी घ्यावयाची. या काठीच्या मापाला 'पुरुष' (पुरुस) अशी संज्ञा आहे. चयनाच्या आत्म्या (मध्यभागा) साठी ४ पुरुष व दोहों वाजूच्या पंखासाठीं १११ पुरुष अशी जागा मोजून घेऊन मग ती जमीन नांगरावयाची असते. नांगराला ६ किंवा १२ वैल जुंपावयाचे असतात. जितके अधिक वैल तितकी नांगरट चांगली होते हें महशूरच आहे. ही नांगरट करणाऱ्या पुरुषांनां अनुलक्षण, "हे कर्षक हो ! (नांगर हांकणाऱ्यांनो !) तुम्ही नांगराला जुंपलेल्या वैलांच्या गळ्याला चामच्याचे पट्टे (वरत्रा) काळजीपूर्वक अडकवा, वैल दमतील तेव्हां त्यांनां पिण्याकरतां पाण्याच्या डोण्या किंवा टांक्या (आहाव) नीट भरून ठेवा. पाण्याचे हेळ उकरून ते गाळ वगैरे काढून साफ करा व स्वच्छ वाहूं लागूं घा (तै. सं. ४.२, ५); नांगरटीचे कामांत तरवेज असलेले पुरुष नांगर (लांगल) सज्ज करोत. त्याला वैल जोडावयाचीं 'जुवें' काळजीपूर्वक लावोत (तै. सं. ४.२, ५); हे कर्षक हो ! नांगर जोडा. हा नांगर मोटमोठालीं डिखळें उकरून पुढें जावो; कारण त्याला तीक्ष्ण असा फाळ लावलेला आहे व वैलांला ओढावयास सोपा जाईल असा तो चांगला बनविलेला आहे (तै. सं. ४.२, ६); अशा प्रकारची वर्णनें तैत्तिरीय संहितेंत आली आहेत.

म सालाः—नांगरट झाली म्हणजे त्या नांगरानें पडलेल्या भेगांमधून खूप चांगलें तूप ओतीत व एकवार चांगलें पाणी देत आणि नंतर त्या जमिनीत तीळ, उडीद, भात, सातू, राळे, वारकाचें भात, गहू, हुलगे, सावे, रानतीळ इ. इ. धान्ये पेरित.

खाटकाचें काम.—यज्ञामध्यें देवांनां हविभाग म्हणून जे पशू (मंटे, वकरे, मंळा इ. इ.) अर्पण केले जातात त्यांनां तोंड दावून बुकळून मारण्याचें व ते मेल्यानंतर त्यांची शरीरें फाडून त्यांतून शास्त्रोक्त असे ठिकठिकाणचें भाग (काळीज, जीभ, वर्गडीतील मांसपिंड इ. इ.)

व्यवस्थेनं कापून काडण्याचें काम जो माणूस करतो त्यास 'शमिता' म्हणजे सोलणारा अशी संज्ञा आहे. देव जेव्हां यज्ञ करित तेव्हां हें शमित्याचें काम 'अध्रियु' व 'अपाप' या नांवाचे दोन पुरुष करित होते. हल्लींच्या यज्ञांत हें काम असच्छद्राकडून करविलें जातें. ह्या शमित्यांना-सोलण्याच्यांना-अनुलक्षण 'मैत्रावरुण' नामक ऋत्विज आज्ञा करतो की:-"हे शमिते हो! आपआपल्या कामाला लाग, आपआपल्या मुन्या पाजळा, पणु मारावयाच्या जागेवर गवताचा पेढा पसरा, उत्तरदिशेस पाय करून पशूला आडवा पाडा व तोंड दावून युक्लून त्याला मारा. मध्यें तुदं न देतां त्यानीं कातडी सोलून काढा. नाभि कापण्यापूर्वीच यपा (कोठ्यावरील वारीक वेष्टण) नीट जपून काढा. पशूचें वक्षस्थल ससाण्यासारखें आहे तें संभाळून काढा. पशूचे पुढचे पाय छाटून निराळे करा. त्यांच्या पुढच्या वाजू छिदून सळईसारख्या करा. खांदे कांसवाच्या आकारासारखे असतात ते छाटा. मागच्या दोन्ही तंगच्या समप्र छाटून काढा. पशूच्या वरगळ्यांचीं २६ हाडें उखळून काढा. प्रत्येक अंग (गात्र) काढाल तें समय काढा. छिन्न विच्छिन्न होऊं देऊं नका. सर्व अंगे यथाशास्त्र काढा. हें काम अवघड आहे, क्रूरपणाचें आहे, असें मनांत आणून तें करण्यास कचरूं नका," इ. इ. हवनासाठीं जीं जीं पाहिजेत तीं तीं अंगे घेऊन राहिलेले पशूचें शरीर भुईत रळगा खणून त्यांत पुहन टाकतात. 'वपा' म्हणून जी कोठ्याला वेष्टण असलेली लवचा काडण्यांत येते ती लांकडी तिकटीवर पसरून अग्नीवर भाजतात. नंतर तीं सर्वेच अग्नीमध्ये हवन करतात. याफीचीं काढलेलीं काळीज, तंगव्या, इ. अंगे गवताच्या मुठ्यांत बांधून पाण्यांत घालून अग्नीवर खूप शिजवितात व नंतर त्यांचें हवन करितात (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.६,६ पहा).

हजामत करणे.—'चातुर्मास' नामक एक याग असून वैश्वदेव, वरुणप्रधास, साकमेध व शुनासीरीय असे त्या यागाचे ४ पोटविभाग किंवा 'पवे' आहेत. प्रत्येक पवे संपल्यानंतर यागकर्त्या यजमानानें 'हजामत' करावयाची असते. ही हजामत कशी करावी याविषयी नियम आहेत. नियमानुसार हजामत केल्यास तो याग देवांच्या यागाप्रमाणे होतो व नियम सोडून केल्यास त्या यागास आसुरी स्वरूप प्राप्त होतें. याविषयी तैत्तिरीय ब्राह्मणांत आख्यायिका आहे ती अशी:—देवांनीं यज्ञांत जसें अनुष्ठान केलें तसेंच असुरांनीं केलें, पण हजामत मात्र देवांच्या पद्धतीप्रमाणे न करितां मनास वाटेल त्या रीतीनें केली. अगोदर कांखेंतील केंस काढावयास पाहिजेत हें त्या असुरांनां माहीतच नव्हतें. त्यांनीं (असुरांनीं) प्रथम डोक्यावरचे केंस काढले, नंतर मिशा काढल्या व नंतर कांखेंतले केंस काढले. अशा रीतीनें वरून सारलीं अशा क्रमानें त्यांनीं हजामत केल्यामुळे ते अयोग्योत्तरी गेले व पराभव पावले. देवांनां हजामत कशी करावी

हें नीट माहीत होतें. त्यांनीं हजामत करतेवेळीं अगोदर कांखेंतले केंस काढले, नंतर मिशा काढल्या आणि मग डोक्यावरील केंस काढले. खालून वर अशा क्रमानें देवांनीं हजामत केल्यामुळे देव विजयी होत्याते उन्नतीला पावले. असुरांसारखी हजामत करतील ते पराभूत होतील व देवांसारखी करतील ते विजयी होतील. मनुनें देव व असुर यांच्या रीतीपेक्षां हजामतीची एक तिसरीच तऱ्हा काढली. त्यानें आधीं मिशा काढल्या, नंतर कांखेंतील केंस काढले आणि शेवटीं डोक्यावरचे केंस काढले. अशा प्रकारच्या हजामतीमुळे मनु, प्रजा व पशू यांनीं संपन्न झाला. जो माणूस मनुप्रमाणें हजामत करवील तो मनुसारखा प्रजा व पशू यांनीं संपन्न होईल.

ताम्रमिश्रित लोखंडाच्या (तांबें व पोलाद यांचें मिश्रण) वस्त्यानें हजामत करावी. 'सायाळ' अथवा सालु नांवाच्या एका जनावराच्या शेंपटीला मोठमोठाल्या कांट्यांचा झुवका असतो, त्यापैकी एक कांटा (साळीचा कांटा) ज्याच्यावर तीन पांढरे पट्टे आहेत असा घ्यावा व त्या कांट्यानें राखावयाचे असतील ते (शेंडीचे) केंस वाजूस करावे व नंतर पूर्वीक वस्त्यानें हजामत करावी (तै. ब्रा. १.५,६ पहा). नंतर नवें काढावीं. डब्या हाताचीं नवें आधीं काढून मग उजव्या हाताचीं नवें काढावीं. प्रथम करंगळीचें नख काढून क्रमानें अंगठ्यापर्यंतचीं नवें काढावीं. याच क्रमानें उजव्या हाताचीं नवें काढल्यावर डब्या व उजव्या पायांचीं नवें करंगळीपासून अंगठ्यापर्यंतच्या क्रमानेंच काढावीं.

गृहकर्मामध्येंहि चौल, समावर्तन वगैरे संस्कारप्रसंगीं समंत्रक हजामत करावी लागते.

दारु तयार करणे.—'सौत्रामणि' नामक एक यज्ञ आहे. या यज्ञामध्यें सुरेचें-दारुचें-हवन आहे व त्यासाठीं दारु तयार करावी लागते. दारुमध्यें तीन प्रकार आटळतात: पैथी, गौबी, व माध्वी. धान्यापासून-पिठापासून-तयार होते ती दारु 'पैथी', गुळपासून जी दारु बनते ती 'गौबी' व फुलापासून किंवा फळपासून निघणाऱ्या मधुर रसापासून तयार केली जाणारी दारु ती 'माध्वी'. 'सौत्रामणि' यज्ञांत जी दारु तयार केली जाते ती 'पैथी'. जातीची दारु होय. ही दारु कशी करतात हें बौधायन कल्पसूत्राच्या आधारे चें सष्ट करित आहो.

साळीच्या भाताचें ओलें व कांठळें लूण (तरु, तरवा) शिसें मोचदला देऊन विकत आणीत, तें नपुंसक माणसापासून विकत घ्यावें असें तैत्तिरीय ब्राह्मण १.८,५. या ठिकाणीं व कल्पसूत्रांत सांगितलें आहे. अग्नीवर खापर देऊन त्यांत भाताच्या लाह्या भाजून तयार करित. ज्या भातकणांच्या लाह्या बनत नसत असे जे 'गणंग' ते निराळे काढून ठेवीत. नंतर खूप पाणी घालून पातळ भरभरीत असा तांदुळाचा भात शिजवीत.

मग तो पातळ भात लोंकरीच्या वखानें गाळून त्याची पेज निराळी काढीत व त्यांतील बलक (चोथा) निराळा एका भांड्यांत ठेवीत. पातळ भात गाळून निघालेली पेज (रसा) एका खापराच्या घागरींत ओतून त्यांत भातांतील न शिजतां निघालेले पाकड वगैरे असतील ते वाढून त्यांची भुकी टाकीत. शिवाय लाह्या न वनतां राहिलेले गणंगहि त्या रसांत टाकीत. भाताच्या पातळ रसांत हे दोन पदार्थ टाकून वनलेल्या मिश्रणास 'मासर' असे म्हणत. नंतर मोजण्यासाठीं कांहीं एका प्रमाणाच्या मापाचें भांडें तयार करून त्या मापाचें एक माप विकत घेतलेलें भाताचें कोवळें गवत (शष्प), दोन मापें साळीच्या भाताला आलेले 'मोड' (तोक्म), तीन मापे लाह्या आणि चार मापें दुधांत कालविलेले भाजक्या सातूचें पीठ दर्भानीं झांकून अंघविलेले असेल तें (नम्रदु) असे पदार्थ एकत्र घेऊन ते वाढून त्यांचें चूर्ण वनवीत व हें चूर्ण रसा सांठविलेल्या डेऱ्यांत टाकीत. नंतर एका चार पायाच्या व दोऱ्यांनीं विणलेल्या घडवंचीवर गवताची एक चुंबळ ठेऊन त्यावर ती रशाची घागर ठेवीत व त्याच्यावर कातड्यानें मढविलेले बुरडी झांकण ठेवीत आणि झांकण व घागर यांचा संधिभाग पूर्वी भाताचा रसा गाळल्यावर उरलेला चोथा ठेवलेला असतो त्या चोथ्यानें लिंपून बंद करीत. अशा रीतीनें बंद केलेली ती रशाची घागर तीन दिवस तशीच कायम ठेवीत व चवथ्या दिवशीं त्या घागरींतील रशाचें हवन करीत.

पूर्वीक प्रकारानें तीन दिवस आंघत ठेऊन वनविलेला तांदुळाचा रसा हीच 'पैष्टी' दारू होय. या दारूचें इन्द्र (सुत्रामा) देवतेसाठीं हवन सांगितलें आहे, पण हवनशेष दारूचें भक्षण सांगितलें नाहीं. तें पिण्यासाठीं पैसे देऊन एखादा ब्राह्मण बोलावीत व तो न मिळाल्यास ती हुतशेष दारू वारुळावर ओतून टाकीत. यज्ञामध्येहि हुतशेष सुरेचें पान करावयाचें नाहीं ही लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. वाजपेयनामक यज्ञांतहि सुरेचे पेले भरून घ्यावयाचे आहेत पण ते रथांची शर्यत खेळणाऱ्यांना उत्तेजनार्थ प्यावयास द्यावयाचे असतात. ही रथाची शर्यत खेळणारेहि ब्राह्मण नाहींत हें लक्षांत घेतलें म्हणजे वेदांतहि सुरापान निषिद्धच आहे हें उघड होतें.

(पहा तैत्तिरीय संहिता, १.८, २१; तै. ब्राह्मण १.८, ५ व ६; तै. ब्रा. १.४, २ व वौधायन कल्पसूत्र १७.३२ ते ३८).

स्वयंपाक करणें.—'पाक' म्हणजे शिजविणें व 'स्वयं' म्हणजे स्वतः. यावरून स्वयंपाक म्हणजे स्वतः शिजविणें हा अर्थ निघतो. यज्ञामध्ये अग्नीच्या ठिकाणीं जीं हवनीय द्रव्यें समर्पिलीं जातात त्या द्रव्यांमध्ये पुरोडाश, चरु (भात), धाना, करंभ, परिवाप, आमिक्षा, वाजिन इ. इ. द्रव्यें आहेत. यांपैकीं पुरोडाश व चरु या पदार्थांचें हवन ज्यास्त प्रमाणांत आहे.

चरु:—हा जरी प्रायः तांदुळाचा करावयाचा असतो तरी प्रसंगविशेषीं सातू, नीवार, सांवे, गवताचें बीं, राळे इ. अनेक द्रव्यांचे चरु शिजवावे लागतात. कांहीं ठिकाणीं दुधामध्ये चरु शिजवावयाचा असतो, तर कोठें कोठें तुपांत शिजवावयाचा असतो. आधानामध्ये ब्रह्मोदनसंज्ञक भात शिजवावयाचा तो दुधांत शिजवावा असें सांगितलें आहे (हि. सू. पहा), तर अग्निष्टोमामध्ये प्रायणीयेष्टीतील 'अदिति' देवतेसाठीं तुपांत चरु शिजवावा म्हणून सांगितलें आहे (हि. सू. पहा). भात पाण्यांत शिजविण्यापेक्षां दुधांत अगर तुपांत नीट रीतीनें शिजविणें विशेष कौशल्यावांचून कठिण आहे. शिवाय लौकिकामध्ये भात शिजवितांना तो कड येऊन उतूं गेला म्हणून कांहीं विघडत नाहीं, पण यज्ञांतील भात शिजवितांना तो उतूं न जातां शिजविण्याचा विधि आहे. उतूं गेल्यास प्रायश्चित्त करावें लागतें. अर्थात् भात उतूं न जातां शिजविणें कुशलतेचें काम आहे. चातुर्मास यागांत गृहमेधीयेष्टीमध्ये तांदुळाची खीर दुधांत तयार करावी लागते (तै. ब्रा. १.६, ६ व ७). चरु शिजविण्याकरितां तांदूळ कुटण्याचें काम यजमानपत्नी करीत असते, पण शिजविण्याच्या कामांत तिचा संबंध नसतो. तें काम अध्वर्यु अगर नियोजित असलेला ऋत्विजच करीत असतो.

पुरोडाश:—सातू अगर तांदूळ वाढून पीठ करावयाचें व त्यांत अधणाचें कढत पाणी घालून गोळा तयार करावयाचा व तो एका अगर अनेक खापराच्या तुकड्यांवर ठेऊन त्याला निखाऱ्यांची खूप आंच देऊन कुशलतेनें तो गोळा न जळतां पक होईल असा तयार करावयाचा म्हणजे तो पुरोडाश सिद्ध झाला.

धाना:—ओले सातू अग्नीवर एका खापरांत खूप भाजावयाचे इतके कीं, त्यांतील कांहीं करपले गेले पाहिजेत. अशा भाजलेल्या यवांना 'धाना' म्हणतात (तै. ब्रा. ३.८, १४).

करंभ:—भाजलेल्या सातूचें पीठ तुपांत कालविलें म्हणजे त्याला करंभ म्हणतात (तै. ब्रा. ३.८, १४).

परिवाप:—भाताच्या लाह्या (तै. ब्रा. ३.८, १४).

आमिक्षा:—आदल्या दिवशीं रात्रीं दूध विरजून त्याचें दही करून ठेवावयाचें. दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं निराळें दूध कडकडीत तापवून त्यांत पूर्वी तयार केलेलें दही घालून आंच द्यावयाची. हें मिश्रण गाळून खालीं पाणी पडतें त्यास 'वाजिन' व चोथा राहतो त्यास 'आमिक्षा' ही संज्ञा आहे.

पोहे:—अश्वमेधामध्ये अन्नहोम म्हणून सांगितला आहे त्यांत पोह्यांचें हवन आहे (तै. ब्रा. ३.८, १४).

भाजीपाले, कोशिविरी व इतर पक्वान्न वगैरे प्रकार वेदांत कोठें आढळत नाहींत.

सोनारकामः—यज्ञामध्ये प्रत्यक्ष सोनार येऊन एखादा दागिना किंवा कोणताहि जिन्नस वनवितो अशा प्रकारचा विधि आढळत नाही. तथापि सोनारांनी वनविलेले पदार्थ यज्ञांत अनेक वेळां उपयोगांत आणण्याचें कारण पडतें. यज्ञामध्ये उपयोगी असेच जिन्नस ज्या अर्थी सोनाराकडून तयार केले जात, त्या अर्थी प्रत्यक्ष नाही तरी पर्यायानें यज्ञांत सोनारी कामाचा निकट संबंध येतो हें उघड सिद्ध होतें. सोनाराकडून तयार करवून यज्ञांत उपयोगांत आणावयाच्या पदार्थांपैकी कांहीं येथें देतो.

१. अभिष्टोमादि सोमयागांत 'प्रवर्ग्य' करणें असल्यास त्यांत १ रुप्याचा व १ सोन्याचा असे २ चाटोळे पत्रे (रुक्म) उपयोगांत आणावयाचे असतात.

२. चयनामध्ये यजमानाच्या गळ्यांत एकवीस टिपके उठविलेलें एक सुवर्णपदक (रुक्म) बांधावयाचें असतें.

३. कृष्णयजुःसंहितेंत एक याग आला आहे. यागनिमित्तानें एकादी शेळी मारली गेली व तिचें पोट फाटल्यावर ती गर्भिणी आहे असें आढळून आलें तर त्या गर्भाचाहि याग करावा असें विधान तेथें आलें आहे. मारलेल्या शेळीचे चार पाय व गर्भाचे चार पाय मिळून आठ पाय होतात अशा रीतीनें सर्गर्भ शेळीचें हवन आठपायाच्या पशूचें हवन सिद्ध होतें व म्हणूनच या यागाची दक्षिणा म्हणून 'अष्टाशूद्धिरण्य' (आठ टिपके उठविलेले सोने) याचें असा विधि आहे.

४. वाजपेय यज्ञामध्ये सर्व ऋत्विजांनीं सोन्याच्या कंठ्या गळ्यांत घालाव्या व होत्यानें ज्या कंठीत सोन्याची 'वज्र'-नामक रत्नें जडविलेलीं १०० कमलपुष्पे आहेत अशी कंठी धारण करावी (आ. श्रौ. सू. उ. पट्क ३.९).

५. राजसूयामध्ये सर्वांनीं सोन्याच्या फुल्या मारलेले पाट वसावयास घ्यावे (आ. श्रौ. उ. ३.३).

६. अश्वमेधामध्ये 'पारिश्रव'नामक शंसन करावयाचें असतें. या प्रसंगी शंसन करणारांनीं व प्रतिगर देणाऱ्या अध्वर्यूंनीं 'स्वर्णरत्नचित' भासनावर वसावें (आ. श्रौ. उ. ४.७).

७. दशपेयनामक यज्ञांत उद्वाल्याला सोन्याची कंठी घावी (वा. श्रौ. सू. १२.१८) द्वाशप्रणीत अभिष्टोम यज्ञामध्ये 'निष्क'नामक एक सुवर्णलंकार होत्याला व एक सोन्याची कंठी उद्वाल्याला दक्षिणा घावी असें सांगितलें आहे (लाव्यायन श्रौ. सू. ८.१०,३ व ४). दशपेययागांत आश्वलायनानें होत्याला 'रुक्म'नामक सुवर्णलंकार घावा असें म्हटलें आहे (आ. श्रौ. उ. ३.४). अध्वर्यु व प्रतिप्रस्थाता यांनां सोन्याच्या चौकटींत वसविलेले आरसे घावेत (तै. सं. १.८,८) व आश्वलायनाच्या मतानें सोन्याची कुंडले घावांत असे आहे (आ. श्रौ. उ. ३.४). याच यज्ञांत

उद्वाल्यानें आपल्या गळ्यांत जिच्यामध्ये तीन सुवर्णकमलपुष्पे ओवलीं आहेत अशी कंठी घालावी (ला. श्रौ. ९.२,९).

८. राजसूय यज्ञांत एके ठिकाणीं घूत खेळण्याचा विधि आहे त्या प्रसंगी खेळवयाचे 'फांसे' अगर 'कवडे' सोन्याचे करण्याचा विधि आहे (वा. श्रौ. १२.१५).

९. अतिरात्र ऋतूमध्ये ब्रह्माला सोन्याची वाटी मधानें भरून द्यावयाची असते.

१०. शत्रुपक्षीय राजाची शक्ति बंद पडावी म्हणून कराच्या लागणाऱ्या इष्टीमध्ये सोन्याचें 'दावे' दक्षिणा म्हणून घावें असा विधि आहे (तै. सं. २.४,१३)

सुतारकाम.—घरगुती सामान. घरगुती सामान म्हणजे गृहप्रपंचांत उपयोगी पडणारे सामान. अशा तऱ्हेचें सामान यज्ञप्रसंगानें वेदांत कसकसें उपयोगांत आणलें ह्याची स्पष्टता होण्यासाठीं यज्ञोपयोगी अशा घरगुती सामानाचें हें लहानसें टिपण लिहीत आहां.

तल्पः—'तल्प' म्हणजे मंचक (पलंग). महाव्रतामध्ये मंचकावर वसून उद्वाल्यानें सामगान करावयाचें असतें. (तै. ब्रा. १.२,५).

ह्येखः—ह्येख म्हणजे दोला (झोंपाळा). महाव्रतामध्ये झोंपाळ्यावर वसून होत्यानें शत्रें म्हणावयाचीं असतात.

आसंदीः—विणलेली घडवंची (खुर्ची). महाव्रतामध्ये उद्वाल्यानें घडवंचीवर वसून गावें असें विधान आहे. (तै. सं. ७.५,९).

उत्तळ-मुसळः—अभिचयनामध्ये विटा मांडून श्येनपक्षी इत्यादि १८ प्रकारच्या आकृतींनीं युक्त असें हवनस्थळ तयार करावयाचें असतें. जेथें हें स्थळ वनवावयाचें तेथें आधीं कांहीं वस्तू भूमींत पुरावयाच्या असतात. उदाहरणार्थ, जिवंत कांसव, लुचा इ. इ. या वस्तूंमध्ये धान्यांनीं भरलेलें लांकडी उत्तळ व त्याच्या शेजारीं मुसळ पुरावयाचें असतें. (वा. श्रौ. सू. १०.३३).

पळीः—यज्ञांतील हवनप्रसंगी पुनः पुन्हां लांकडाच्या पळीनें तुपाचा होम करावा लागतो.

पाळीः—'स्थपतिसव'नामक यज्ञांत दद्याचा अभिप्रेक यजमानाच्या मस्तकावर करावयाचा असतो. अभिप्रेकाचें दर्ही एका उंबराच्या लांकडाच्या पाळ्यांत घ्यावयाचें असतें. कांडपायिननामक सत्रांत सोमपान विनदांच्याच्या पाळ्यांनीं करावयाचें असतें (वा. श्रौ. सू. १०.२०). अभिष्टोमादि यज्ञांत सोमपान करावयाचें तें दांडा असलेल्या पाळ्यांनीं करावयाचें असतें. दांडा असलेल्या पाळ्याला 'चमम' म्हणतात.

मेक्षणः—मेक्षण म्हणजे लांकडी 'उलथने'. याचा उपयोग पुरोडाशाचें पीठ ठवळण्याकडे इष्टीमध्ये करावयाचा असतो (हि. श्रौ. सू. १.४).

मंडपाचें कामः—सोमयागामध्ये प्राग्वंश, सद, हविर्धान आग्नीध्रीय व मार्जालीय असे मंडप बांधावयाचे असतात.

प्राग्वंशः—ज्या मंडपाच्या आख्याला पूर्वेस शेंडा करून कळक घातलेला असतो तो 'प्राग्वंश' होय. प्राग्वंश मंडपाची पूर्वपश्चिम लांबी १६ प्रक्रम असते. १५ अंगुलें म्हणजे पद. २ किंवा ३ पदें म्हणजे प्रक्रम. कोणी कोणी १ पदाचाहि प्रक्रम मानतात. या प्राग्वंश मंडपाची रुंदी १२ प्रक्रम असते. चारी बाजूंना मधोमध २४ अंगुलें रुंदीचीं दारें ठेवावयाचीं असतात. प्रत्येक दाराच्या दोन्ही बाजूंस एक एक आणि मंडपाच्या चारी कोंपऱ्यांत एक एक असे खांब द्यावयाचे असतात. पूर्व बाजूचे खांब किंचित उंच द्यावयाचे असतात, कारण प्राग्वंश मंडप पूर्वेबाजूस थोडा उंच व पश्चिमेकडे थोडा सरळ झाला पाहिजे. या मंडपावर ताडपत्र्या किंवा कशाच्या तरी झांकण्या टाकून मंडपाभोंवतीं कांबी वगैरे लावून कूड घालावयाचा असतो. चारी बाजूंना धूर जाण्यासाठी व प्रकाश येण्यासाठी एक एक गवाक्ष ठेवावयाचें असून ईशान्य दिशेस एक पांचवें झरोकें ठेवावयाचें असतें.

सदः—सद म्हणजे सभास्थान. हा मंडप महावेदीच्या पश्चिम अंगास असतो. २४ अंगुलांच्या कांब्याने या मंडपासाठी दक्षिणोत्तर २७ कांडी लांब व पूर्वपश्चिम ९ कांडी रुंद असे स्थळ आंखून घेतात.

या मंडपाला ६।६ खांबांच्या दक्षिणोत्तर तीन ओळी असतात व त्याला पूर्वेस १ व पश्चिमेस १ अशीं दोन दारें प्राग्वंश मंडपाप्रमाणेंच करावीं लागतात. या मंडपाच्या वर ९ कळक उत्तरेस शेंडे करून घालावयाचे असतात व त्यांच्यावर ६ कळक पूर्वेस शेंडे करून घालावयाचे असतात. मंडपाच्या मधल्या ओळींतले खांब यजमानाच्या डोक्याइतके उंच असतात. पूर्व व पश्चिम या दोन ओळींतील खांब यजमानाच्या वेवीइतके उंच असतात. या योगानें मंडप दुपाखी व सुंदर दिसतो. वर टाकलेल्या कळकांच्यामधून पांझरण घालून मंडप झांकून टाकलेला असतो. मंडपाच्या कडेनें कांबींचा कूड घालतात. पूर्वेच्या दाराच्या दोन्ही बाजूंच्या खांबांस दर्भ गुंडाकून त्यांना दोरीचे वेढे दिलेले असतात.

हविर्धानः—हविर्द्रव्ये ठेवण्याचा जो मंडप तो हविर्धान मंडप. या मंडपाची लांबीरुंदी ठराविक नाही. जरूरीच्या दृष्टीनें लांबी रुंदी कमीअधिक धरतात.

या मंडपाची कृति विशेष पंचाइतीची नाही. याच्या वरती आढें व दुसरे कळक टाकतात. सभोवतीं कूड

घालतात. याला पूर्वेकडे एक व पश्चिमेकडे एक अशीं दोन दारें असतात. पूर्व दाराजवळच्या खांबांस दर्भ गुंडाळतात.

आग्नीध्रीय व मार्जालीय.—हे दोन मंडप महावेदीच्या दक्षिणोत्तर असतात. आग्नीध्रीय उत्तरेस व मार्जालीय दक्षिणेस असतो. या मंडपांचा अर्धाअर्धा भाग महावेदीच्या आंत असतो व अर्धाअर्धा बाहेर असतो. हे दोन्ही मंडप हमचौरस १२० अंगुलांचे असतात. आग्नीध्रीय मंडपास दक्षिणेस तोंड करून एक दार असतें व मार्जालीय मंडपास उत्तरेस तोंड करून एक दार असतें. खांब किती द्यावेत वगैरेवद्दल नियम नाही.

इतर सामानः—गृहप्रपंचांत जरूर लागत नसून यज्ञांतच फक्त ज्या लांकडी पदार्थांचा उपयोग होतो असे पदार्थ येणेंप्रमाणेंः—सुकू, शफ (सांडस), ग्रह (सोमरसाचे पेलें), स्फ्य (तरवार), आसंदी (दर्भानीं विणलेल्या घडवंच्या), रथ, गाडे, वगैरे.

कुंभारकाम.—विटा व शेंगळ्याः—श्रौतप्रकरणांतील 'अग्निचयन' विधीमध्ये निरनिराळ्या आकृतींच्या विटांनीं बहिरी ससाण्याच्या आकृतीचें एक स्थंडिल तयार करावयाचें असतें. या स्थंडिलास ज्येन'चित्ति' म्हणतात. या 'चित्तीच्या' रचनेस एकंदर १००० विटा लागतात. बौधायन सूत्रांतील पद्धतीप्रमाणें चतुर्थां, अर्ध्यां, पाया, हंसमुखी, चोडा व नाकसदा अशा संज्ञा आकृतिभेदानें या विटांना प्राप्त झाल्या आहेत. याशिवाय याच विटांमध्ये षोडशी, चतुरस्रपाया, असेहि अवांतर भेद आहेत.

विटांखेरीज अग्निचयनामध्ये तीन शेंगळ्या तयार करावयाच्या असतात. या तीन शेंगळ्या, तसेंच मंडला व ऋषभा नामक विटा ह्या तयार करण्यापासून तोंभेही लावून भाजीपर्यंतचें सर्व काम अर्धवृत्त करित असतो. वाकीच्या सर्व विटा नमुन्याप्रमाणें कुंभाराकडून भाजवून उपयोगांत आणावयाच्या असतात. निरुद्धि देवाच्या उद्देशानें तीन इष्टका स्वाभाविक रीतीनें भेग पडलेल्या भूमीवर मांडावयाच्या असतात. त्या धान्याच्या (भाताच्या वगैरे) कोंड्याची आंच देऊनच भाजावयाच्या असतात. कुंभारानें विटा भाजण्याचा प्रकार विधिदृष्ट नाही. शेंगळ्या व मंडला वगैरे विटा अर्धवृत्तच तयार कराव्या लागत असल्यामुळे त्यांचा विधि म्हणजे पद्धति येथें देत आहां.

एक घोडे व एक गाढव घेऊन अर्धवृत्त, यजमान, ब्रह्मा इत्यादि मंडळी माती आणण्यासाठी मातीची खाण असेल तेथें जात. खाणीची जागा घोड्याकडून ओलांडवीत. नंतर तेथें तुपाची आहुति देऊन त्या खाणीतील माती कळकाच्या काठीनें खणीत. खणलेली माती हरणाच्या कातड्यावर एक कमळाचें पान ठेऊन त्याच्यावर बहून घेत. नंतर त्या मातीवर पुन्हां

एक कमळाचें पान झांकीत व हरणाच्या कातड्यांत त्या मातीचें गाठोडें बांधीत. नंतर तें मातीचें ओडें (गांठोडें) गाढवाच्या पाठीवर लादीत व यज्ञभूमीचे ठिकाणीं परत येत. आल्यानंतर तें गाठोडें सोडून त्यांत असलेल्या मातींत वेताचें पाणी ओतून ती माती चांगली कालवीत. मातीला चिकटपणा येण्यासाठीं खापराची भुकटी, चुनखडीची भुकटी, बोकडाचे केंस त्या मातींत मिश्र करून ती खूप कमावीत. याप्रमाणें माती चांगली चिकण झाली म्हणजे तिच्यापैकी थोडी शिल्लक राखून बाकीचीचा एक मोठा गोळा तयार करीत. मग त्या एका गोळ्याचे तीन गोळे करीत. पुन्हां एकेका गोळ्याचे तीन तीन भाग करीत. मग त्या तीन भागांतला एक भाग उखा (शेगडी) तयार करणाऱ्या कारागिराच्या हातीं देत. तो त्या मातीनें शेगडीचें वूड तयार करी. नंतर दुसरा भाग देत. त्यानें तो शेगडीचा मध्यभाग बनवी. शेवटीं तिसरा भाग देत. त्या भागानें तो शेगडीचा वरचा भाग बनवी. या रीतीनें शेगडी तयार होई. ही शेगडी वाहेरून दिसण्यांत तिमजली, वीतभर उंच व जमेल त्या रीतीनें रुंद अशी बनत असे. ह्या शेगडीच्या वरच्या वाजूस ३।४ वोटें अंतर सोडून एक कंगोरा ठेवण्यांत येई. ही शेगडी अष्टकोनी आकाराची वने. शेगडीच्या तोंडाशीं प्रत्येक कोंपऱ्यास व कंगोऱ्याच्या प्रत्येक कोंपऱ्यास स्तनाच्या आकाराचीं एकेक वोंडशी शोभेसाठीं करीत.

याप्रमाणें ३ शेगड्या तयार करीत. नंतर ५ ऋषभेष्टका व ३ मंडलेष्टका शिल्लकी मातीच्या तयार करीत. मग शेगड्या व विटा सुकत ठेवीत. वाऱ्यानें अगर उन्हांनें शेगड्या अगर विटा चिरटल्यास शिल्लकी मातीनें त्यां चिरा बुजवून टाकीत व पुन्हां सुकवीत. शेगड्या व विटा वाळून तयार झाल्या म्हणजे त्या शेगड्यांनां आंतून व वाहेरून आणि विटांनां सर्व वाजून घोज्याच्या लेंड्यांची धुरी देत. मग यज्ञशालेच्या उत्तरेस मांड्याइतकी खोल अशी खांच खणीत व तींत पाचोळा, गोंवऱ्या इत्यादि 'जळण' पसरित. नंतर त्या जळणावर त्या शेगड्या व विटा ठेवीत व पुन्हां त्यांच्यावर 'जळण' रचीत व वरून मातीचा सारखा लेप देऊन भट्टी बांधून काढीत. या भट्टीला ४ वोटें व्यासाचें भोंक भट्टी पेटवून देण्यासाठीं भट्टीच्या चारी वाजूस राखीत नंतर चारी वाजूसीं भट्टी पेटवून देत. सकाळीं भट्टी लावली तर संध्याकाळीं ती तयार होईल असें समजत व संध्याकाळीं भट्टी लावली असल्यास सकाळपर्यंत ती भट्टी भाजून निघण्याची मुदत मानीत. भट्टी भाजली म्हणजे गाईचें दूध, शेळीचें दूध, ग्रापी (थापटणें), दगडाची भुकी, एक पातेंलें, चिमटा, एक पाटी, एक शिकें व हरणाचें कातडें असें सामान वरोवर घेऊन भट्टीजवळ येत. भट्टी खुली केल्यानंतर थापटण्यानें एका शेगडीवरील निखारे वाजूस सारीत व चिमट्यानें ती शेगडी उचळून पातेंल्यांत

ठेवीत (या पातेंल्यास कुंभार लोक 'सतेंल' म्हणतात). नंतर त्या शेगडीवर वाहेरून व आंतून शेळीचें दूध शिंपडीत व मागून गाईचें दूध शिंपडीत. याप्रमाणें सर्व गोष्टी करून बाकीच्या दोन्ही शेगड्या व विटा भट्टींतून पातेंल्यांत काढून घेत. भट्टीच्या कमजास्त आंचेमुळें शेगडीला अगर विटांनां कोठें चौर गेली असल्यास किंवा एसाद्या ठिकाणाची खपली निघाली असल्यास वरोवर आणलेली दगडाची भुकटी शेळीच्या दुधांत कालवीत व त्या लुकणानें चिरटलेली अगर खपली पडलेली जागा दुरूस्त करून त्या भागास जळत्या अंगाराची आंच देत. नंतर हे सर्व पदार्थ मोठ्या पाटींत भरीत आणि खांजवर हरणाचें कातडें झांकण घालून यज्ञशालेंत योग्य ठिकाणीं ती पाटी शिंक्यावर टांगून ठेवीत असत. मग जहर त्या वेळी त्या शेगड्यांचा व विटांचा उपयोग करीत.

उतरंढीच्या आकाराचीं वोळकीं:—अग्निष्टोमादि यज्ञांत प्रवर्ग्य म्हणून एक कर्म असतें. त्यांत एका उतरंढीच्या आकाराच्या वोळक्यांत तूप कडकडीत तापवून त्यांत गाईचें व शेळीचें दूध घालावयाचें असतें. या प्रवर्ग्य पात्रास—उतरंढीच्या आकाराच्या वोळक्यास—'महावीर' म्हणतात. या वोळक्याप्रमाणेंच तूप घेण्यासाठीं एक स्थाली (तोमलें) तयार करावयाचें असतें व दोन वांटोळीं कपालें तयार करावीं लागतात.

मडकीं (मो घे):—चयनक्षेत्रांत एक मोठा 'मोघा' व एक लहान मडकें पाण्यानें भरून तीं दोन्हीं मृत्पात्रें जमिनींत एका कोंपऱ्यांत पुरावयाची. याप्रमाणें राहिलेल्या तिन्ही कोपऱ्यांत पूर्वाक्त मृत्पात्राच्या जोड्या पुरावयाच्या.

घागरी व माठ (डेरा):—अग्निष्टोम यज्ञांत सोम कुटण्याच्या आदल्या दिवशीं सोम कुटतांना पाणी शिंपडण्याकरितां व दुसरीकडे पाणी उपयोगांत आणण्यासाठीं वाहत्या नदींतून एक मातीची घागर भरून आणून ठेवण्याची असते तिला वसतीवरी म्हणतात. दुसऱ्याहि लहान लहान मातीच्या घागरी यज्ञांत पाण्यासाठीं लागतात. त्यांना 'एकधना' म्हणतात. प्रवर्ग्योद्वासन नामक कर्मांत एक मोठा 'डेरा' पाण्यानें भरून आपल्या खांद्यावर घेऊन आग्नीधनामक एक ऋत्विज उत्तरवेदीसभोवतीं खांद्यावरील डेऱ्यांतील पाण्याची धार अखंड पाडवीत तीन प्रदक्षिणा घालीत असतो.

परळ:—अनेक प्रसंगी चार ब्राह्मणांनां भात शिजवून खाऊं घालावयाचा असतो. या भाताला ब्रह्मोदन (ब्राह्मणांनीं खावयाचा भात) म्हणतात. अभ्र्याधानांत असा ब्रह्मोदन शिजवावा लागतो. शिजविण्याचे तांदूळ मोजून ध्यावयाचे असतात. चौथा ब्राह्मणांच्यासाठीं ४ 'शराव' भरून तांदूळ ध्यावयाचे असतात. 'शराव' म्हणजे परळ. हा 'शराव' एका

ब्राह्मणास पुरेसे होतील इतके तांबूळ मावतील एवढा मोठा असतो.

चांभारकामः—यज्ञामध्ये प्रत्यक्ष चांभारानें येऊन कांहीं करावयाचा विधि नाही. पण चांभारानें तयार केलेल्या वस्तू यज्ञांत वापरावयाच्या असल्यामुळें पर्यायानें चांभारकामाचा संबंध यज्ञविषयांत येतो.

जोडेः—अग्निचयनामध्ये विटा मांडून श्येनाकृति निर्माण करण्याचें काम चालू असतां अर्घ्युं, यजमान व इतर विटा मांडणारांनीं हरणाच्या कातड्याचे तयार केलेले जोडे घालावयाचे असतात. मात्र या कातड्याला केंस कायम पाहिजेत व ते वरच्या वाजूस करून जोडा तयार केलेला पाहिजे. (वौ. श्रौ. सू. १०.३७).

ओलें कातडेंः—महाव्रतामध्ये ब्राह्मण व शूद्र यांच्यामध्ये कातड्याची ओढाओढी प्रभोत्तरें करून करावयाचा विधि आहे. वाटोळें कापलेलें एक ओलें कातडें एका वाजूनें ब्राह्मण व एका वाजूनें शूद्र ओढीत असतात. (तै. ब्रा. १.२.६).

हल्लींच्या काळीं कातड्याचें काम करणारांत दोन भिन्न भिन्न जाती आहेत, एक चांभार व एक ढोर. जनावराच्या शरीरापासून कातडें सोलण्याचें काम ढोर किंवा चांभार हे दोघेहि करीत नाहीत. तें काम 'महार' करतात. ओलें कातडें किंवा वाळलेलें कातडें ढोर महाराकडून घेतात व तें कमावून, रंगवून उपयोगांत आणण्याच्या लायखीचें करतात. मग त्या पक्ष्या कातड्याच्या वस्तू कातडें वाटेल त्या रीतीनें कापून अगर शिवून चांभार तयार करतो. सारांश तयार कातड्याला उपयोगांत आणण्याचें काम चांभाराचें व कातडें कमावण्याचें काम ढोराचें.

निर नि राळ्या ज ना व रांचीं क मा व ले लीं का त डींः—वाजपेयांत यजमान घृषावरून खालीं उतरतांना एका घड-वंचीवर पसरलेल्या वोकडाचे कातड्यावर पाय ठेऊन उतरतो (तै. ब्रा. १.३.७).

वा घाचें का त डेंः—राजसूय यज्ञांत वाघाच्या कातड्यावर यजमानास बसवून उदकानें त्याला अभिषेक करावयाचा असतो (तै. ब्रा. १.७.८).

डु कर ऱाच्या का त ड्याचे जोडेः—राजसूय यज्ञांत एका प्रसंगीं डुकराच्या कातड्याचे जोडे घालावे लागतात (तै. ब्रा. १.७.९).

वा वी व चा म ड्याच्या दो न्याः—तीन धनुष्यांच्या दाना-वरोवर धनुष्यांना लावण्याच्या दोरीचें दान राजसूय यज्ञांत एका प्रसंगी आहे (तै. ब्रा. १.८.४).

हर णाचें का त डेंः—याचा उपयोग इष्टीसारख्या सामान्य यागापासून तों मोठमोठ्या यज्ञांपर्यंत होतो. हरिणाचें कातडें

फार प्रसंगीं लागतें. बृहस्पतिसव यज्ञांत ब्राह्मण यज-मानाला कृष्णाजिनावर म्हणजे हरणाच्या कातड्यावर बसवून अभिषेक करावयाचा असतो (तै. ब्रा. २.७.२).

वै लाचें का त डेंः—वैश्यसवांत वैश्याला ऋत्विजांनीं अभिषेक करणें तो वैलाच्या कातड्यावर करावा म्हणून विधि आहे (तै. ब्रा. २.७.२).

पां घ रा व याचें का त डेंः—(चर्ममय आच्छादनपट) अश्वमेध यागांत तुपांत मिजविलेल्या वस्त्रावर प्रावरणयोग्य कातडें पसरून त्यावर घोडा मारावा. (तै. ब्रा. ३.९.२०).

वा घाच्या का त ड्याचे जोडेः—'मृत्युसव' नामक यज्ञांत 'वाघाच्या कातड्याचे जोडे' घालण्याचा विधि आहे (वौ. श्रौ. १८.१६).

'अजिन संधायः'—चांभाराला उद्देशून तैत्तिरीय ब्राह्मणांत 'अजिन संधाय' हा शब्द आला आहे (तै. ब्रा. ३.४.१५).

ब्राह्मस्तोमामध्ये 'ब्राह्म' वापरीत असलेले जोडे—काळ्या-रंगाचे व पुढच्या दोहों वाजूस कोपरे असलेले—देऊन टाकण्याचा विधि आहे (लाख्यायन श्रौ. सू. ८.६.२३).

कोष्टीकामः—आपल्या इकडे कपडे विणण्याचें काम करणाऱ्या दोन जाती आहेत, एक साळी व दुसरी कोष्टी. कपडे विणणारांना 'कुविद' असें जुनें नांव आहे. कपड्यांचें काम यज्ञकर्मांत पुष्कळ ठिकाणीं पडतें. 'कपडा' म्हणजे 'वस्त्र'. वस्त्रांचा उल्लेख यज्ञांगानें वेदांत अनेक ठिकाणीं आला आहे.

नवीन विणलेल्या वस्त्राचा वाचक 'तसरं' हा शब्द तैत्तिरीय ब्राह्मणांत (२.६.४) आला आहे व त्याच्या जवळच वस्त्र विणतांना आडवा घातलेला ताणा ज्या एका लांकडी फळीनें (हल्लींचा हात्या) ठोकून बसवितात त्या हत्याराचा वाचक 'वेम' हा शब्द आला आहे. अग्निष्टोम यज्ञांत यज्ञोपयोगी पदार्थाची तरतूद जनतेकडून मागून आणून करावी लागते व त्यासाठीं लोकांकडे आपलीं माणसें पाठवून यज्ञकर्ता यज्ञिय वस्तू संपादन करतो. काय काय वस्तू तो मागतो याच्या यादींत वस्त्राचा उल्लेख आला आहे (तै. सं. १.२.२). अग्निष्टोम यागांत यजमानानें नवें वस्त्र नेसून दीक्षा ग्रहण करावी असें विधान आहे. (वाससा दीक्षयति—तै. सं. ६.१०.१).

तैत्तिरीय संहितेंत एके ठिकाणीं विणकामासंबंधानें विशेष स्पष्ट माहिती आहे. (६.१.१) 'शलाकोपधान' म्हणजे दोरे (तंतू) ओंवण्याची फणी. फणीमध्ये दोरे ओंवण्याच्या क्रियेस 'तूपाधान' शब्द आहे. खळीनें मिजलेले दोरे सुक-विण्याच्या क्रियेस 'वातपान' म्हणत. आडवा ताणा ठोकण्याच्या हत्यारास म्हणजे पूर्वीं 'वेम' नामक वस्तूस 'प्रघात' असा पर्याय शब्द आला आहे. याला कोष्टीलोक 'हात्या' म्हणतात. वस्त्र विणण्याकरितां मागावर लावलेल्या उभ्या

ताण्यांना 'प्राचीन तान' व आडव्या ताण्यांना (यांना विणकर लोक 'वाणा' म्हणतात) 'ओतु' असा शब्द आला आहे.

वाजपेय यज्ञामध्ये यूपाला (पशु वांधावयाचा खांब) 'वन्न' गुंडाळण्याचा विधि आहे (तै. ब्रा. १.३,७). दर्भाची किंवा गवताचीहि वखे पूर्वकाळीं विणीत असावेत. पत्नीने वाजपेयांत दर्भमय वन्न नेसावे असा विधि आहे (तै. ब्रा. १.३,७). आधानामध्ये दक्षिणाद्रव्यांमध्ये 'वन्न' घावे असा उल्लेख आहे (तै. ब्रा. १.१,६). अग्न्याधानाच्या प्रसंगी यजमान व पत्नी या उभयतांनी धौमवन्नं परिधान करावी असा विधि आहे. 'धुमा' नामक एक तागासारखी वनस्पति आहे. तागाचा जसा वांक काढून त्याचे दोरे करतात व वखे तयार करतात त्याचप्रमाणे 'धुमा' म्हणजे 'अतसी' नामक वनस्पतीच्या दोऱ्यांची वखे विणीत असत. या 'धुमा' नामक वनस्पतीपासून 'नीळ' काढतात अशीहि प्रतिदि आहे. कोणाच्या मते 'धौमवन्न' म्हणजे 'रेशमीवन्न' असाहि अर्थ आहे.

रंग व लेळीं व खेः—पाउस पडण्यासाठी 'कारीरि' नामक एक याग करावा लागतो. त्या वेळीं यजमानानें काळ्या रंगाच्या दशा असलेले वन्न नेसावे म्हणून विधि आहे (तै. सं. २.४,९). लोंकरीच्या दोऱ्यांचे कांबळे विणण्याचाहि उल्लेख (तै. ब्रा. २.६,४) यांत आला आहे.

तांबच्या रंगाचीं धोतरें व पागोटीः—शत्रूच्या मरणासाठी करावयाच्या एका अभिचारक इष्टीमध्ये यजमानानें व ऋत्विजांनीं तांबच्या रंगाचीं धोतरें नेसावीं व तांबच्या रंगाचीं पागोटीं घालावीं असा विधि आहे (लाट्यायन श्रौ. सू. ८.५,८).

तागाचीं व खेः—अग्निष्टोमादियागांमध्ये सामगायन करतांना खुणेसाठीं एका वखावर उंवराच्या लांकडाच्या काळ्या मांडावयाच्या असतात. हें वन्न धौम, शण अग्न कार्पास असावे असें म्हटले आहे. 'धौम' शब्दाचा वर अर्थ दिलाच आहे. 'शण' म्हणजे 'ताग'. तागाच्या दोऱ्यांचे वनलेले वन्न तें 'शण.' कार्पास म्हणजे कापसाच्या दोऱ्यांचे (ला. श्रौ. २.६,१).

काळ्या रंगाचीं पागोटीः—ब्राह्मस्तोमामध्ये 'ब्राह्म' लोक-काळ्या रंगाचीं पागोटीं घालीत असल्याचा उल्लेख आहे (बौधायन श्रौत सूत्र १८.२४).

लोहारकामः—लोहारानें तयार केलेल्या जिनसा यज्ञामध्ये उपयोगांत आणण्याचे अनेक प्रसंग आहेत. लोहारकामपैकीं कोणकोणत्या वस्तू यज्ञांत लागतात याची येथें माहिती देतां. धिसाडकामाचाहि यांत समावेश केला आहे. शिकलगार म्हणजे तरवार वगैरे हत्यारांनां धार

लावणारा याच्या कामाचाहि उल्लेख या टिपणांत देत आहों.

नांगराचा फाळः—याला 'फाळ' किंवा 'अग्रा' हें नांव आहे. 'ओदनसव' नामक यज्ञांत नांगराचा फाळ वैश्याला दक्षिणा म्हणून देण्याचा विधि आहे (तै. ब्रा. २.७,९).

वस्तराः—'राजसूय' यज्ञांत राजाचें हजामत करण्याचा विधि आहे. वस्त्याला 'धुर' हें नांव आहे. तांवे मिसळलेल्या पोलादाचा हा वस्तरा वनविलेला असतो (तै. ब्रा. १.५,६) व (तै. ब्रा. २.७,१७).

लोकंढी झांकण्याः—दर्शेष्टीमध्ये 'सान्नाय' नामक हवि तयार करावयाचा असतो व त्यासाठीं आदले दिवर्षीं रात्रीं दूध विरजून ठेवावयाचें असतें. या विरजणाच्या भांड्यावर लोकंढी झांकण ठेवावे असा विधि आहे (तै. ब्रा. ३.२,३).

सुयाः—अश्वमेधांत मारल्या जाणाऱ्या घोड्याच्या अंगावर कोठें कोठें तरवारीचे घाव मारावयाचे ह्याचें ज्ञान होण्यासाठीं लोकंढी, रघ्याची व सोऱ्याची अशा ३ सुया करावयाच्या व त्या सुया टोंचून घोड्याच्या आंगावर रुणा करावयाच्या. (तै. ब्रा. ३.९,६).

लोकंढी तुंवाः—(कमंडळू) अश्वमेधांत शरीरहोम नामक कांहीं आहुती घावयाच्या आहेत. त्यांपैकीं ३ री आहुति लोकंढी कमंडळूनें घावी (तै. ब्रा. ३.९,११).

चिमटेः—(संदंश) चयनप्रकरणांत विटा व शोण्ड्या वगैरे भट्टीतून काढण्यासाठीं लोकंढी चिमटा लागत असतो. (बौ. श्रौ. १०.७,७).

पळीः—चयनप्रकरणांमध्ये अग्निकुंडांत भस्म फार झालें असल्यास तें भस्म काढून टाकावयाचें तें लोकंढी पळीनें काढावयाचें असतें (बौ. सू. १०.१७).

वाणाचें फळः—चयनामध्ये चितीच्या स्थलामध्ये धनुष्य-वाण हातीं घेऊन चारी वाजूला वाण मारावयाचे आहेत. वाणाची धार शिकलगार लावतो.

सुरीः—पशु मारल्यावर त्याचें शरीर फाडून अंगें काटावयास लागत असते. हिला 'खधिति' असें नांव आहे.

शिवणकामः—यज्ञकर्मांत शिवणकलेचा उल्लेख प्रयोग-रुपांनें कोठें आढळत नाहीं, पण अप्रत्यक्ष रीतीनें या कलेचा उल्लेख आलेला आढळतो. "वखाचें छिद्र जसें सुईनें शिवून दुरुस्त करतात त्याप्रमाणें यज्ञामधील उणीवरूपी छिद्र या 'धात्या'—संत्रक ऋचांनीं सांधून काढावे" (ऐतरेय ब्रा. १२.७). "वखाचे दोन भाग सुईनें जोडले जातात. माणसाच्या

डोक्याच्या कवच्या जशा एकमेकींशीं शिवलेल्या असतात, त्याप्रमाणें 'संवत्सराचेहि षण्मासात्मक दोन भाग शिवलेले असतात" (ऐ. ब्रा. १८-८).

अग्निष्टोमामध्ये हविर्धानमंडपाच्या दाराजवळच्या खांवांनां दर्भ गुंडाळून ते टिकण्यासाठीं दाभणांत दौरा ओवून दर्भानां शिवण घालावी असा विधि आहे (हि. श्रौ. सू. आनंदा-ध्रमप्रत ७-६ व वौधायन श्रौ. सू. अग्निष्टोम.) सदोमंडपाचेहि खांव असेच दर्भ गुंडाळून दाभणदोऱ्यांनां शिवावयाचे असतात (इंद्रस्य स्यूरसीति सीव्यते हि. श्रौ. ७-७).

पशुपालनः—यज्ञकर्माचा विचार केल्यास त्यांत 'पशुपालन' हें वरेंच प्रामुख्यानें येतें. यज्ञामध्ये हवनीय पशू जमा केले असतील त्यांची व्यवस्था ठेवण्याचें काम 'पशुपाल' नामक ऋत्विजच करीत असतो. हा 'पशुपाल' वैश्य जातीचा असतो. दक्षिणा म्हणून यावयाच्या गाई व इतर पशू यांचेंहि संरक्षण हा ऋत्विज करीत असतो. शिवाय 'पुरुषमेध' नामक यज्ञांत जे मानवी पशू सांगितले आहेत त्यांत 'हस्तिप' 'अश्वप' 'गोपाल' 'अजपाल' 'अविपाल' इत्यादिकांचा उल्लेख आहे. यावरून यज्ञकालांत 'पशुपालन' हा एक स्वतंत्र धंदाहि लोक करीत असावेत. हत्ती पाळून विकणारे, घोड्यांचा धंदा करणारे, कारवान, गाईविक्रे, शेळ्या-दोकड विकणारे व मेंढपाळ (धनगर) या लोकांचा यज्ञाच्या भरभराटीच्या काळांत चांगला धंदा चालत असावा. हिरण्य. श्रौ. सू. आनंदाध्रमप्रत, ११-१ पहा).

सोमक्रयः—सोमयाग करावयाचा असतो तेव्हां सोमवल्ली विकत घेण्याचा विधि आहे. सोम विकणाऱ्या माणसास 'सोमविक्रयी' असें म्हणतात. सोम विकत घ्यावयास अध्वर्यु, यजमान वगैरे जातात. पण खरेदीचा सर्व व्यवहार अध्वर्यूच्या हातून चालतो. अध्वर्यु 'सोमविक्रयी'-जवळ गेल्याबरोबर सोमवल्लीच्या दहा जुडग्या मोजून घेऊन एका वखांत त्यांचें गांठोडें वांधतो व तें सोमविक्रयी-जवळ देऊन त्याला विचारतो कीं मी निवडून घेतलेला सोम विकणार काय ? तो म्हणतो विकणार. नंतर सोमवल्लीची किंमत म्हणून अध्वर्यु त्याला दहा वस्तू देतो: १ गाय, २ नुकती व्यालेली गाय, ३ कालवड, ४ खोंड, ५ गाडीला चालणारा बैल, ६ व ७ गाडवैलाचें जोडपें, ८ बछ, ९ सोनें, १० शेळी. यजमान श्रीमंत असेल तर आणखीहि २।३ गाई जास्त देतो. गरीब यजमान असेल तर एकच गाय देण्यांत येते. २१ गाई ज्या यज्ञांत दक्षिणा म्हणून दिल्या जाणार असतात त्या यज्ञांत सोमवल्लीची किंमत १ च गाय देण्यांत येते. ६० गाई दक्षिणा असल्यास ३ गाई किंमत देत. १००० गाई दक्षिणा असल्यास २७ गाई व खेरीज सोनें, शेळी व बछ अशा ३० जिनसा अगर नुसत्याच तीस

गाई सोमवल्लीची किंमत म्हणून सोम विकणारास देत असत. सोम विकणारा इतक्या किंमतीवरहि नाखूप होऊन सोमवल्ली देण्यास कुरकुरेल तर त्याच्यापासून सोमवल्ली जवरीनें घेत व त्याला वैलाच्या जुंपणीच्या चामडी पट्ट्यानें अगर मातीच्या ढेंकळानें ठोक देऊन हांकून लावीत. वाजपेय यज्ञासाठीं सोम खरेदी करावयाचा असल्यास ९७ गाई व ३ वखें, राजसूयामध्ये १९७ गाई व ३ वखें आणि अश्वमेध यज्ञांत ९९७ गाई व ३ वखें याप्रमाणें यजमानाच्या ऐपतीवर अगर यज्ञाच्या लहान मोठ्या प्रमाणावर किंमत देण्यांत येई, इतकेंच नव्हे तर दिलेल्या किंमतीनें सोमविक्रया खूष न होईल तर आणखीहि म्हैस, घोडा वगैरे त्याला देण्यांत येई. सोमवल्लीची किंमत म्हणून सोनें व दुसरे वर लिहिलेले पदार्थ सोम विकणाऱ्यास दिल्यावर त्यापैकीं सोनें त्याच्यापासून परत घेत असत.

सोम कुटणें.—सोमयागामध्ये सोमरसाचें हवन मुख्य आहे. सोमवल्ली कुटून तिचा रस कसा काढतात ह्याविषयीं खुलासा येथें करीत आहों. 'उपरव' नामक चार खळगे असणारें एक स्थल तयार केलेलें असतें; आणि त्यावर 'अधिषवण'संज्ञक दोन फळ्या झांकलेल्या असतात. या फळ्यांवर एक हरणाचें कातडें सारखें पसरलेलें असतें. या कातड्यावर अध्वर्यु एक वरवंटा उभा मांडतो व त्यावर थोड्या थोड्या सोमवल्लीच्या कांड्या दहा वेळां काढून सांठवितो. नंतर या सोमवल्लीपैकीं एक पेलाभर सोमरस निघेल इतक्या वेताची वल्ली कातड्यावर एका वाजूस काढून तिजवर एका घागरींतील व एका चमसांतील पाणी शिंपडतो आणि वरवंट्यानें ८ घाव मारून ती कुटतो. निघालेला सोमरस ओंजळीनें तो आपल्या साथीदाराच्या हातांत असलेल्या पात्रांत भरतो. नंतर पुन्हां एक पेलाभर सोमरस निघेल इतकी सोमवल्ली घेऊन पाणी शिंपडून १० घाव मारून कुटतो व निघालेला रस साथीदाराचे हातीं असलेल्या पात्रांत ओंजळीनें भरतो. अध्वर्यु वरील प्रमाणें एकदां पुन्हां सोमवल्ली घेऊन ती १२ घावांत कुटतो व निघालेला रस सोमवल्याचे पात्रांत पूर्ववत् ओततो. यानंतर साथीदाराच्या हातांतील पात्रांत सांठलेल्या सोमरसाचें आहवनीयाधीत तो हवन करतो.

सोमवल्ली कुटण्याचा मुख्य विधि हें हवन झाल्यावर सुरु होतो. या विधीला 'महाभिषव' अशी संज्ञा आहे. या वेळीं अध्वर्यु आपल्या मदतीस तीन साथीदार घेतो. 'उपरवा'—(सोम कुटण्याचें स्थळ) भोंवतीं हे चौघे ऋत्विज पूर्वेला अध्वर्यु, उत्तरेला उज्वेता, दक्षिणेस प्रतिप्रस्थाता व पश्चिमेस नेथा या क्रमानें बसतात. नंतर आपल्याला पुरे इतकी सोमवल्ली हें चौघे काढून घेतात व तीवर पाणी शिंपडतात. सोमरस निघेल तो 'उदचन' नामक पात्रांत ओतण्यांत येतो व 'उदचनपात्रां'तून

तो सोमरस 'आधवनीय' नामक डेऱ्यांत ओतला जातो. असें त्रिवार करण्यांत येतें. नंतर सोमवल्लीचा उरलेला चोथा 'दशापवित्र' नामक फडक्यानें गाळून निघालेला सोमरसहि वरील 'आधवनीय' नामक डेऱ्यांत ओतण्यांत येतो. नंतर कुटावयास घेतलेले वरवंटे एकमेकांकडे तोंडें (मोठी वाजू) करून एकेका दिशेस एक असे कातड्यावर मांडून ठेवण्यांत येतात व त्या प्रत्येक वरवंड्यावर थोडथोडा सोमवल्लीचा चोथा ठेवण्यांत येतो. उद्गातृप्रभृति सामगायक ऋत्विज त्या वरवंड्यावर एक लांकडी 'दोणी' आणून ठेवतात व तीवर फडकें पसरून आधवनीयनामक डेऱ्यांतील सर्व सोमरस त्या दोणींत गाळण्यांत येतो. नंतर एकएका देवतेच्या उद्देशानें एकएक पेला सोमरस भरून ठेवण्याचें काम अश्वर्यु करतो. (हि. श्रौ. सू. प्रश्न ८ पटल ३ व ४ आनंदाश्रमप्रत).

गवंडीकाम.—दर्शपूर्णमासेष्टीच्या वेळां ज्या वेदीचें काम लागतें तिला 'दाशिकवेदी' असें पर्यायनाम आहे. इची पूर्वपश्चिम लांबी ९६ अंगुलें असते. हंदा नियमित नाहीं. यज्ञपात्रें भावतील अशा वेताची हंदा ठेवावयाची. मात्र दोन्ही वाजूस वांक पाहिजे. पूर्वेस व पश्चिमेस वांक पाहिजेच असा नियम नाहीं. ही वेदी ४ अंगुलें खोल खणावी असें सांगितलें आहे. नंतर तो खाडा वारीक कोरड्या मातीनें भरून काढावा असा विधि सांगितला आहे.

पाशुकवेदी.—एंद्राम इत्यादि पशुयागासाठीं जी वेदी तयार करावयाची असते तिची पूर्वपश्चिम लांबी १८८ अंगुलें असावी लागते. ही वेदी पश्चिम वाजूस १०४ अंगुलें व पूर्व वाजूस ८६ अंगुलें रुंद करावी लागते. पूर्वपश्चिम लांबी ६ अरत्नी व पश्चिम वाजूस ४ अरत्नी रुंद आणि पूर्व वाजूस ३ अरत्नी रुंद अशीं हि या वेदीचीं मापें घेतात. या वेदीमध्ये एक चतुष्कोणी उत्तरवेदी असते. ही चतुष्कोणी ३६ अंगुलें उंच व त्या मानानें रुंद अशी ओढ्यासारखी करावी. ही उत्तरवेदी ३६ अंगुलें लांबीहंदाचा एक खड्डा (चाल्वाल) वेदीच्या बाहेर जवळच असतो त्या खड्ड्यांतून अश्वर्युनें माती काढून त्या मातीनें वनवावयाची असते. अर्थात् ३६ अंगुलें उंचवटा करून त्याची हंदा मातीच्या अनुमानानें जितकी धरतां येईल तितकीच करावयाची असते. या उत्तरवेदीवर गाईच्या पावलाएवढा एक लहानसा उंचवटा टीचभर हमचौरस असतो त्याचें नांव 'नाभि'.

सौमिक वेदी.—अग्निष्टोम वगैरे सोमयागांत जी वेदी करावी लागते तिची आकृति पाशुकवेदीसारखीच असते, पण लांबीहंदा अधिक असते. पूर्वपश्चिम लांबी ३६ पावलें (१५ अंगुलांचें एक पाऊल), पश्चिमवाजूस हंदा ३० पावलें आणि पूर्ववाजूस हंदा २४ पावलें असते. या वेदीमध्येहि पाशुकवेदीप्रमाणें 'उत्तरवेदी'संज्ञक उंचवटा असतो. ह्या उंचवट्याची लांबीहंदा सारखीच म्हणजे चौरस १०।१० १७ मा० दु०

पावलें असते. पश्चिमवाजूस हंदा १२ पावलें आणि पूर्ववाजूस हंदा ८ पावलें असात्री असें दुसरें एक मत आहे. या वेदीस 'महावेदी' म्हणतात.

चिति.—चिति हा शब्द 'चि' या धातूपासून झाला आहे. या धातूचा अर्थ मांडणें किंवा रक्षण करणें असा होतो. विटा मांडून जी आकृति तयार होते तिला चिति म्हणतात. विटांच्या विशिष्ट आकृतीच्या स्थंडिलावर अग्नीचें रक्षण करावयाचें असल्यामुळें रक्षणार्थानेंहि 'चिति' शब्द सार्थ होऊं शकेल. पण श्रौतप्रकरणांत विटा मांडून तयार होणाऱ्या आकृतीला अनुसरून 'चिति' शब्द वापरण्याचा प्रघात आहे.

चित्तीच्या एका प्रकाराला 'श्येनचिति' अशी संज्ञा आहे. २०० विटा मांडून ही आकृति सिद्ध करतात. 'श्येन' (ससाणा) या आकृतीचा जो चित्ती तो श्येनचिति. श्रौतांत या श्येनचित्तीला इतर चित्तीहून अधिक मान आहे. ह्या श्येनचित्तीचे एकावर एक असे पांच थर (प्रस्तर) असतात. पांच थरांच्या मिळून हजार विटा होतात. विटाहि निरनिराळ्या आकृतीच्या असतात (विटांवरील टिप्पण पहा).

'श्येनचित्ती' खेरीज आणखी १७ प्रकारचे चयन म्हणजे चित्ती आहेत. या चित्तींचीं नांवां: (१) छंदश्चिति (२) कंकश्चिति (३) अलजश्चिति (४) प्रउगश्चिति (५) उभयतः प्रउगश्चिति (६) रथकश्चिति (७) द्रोणश्चिति (८) समूहश्चिति. (९) परिचाप्यश्चिति (१०) स्मशानश्चिति व ७ प्रकारचे विहव्यश्चित्ती. या विहव्यश्चित्तीनां 'विष्ण्या' असेंहि म्हणतात. सात विष्ण्यांच्या जवळ सहा होते वसावयाचे असतात. छंदश्चिति म्हणजे छंदोवद्ध अशाच तेवढ्या मंत्रांनीं मांडला जाणारा चिति. कंकश्चिति व अलजश्चिति हे दोन चित्ती श्येनचित्तीचेच मेद आहेत. प्रउगश्चिति म्हणजे गाडीच्या जोखडासारखा चिति. 'उभयतः प्रउगश्चिति' म्हणजे दोहोंवाजुंनीं गाडीच्या जोखडाचा आकार असलेला चिति. अशा रीतीनेच बाकीचे चित्ती कांहीं विशिष्ट आकृतीचे करावयाचे असतात. या अठरा प्रकारच्या चित्तींखेरीज पांच प्रकारचे 'काठक'संज्ञक चित्ती आहेत. कठमुनींनीं हे चित्ती प्रचारांत आणले म्हणून त्यांना 'काठक' म्हणतात. सावित्र, नाचिकेत, चातुर्होत्र, वैश्वसृज व अरुणकेतु हे पांच काठकसंज्ञक चित्ती होत. या काठकश्चित्तींत विटा मांडावयाच्या नसतात. या चित्तींत एकाला एक वेष्टणारीं अर्वां नऊ मंडलें काढून या नऊहि मंडलांवर विटांच्या ऐवजीं चुनखडीचे खडे मांडावयाचे असतात.

(धरें वांधण्याचा प्रकार श्रौतकर्मांत कोठें आढळत नाहीं.)

दळण, कांडण.—यज्ञकर्मांमध्ये कोणत्याहि धान्याचा दळून वारीक केलेला जिन्नस उपयोगांत आणण्याचा विधि

दिसत नाही. फक्त कुटणें म्हणजे कांडणें व वाटणें (वाटून पीठ करणें) या दोनच क्रिया दृष्टीस पडतात. कांडण्याच्या कामीं लागणारीं उखळ व मुसळ आणि वाटावयास लागणारीं पाटा आणि वरवंटा हीं साधनें विधिदृष्ट आहेत. अर्थात् दळणावहूल कांहीं लिहितां येण्याजोगे नसल्यामुळें फक्त कांडणें व वाटणें या दोनच क्रियांच्या संवंधानें येथें खुलासा करीत आहोः—

कांडण.—भात कांडावयाचें असो कीं दुसरें कांहीं कांडावयाचें असो, प्रथम जमिनीवर हरणाचें कातडें आंधरावयाचें व त्यावर उखळ ठेऊन त्यांत भात किंवा कांडावयाचा काय पदार्थ असेल तो घालावयाचा आणि नंतर मुसळानें तो जिन्नस कांडावयाचा. अध्वर्युनें थोडा घाव लावला म्हणजे तें काम तो पत्नीकडे किंवा दासीकडे सोंपवितो. मग ती पत्नी अगर दासी तें धान्य कांडण्याचें काम पुरें करते. कांडलेले तांदुळ कोंड्यासह सुपांत ओतले जाऊन पाखडण्यांत येतात, व त्यांनां दुसरी 'सड' देण्यांत येते. यानंतर ते पुन्हां एकदां सुपांनें पाखडले जाऊन त्यांनां तिसरी 'सड' देण्यांत येते. अशा रीतीनें तांदुळ तिसऱ्यांदा पाखडून कणी निघून खच्च झाले म्हणजे ते उपयोगांत आणण्यास योग्य ठरतात. नंतर ते तांदुळ धुऊन टाकण्यांत येतात व धुवण वेदींत अगर उत्करनामक स्थळीं ओतून टाकण्यांत येतें. कांडावयास घेतलेलें उखळ लांकडी असतें. मुसळ लांकडीच असतें पण त्याला वेढणी (लोखंडी पट्टी) नसते. 'सातू'सारखें धान्य कोरडें असतां नीट कुटले जात नाही म्हणून तें धान्य कांडण्यापूर्वीं कांहीं वेळ ओलविण्यांत येतें व नंतर त्याला कुटण्यांत येतें.

वाटणें:—कोणत्याहि पदार्थाचें पीठ करावयाचें तें वाटून करावयाचा विधि प्रायः आढळतो. दर्शपूर्णमासांत जसें सातू अगर भात कांडून तांदुळ करावयाचे असतात त्याप्रमाणें पुढें त्या तांदुळाच्या अगर सातूच्या पिठाचा पुरोडावा करावयाचा असतो. पीठ करावयाचें तें जाल्याच्या साहाय्यानें दळून करण्यांत येत नसून पाट्यावरचंढ्याच्या साहाय्यानें करण्यांत येतें.

दोऱ्या वळणें.—दोरी वळण्याचा विधि यज्ञकर्मांत दृष्ट आहे. दर्शपूर्णमास यागामध्यें वेदींत अंधरण्यासाठीं जे दर्भ कापून आणावयाचे असतात त्याचप्रमाणें अग्निप्रज्वलनासाठीं ज्या समिधा तोडून आणावयाच्या असतात त्या दर्भाचा व समिधांचा भारा वांधण्यासाठीं अध्वर्यूला दोऱ्या वळव्या लागतात. ह्या दोऱ्या दर्भाच्याच वळलेल्या असतात. या दोऱ्यांनां तीन सांधे असतात. प्रथम दोन पेड घेऊन ते वळीत जावयाचे, व शेवटास आणखी दोन पेड जोडून पुढें वळवयाचें, असेंच पुन्हां एकदां दोन पेड लावून वळवयाचें म्हणजे तीन सांध्यांची दोरी होते. या त्रिसंधि दोरीस 'शुल्व' किंवा

त्रिसन्नहन म्हणतात. या त्रिसन्नहनांखेरीज इतरत्र अध्वर्यु स्वतः दोऱ्या वळीत असल्याचें दृष्ट नाही. दोऱ्यांचा उपयोग मात्र यज्ञांत पुष्कळ ठिकाणीं येतो. या वेळीं धंदेवाईक दोऱ्या वळणारांनीं तयार केलेल्या दोऱ्याच उपयोगांत घेतल्याचें दिसतें. सात्रायासाठीं दूध काढतांना गाईच्या मागच्या दोन पायांनां भाला घालण्यासाठीं दोरी लागते. चयनामध्ये माती आणावयास जातांना घोड्याच्या व गाढवाच्या गळ्याला दोऱ्या वांधावयाच्या असतात. पशूच्या अनुष्ठानांत यूपाला गुंडाळण्यास व पशूच्या गळ्याला वांधण्यास दोरीची जरूर असते. तीन सांधे जोडून नियमित लांबीची वळलेली दोरी तें 'शुल्व' व वाटेले तितकी कमजास्त वळलेली व अनियमित सांधे असलेली ती 'रज्जु' किंवा 'रशना' होय.

इष्टीच्या वेळीं पत्नीच्या कंवरेला वांधावयाच्या दोरीस 'योक्त' म्हणतात. या योक्ताला एका वाजूस फांस म्हणजे 'मुदन' केलेली असते. या वरील वस्तूशिवाय 'शिकी' व 'दावी' ह्या वस्तू यज्ञकर्मांत लागतात. सात्रायाचें दूध विरजत ठेवण्यास, चयनामध्ये उखानामक शेंगड्या वगैरे सुरक्षित ठेवण्यास 'शिकी' लागतात, तर घर्माच्या वेळेस गाईस व शेळीस वांधण्यास 'दाव्यांची' जरूर लागते. घर्माच्या वेळचीं दावीं 'मुंज' गवताचीं म्हणजे मोळाचीं तयार करतात. अश्वमेधांगभूत 'सांग्रहणी' म्हणजे जनतेचा संग्रह घडवून आणणारी एक इष्टि करावयाची असते तिजमध्ये १२१३ हात लांबीची 'मोळाची' दोरी उपयोगांत आणावयाची असते. चयनामध्ये 'उखा'नामक एक शेंगडी असते. तिच्यांत अग्नि घालून यजमानाच्या गळ्यांत अडकविण्यासाठीं जें शिकें उपयोगांत आणावयाचें त्यास ६ किंवा १२ पदर केलेले असतात. पशुयागामध्यें यूपाला गुंडाळण्याची दोरी तीन पेडी व पशूला वांधण्याची दोरी दुपेडी असते.

['शुल्व' (वौ. श्रौ. सू. १-२) 'रज्जु' (तै. ब्रा. ३-७,४), 'रशना' (तै. सं. ४-१,२), 'दाम' म्हणजे दावें (वौ. श्रौ. सू. ९-५), 'शिक्य' शिकें (वौ. श्रौ. १०-८; म्ह० शिकें ६ अथवा १२ पदराचें वौ. श्रौ. १०-१२) दुपेडी व तिपेडी. दोऱ्या (वौ. श्रौ. ४-१०)]

गवत कापणें.—'गवत' हें नांव आपण व्यवहारांत कोणत्याहि जातीच्या 'तृण'वर्गास लावतो. या अर्थानें दर्भ, मोळ इत्यादि तृणें यांनां सुद्धां 'गवत' म्हणण्यास हरकत नाही. दर्भ किंवा मोळ या जातीचें 'तृण' यज्ञांत पुष्कळच लागतें. मोळापेक्षांहि दर्भाची जरूर जास्त. पितृकार्य व प्रवर्ग्य वगैरे कांहीं विशिष्ट यज्ञकर्मांत मोळ लागतो, बाकी सर्व काम दर्भावरच चालतें. पितृदेवांच्या उद्देशानें जेथें दर्भ आणावयाचे असतात तेथें ते मुळांसकट अथवा एका छेदानें कापले जातील तेवढेच उपयोगासाठी घ्यावयाचे असतात.

यज्ञकालीं दर्भ वगैरे कापून आणतांना सुरीचे ऐवजीं घोड्याच्या वरगडीची 'अस्थि' प्राचीन कालीं उपयोगांत

आणीत असें तैत्तिरीय ब्राह्मणावहन दिसतें. पुढें सुरीचा उपयोग करूं लागले. यज्ञकर्माकरितां अध्वर्यु जो दर्भ कापावयास जाई तो पूर्वदिशेस अगर उत्तरदिशेस जेथें दर्भाचीं वेदें असतील तेथें जाई व तेथून आपल्यास लागतील तेवढे दर्भ कापून आणी. असे दर्भ कापतेवेळीं पशुंच्यासाठीं कांहीं दर्भ राखून ठेवण्याची पद्धति असे. दर्भ कापीत ते सुद्धां बुडखे राखून कापीत. आपल्याला पाहिजे तितक्या दर्भाच्या मुष्टी कापून झाल्या म्हणजे अध्वर्यु शुल्व तयार करी व त्या दोरीनें (शुल्वानें) दर्भाचा भारा बांधून तो ठोक्यावरून घरीं घेऊन येई आणि यज्ञशाळेंत योग्य स्थळी बंदोबस्तांनं ठेवी.

लांकडें तोडणें.—यज्ञकर्माभ्यें लांकूड तोडण्याचा विधि प्रत्यक्ष यजमानाच्या किंवा अध्वर्युच्या हातून होत नसे. हें लांकडें तोडण्याचें काम लांकडें तोडण्याचा धंदा करणाऱ्या माणसाकडून करवीत असत असें दिसतें. ऐंद्राग्र पशुमध्यें 'यूप' (पशु बांधण्याचा खांब) करण्यासाठीं पळस, खैर, वेल किंवा रगतरोडा यांपैकीं एकाद्या झाडाची मोठी खांदी तोडून आणावयाची असते. ती तोडण्यासाठीं जातांना लांकूडतोड्या माणसाला कुन्हाड घेऊन आपल्याबरोबर येण्यासाठीं बोलावीत किंवा त्याला आपल्या जवळची कुन्हाड लांकूड तोडण्यास देत वौ. श्रौ. सू. ४.१ व हि. श्रौ. सू. ४.१ या ठिकाणीं "तक्षाणम् आहूय" अशी सूत्रांत अक्षरें आहेत त्यावरून 'तक्षा' म्हणजे लांकूड तासणारा हा 'सुतार' असावा अशी शंका येते, परंतु ही शंका फार वेळ टिकत नाहीं. यूप तोडण्याचें काम अध्वर्युनें करावें व यूप तासून अष्टधारी करणें तो 'तक्षा'नें करावा असा कर्मभेद पुढें सूत्रांत कोटें दिसत नाहीं. यावरून तक्षा म्हणजे सुतारच घेतल्यास यज्ञोपयोगी लांकडें तोडण्याचें काम त्या वेळीं सुतारच करीत असावेत असें गृहीत धरणें भाग आहे. पण तसें गृहीत न धरलें तर 'तक्षा' म्हणजे लांकूडतोड्या माणूस असा अर्थ घेणें सयुक्तिक होईल. लांकडें तोडण्याच्या धंध्यांत जो चांगला वाकवगार असतो तो साधारणपणें लांकडाला गोल चौरस किंवा आठधारी आकार देऊं शकेल हें हल्लींच्या दृष्ट व्यवहारावरूनहि समजून येण्यास हरकत नाहीं. अध्वर्यु फक्त संस्कार करीत असे व लांकूड पूर्णपणें तोडण्याचें काम 'तक्षा' करीत असे. अध्वर्यु ज्या वृक्षाचा यूप काढावयाचा त्या वृक्षाजवळ जाई व जेथून 'यूप' तोडावयाचा त्या ठिकाणीं (वृक्षशाखेला) समोवतीं तूप लावी. नंतर त्या ठिकाणीं एक दर्भ ठेऊन तो कुन्हाडीनें तोडून टाकी व मग लांकूडतोड्या (तक्षा) ती खांदी तोडीत असे. शाखा जेथून तुटली असेल तेथें राहिलेल्या बुडत्यावर अध्वर्यु सोनें ठेऊन त्यावर एक तुपाची आहुति देई. यानंतर यूपसाठीं तोडलेल्या लांकडाच्या वारक्या वारक्या फांद्या तोडून साफ

करण्यांत येत आणि यूप जसा हवा तसा तासून घेण्यांत येई. (हि. श्रौ. सू. ४.१)

अश्वमेधयज्ञासाठीं अत्यंत विस्तीर्ण अशी यज्ञभूमि तयार करतांना तेथें असलेले वृक्ष तोडून टाकून जमीन साफसूफ करावयाची असते. हीं झाडें तोडून टाकण्याचें काम लांकूडतोड्या धंदेवाइकाकडून करवीत असत असें दिसतें (वौ. श्रौ. सू. १.५.१).

अश्वमेधांत २१ यूप पुरावयाचे असतात. सगळ्यांत सुल्य जो यूप असतो तो श्लेष्मातक वृक्षाचा असून त्याच्या दोहों वाजुंनां दोन 'देवदार' वृक्षाचे यूप पुरावयाचे असतात. याखेरीज ६ वेलाच, ६ खैराचे व ६ पळसाचे असे एकंदर २१ यूप असतात. कोणकोणत्या जातीचीं कितीकिती लांकडें यूपसाठीं तोडलीं जातात हें समजण्यासाठीं मुख्यत्वेकरून वरील खुलासा दिला आहे. शिवाय अश्वमेधामध्यें एके प्रसंगीं एका दासीपुत्राकडून एक कुत्रें मारण्याचा चमत्कारिक विधि आहे. हें कुत्रें मारतांना शिसवीचें मुसळ (सोटा) घेऊन मारावयाचें विधान आहे. अर्थात् शिसवीचें लांकूड आगाऊ तोडून आणून त्याचें मुसळ तयार करून ठेवीत असतील हें उघड आहे. शिवाय दर्शपूर्णमासेष्टीपासून तों मोठमोठ्याल्या ऋतूंमध्ये लागणारीं कित्येक पात्रें तयार करण्यासाठीं हि पिपळ, उंबर, बेकळी, शिवण इत्यादि वृक्षांचीं लांकडें तोडून आणविण्याची जरूर पडे. (हिरण्यकेशी श्रौत सूत्र १.४ व त्यावरील टीका पहा.)

रथ वापरणें.—यज्ञांगानें रथ वापरण्याचें काम कोटें कोटें पडतें तें खालीं दिलें आहे.

'पुनराधान'प्रसंगीं, वापरलेला व एकदां मोडला असून पुन्हां दुरुस्त केलेला 'रथ' दक्षिणा म्हणून द्यावयाचा विधि आहे (वौ. श्रौ. ३.२-३ आणि तै. सं. १.५,२).

चयनप्रकरणामध्यें रथाच्या दांड्यांच्या टोंकांवरून अर्नात आहुती द्यावयाचें विधान आहे (तै. सं. ५.४,९).

वाजपेय यज्ञांत १७ रथ उपयोगांत आणावयाचे असतात. यज्ञभूमीपासून १७ वाणांच्या टप्प्यावर एक हद्द केलेली असते व त्या हद्दीपर्यंत घोडे जोडलेले १७ रथ पळवून त्यांची शर्यत लावावयाची असते. या १७ रथांत एक रथ तीन घोडे जोडलेला असतो. या रथाला 'प्रष्टिवाही' अशी संज्ञा आहे. 'देवरथ' असेंहि बहुमानदर्शक नांव या रथाला आहे (तै. सं. १.७,७ पहा).

आधानप्रयोगांत गार्हपत्यापासून आहवनीयापर्यंत ब्रह्मानें रथाचें चाक इकडून तिकडे असें ३ वेळ फिरवावें म्हणून विधि आहे. (तै. ब्रा. १.१,६), तसाच वाजपेयामध्यें चालालाजवळ रथाचा कणा उभा पुरून त्यावर १७ आरे असलेलें रथाचें चाक गरगर फिरवावयाचें असतें.

(तै. ब्रा. १.३.६) राजसूय यज्ञामध्येहि 'प्रथिवाही' असा रथ दक्षिणा म्हणून देण्याचा विधि आहे (तै. सं. १.८.१५).

'अश्वमेध'यज्ञांतहि रथाचा उपयोग प्राप्त्यानें केला जातो. अश्वमेधयज्ञांत जो घोडा हिंडवावयाचा असतो व शेवटीं हवनार्थ मारावयाचा असतो तो घोडा रथाला जोडण्याचा विधि आहे. या घोड्याखेरीज दुसरे दोन घोडे त्याच रथाला जुंपावयाचे असतात. तीन घोडे जोडल्यावर त्या रथावर विजयध्वज स्थापन करण्यांत येतो व त्या रथांत 'अश्वमेध' यज्ञ करणारा यजमान (राजा) वसून पाण्याच्या प्रवाहापर्यंत जातो (तै. ब्रा. ३.९.४).

खड्डे करणे.—खड्डे अंगर खळगे करण्याचे प्रसंग यज्ञामध्ये कोठें येतात याचें येथें थोडक्यांत दिग्दर्शन करतो.

केवलपशुयागांत पाशुकी वेदी व अग्निष्टोमादि यज्ञयागांत महावेदी जिला म्हणतात त्या वेदीच्या ईशान्येस 'चाल्वाल' नांवाचा एक खड्डा खणावयाचा असतो. हा खळगा ३६ अंगुलें चौरस असून तीन विती किंवा गुडघ्याइतकी या खड्ड्याची खोली असते. (हि. श्रौ. सू. ४.१). या खड्ड्याची अगोदर आंखणी करण्यांत येते व नंतर कळकाच्या काठीनें तो खणतात.

कोणताहि खड्डा खणण्यापूर्वी त्याची आंखणी अगोदर करावयाची असा नियम आहे.

पशुहनन ज्यांत आहे अशा कोणत्याहि यागांत पशु वांधण्यासाठीं एक अष्टधारी खांब पुरावयाचा असतो व त्यासाठीं वेदीच्या आंत अर्धा भाग व बाहेर अर्धा भाग होईल असा खड्डा खणावा लागतो.

अध्वर्यु खड्ड्याची आंखणी करतो नंतर तो आग्नीध्राला खड्डा खणण्याचें काम सांगतो. त्याच्या आज्ञेप्रमाणें आग्नीध्र यूप्याचा २४ अंगुलें बुडखा आंत राहून शिवाय २।३ वोटें जास्त अवकाश राहिल इतका खोल तो खड्डा खणतो (हि. श्रौ. सू. ४.२).

संगीत वाद्ये.—यज्ञामध्ये जसें सामगायन विहित आहे त्याचप्रमाणें वाद्यांचें वादनहि विहित आहे. वाद्यांमध्ये तत, घन, सुपिर (पोकळ) व नद्द (चामड्यांनीं मढविलेलीं) असे चार प्रकार आहेत. 'वीणा' हें 'तत' म्हणजे तंतू लावलेलें वाद्य होय. उखळ हें घन वाद्य असून पावा हें सुपिर वाद्य होय. मृदंग, दुंदुभि (नगारा), समेळ इ. वाद्ये नद्द होत. अश्वमेधामध्ये एका ब्राह्मणानें वीणा वाजवून दिवसा गावें व रात्रीं एका क्षत्रियानें "वीणा" वाजवून गावें असा विधि आहे (तै. ब्रा. ३.९.१४). वाण हें एक शंभर तारांचें तंतुवाद्य आहे. सोमपान करून त्याचा कैफ आल्यावर 'मरुत्' हें 'वाण' नामक वाद्य वाजवीत (ऋग्वेद १.८५.१०). याला शंभर

तारा असल्यावद्दला उल्लेख तैत्तिरीय संहितेंत आहे (७.५.९). 'वाण'वाद्याला जो भोंपळा लावलेला असतो तो तांबड्या रंगाच्या वैलाच्या कातड्यानें मढवून काढावयाचा असतो. दांडा उंबराच्या लांकडाचा घालावयाचा असून तारा ओवण्यासाठीं हल्लीं तंबोऱ्याच्या तवलीला असतात त्याप्रमाणें भोंपळ्याच्या कडेलां दहा भोंकें पाडावयाचीं. त्या प्रत्येक भोंकांत दहा दहा तारा मुंज व किंवा दर्भ यांच्या कमावून तयार केलेल्या ओवून त्या घोडीवर घेऊन पुढें व्यवस्थेंनें लावावयाच्या. शांडिल्य ऋषींच्या मतें भोंपळ्याच्या कडेला-तवलीला-तीनच भोंकें पाडावीं व त्यांत दोन्ही वाजूंच्या भोंकांत ३३।३३ व मधल्या भोंकांत ३४ तारा ओवून त्या पुढें घोडीवर न्याव्यात असें आहे. हें 'वाण'नामक तंतुवाद्य वाजविण्यासाठी केंस लावलेल्या गजाऐवजीं एक 'इषीका' अगर 'चेतस' नामक वेलीचा तुकडा आपोआप वांकून धनुष्याकार झालेला घेऊन त्याला केंस लावून तयार करून घ्यावयाचा व त्यानें हें 'वाण'वाद्य वाजवावयाचें. याखेरीज अलावुवीणा, वक्रावीणा, कपिशीर्षी, महावीणा व शीलवीणा अशी ५ प्रकारची वीणावाद्ये सामवेदांत उल्लेखित आहेत.

शिवाय त्रियांनीं वाजविण्याचीं विशिष्ट वाद्ये आहेत त्यांपैकी 'पिच्छोरा' व 'कांडवीणा' हीं दोन वीणावाद्ये उल्लेखित झालीं आहेत (लाट्यायन श्रौ. सू. ४.२.८). या दोन्ही प्रकारच्या 'वीणा'वाद्यांना 'अपघाटिला' असेंहि म्हणत असत. 'पिच्छोरा' हें वाद्य वांकड्या दांड्याचें व दांडीच्या शेवटाला मोराचीं पिसें लावलेलें असावें. तैत्तिरीय संहितेच्या भाष्यांत सायणाचार्यांनीं (आनंदाश्रमप्रत पृष्ठ ४७१७) सूत्रवचन दिलें आहे त्यांत 'तुंबरुवीणा' या वाद्याचाहि उल्लेख आहे. सूत्रकार वेददृष्ट गोष्टींवांचून स्वकल्पित गोष्टी उल्लेखित नाहींत हें लक्षांत घेतल्यास कोणत्या तरी वेदशाखेंत 'तुंबरुवीणा' त्यांना दृष्ट झाली असली पाहिजे हें निश्चित आहे. 'वीणा' या वाद्याचा विचार करतेवेळीं मुद्दाम सुचवावयाचें आहे तें हें कीं, कित्येक लोक 'तंबोरा' या वाद्यालाच 'वीणा' अगर 'विणा' म्हणतात. पण ती चूक आहे. 'वीणा' म्हणजे 'वीन'. तंबोऱ्याला फक्त चारच तारा असून त्यांतील मधल्या दोन जोडाच्या पड्डन स्वरांत लावलेल्या, पहिली पंचम स्वरांत लावलेली व शेवटची—चौथी—खालच्या षड्जांत—स्वरजांत—लावलेली असते. म्हणजे तंबोऱ्याचा उपयोग गायकाला षड्जपंचमस्वरांत सुरभरणा सारखा ठेवण्याच्या पलीकडे होत नाहीं. सप्तस्वरांचें कोमलतीत्र स्वरासुरोधानें अपेक्षित पद्धतीस धरून वादन करण्यास 'वीन' अगर त्याचीच नकल असलेलें 'दिलरुवा,' तर्फाची सतार, 'सारंगी' अशा प्रकारचेंच वाद्य जरूर आहे.

घन वाद्ये.—उखळ किंवा उखळी वाजविण्यासंबंधानें अग्निष्टोम यज्ञांत विधि आहे (वौधायन, अग्निष्टोम पहा). झांज,

करताळ वगैरे वायें हीं धनवायें आहेत, पण यांचा वैदिक वाङ्मयांत कोठें आढळ होत नाही.

सुपिर (पोकळ) वायें:—या वायांत अलगूज, शंख, पावा, सनई इत्यादि वायें येतात. यमाच्या घरांत 'नाळी'-नामक वेणुवाद्य वाजवीत असत (ऋग्वेद १०.१३५,७). 'तूणव' नामक एक अलगुजासारखें वेणुवाद्य (कळकाचें) असून त्याचा उल्लेख व 'शंख' या वाद्याचा उल्लेख (तैत्तिरीय ब्रा० ३.४,१४) आहे.

नद्ध वायें.—तांच्यासारख्या धातूचीं टोपणें तयार करून तीं चामड्यांनीं मढवून तयार केलेलीं अगर लांकडाचीं पोकळ खोडें घेऊन तीं चामड्यांनीं मढवून तयार केलेलीं जीं वायें तीं 'नद्ध'वायें होत. जसें:—नगारा, समेळ, मृदंग किंवा 'पडघम' हें आंगलवाद्य, इ. इ. वेदामध्यें वाजपेय प्रकरणांत दुंदुभि (नगारा किंवा चांधडा) या वाद्याचा उल्लेख आहेच. पण त्याशिवाय 'भूमिदुंदुभि' म्हणून एका प्रकारच्या वाद्याचा उल्लेख आहे (तै. सं. ७.५,९). धामीध्र मंडपाच्या पश्चिमेस एक खळगा खणावयाचा व त्यावर घेलाचें ओलें कातडें पसरून वसवावयाचें. तें कातडें हातून नये म्हणून लांकडी शंकूसमोवतीं ठोकून वसवावयाचे म्हणजे 'भूमिदुंदुभि' तयार झाली. जनावराच्या शेंपटीच्या बुडव्यांनीं ही दुंदुभि वाजवावयाची. तैत्तिरीय आरण्यकांत (१.११,६) 'पणव' उर्फ मृदंग या वाद्याचा उल्लेख आहे.

गायन वादनाव्यतिरिक्त करमणूक:—

१. वाजपेयनामक यज्ञांत महावेदीच्या चारी कोंपच्यांना ५+५+४+३ मिळून १७ दुंदुमी (चांधडे) टांगून ठेवावयाचे असतात.

२. याच यज्ञांत घोडे जोडलेल्या १७ रथांची पळण्याची शर्यत व्हावयाची असते. वाण जोरांनीं मारल्यावर जितक्या अंतरावर जाऊन पडतो त्या ठिकाणास 'प्रव्याध' म्हणतात. एकापुढें एक असे १७ 'प्रव्याध' अंतरावर उंवराची मेढ खुणेकरतां रोंवावयाची. ही शर्यत जिंकण्याकरितां नेमलेली हद्द होय. यज्ञभूमीपासून दौडत निघालेल्या १७ रथांपैकी जो रथ या हद्दीपर्यंत सर्वांच्या आधीं घेऊन पांचेल त्यांनीं शर्यत जिंकली असें समजावें. शर्यत चालू असतांना टांगलेल्या चौघड्यांचा मोठा ध्वनि सुरू ठेवावयाचा असतो.

३. तुपांत मिजलेलें वृक्ष यजमान नेसतो व पत्नी दर्भाचें विणलेलें वृक्ष नेसते अगर नेसलेल्या वृक्षावरून दर्भनिमित्त वृक्षाची ओढणी वेष्टन करिते.

४. १७ हात लांबीचा यूपस्तंभ पुरलेला असतो. त्यावर यजमान चढतो व ऋत्विज रुईच्या पानांत माती भरून तयार केलेल्या गोड्यांनीं त्याला मारतात.

५. वाजपेय यज्ञांत 'चाल्वाल' म्हणून एक महावेदीजवळ खड्डा असतो. त्या खड्ड्यांत अगर त्याच्याजवळ एक खांब पुरून

त्यावर रथाचें चाक १७ आरे असलेलें वसवावयाचें असतें व त्यावर ब्रह्मा आरोहण करीत असतो. तो रथचक्रावर चढला म्हणजे स्फयनें (लांकडी तलवार) तें चाक गरगर फिरवावयाचें असतें. सर्कशीतल्या खेळासारखा हा प्रकार आहे.

६. अग्निष्टोम यज्ञामध्यें सोम कुटण्याचें काम चालू असतां 'प्रावस्तुत' नामक एक ऋत्विज कांहीं सूक्तें म्हणत असतो. सोम कुटणें म्हणजे सोमदेवतेला एक प्रकारें त्रास देणें आहे व तें पाहणें निर्दयपणाचें आहे अशा शास्त्रीय समजुतीनें तो ऋत्विज आपले डोळे पागोट्यानें बांधून स्तोत्रें म्हणण्यास उभा राहतो. डोक्यावरून पट्ट्या घेऊन डोक्याला पागोटें गुंडाळलेला तो ऋत्विज पाहून प्रेक्षकांस आंधळ्या कोशिबिरींतील खेळाची आठवण होते.

७. अग्निष्टोमामध्यें 'विमुट्टहोम' नांवाची क्रिया आहे. ही करण्याकरितां अश्वर्यु, प्रस्तोता, उद्गाता, ब्रह्मा, होता, मैत्रावरुण, प्रतिप्रस्थाता हे ऋत्विज आहवनीयाकडे जातांना अश्वर्यु सर्वांच्या पुढें होतो व त्याला वाक्रीचे ऋत्विज आंधळ्यांच्या माळकेप्रमाणें एकामागें एक असे उभे राहून उजव्या हातानें पुढच्या उभे राहणारास स्पर्श करून जातात. विमुट्टहोम आटपल्यावर ही डोळस ऋत्विजांची माळका आंधळ्यांच्या माळकेप्रमाणें चालालासन्निध असलेल्या 'आस्ताव' नामक स्थलापर्यंत चालत जात असते व सर्वांच्या पुढें असलेला अश्वर्यु शास्त्रानुसार आपल्या हातांत घेतलेली उपाकरणदर्भसुष्टि हलवीत हलवीत चालत असतो. यावेळीं मोठी मौज दिसते.

८. अग्निष्टोमांत 'अग्नीपोमप्रणयन' नामक कर्म असतें. अग्नि व सोम हे मोठ्या मंडपांत घेऊन जाणें यालाच अग्नीपोमप्रणयन म्हणतात. यावेळीं मराठ्यांच्या लमांत तंबूप्रमाणें मध्यें एक काठी उभी केलेल्या एका कापडी चांदव्याखालीं उभें राहून बरवधूंकडील माणसें देवकार्याकरितां जातात त्याप्रमाणें मध्यें काठी मात्र नसलेलें एक लांबलचक वृक्ष डोक्यावर अघात्री धरून त्याखालून अश्वर्यु, यजमान व पत्नी व त्यांच्या कुटुंबांतील इतर मुलेंमाणसें यांना चालत जावयाचें असतें. तेव्हांहि थोडी मौज दिसते.

९. महाव्रतनामक यज्ञांत एका वाजूस ब्राह्मण व दुसऱ्या वाजूस शूद्र यांनीं धरून ओलें कातडें एकमेकांकडे ओढण्याचा विधि आहे. ओढाओढीच्या खेळासारखा हा प्रकार दिसतो.

१०. महाव्रतांतच मार्जालीय मंडपामध्यें डोक्यावर पाण्याच्या घागरी घेतलेल्या दासींनीं नृत्य करावयाचें असतें. फेर धरल्याप्रमाणें सर्वे दासींनीं मंडलाकार उभें राहून डोक्यावर पाण्याच्या घागरी घ्यावयाच्या. एकवार वाटोळें—मंडळाकार—सर्वांनीं फिरावयाचें व उजव्या मांडीवर थाप मारून 'इदं मधु' असें म्हणावयाचें. याप्रमाणें तीन फेऱ्या करावयाच्या. हाहि प्रकार प्रेक्षकांची अत्यंत करमणूक करतो.

आतांपावेतो कृष्णयजुर्वेदांतील विषयांसंबंधाची जी माहिती दिलेली आहे तिच्यांत अश्वमेध व पुरुषमेध या यागांत ज्या अनेक देवतांचें आवाहन केलें जातें व त्यांच्यासाठीं जे नानाविध पशु मारले जातात किंवा धरून सोडले जातात त्यासंबंधाच्या तपशीलवार यादीची भर टाकून आपण शुक्लयजुर्वेदाकडे वळूं.

अश्वमेधशेषभूत एकादशिनसंज्ञक पशू.

संघ १ ला.

१ इंद्रराजा	डुकर.
१ वरुणराजा	काळवीट.
१ यमराजा	एका जातीचें हरिण.
१ ऋषभराजा	मानेखालीं पाळी नसते असा गाईसारखा पशु.
१ शार्दूलराजा	पांढरा किंवा तांबडा हरिण.
१ पुरुषराजा	वानर.
१ क्षिप्रश्चेन (शकुनिराजा)	चिमणीसारखेंच एकपांखरूं.
१ नीलंगुः (निलवर्णसर्पाचाराजा)	शेषकण्डा.
१ सोमराजा	कर्णकट्ट अवाज असणारा 'चित्रक' नांवाचा पशु.
१ समुद्रराजा	मगर.
१ हिमवान् (पर्वतराजा)	हत्ती.

संघ २ रा.

१ प्रजापति	रानमोर.
१ धाता	धुवड, हिरव्या अगर काळ्या रंगाची चिमणी व मांजर.
१ सरस्वती	तांबड्या रंगाची बोलकरी साळुंकी.
१ सरस्वान्	पांढरा बोलका राघू.
१ पूषा	कवडा, मुंगूस व माशी किंवा लांब कानाचा हरिण.
१ वाक्	कौच-(करकोचा).

संघ ३ रा.

१ अपानपात्	माशासारख्या तोंडाचा मगर.
१ अक्षुपार (समुद्र)	लांबट तोंडाचा मगर किंवा लांब शेषपटीचा मासा व वळविलेल्या तोंडाचा मगर आणि पुष्कळ पायांचा एक जातीचा मासा.
१ वाक्	लाल डोक्यांचा भारद्वाजपक्षी किंवा चकोर.
१ भग	समुद्रकावळा.
१ वायु	हरिणी किंवा चापपक्षी, पाठीवर लहानसा शंख वाहणारा एक जंतु व पाणकोंबडा.
१ दिशा	चक्रवाक.

संघ ४ था.

१ बल	अजगर.
१ मित्र	उंदीर, नीलवर्ण मक्षिका किंवा पांढरासर्प व सरडा.
१ मृत्यु	कृष्णसर्प.
१ मन्यु	आपोआप विळांत उत्पन्न होणारा सर्प.
१ त्वष्टा	झोंपाळसर्प, भ्रमर व तांबुस पांढुरका साप.
१ प्रतिश्रुत्का	फुरसें.

संघ ५ वा.

१ चंद्रमा	माणसाच्या तोंडासारख्या तोंडाचा हरिण.
१ वनसति	घोरपड, सरडा व झाडाच्या डोर्लांत राहणारा कोंबडा.
१ अहः	हरिणी.
१ रात्रि	काळवीट.
१ अर्यमा	कोकळ, लालतोंडाची वानरी व काळ्या डोक्याची वानरी.
१ धाता	खेंकडा.

संघ ६ वा.

१ सूर्य	बगळी.
१ गंधर्व	हरिण, मोर व ससाणा.
१ वसू	चातक किंवा कवडा.
१ रुद्र	तित्तिर नामकपक्षी (माणसासारख्या खराचा).
१ अप्सरा	रोही, घूस व फिकट पिवळ्या रंगाचा 'ताजवा' नामक पक्षी.
१ अरण्य	पांढऱ्या शेषपटीचा गवा.

संघ ७ वा.

१ विश्वेदेव	पांढऱ्या टिपक्यांचा हरिण.
१ अनुमति	व्याघ्र, हरिण व कश नांवाचें हरिण.
१ अर्धमास	अन्यवाप जातीचें हरिण.
१ मास	कश्यप जातीचें हरिण.
१ सिनीवाली	क्यि (?), कुटर व पाणकोंबडा.
१ बृहस्पति	मांजरासारखा एक प्राणी.

संघ ८ वा.

१ भूमि	माशी.
१ पितर	पात्र नांवाचा पक्षी, कश नांवाचा पक्षी व पाणकोंबडा.
१ ऋतू	बिळांत राहणारा कोल्हा.

१ संवत्सर	सशानांत राहणारा घुवड किंवा कावळा.
१ निरुक्ति	होळगड, घुवड व ससा.
१ सविता	रानकावडा.

संघ ९ वा.

१ रुद्र	रोही.
१ शरच्या	सरडा, कावळा व पिपका नांवाचा पक्षी.
१ मरुत्	हरिण.
१ ब्रह्मा	रानचिमणी.
१ इतरजन	गाटवाच्या आकाराचा वाघ, डोळ्यांवर टिपके असलेला कुत्रा व गर्दभ.
१ अग्नि	पांढरी कावळी.

संघ १० वा.

१ अंतरिक्ष	भामनामक पशु.
१ आप	पाणमांजर, पाणकावळा व एक जातीचा वानर.
१ अदिति	पांढऱ्या रंगाचा हंस.
१ इंद्राणी	कुंभारीण नामक पांखळं.
१ द्यौ	गिधाट, पांढऱ्या पोटाचा गिधाड व खड्गमृग.
१ द्यावापृथिवी	सालु नांवाचा पशु.

संघ ११ वा.

१ पर्जन्य	गहड.
१ इंद्र	हंस, लांटगा व एका जातीचे मांजर.
१ आप	पाणमांजर.
१ अर्यमा	कोल्हा.
१ महेंद्र	मिंह, सुंगूस व वाघ.
१ काम	रेटा.

संघ १२ वा.

१ अग्नि	मानेवर काळा रंग असलेला वोकड.
१ सरस्वती	मेंढी.
१ सोम	पिंगटवर्णाचा वोकड.
१ पूषा	श्यामवर्ण वोकड.
१ वृहस्पति	पांढऱ्या पाठीचा वोकड.
१ विश्वेदेव	अनेकवर्णा वोकड.
१ मरुत्	काळ्या टिपक्यांचा वोकड.
१ इंद्राग्नी	काळ्या पांढऱ्या मिश्र रंगाचा वोकड.
१ सविता	काळ्या पांढऱ्या पोटाचा वोकड.
१ वरुण	आंठ बडविलेला मेंढा.

संघ १३ वा.

१ प्रजापति	घोडा, शिंगे नसलेला वोकड व गवा.
१ अग्नि	काळ्या रंगाच्या मानेचे दोन वोकड.
१ लथा	मांज्यांवर पुष्कळ कंस असलेले दोन वोकड.
१ वृहस्पति	पांढऱ्या पाठीचे दोन वोकड.
१ धाता.	पोटावर पांढरे टिपके असलेला वोकड.
१ सूर्य	पांढऱ्या रंगाचा आंठ बडविलेला वोकड.

संघ १४ वा.

१ अभिरनीकवान्	लिंगावर तांबडावर्ण असलेला वोकड.
१ सविता	पांढऱ्या व काळ्या मिश्र वर्णाच्या पोटाचे दोन वोकड.
१ पूषा	पांढऱ्या रंगाच्या वेंवीचे दोन वोकड.
१ विश्वेदेव	गोरोचनाच्या रंगाचे दोन वोकड.
१ मरुत्	त्रिनशिगांचे दोन वोकड.
१ अग्नि	काळ्या टिपक्याचा वोकड.

अश्वमेध्रांगभूत अष्टादशिन पशुसंघ.

संघ १ (पशू १८)

१ प्रजापति	तांबड्या वर्णाचा वोकड, फिकट तांबडा वोकड व काळाकुळकुळीत वोकड.
१ रुद्र	पिंगट पांढरा बकरा, तांबूसपिंगट वोकड व पोपटी रंगाचा वोकड.
१ पितर	तांबड्या रंगाचा वोकड, लाल डोळ्यांचा वोकड व तांबड्या मानेचा वोकड.
१ वरुण	काळ्या रंगाच्या तीन शेळ्या.
१ सूर्य	पांढऱ्या रंगाच्या तीन शेळ्या.
१ मित्रावृहस्पती	त्रिनशिगांच्या व कपाळावर धुरकट रंगाचे पान असलेल्या तीन शेळ्या.

संघ २ रा.

१ मरुत्	पांढरे टिपके असलेला पांढरा वोकड, पांढऱ्या रंगाचे आडवे पटे असलेला वोकड व पांढरे उमे पटे असलेला वोकड.
१ सरस्वती	मिठाच्या रंगाचा वोकड, तांबूस केसांचा वोकड व पांढऱ्या रंगाची शेळी.

- १ विश्वेदेव पांढऱ्या ठिपक्यांची, मोठाल्या पांढऱ्या ठिपक्यांची व लहान लहान पांढऱ्या ठिपक्यांची अशा तीन शेळ्या.
- १ पूषा काळ्या रंगाच्या तीन शेळ्या.
- १ मित्र तांबड्या रंगाच्या तीन शेळ्या.
- १ इंद्रावृहस्पती तांबड्या रंगाचें कपाळावर पान असलेल्या तीन शेळ्या.

संघ ३ रा.

- १ इंद्रवायू एका बाहुव्यावर एक ठिकाणीं पांढरा रंग असलेला, दुसऱ्या बाहुव्यावर पहिल्याहून निराळ्या जागीं पांढरा वण असलेला व सर्व बाहुटे पांढरे असलेला असे तीन बोकड.
- १ मित्रावरुण पांढऱ्या रंगाचा भोंवरा असलेले तीन बोकड.
- १ अश्विनौ शेंपटाचा कांहीं भाग पांढरा असलेला, सर्व शेंपूट पांढरें असलेला व काळ्या पांढऱ्या अशा मिश्र रंगाच्या शेंपटाचा असे तीन बोकड.
- १ विश्वेदेव नानारंगाच्या शेळ्या तीन.
- १ परमेष्ठी पांढऱ्या रंगाच्या शेळ्या तीन.
- १ सोमापौष्ण कपाळावर भस्मासारखी श्यामवर्णाची खूण असणाऱ्या शेळ्या तीन.

संघ ४ था.

- १ इंद्रावरुण उंच पाठीचा, तरुण व ठेंगणा असे तीन बोकड.
- १ इंद्रावृहस्पती पांढऱ्या वशिंडाचा, पांढऱ्या पाठीचा व पांढऱ्या हुंगणाचा असे तीन बोकड.
- १ इंद्राविष्णू पांढऱ्या पायांचा, पांढऱ्या ओठांचा व पांढऱ्या सिवयांचा असे तीन बोकड.
- १ विश्वकर्मा पांढऱ्या पायांच्या व भुऱ्या अंगाच्या तीन शेळ्या.
- १ धाता पोटावर ठिपके ठिपके असणाऱ्या तीन शेळ्या.
- १ इंद्रापौष्ण कपाळावर पांढरें पान असणाऱ्या तीन शेळ्या.

संघ ५ वा.

- १ यम कान छोटलेल्या तीन शेळ्या.
- १ सोम पांढऱ्या पायांच्या तीन शेळ्या.

- १ अभ्रियविष्ट मुंगसासारख्या रंगाच्या तीन शेळ्या.
- १ वसू तांबुसवर्णाच्या व वीड वर्णाच्या उमरीच्या तीन शेळ्या.
- १ रुद्र अरुणवर्णाच्या व दोन वर्षे वयाच्या तीन शेळ्या.
- १ सोमेंद्र पिंगटवर्णाचें पान कपाळावर असणाऱ्या तीन शेळ्या.

संघ ६ वा.

- १ विष्णु तीन ठेंगू बोकड
- १ विष्णुउरुकम कानावर कान वाढलेले तीन बोकड.
- १ विष्णु उरुगाव लांब शेंपटाचे तीन बोकड.
- १ आदित्य साडेतीन वर्षे वयाचे तीन बोकड.
- १ अंगिरस तीन वर्षे वयाचे तीन बोकड.
- १ इंद्राविष्णू कपाळावर गौरवर्णाची खूण असणारे भुंडे तीन बोकड.

संघ ७ वा.

- १ अदिति तांबुस पिंगळ्या रंगाचे पशू ३.
- १ इंद्राणी काळे तांबुस वर्णाचे पशू ३.
- १ कुहू गर्द तांबुस रंगाचे पशू ३.
- १ राक्षा गाई ३.
- १ अग्नाविष्णू कपाळावर तांबुस पान असलेले ३ बोकड.
- १ सिनीवाली बैल ३.

संघ ८ वा.

- १ इंद्रराट्ट पांढऱ्या पाठीचे पशू ३.
- १ इंद्राधिराट्ट पांढऱ्या वशिंडाचे पशू ३.
- १ इंद्रस्वराट्ट पांढऱ्या हुंगणाचे पशू ३.
- १ साध्य ४।। वर्षे उमरीच्या शेळ्या ३.
- १ विश्वेदेव ४ वर्षे वयाच्या शेळ्या ३.
- १ अग्नींद्र काळ्या शेंपटीचे पशू ३.

संघ ९ वा.

- १ सोम गोरोचनवर्णाचे पशू ३.
- १ सोमराजा सारंगवर्णाचे पशू ३.
- १ पर्जन्य काजळीवर्णाच्या ३ शेळ्या.
- १ इंद्राणी गळ्याशीं स्तनें असलेल्या शेळ्या ३.
- १ अदिति मेंढ्या ३.
- १ वावापृथिवी मोठ्या शरीराच्या शेळ्या ३.

संघ १० वा.

- १ वरुण काळ्या रंगाचें पान कपाळावर असणारे पशू ३.
- १ वरुणराजा तांबुस रंगाचें पान कपाळावर असलेले पशू ३.

१ वरुणरिशादस	अरुण रंगाचें पान कपाळावर असलेले पशू ३.
१ विश्वेदेव	नानावर्णाचे पशू ३.
१ सर्वदेवता	ठिपक्याठिपक्यांचे पशू ३.
१ इंद्रसूर	पांडव्या शेंपटाचे पशू ३.

पशूंच्या जोड्या.

१ सोमस्वराट्	गाढी ओढणाऱ्या वेंलांची जोडी.
१ इंद्रामी (ओजोद)	गाढी ओढणाऱ्या उंटांची जोडी.
१ इंद्रामी (बलद)	नांगर ओढणाऱ्या व शेळीसारख्या लहान खुरांच्या वेंलांची जोडी.
१ भूमि	दोन गाई.
१ दिशा	दोन घोड्या.
१ भूमि	गाई दोन.
१ विराट्	मानवी लिखा २.
१ भूमि	गाईची जोडी.
१ वायु	माणसांच्या गाढीला जोडण्याचे वेंल २.
१ वरुण	काळवीटजातीच्या दोन हरणी.
१ द्यु	ज्यांच्या अगोदरचे व पाठचे भाळ मेले आहेत अशा वोकडांची जोडी.

अश्वमेधाच्या शेवटच्या दिवशीं होणाऱ्या अतिरात्रामध्ये मारावयाचे असलेले पशू.

१ प्रजापति	गाईच्या आकाराचे एका जातीचे पशू ११.
१ तृष्ण	घोकडाचें पिळू काळ्यापांडव्या रंगाचें, तित्तिरपदी व एक प्रकारचा कोंबडा.
१ सूर्य	पांडव्या रंगाच्या वांझ शेळ्या ९.

याशिवाय आहवनीयाकडे ज्याची एक कोर केलेली असते त्या उंच व मुख्य यूपाच्या ठिकाणीं अग्नि, ऐंद्राम, आश्विन या ३ देवांच्या उद्देशानें ३ पशू मारण्यांत येतात.

ऋतुपशू.

१ वसन्त	गोरोचनाच्या रंगाचे ३ पशू.
१ श्रौष्म	सारंगवर्णाचे ३ पशू.
१ वर्षा	निरनिराळ्या रंगांतील ठिपक्यांचे पशू ३.
१ शरद्	पांडव्या रंगाचे पशू ३.
१ हेमंत	पांडव्या कंवरेचे पशू ३.
१ शिशिर	मिश्रवर्णांनीं युक्त असे पशू ३.
१ संबत्सर	उतरत्या छातीचा पशू १.

पुरुषमेध.

देवता	जाति
१ ब्राह्मणजाल्यभिमानी देव.	१ ब्राह्मणजातीय ब्रह्मवर्चस-युक्त पुरुष.
२ क्षत्रियजाल्यभिमानी देव.	२ क्षत्रियजातीय पुरुष.
३ वैश्यजाल्यभिमानी देव (मरुत्).	३ वैश्यजातीय पुरुष.
४ कृष्णादिदुःखरूपतपाचा देव.	४ शूद्र जातीचा पुरुष.
५ अंधकाराचा देव.	५ अंधकारप्रिय असा चोर.
६ नरकाधिपति देव.	६ अग्नीचें उद्दासन करणारा.
७ पापाधिपति देव.	७ नपुंसक माणूस.
८ सर्व पदार्थांच्या विक्रीचा अधिपति देव.	८ आयोगू-अशास्त्र वर्तनाचा माणूस.
९ कामदेव.	९ पुंश्ल-साधारण स्त्री.
१० अतिनिंदित देव.	१० मागध-मगधदेशीय अथवा क्षत्रिय स्त्रीस वैश्यापासून झालेला.
११ गीताभिमानी देव.	११ सूत-ब्राह्मणस्त्रीच्या टि-कार्पां क्षत्रियस्त्रीजानें झालेला, अथवा गायनावर पोट भरणारा माणूस.
१२ वृत्ताभिमानी देव.	१२ शैलप-दुसऱ्याला आपली वायको देऊन पोटाच्या पैसे मिळविणारा माणूस.
१३ धर्माभिमानी देव.	१३ नेहमीं समेत जाऊन धर्मेविषयावर प्रवचन करणारा सभाचर.
१४ विनोदाभिमानी देव.	१४ रेभ-बुद्धिवान, मधुर-भाषी.
१५ दुसऱ्याच्या जीवावर अवलंबून राहणारी पारतंत्र्याभिमानी देवता.	१५ भीमल-भिन्ना व चपल नेत्र असा मनुष्य.
१६ हास्याभिमानी देव.	१६ कारी-नाचत नाचत वेडें वाकडें चालणारा माणूस.
१७ आनंदाभिमानी देव.	१७ स्त्रियांच्या मनांत भरणारा पुरुष-स्त्रीपल.
१८ अस्तंतहर्षाभिमानी देव.	१८ कुमारीपुत्र-मुलीचा मुलगा.
१९ ग्रंथार्थधारणाभिमानी देवता.	१९ रथकार-रथ तयार करणारा हुषार माणूस.
२० धैर्याभिमानी देव.	२० तक्ष-वर्धकी-लांकडें तासणारा माणूस.
२१ श्रमाभिमानी देव.	२१ कौलाल-कुमाराचा मुलगा.

२२ विचित्रक्रियाशक्तिदेवता.	२२ कार्मार-लोहार.	४६ सर्पाभिमानी व इंद्रजाला- भिमानी देवता.	४६ संस्कारांना अयोग्ये मनुष्य.
२३ काळ्या गोऱ्या रंगाचा अभिमानी देव.	२३ मणिकार-मण्यांचें व मोत्यांचें काम करणारा.	४७ रक्षणभिमानी देवता.	४७ द्यूतासक्त मनुष्य-कितव.
२४ चांगल्याचा अभिमानी देव.	२४ वप-वीं पेरणारा.	४८ अन्नसमृद्धभिमानी देवता.	४८ द्यूतादिव्यसनरहित माणूस.
२५ वाणसमूहाभिमानी देवता.	२५ इपुकार-वाण तयार करणारा.	४९ देवयोनिविशेष.	४९ वुरुड जातीचा माणूस.
२६ आयुधाभिमानी देवता.	२६ धन्वकार-धनुष्याचें काम करणारा.	५० राक्षसांपैकी एका जाती- चा देव.	५० वागोभोंवतीं कांठ्यांचें कुंपण करणारा मनुष्य.
२७ हालचालीचा अभि- मानी देव.	२७ ज्याकार-धनुष्याच्या दोरीचें काम करणारा.	५१ कार्यविनाशाभिमानी देव.	५१ कुवडा माणूस.
२८ भवितव्याभिमानी देव.	२८ रज्जुसर्ग-दोऱ्या वळ- णारा माणूस.	५२ हर्पाभिमानी देव.	५२ खुजा माणूस.
२९ मरणाभिमानी देव.	२९ मृगयु-हरिणादि पशूंना मारणारा.	५३ द्वाराभिमानी देव.	५३ रोगी मनुष्य.
३० प्राणापहारी देव.	३० श्वनित-कुत्र्यावरोबर खेळ खेळण्यावर पोट भरणारा.	५४ खप्पाभिमानी देव.	५४ आंधळा माणूस.
३१ संघटनाभिमानी देवता.	३१ जार-परखीगामी पुरुष.	५५ पापाभिमानी देव.	५५ वहिरा माणूस.
३२ गृहाभिमानी देव.	३२ उपपति-नवऱ्याला माहित असलेला जार.	५६ सम्यग्ज्ञानाभिमानी देव.	५६ औषधींनीं किंवा मंत्रो- पायांनीं आपल्या नव- ऱ्याला कामेच्छा उत्पन्न करणारी स्त्री.
३३ निकृतिदेवता.	३३ परिवित्त-वडील भावा- च्या पूर्वीच आपलें लग्न करणारा धाकटा भाऊ.	५७ बहुप्रलापाभिमानी देव.	५७ सभेत वसून व्यर्थ वडवड करणारा मनुष्य.
३४ दुःखदेवता.	३४ परिविविदाम-प्रथम विवा- दशील म्हणजे आधीं माझे लग्न करा असें म्हणणारा.	५८ वेदशास्त्रविषयी अल्पपरि- ज्ञानाभिमानी देवता.	५८ शास्त्रार्थाविषयी शंका घेऊन प्रश्न करणारा.
३५ कार्यसिद्धिप्रतिबंधा- भिमानी देवता.	३५ दिधीपूपति-दोनदां लग्न करणान्या बायकोचा नवरा.	५९ वेदशास्त्रपरिचयाभिमानी देवता.	५९ शंका निवारण करणारा माणूस.
३६ शुद्धाभिमानी देव.	३६ वैद्य.	६० शास्त्रार्थव्यवस्थाभिमानी देवता.	६० दुसऱ्याच्या प्रश्नाचें विचारपूर्वक उत्तर देणारा मनुष्य.
३७ कालज्ञानाभिमानी देवता.	३७ ज्योतिषी.	६१ चौथेकर्म करून पळून जा- ण्याची अभिमानी देवता.	६१ चोरी करण्यांत पटाईत माणूस.
३८ कार्यनिष्पादनाभिमानी देवता.	३८ सोनाराची स्त्री.	६२ वीरहत्याभिमानी देव.	६२ चहाडखोर माणूस.
३९ वलाभिमानी देवता.	३९ अन्न देऊन घेतलेली कन्या.	६३ विशेषलाभाभिमानी देवता.	६३ सारथि.
४० शुक्लकृष्णवर्णाभिमानी देव.	४० दुसऱ्याच्या तंत्रानें चालणारा माणूस.	६४ राजभांडाराभिमानी देव.	६४ भांडारखान्यावरील अ- ध्यक्ष.
४१ नदीदेवता.	४१ कैवर्ती-कोळी जातीचा माणूस.	६५ वलाभिमानी देव.	६५ चाकरमाणूस.
४२ शून्यस्थलाची देवता.	४२ निपाडजातीचा माणूस.	६६ महत्त्वाभिमानी देव.	६६ हुजरेगिरी करणारा माणूस.
४३ श्रेष्ठत्वाचा अभिमानी देव.	४३ अत्यंत मदांध मनुष्य.	६७ प्रियाभिमानी देव.	६७ मृदुभाषणी माणूस.
४४ युद्ध करणारी देवता.	४४ उन्मत्त प्रकृतीचा माणूस.	६८ अहिंसाभिमानी देवता.	६८ घोडेस्वार.
४५ गंधर्व व त्यांच्या अप्सरा.	४५ शास्त्रीयसंस्कारहीन पुरुष अथवात्राय.	६९ यज्ञबुद्धिभिमानी देव.	६९ परटाची स्त्री.
		७० प्रकृष्टकामाभिमानी देव.	७० रंगाऱ्याची स्त्री.
		७१ वीष्ट्यभिमानी देवता.	७१ मोळीविक्या.
		७२ अत्यंतवीष्ट्यभिमानी देवता.	७२ अग्नि पेटविणारा मनुष्य.
		७३ स्वर्गाभिमानी देव.	७३ राज्याभिषेककर्ता माणूस.
		७४ आदित्य लोकाचें पालन करणारा देव.	७४ भांडी घांसणारा माणूस.

७५ देवलोकाभिमानी देव.	७५ शांततेच्या ठिकाणीं वैर उकरून काढणारा मनुष्य.	१०३ संवत्सराभिमानी देव.	१०३ उशीरां प्रसूत होणारी स्त्री.
७६ मनुष्यलोकाभिमानी देव.	७६ एकत्र असणारांत विवाड आपणारा मनुष्य.	१०४ द्वितीयसंवत्सराभि- मानी देव.	१०४ पहिल्या खेपेची वाळं- तीण.
७७ सर्वलोकाभिमानी देव.	७७ वैर शमविणारा माणूस.	१०५ तृतीयवर्षाभिमानी देव.	१०५ योग्य मुदतीच्या आंतच प्रसूत होण्याची संवय लागलेली स्त्री.
७८ आपत्तिरूपवधाभिमानी देव.	७८ आपण होऊन वैर उत्पन्न करणारा.	१०६ चतुर्थवर्षाभिमानी देव.	१०६ मुदतीच्या वाहेर प्रसूत होण्याची संवय लागलेली स्त्री.
७९ स्वर्गलोकाभिमानी देव.	७९ प्रजेपासून राजाचा वसूल घेणारा अधिकारी.	१०७ पंचमवर्षाभिमानी देव.	१०७ वाळंतपणामुळें स्हातार- पण आलेली स्त्री.
८० अतिशय उंच अशा स्व- गांचा अभिमानी देव.	८० वाढपी—जेवणाची पंगत वाढणारा माणूस.	१०८ जगताचें आच्छादन कर- णारा वर्षाभिमानी देव.	१०८ पूर्ववयांत स्हातार- पणाचीं चिन्हें असलेली स्त्री.
८१ गतिविशेषाभिमानी देव.	८१ महात.	१०९ वनाभिमानी देव.	१०९ अरण्यरक्षक माणूस.
८२ वेगाभिमानी देव.	८२ चाबुकस्वार.	११० एकाच वाजूच्या अर- ण्याचा अभिमानी देव.	११० वणव्याचें संरक्षण करणारा माणूस.
८३ पुष्ट्याभिमानी देव.	८३ गुरास्त्री.	१११ सरोवराभिमानी देव.	१११ मासे धरणारा धीवर.
८४ तेजोभिमानी देव.	८४ शेळ्या पाळणारा धनगर.	११२ डवक्यांचा अभिमानी देव.	११२ गळानें मासे पकड- णारा.
८५ वीर्याभिमानी देव.	८५ मेंढ्या राखणारा मेंढपाळ.	११३ झाडांच्या आळ्यांमधून सांचलेल्या पाण्याचा अभिमानी देव.	११३ जाळ्यानें मासे पकड- णारा माणूस.
८६ अन्नाभिमानी देवता.	८६ नांगर हाकणारा.	११४ गवताळ प्रदेशांत सांठलेल्या पाण्याचा अभिमानी देव.	११४ मासे मारण्याकरितां गळाला लावण्याचें आमिप तयार करून लाच्यावर उपजीविका करणारा.
८७ जलाभिमानी देव.	८७ पिण्याची दाहू तयार करणारा मनुष्य.	११५ परतीराभिमानी देव.	११५ पाण्याच्या तीरावर मासे जमवून मारणारा कोळी.
८८ कल्याणाभिमानी देव.	८८ घराची राखण करणारा.	११६ अलीकडच्या तीराचा अभिमानी देव.	११६ हातांनीं मासे पकडून मारणारा माणूस.
८९ श्रेयोभिमानी देव.	८९ धनसंरक्षक.	११७ उतरण्याच्या जागेचा अभिमानी देव.	११७ खुंट्या ठोकून, जाळें लावून मासे धरणारा.
९० प्रत्यक्षकारणाभिमानी देव.	९० सारथ्याचा जोडीदार —सैस.	११८ कोणीहि वस्ती करीत नाहीं अशा स्थानाचा देव.	११८ जाळीं विणून उपजी- विका करणारा.
९१ मानसक्रोपाभिमानी देव.	९१ लोहार.	११९ सशब्दजलाभिमानी देवता.	११९ विपारी पान पाण्यावर टाकून मासे पकडणारा माणूस.
९२ बाह्यक्रोपाभिमानी देव.	९२ वच्य लोकांनां वाहेर हांकून लावणारा.	१२० गुहाभिमानी देव.	१२० किरात—रानशिकारी, हरणें मारणारा.
९३ शोकाभिमानी देव.	९३ रथापुढें धांवणारा माणूस.	१२१ पर्वतशिखराभिमानी देव.	१२१ जांभया देण्याची संवय असणारा माणूस.
९४ अपेक्षेपेक्षां जास्त लाभ होण्याचा अभिमानी देव व अपेक्षेहून कमी लाभाचा अभिमानी देव.	९४ पायांनीं किंवा काठीच्या साहाय्यानें हि चालतां न येणारा माणूस.		
९५ अलक्ष्यलाभाभिमानी देव.	९५ रथाचे घोडे जुंपणारा.		
९६ प्राप्तघनाचा रक्षण- भिमानी देव.	९६ रथाचे घोडे सोडणारा.		
९७ शरीराभिमानी देव.	९७ सुंदर रूपाकडेच मन गुंतवून ठेवणाराचा पुत्र.		
९८ शीलभिमानी देव.	९८ डोळ्यांत काजळ घाल- णारा माणूस.		
९९ पापदेवता.	९९ भाता फुंकणारी कुशल स्त्री.		
१०० प्राणापहारक देव.	१०० वन्ध्या स्त्री.		
१०१ यमाची स्त्री.	१०१ जुळीं मुलें होणारी स्त्री.		
१०२ अथर्वशाखाभिमानी देवता.	१०२ गर्भलाव होणारी स्त्री.		

१२२ पर्वताभिमानी देव.	१२२ वनवासी गायक.	१४५ जलचरप्राण्यभिमानी देव.	१४५ शबलवर्ण शरीराची स्त्री.
१२३ प्रतिध्वन्यभिमानी देव.	१२३ हेराचें काम करणारा.	१४६ प्रियवचनाभिमानी देव.	१४६ सुलक्षण शरीराची स्त्री.
१२४ ध्वन्यभिमानी देव.	१२४ असंचद्ध भाषण करणारा.	१४७ नृत्याभिमानी देव.	१४७ तोंडांनें शीळ वाजविणारा, ग्रामाधिपति (पाटील) व हातांनें ताल धरणारा माणूस.
१२५ अंतवंत शब्दांचा अभिमानी देव.	१२५ फाजील बोलण्यांत हुषार.	१४८ हर्षाभिमानी देव.	१४८ नाच चालला असतांना त्या ठिकाणीं लोकांनां बोलाविणारा मनुष्य.
१२६ अनंतशब्दाभिमानी देव.	१२६ मुका माणूस.	१४९ आनन्दाभिमानी देव.	१४९ काहल नामक वाद्य वाजविणारा माणूस.
१२७ मंजुळ ध्वनीविपर्यय अभिमानी देव.	१२७ वीणावादनकुशल.	१५० खेळण्याच्या फांशांचा अभिमानी देव.	१५० झूट खेळण्यांत पटाईत माणूस.
१२८ मोठ्यानें औरडण्याचा अभिमानी देव.	१२८ अलगुज वाजविणारा.	१५१ कृतयुगाभिमानी देव.	१५१ जुगाराच्या अड्यांत बैठक घालून बसणारा मनुष्य.
१२९ सभोंवार घुमत राहणाऱ्या शब्दबोधोपाचा अभिमानी देव.	१२९ नगारजी.	१५२ त्रेतायुगाभिमानी देव.	१५२ जुगार पाहणारा.
१३० लहानमोठ्या आवाजाचा अभिमानी देव.	१३० शंख वाजविणारा माणूस.	१५३ द्वापरयुगाभिमानी देव.	१५३ जुगाराच्या अड्यावाहेर बसणारा.
१३१ ऋतूंच्या अभिमानी देवता.	१३१ कातडीं शिवण्यावर उपजीविका करणारा.	१५४ कलियुगाभिमानी देव.	१५४ खेळ चालू नसला तरी सुद्धां अड्याच्या जागेंत बसून राहणारा माणूस.
१३२ कालसाहुण्याभिमानी देव.	१३२ वीणा वगैरे वाद्यांच्या गवसणी तयार करणारा.	१५५ दुर्घट कार्य करण्याचा अभिमानी देव.	१५५ कळकावर कसरत करणारा कोलाटी, गोपाळ वगैरे.
१३३ दुष्ट वस्तूविपर्ययांच्या तिटकान्याचा अभिमानी देव.	१३३ अतिशय खालच्या जातीचा माणूस.	१५६ मार्गाभिमानी देव.	१५६ उपनीत मनुष्य.
१३४ ऐश्वर्याभिमानी देवता.	१३४ सावधानवृत्तीचा माणूस.	१५७ पिशाचदेवता.	१५७ डोंगरांत राहून लोकांची छुटालूट करणारा माणूस.
१३५ दारिद्र्याभिमानी देवता.	१३५ झोपाळू मनुष्य.	१५८ पानेच्छाभिमानी देवता.	१५८ गाईचा पाळा जमविणारा.
१३६ तराजूचा अभिमानी देव.	१३६ हुकानदार वाणी.	१५९ पापदेवता.	१५९ गोघातकी मनुष्य.
१३७ रत्नाप्रमाणें चमकण्याच्या अभिमानी देवता.	१३७ जडावाचे अलंकार करणारा.	१६० क्षुद्राभिमानी देवता.	१६० गाईची चामडी सोलणारा.
१३८ विश्वेदेव.	१३८ कुष्ठरोगी मनुष्य.	१६१ क्षुत्तृष्णाभिमानी देवता.	१६१ गाईचें चामडें सोलून मांस काढणाऱ्याजवळ तें मांस दारिद्र्यामुळें पोटासाठीं मागणारा.
१३९ कुष्ठव्यतिरिक्त रोगाभिमानी देव.	१३९ किडकिडीत माणूस.	१६२ भूमिदेवता.	१६२ पांगळेपणामुळें लांकडी कुचडीच्या आश्रयानें चालणारा मनुष्य.
१४० गल्याभिमानी देवता.	१४० लोकांचीं निंदा करणारा.	१६३ अग्नि.	१६३ चळकट मनुष्य.
१४१ समृद्धीच्या अभावाची अभिमानी देवता.	१४१ नेभळट वृत्तीचा मनुष्य.		
१४२ नाशाभिमानी देव.	१४२ एकदम एक घाब दोन लुकडे करणारा माणूस.		
१४३ उपहासाभिमानी देव.	१४३ स्वैरिणी स्त्री.		
१४४ गीताभिमानी देव.	१४४ वीणावादनकुशल व स्वरमात्रागणनकुशल माणूस.		

१६४ वायु.	१६४ चांडाळ ' जातीचा मनुष्य.
१६५ अंतरिक्ष.	१६५ वेळ्वर कसरत करणारा डोंवारी.
१६६ द्युलोकदेवता.	१६६ टकल पडलेला माणूस.
१६७ सूर्य.	१६७ घान्या डोळ्यांचा मनुष्य
१६८ चंद्र.	१६८ डोळे मिचकवण्याची संवय असणारा मनुष्य.
१६९ नक्षत्रदेवता.	१६९ कोडाचे पट्टे अंगावर उटलेला.
१७० अहर्देवता.	१७० गोरा व पिंगळ्या डोळ्यांचा.
१७१ रात्रिदेवता.	१७१ काळा व पिंगळ्या डोळ्यांचा.
१७२ वाग्देवता.	१७२ लठ्ठ माणूस.
१७३ वायु.	१७३ पूर्वीक माणसाचे पंच-प्राण.
१७४ सूर्य.	१७४ पूर्वीक मनुष्याचें चक्षुरिंद्रिय.
१७५ चंद्र.	१७५ पूर्वीक माणसाचें मन.
१७६ दिशा.	१७६ पूर्वीक मनुष्याचें श्रोत्रेंद्रिय.
१७७ प्रजापति.	१७७ पूर्वीक माणसाचा जीवात्मा.
१७८ कुत्सितरूपभिमानीनी देवता.	१७८ १ अतिशय टेंगू. २ अति उंचट. ३ अति किडकिडीत. ४ अति लठ्ठ. ५ अति गौरवर्ण. ६ अतिशय काळा. ७ अति सुंदर. ८ अति केंसाळ. ९ थोड्या दांतांचा. १० उंचउंच दांतांचा. ११ डोळे मिचकावणारा. १२ वटारलेल्या डोळ्यांचा.
१७९ आशाभिमानीनी देवता.	१७९ विटाळ गेलेली स्त्री.
१८० प्रतीक्षाभिमानीनी देवता.	१८० अविवाहित मुलगी.

शिल्क राहिलेले 'ग्राम्य'पशू मारण्यांत येतात. पुरुषमेधांत मारण्याचा विधि मुळींच नाही. पुरुषमेधांतील सर्वच मनुष्यपशू उपाकरणानंतर सोडून देण्याचा विधि आहे. असो.

यजुर्वेदापैकी तैत्तिरीयशाखांतर्गत श्रौतकर्मांची ही क्रमवार आणि विषयवार मांडणी झाली. तथापि यजुर्वेदाच्या निरनिराळ्या शाखांमध्ये काय फरक आहे आणि या वेदांतील मंत्र कोणत्या प्रकारचे आहेत याची माहिती दिल्याशिवाय या वेदाची साकल्यानें कल्पना होणार नाही. निरनिराळ्या संहितांची तुलना करून सूक्ष्म मेद यावयास येथें अवकाश नाही. सामान्यतः एवढें सांगतां येईल कीं कृष्णांच्या आणि शुक्लांच्या श्रौतधर्मांत फारसा फरक नाही; क्रिया त्याच व मंत्राहि जवळजवळ तेच; फरक असला तर कृष्णांच्या मंत्राचा एखादा तुकडा तोडून त्याला शुक्लांनीं प्रसंगीं निराळे शब्द लावले आहेत इतकाच.

शुक्लांची आणि कृष्णांची सूक्ष्म तुलना केली असतां ज्या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक गोष्टींवर प्रकाश पडतो त्यांची कल्पना प्रसंगतः दिली जाईलच. यांच्यामधील मेद थोडक्यांत सांगावयाचा म्हटल्यास असें म्हणतां येईल कीं, कृष्णयजुर्वेद संहितेंत श्रौतकर्म जितकें विस्तृत आहे तितकें शुक्लयजुर्वेदांत नाही. तथापि जें आहे तें जुनेच आहे. त्याची कल्पना येण्यासाठीं शुक्लयजुर्वेदाची रूपरेखा येथें देतो. ही देतांना तिच्याच अनुषंगानें मंत्रार्थाकडेहि थोडेंसें लक्ष पुरवूं.

यजुर्वेदाच्या निरनिराळ्या शाखांचा विस्तृत विचार श्रौतधर्माच्या इतिहासाची आणखी फोट करताना येईल.

शुक्लयजुर्वेदसंहितेस वाजसनेय अथवा वाजसनेयि संहिता म्हणतात. याज्ञवल्क्यांनीं ही संहिता वाजीपासून (म्हणजे सूर्यापासून) घेतली म्हणून हिला 'वाजसनेयि संहिता' हें नांव प्राप्त झालें असें विष्णुपुराणांत सांगितलें आहे (अं. ३ अ. ५).

वाजसनेयि संहिता.—वाजसनेयि संहितेचे चाळीस अध्याय आहेत, परंतु त्यांपैकीं शेवटचे १५ (कदाचित् शेवटचे २२ हि) मागाहूनचे आहेत. पहिल्या २५ अध्यायांत अत्यंत महत्त्वाच्या महायज्ञांचे मंत्र दिलेले आहेत. पहिल्या दोन अध्यायांत दर्शपूर्णमासाचे मंत्र दिले आहेत, व त्यांखेरीज पिण्डपितृयज्ञाचेहि मंत्र दिले आहेत. तिसऱ्या अध्यायांत नित्य अग्निंकरं, अग्निप्रतिष्ठा, आणि प्रातःसायंकालीन अग्निहोत्रांतील हवन, तसेंच चारचार महिन्यांनीं करावयाचे चातुर्मास्ययज्ञ, यांविषयीं माहिती दिली आहे. ४ ते ८ अध्यायांत सामान्यतः सोमयज्ञ व त्यांतील पशुयज्ञ यांविषयीं मंत्र आहेत. सोमयज्ञांपैकीं काहीं एकच दिवस, व काहीं वरेच दिवस चालणारे यज्ञ आहेत. एक दिवसाच्या यज्ञांपैकींच 'वाजपेय' हा आहे. हा यज्ञ मूळ योद्धे व

या वरील पशुसंवधानें यज्ञशाखांतील व्यवस्था अशी आहे कीं, अश्वमेधासंबंधीं जे पशू आहेत त्यांपैकीं 'आरण्य' पशूंचें 'उपाकरण' झाल्यावर त्यांना सोडून देण्यांत येतें व

राजे रथांच्या शर्यतीच्या वेळीं करीत असावे. त्यांत सोम व सुरा सेवन करीत असत; इतरत्र असा सुरेचा उपयोग करण्याबद्दल ब्राह्मणधर्मशास्त्रानें मनाई केलेली आहे. फक्त राजांकरतां असा एक 'राजसूय' यज्ञ असे. लष्करी स्वारी, सौंगट्यांचा खेळ व इतर जादूचे प्रकार वगैरे अनेक लोकप्रिय प्रसंगीं हा यज्ञसमारंभ करीत असत. ९ व १० अध्यायांत या दोन प्रकारच्या सोमयज्ञांतील मंत्र दिले आहेत.

नंतर ११ ते १८ अध्यायांत अग्निचयनविधि व त्याचे मंत्र दिले आहेत. त्यापुढें १९ ते २१ अध्यायांत सौत्रामणि विधि सांगितला आहे. यासधर्येहि सोमाच्या ऐवजीं सुराच घेतात आणि अश्विनी, सरस्वती व इंद्र यांना ती समर्पण करितात. जुनी वाजसनेयि संहिता जेथें संपते त्या शेवटच्या २२ ते २५ अध्यायांत अश्वमेधयज्ञाचे मंत्र आहेत. पृथ्वी-पति, वलाह्य, जेता, किंवा मोठा पराक्रमी राजा यांनींच हा यज्ञ करावयाचा असे. वाजसनेयि संहितेच्या २२ व्या अध्यायांत अश्वमेधयज्ञाचें कारण फार सुंदर रीतीनें वर्णन केलें आहे. ती प्रार्थना अशी:—

आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायातामा राष्ट्रे राज्ञ्युः
शूरं इष्वभ्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्धी धेनुर्वोढा-
नङ्गानाशुः ससिः पुरंधियोपा जिष्णू रथेष्टा सुभेयो
युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः
पर्जन्यां वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो
नः कल्पताम् ॥ वाज. २२-२२.

हे ब्रह्मन्! ब्रह्मतेजांनें युक्त असा ब्राह्मण (वर्ग) या राष्ट्रांत निर्माण होवो. या राष्ट्रांत शूर, तिरंदाजींत प्रवीण, मृगयेंत निपुण व महारथी असा क्षत्रिय (वर्ग) निर्माण होवो. त्याचप्रमाणें येथें भरपूर दूध देणारी गाय, गाडी चांगली ओढणारा बैल, वेगवान् घोडा, दक्ष गृहिणी निर्माण होवो. या यजमानाला जयशाली, रथप्रवीण, सभापंडित असा वीरपुत्र होवो. आमच्या इच्छेनुसार येथें पाऊस पडो. आमचीं फळझाडें फलयुक्त होवोत. आमचा योगक्षेम चालो.

शेवटचे १५ अध्याय मागाहून झालेले आहेत यांत शंका नाही. २६ ते ३५ अध्यायांना 'खिल', म्हणजे पुरवण्या, असें प्राचीन परंपरेंतहि नांव दिलेले आहे. ३० वा अध्याय मागाहून जोडलेला आहे हें त्या अध्यायावरूनच स्पष्ट होतें; कारण त्यांत आध्वर्यव मंत्र मुळींच नसून पुरुषमेधयज्ञामध्ये* निरनिराळ्या अनेक देवतांना

किंवा शक्तिवाचक देवतांनां जे लोक वळी घावयाचे त्यांचीं नांवें फक्त दिलेलीं आहेत. येथें वळी, यज्ञ वगैरेचा कांहींतरी लाक्षणिक अर्थ असून पुरुषमेधयज्ञ अश्वमेधयज्ञाहूनहि श्रेष्ठ आहे अशी कल्पना दिली आहे; हा यज्ञ नुसता यज्ञमीमांसा-रूप व यज्ञरहस्यदर्शक आहे; प्रत्यक्ष असा यज्ञ क्वचितच कोणी केला असेल. या म्हणण्याला ३१ व्या अध्यायांतहि आधार आहे; कारण त्या अध्यायांत ऋग्वेदांतील (ऋग्वेद, १० वें मंडल सूक्त ९०) पुरुषसूक्त दिलेले असून त्यांत पुरुषयज्ञ केल्यानें विश्वोत्पत्ति झाली, व पुरुष आणि विश्व एकच असें सांगितलें आहे; पुरुषमेध यज्ञामध्ये ब्रह्मा हें सूक्त म्हणतो व ह्या सूक्ताला उपनिषद् म्हणजे गूढत्व असें नांव दिलें आहे. तसेंच ३२ वा अध्यायहि त्याची रचना व विषय यांवरून पाहतां एक उपनिषदच आहे. सृष्टिकर्ता प्रजापति याचा दर्जा पुरुष व ब्रह्मा यांच्या इतका आहे असें यांत सांगितलें आहे. ३४ व्या अध्यायांतील पहिल्या सहा ऋचांचीहि गणना उपनिषदांत करतात. या उप-निषदाचें नांव शिवसंकल्पोपनिषद्. ३२ ते ३४ अध्यायांतील मंत्रांचा उपयोग 'सर्वमेध' यज्ञांत करतात. हा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होय. यांत यजमान ऋत्विजांनां यज्ञदक्षिणा म्हणून आपलें सर्वस्व दान करतो, आणि स्वतः वानप्रस्थ वनून अरण्यांत जातो व तेथें आपले आयुष्याचे उरलेले दिवस घालवितो.* ३५ व्या अध्यायांत मृतोत्तरक्रियेसंबंधाचे ऋग्वेदांतीलच कांहीं मंत्र दिलेले आहेत. ३६ ते ३९ अध्यायांत प्रवर्ग्य दिले आहे; वाजसनेयि संहितेचा शेवटचा चाळीसावा अध्याय एक उप-निषद् आहे; हें मोठें महत्त्वाचें ईशोपनिषद् होय; हें सर्व उपनिषद्ग्रंथांमध्ये आढळतें; याबद्दल पुढें उपनिषदांच्या भागामध्ये विवेचन करूं.

शेवटच्या अध्यायांतील विषयांवरूनच ते अध्याय मागाहूनचे असावेत असें ठरतें; शिवाय या मताला वळकडी आणणारी एक अशी गोष्ट आहे कीं, कृष्णयजुर्वेदसंहितेंतील मंत्रांसारखे मंत्र वाजसनेयिसंहितेंतील पूर्वार्धात मात्र आहेत.†

आतां या संहितेंत प्रार्थना व यज्ञविधी जे आहेत त्यांत कांहीं ऋचा आहेत व कांहीं गद्यात्मक मंत्र आहेत. या गद्यात्मक मंत्रांनां 'यजू' असें म्हणतात; आणि त्यांवरूनच यजुर्वेदाला 'यजुर्वेद' ही संज्ञा प्राप्त झाली हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. हे गद्य मंत्र कांहीं तालबद्ध आहेत व कित्येक ठिकाणीं फार प्रासादिक झाले आहेत. यांतील बहुतेक ऋचा ऋग्वेदसंहितेंत आहेत. यजुर्वेदांत जे विविध पाठ दिलेले आहेत, ते ऋग्वेदां-तील मूळ पाठांहून जुने खास नाहींत; ऋचांतील हे भिन्न पाठ

* हिंदुस्थानांत प्राचीनकाली पुरुषयज्ञ खास करीत असत; आणि अगदीं अलीकडेहि कांहीं जातीत मनुष्यप्राण्यांचे वळी दिलेले आहेत. परंतु पुरुषमेध म्हणजे असाच माणसांचा वळी देण्याचा प्रकार असे असें म्हणतां येत नाही.

* या सर्व यज्ञसमारंभांची माहिती Hillebrandt's 'Ritual-Literatur' या ग्रंथांत सांपडते. † शुक्रयजुर्वेद-दांतील शतपथब्राह्मणांत वाजसनेयिसंहितेचे पहिले १८ अध्याय शब्दशः देऊन त्यांचें स्पष्टीकरण केले आहे.

यज्ञांतील कर्मांशी त्यांचा मेल वसावा म्हणून हेतुपुरःसरच मित्र केलेले आहेत. ऋग्वेदांतील ऋचा संपूर्ण जशाच्या तशाच यजुर्वेदांत घेतलेल्या फार क्वचित् आहेत; ज्या घेतल्या आहेत त्या बहुतेक एकेरी ऋचा असून त्या यज्ञांतील कोणत्याना कोणत्यातरी प्रसंगाला साजेशा अशा पाहून घेतल्या आहेत व त्यांचा आश्चर्यावांत समावेश केला आहे. म्हणून या ऋचांचा आपणांस ऐतिहासिक दृष्ट्या फार थोडा उपयोग होतो. यजुर्वेदांतील विशिष्ट भाग म्हणजे गद्यात्मक प्रार्थना व विधिमंत्र हे होत.

सर्वांत सोपी प्रार्थना म्हणजे यज्ञांतील हवनाची आहुति ज्या देवतेस वाचयाची तिचें नांव उच्चारून आहुति देण्याची ऋचा. हिला याज्या असें म्हणतात. अशा तऱ्हेच्या ऋचा यजुर्वेदांत पुष्कळच आहेत.

नित्य प्रातःसायंकाळीं अग्निहोत्र करतांना जे सोपे साधे मंत्र उच्चारतात त्यांपेक्षां अधिक सोप्या तऱ्हेची ईश्वराची प्रार्थना कोणी करित असेल अशी कल्पना करणेंहि कठिण आहे. ह्या प्रार्थना अशाः—“सायंकाळीं अग्नि तेज आहे, आणि तेज अग्नि आहे; सकाळीं सूर्य तेज आहे व तेज सूर्य आहे”. तसेंच एखाद्या धार्मिक कृत्याचें प्रयोजन काय हेंहि अगदी थोडक्या शब्दांत सांगितलेलें असतें; उदाहरणार्थ, ऋत्विज् जेव्हां वत्सापाकरणासाठीं एखादी झाडाची शिपटी मोडतो तेव्हां तो म्हणतोः—“तूं रसाकरितां, तूं चलाकरितां” इ०. कोटें एखाद्या पवित्र कृत्याचा हेतु सांगून त्याबरोबर इच्छा प्रदर्शित केलेली असते; उ०, अग्नि पेटविण्याकरतां समिध अर्पण करतांना पुढील मंत्रोच्चार करतात, “हे अग्ने ही तुला प्रज्वलित करिते. इच्यासुळें तुझी वाढ होवो व आमचीहि वाढ आणि भरभराट होवो.”

यज्ञांतील एखाद्या वस्तूपासून काहीं वाईट परिणाम होईल असें वाटल्यास तो टाळण्याकरतां एक लहानसा मंत्र म्हणतात; उ०, ज्या दोरीनें खांबाला यज्ञपत्र बांधलेला असतो, त्या दोरीला उद्देशून म्हणतात, “सर्प होऊं नकोस, अधम होऊं नकोस”. यज्ञाची दीक्षा घेण्यापूर्वी ज्या वस्तूच्यानें यजमानाची स्मृष्टू करतात, त्या वस्तूच्यास उद्देशून ऋत्विज म्हणतो, “हे सुरी, इजा करूं नकोस”. यज्ञदीक्षा घेतांना राजा खालीं जमिनीकडे पाहून प्रार्थना करतो, “पृथ्वीमाते, तूं मला इजा करूं नकोस, व माझ्याकडून तुला इजा न होवो.”

या यज्ञविधीमध्ये नेहमीं देवतांची स्तुति किंवा प्रार्थनाच असते असें नाहीं; तर पुष्कळ वेळां यज्ञपात्र व यज्ञकर्म यांचा देवतांशीं संबंध वास्तवून दिलेला असतो. उदाहरणार्थ, यजमान-पत्नीला योयत्रानें वेष्टून ऋत्विज म्हणतो; “तूं अदितीकरतां बंधन आहेस.” सोमयज्ञ करतांना स्वतःला दर्भसूत्रानें बांधून घेऊन ऋत्विज म्हणतोः—“अंगिरसांची तूं शक्ति आहेस,

लौकरीप्रमाणें मऊ आहेस; तूं मला शक्ति दे.”* नंतर आपल्या धोतराला गांठ मारून तो म्हणतो “तूं सोमाची गांठ आहेस.” नंतर डोक्याला पागोटें गुंडाळून किंवा उपरणें बांधून म्हणतो, तूं विष्णूचें त्राण आहेस, ऋत्विजाचें त्राण आहेस.” काळ्या काळविटाचें शिंग आपल्या अंगवस्त्राच्या टोंकांत गुंडाळून म्हणतो: “तूं इंद्राचा गर्भाशय आहेस.” गाडींतून यज्ञान्न घेतांना पुढील शब्द उच्चारतो, “तूं अग्नीचा देह आहेस; विष्णूकरतां तुला; तूं सोमाचा देह आहेस; विष्णूकरतां तुला.” जेव्हां ऋत्विज एखादें यज्ञपात्र आपल्या हातांत घेतो, तेव्हां तो नेहमीं येणारा पुढील मंत्र म्हणतो, “सूर्यदेवतेच्या प्रेरणेनें अश्विनींच्या वाहूंनीं पूषणाच्या हातांनीं तुला घेतों.”†

पवित्र यज्ञवह्नि पुरातन पद्धतीनें म्हणजे अरणी आणि मंध्यानेंच पेटविला पाहिजे.‡ अग्नि उत्पन्न करण्याच्या क्रियेची ऋग्वेदांत प्रत्यक्ष जननक्रियेशींच तुलना करून खालच्या लहान फळीला अग्निवालकाची माता, व घर्षणकाष्ठाला त्याचा पिता असें मानलें आहे.§

सोमयज्ञामध्ये अग्नि उत्पन्न करण्याचा जो विधि सांगितला आहे तो पुढीलप्रमाणें आहे. (यांत घर्षणकाष्ठांनां आयूला जन्म देणारें पुहरवसुं व उर्वशी हे प्रणयी जोडपें असें म्हटलें आहे.) ऋत्विज खालची अरणी घेतांना पुढील शब्द म्हणतोः—“तूं अग्नीची जन्मभूमि आहेस.” नंतर तिजवर दोन दर्भ ठेवतो व म्हणतो, “तुम्ही दोन वृषण आहां.” नंतर ती फळी खालीं ठेऊन म्हणतो, “तूं उर्वशी आहेस.” नंतर दोहोंचा स्पर्श करून म्हणतो, “तूं आयू आहेस.” मग “तूं पुहरवसु आहेस” असें म्हणून तो अरणीवर मन्या ठेवतो व दोघांचें घर्षण करतांना पुढील मंत्र म्हणतो, “गायत्री

* अंगिरस हे प्राचीन वहिपूजक व अभिचारक ऋत्विज. यांनां यक्षकित्रांसारखे मानीत. † वाजसनेपि संहिता १. ३०; ४. १०; ५. १; ६. ३०. ‡ दोन घर्षणकाष्ठांचा मिळून अरणी व मंधा अथवा खालचा आणि वरचा अरणी होतो. त्यापैकी एक जरा हंढट अस्त दुसऱ्याला चांगलें टोंक असतें; हे टोंकाचें काष्ठ दुसऱ्यावर ज्वाला उत्पन्न होईपर्यंत फिरवितात. अद्यापहि रानटी लोकांमध्ये ह्या साधनाचा अग्नि उत्पन्न करण्याकडे उपयोग करतात; उ०, एस्किमो लोकांत हें साधन उपयोगांत आणतात. मानवजातीनें अत्यन्त प्राचीन काळापासून उपयोगांत आणलेल्या साधनांपैकी हें एक आहे.

§ इटोनेशियामधील मॅलायोलोकें अद्याप या वारक्या फळीला ‘माता’ अथवा ‘ली’ असें म्हणतात; आणि ज्यानें या फळीवर अग्नि पेटवितात त्या टांच्याला ‘पुरुष’ म्हणतात. प्राचीन अरब लोकांतहि अग्नि घर्षणानें उत्पन्न करण्याकरतां अशा काठ्या घेत असत; त्यापैकी एक स्त्री व एक पुरुष अशी कल्पना असे. † मालीक पान ४२ पहा.

छंदानें तुझे घषण करतो; त्रिष्टुप् छंदानें घषण करतो; जगती छंदानें घषण करतो.*”

तथापि या शेवटल्या मंत्रांतील छंदांच्या उल्लेखावरून कांहीं खोल लाक्षणिक अर्थ त्यांत शोधू लागण्यांत अर्थ नाही. ते फक्त शब्द आहेत. शब्दांशिवाय त्यांत कांहीं नाही आणि इतर कोणत्याहि शब्दांनीं जें काम होणार तेंच या शब्दांनींही होत आहे. असले अल्पार्थी किंवा अर्थहीन विधिमंत्र यजुर्वेदांत पुष्कळच आहेत. क्वचित् ठिकाणीं लांब लांब गद्यमय प्रार्थना आढळतात; त्यांमध्ये साध्या शब्दांमध्ये यजमानानें देवतेला मागण्या केलेल्या असतात; असली एक सुंदर प्रार्थना मागे अश्वमेधयज्ञासंबंधानें सांगतांना दिलेली आहे. सूत्रवत् प्रार्थना वऱ्याच आहेत व त्यांत अर्थही चांगला असतो; उदाहरणार्थः—

तनुपा अंग्रेसि तनुवं मे पाह्यायुदा अंग्रेऽस्यायुर्मे देहि वचोदा अंग्रेसि वचो मे देहि । अंग्रे यन्मे तनुवा ऊनं तन्म आवृण ॥ वाज. ३.१७.

“हे अंग्रे, तूं शरीर संरक्षण करणारा आहेस; माझ्या शरीराचें रक्षण कर. हे अंग्रे, तूं आयुर्दाता आहेस, मला आयुष्य दे. हे अंग्रे, शक्ति देणारा तूं आहेस; मला शक्ति दे. हे अंग्रे, माझ्या शरीरांतील सर्व उणेपणा तूं भरून काढ.” (वाजसनेयि सं० ३. १७)

आयुर्व्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्व्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् । वाज. ९.२१.

“या यज्ञानें आयुष्याची वाढ होवो! यानें प्राणवायु वाढो! डोळे चांगले होवोत; यानें कान चांगले होवोत! पाठीची वाढ होवो; यज्ञानें यज्ञाची वाढ होवो.” (वाजस० ९. २१)

परंतु अनेक मंत्र असे आहेत कीं त्यांत अर्थ फार गौण असतो; उदा०,

अग्निरेकाक्षरेण प्राणमुदंजयत्तमुज्जेपमश्विनौ द्व्यक्षरेण द्विपदो मनुष्यानुदंजयतां तानुज्जेपं विष्णुरुदक्षरेण त्रींहो-कानुदंजयत्तानुज्जेपं५स्तोमश्चतुरक्षरेण चतुष्पदः पशुनुदंज-यत्तानुज्जेपम् ॥ ३१ ॥

पूषा पञ्चाक्षरेण पञ्च दिशु उदंजयत्ता उज्जेप५स्विता षडक्षरेण षड्दत्तनुदंजयत्तानुज्जेपं मरुतः सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्पशुनुदंजयत्तानुज्जेपं वृहस्पतिरष्टाक्षरेण गायत्रीमुदं-जयत्तानुज्जेपम् ॥ ३२ ॥

मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृत्५स्तोममुदंजयत्तमुज्जेपं वरुणो-दशाक्षरेण विराजमुदंजयत्तानुज्जेपमिन्द्र एकादशाक्षरेणत्रि-ष्टुभमुदंजयत्तानुज्जेपं विश्वेदेवा द्वादशाक्षरेण जगतीमुदं-जयत्तानुज्जेपम् ॥ ३३ ॥

वसवस्त्रयोदशाक्षरेण त्रयोदश५स्तोममुदंजयत्तमुज्जेप-५रूद्राश्चतुर्दशाक्षरेण चतुर्दश५स्तोममुदंजयत्तमुज्जेपमा-दित्याः पञ्चदशाक्षरेण पञ्चदश५स्तोममुदंजयत्तमुज्जेपमदितिः षोडशाक्षरेण षोडश५स्तोममुदंजयत्तमुज्जेपं प्रजापतिः सप्त-दशाक्षरेण सप्तदश५स्तोममुदंजयत्तमुज्जेपम् ॥ ३४ ॥

“अग्नीला एका अक्षराचें प्राणाची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो! अश्विनीनां दोन अक्षरांनीं द्विपद मानवाची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो! विष्णूला तीन अक्षरांनीं त्रिजगताची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो! सोमाला चार अक्षरांनीं चतुष्पाद गुरांची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो! पूषाला पांच अक्षरांनीं पांच दिशांची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो! सविल्याला सहा अक्षरांनीं षड्भुजाची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो! मरुतांनां सात अक्षरांनीं सात माण-साळलेल्या पशूंची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो! वृहस्पतीला आठ अक्षरांनीं गायत्रीची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो!... अदितीला सोळा अक्षरांनीं षोडशांग स्तोमाची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो! प्रजापतीला सतरा अक्षरांनीं सप्तदशांग स्तोमाची प्राप्ति झाली, तशी मला होवो!” (वाजस० अ. ९ ऋ. ३१-३४).

ह्या प्रार्थना व हे मंत्र म्हणजे अर्थशून्य शब्दसमुच्चय आहेत असें आपणांस पुष्कळ वेळां वाटतें. याचें मुख्य कारण असें आहे कीं, यजुर्वेदामध्ये पुष्कळ ठिकाणीं एकमेकाशीं कांहीं संबंध नाही अशा वस्तूंची तुलना व संयोग केलेला असतो. उदाहरणार्थ, स्वयंपाकाचें भांडें जुलीवर ठेवतांना पुढील मंत्र म्हणतात.

वसोः पवित्रमसि घौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घूमोऽसि विश्वधा असि । वाज. १.२.

“तूं आकाश आहेस, तूं पृथ्वी आहेस, तूं मातरिश्वाची कडई आहेस.”*

जिनें सोम विकत घेतात त्या गाईला (वाग्देवतेला) उद्देशून ऋत्विज् म्हणतोः—

चिदसि मनोसि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि युजि-यास्यदितिरस्युभयतः शीर्ष्णा । सा नः सुप्राची सुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वां पदि वंद्नीतां पूषाध्वनस्पत्विन्द्रायाध्वक्षाय ॥ वाज. ४.१९.

*मातरिश्वा म्हणजे वायुदेवता; आणि ‘मातरिश्वाची कडई’ म्हणजे ‘आकाश’.

“तू चित्त आहेस, मन आहेस, बुद्धि आहेस, यज्ञाचें मूल्य तू आहेस; तू श्रेष्ठत्वाला योग्य आहेस; तू यज्ञाला योग्य आहेस; तू दोन डोक्यांची अदिती आहेस.” (वाजस० अ० ४, ऋ० १९.)

अग्निस्थंडिल रचित असतांना पात्रांत घालून जो अग्नि इकडेतिकडे नेत असतात, त्याची प्रार्थना पुढील प्रमाणे करावयाची असते:—

सुपुर्णोसि गुरुत्मान्निवृत्ते शिरो गायत्रं चर्षुर्हृद्दधन्तरे पृक्षौ । स्तोमं आत्मा छंदां पृथक्स्त्रानि यजूंषि नाम । सामं ते तनूर्वाग्देव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं विष्ण्याः शुफाः । सुपुर्णोसि गुरुत्मान्निदवं गच्छ स्वः पत ॥ १२.४.

“हे अग्ने, सुंदर पंख असलेला तू पक्षी आहेस; त्रिवृत प्रार्थनामंत्र हें तुझे डोकें आहे; गायत्री छंद तुझा डोळा; वृहत् आणि रथन्तर हे दोन छंद तुझे पंख; स्तोम तुझा आत्मा आहे; छंद हे तुझे अवयव; यजुर्मंत्र तुजें नांव; वामदेव्य छंद (साम) हें तुजें शरीर; यज्ञायज्ञिय छंद तुजें पुच्छ; अग्निकुंडें हे तुझे खर आहेत. सुंदर पंखांचा तू पक्षी आहेस. तू स्वर्गांत जा; तू प्रकाशाकडे जा.” (वाजस. अ. १२, ऋ० ४)

नंतर तें अग्निपात्र घेऊन ऋत्विज् तीन पावले टाकतो आणि म्हणतो:—

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्रं छंद आरोह पृथिवी-मनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्यमिमातिहा त्रैष्टुभं छन्द आरोहान्तरिक्षमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागतं छंद आरोह दिवमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्तातुष्टुभं छंद आरोह दिशोऽनु विक्रमस्व ॥

“तू विष्णूचा शत्रुघातक पदविन्यास आहेस; गायत्री-पदावर आरोहण कर, पृथ्वीवर संचार कर. तू विष्णूचा वायुविघातक पदविन्यास आहेस, त्रिष्टुभछंदावर आरोहण कर, आणि वातावरणांत संचार कर. तू द्वेषविघातक पदविन्यास आहेस, जगती छंदावर आरोहण कर, आणि आकाशांत संचार कर. तू मत्सरीघातक पदविन्यास आहेस, अनुष्टुभ् छंदावर आरोहण कर, आणि दशदिशा संचार कर.” (वाजस० अ० १२ ऋ० ५.)

असल्या प्रार्थनामंत्रांसंबंधानें लिओपोल्ड व्हॉन थ्रोडर म्हणतो:—“बरेच वेळां एखाद्याला सरोवर असा संचाय येतो कीं, आपण शुद्धीवर असलेल्या माणसांचेच विचार वाचीत आहों किंवा कसें. आणि चासंबंधानें मोठी मांजेची गोष्ट अशी आहे कीं, डोकें फिरलेल्या वेळा माणसांच्या स्थितीविषयी जी प्रथांतरीं माहिती मिळते, तीत एकाच गोष्टीची अथवा कल्पनेची वरील प्रार्थनांतल्याप्रमाणें निरतिराज्या १९ भा० दु०

तऱ्हेनें कंटाळवाणी पुनरुक्ति करीत वसणें हा वेडाचा एक विशेष म्हणून सांपडतो.” पुढें त्यानें मानसिक रोग वरे करणाऱ्या डॉक्टरांनीं संगृहीत केलेल्या मानसिक रोग्यांच्या माहितीचा भाग दिला आहे. या माहितीचें यजुर्वेदांतील पुष्कळ प्रार्थनामंत्रांशीं मोठें चमत्कारिक साम्य आहे*. आपण हें विसरतो कामा नये कीं, येथें आपण अथर्ववेदांत आणि कांहीं अंशीं यजुर्वेदांत सांपडणाऱ्या इतिहासपूर्वकालीन लोकप्रचारांतील अभिचारविधिमंत्रांसंबंधानें वोलत नाहीं; तर ऋत्विजांनीं जे असंख्य यज्ञविधी उपस्थित करून त्यांकरतां लागणारे जे असंख्य मंत्रतंत्र तयार केले त्यांविषयी वोलत आहां.

यजुर्वेदांतील कांहीं प्रार्थना म्हणजे खरोखर गद्यमय अग्नि-चारमंत्रच आहेत. आपण अथर्ववेदांत पाहिले तसल्या प्रकारचे भूतपिशाचनिवारणमंत्र आणि शापमंत्र यजुर्वेदांतील प्रार्थना-मंत्रांत आपणांस आढळतात. शत्रूला अपकार करावयाचा असल्यास त्याकरितांही कांहीं प्रकारचे यज्ञ सांगितलेले आहेत. उदाहरणार्थ, यज्ञपात्रें ज्या गाज्यांत ठेवीत असत त्याच्या जोखडाला उद्देशून ऋत्विज् म्हणतो:—“तू जूं आहेस, दुसऱ्याला गुलाम करणाऱ्याला तू गुलाम बनव. आम्हाला गुलाम करणाऱ्याला तू गुलाम कर. आणि आम्ही ज्यांना गुलाम बनवतो त्यांना तूंही गुलाम कर.” (वाजस० अ० १ ऋ० ८१)

मंत्रायणी संहितेंतील अशा प्रकारच्या यज्ञप्रार्थनांचीं एल्. व्हॉन थ्रोडरनें पुढील उदाहरणें दिलेलीं आहेत:—

“जो कोणी आमचा विरोधी आहे, जो आमचा द्वेष करतो, जो आम्हांस तुच्छ लेखतो व आम्हांस अपकार करूं इच्छितो, त्या सर्वांचा तूं मार्तीत चुराडा करून टाक.”

“हे अग्ने, जो आमचा द्वेष करतो व आम्ही ज्याचा द्वेष करतो त्याला तूं आपल्या दाहानें दग्ध करून टाक. हे अग्ने, जो आमचा द्वेष करतो व ज्याचा आम्ही द्वेष करतो त्याला तूं आपल्या ज्वालांनीं भाजून टाक. हे अग्ने, जो आमचा द्वेष करतो व आम्ही ज्याचा द्वेष करतो त्याला तूं आपल्या किरणांनीं जाळून टाक. हे अग्ने, जो आमचा द्वेष करतो व आम्ही ज्याचा द्वेष करतो त्याला तूं आपल्या वलाढ्य शक्तीनें वांधून टाक !”

“मृत्युदेवता, संहार करणारी देवता यम आमच्या शत्रूंना बद्ध करील !”

* L. V. Schroeder, Indiens Litteratur und Kultur.
† हा मंत्र शब्दावरील क्रोड्यांचें उदाहरण म्हणूनहि फार प्रसिद्ध आहे. मूळ पाठ असा:—

धूरंसि धूर्ध्वं धूर्वेन्तं धूर्वं तं योऽस्मान् धूर्वेत्ति ।
तं धूर्वेत्यं वयं धूर्वांसः ॥ ८ ॥ अध्याय १.

‡ Indiens Litteratur und Kultur.

ज्याप्रमाणें हे पिशाचनिवारणमंत्र अगदीं प्राचीन लोक-प्रचारांतील असे दिसतात, त्याचप्रमाणें आज उपलब्ध असलेल्या यजुर्वेदांतील कोळ्यांत काहीं फार जुनीं लोक प्रचारांतील कोडीं आपणांस आढळतात. शिवाय लोकांत ब्रह्म-ज्ञान किंवा धर्मज्ञान थोडेंफार पसरलेलें होतें असें ज्यांवरून स्पष्ट दिसतें असलीं 'ब्रह्मोव' या सार्थ नांवाचीं धार्मिक कोडींही या वेदांत आहेत. ऋग्वेदांत आणि अथर्ववेदांत असल्या अगदीं प्राचीन वाङ्मयासंबंधानें आपणांस अगोदरच माहिती झालेली आहे. यजुर्वेदावरून हे कोळ्यांचे खेळ कोणत्या प्रसंगीं चालत असत, आणि कोणत्या समारंभांत ते अवश्य असत याबद्दलची माहिती आपणांस होते. उदाहरणार्थ, प्रसिद्ध प्राचीन अश्वमेध यज्ञाच्या वेळीं ऋत्विज ज्या कोळ्यांनीं आपली करमणूक करित असत तीं कोडीं वाजसनेयि संहितेच्या* २३ व्या अध्यायांत दिलेलीं आहेत. या कोळ्यां-पैकीं काहींवरून आपणांस मुलांच्या कोळ्यांची आढवण होते, तर काहीं कोळ्यांचा यज्ञरहस्याशीं व उपनिषदांतील तत्त्वज्ञानाशीं संबंध आहे. अशा कोळ्यांचीं उदाहरणें म्हणून वाजसनेयि संहितेंतील अध्याय २३ यांतील काहीं ऋचा पुढें दिल्या आहेत:—

कः स्वित्देकाकी चरति क उं स्वित्जायते पुनः ।

किं० स्वित्द्विमस्य भेषजं किंवाचपनं महत् ॥ ४५ ॥

होता—मार्गानें एकटाच कोण भ्रमण करित असतो? पुनः पुनः नवीन जन्माला कोण येतो? थंडीला उपाय काय? व मोठ्या धान्यपात्रांनां काय म्हणतात?

सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः ।

अग्निर्हिमस्य भेषजं भूमिरावपनं महत् ॥ ४६ ॥

अध्वर्यु—एकटाच आपल्या मार्गानें सूर्य जात असतो, पुनः पुनः जन्माला चंद्र येत असतो; थंडीला उपाय अग्नि; पृथ्वी ही मोठें धान्यपात्र आहे.

किं० स्वित्सूर्यसमं ज्योतिः किं० समुद्रसमं० सरः ।

किं० स्वित्पृथिव्यै वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७ ॥

अध्वर्यु—सूर्याप्रमाणें तेज कोणतें? समुद्रासारखा जल-प्रवाह कोणता? पृथ्वीपेक्षां मोठें असें काय? आणि ज्याचें माप नाही असें काय?

ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिर्द्यौः समुद्रसमं० सरः ।

इंद्रः पृथिव्यै वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ ४८ ॥

होता—ब्रह्म सूर्यासारखे तेजस्वी आहे; आकाश समुद्रा-सारखे आहे; पृथ्वीपेक्षां मोठा देव इंद्र आहे; गायत्रीला माप नाही.

* तैत्तिरीय संहिता ३. ४, २८ या सूक्तांत अशीच कोडी सांपडतात. † या शब्दाचा अर्थ अस्पष्ट आहे 'ऋत्विज ब्रह्मा' किंवा 'ब्रह्म ज्ञान', दोन्ही अर्थ होतील.

केवन्तः पुरुष आविवेश कान्यन्तः पुरुषे
अर्पितानि ।

एतद्ब्रह्मपुत्रपुत्रमसि त्वा किं० स्वित्त्रः
प्रतिवोचास्यत्र ॥ ५१ ॥

उद्गाता—कोणत्या वस्तूंत पुरुष शिरलेला आहे? कोणत्या-वस्तू पुरुषांत समाविष्ट आहेत? ब्रह्मन्, हें कोडें तुला सोड-वावयास देतो; याचें तूं काय उत्तर देतोस?

पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश तान्यन्तः पुरुषे
अर्पितानि ।

एतत्त्वान् प्रतिमन्वानो अस्मि न मायया
भवत्सुत्तरो मत् ॥ ५२ ॥

ब्रह्मा.—पांचांमध्ये हा पुरुष* शिरलेला आहे; हे पांच पुरुषामध्ये सांठलेले आहेत; हें उत्तर तुझ्याकरतां मी योजून ठेविलें आहे; ज्ञानाच्या अद्भुत शक्तीत तूं मजपेक्षां श्रेष्ठ नाहीस.

प्रार्थना व यज्ञविधींप्रमाणेंच देवतांच्या पूजेमध्येहि कोळ्यांचे खेळ हा महत्त्वाचा भाग आहे. 'देवांची पूजा' या शब्दानें यज्ञांतील प्रार्थना व विधी यांचा हेतु वरोवर व्यक्त केला जात नाही. अर्घ्यांअधिक यज्ञसमारंभांचा व यजुमंत्रांचा उद्देश नुसती देवतांची पूजा करणें इतकाच नसून देवांच्या वर भार टाकून यजमानाच्या मनकामना पूर्ण करण्यास त्यांनां भाग पाडणें हा असतो. देवांनांही भक्तांचें हें धोरण प्रिय असतें; नुसतें भोजन मिळवें इतकीच त्यांची इच्छा नसते, तर त्यांनां तशीच करमणूकहि लागते; गूढ कोडीं व सूचक गोष्टी यांपासून त्यांनां विशेषच आनंद होतो असें वेदांत अनेकदां † सांगितलेलें आहे.

मागाहूनच्या काळांत फारच प्रचलित झालेला असा देवाला प्रसन्न करण्याचा एक प्रकार यजुर्वेदांत आढळतो; तो प्रकार असा की, जेव्हां एखाद्या देवापासून काहीं प्राप्त करून घेणें असेल तेव्हां त्या देवाचीं सर्व नांविं व विशेषणें यांचें आवर्तन करावयाचें, आणि त्यायोगें आपली भक्ति दाखवावयाची. याप्रमाणें नंतरच्या वाङ्मयांत विष्णुसहस्रनाम किंवा शिवसहस्रनाम असल्या पोथ्या झाल्या आहेत, आणि या सहस्रनामांचा

* पुरुष म्हणजे 'मनुष्यप्राणी' अथवा व्यक्ति; तसेंच 'आत्मा', किंवा 'परमात्मा' हेहि पुरुष याचे अर्थ आहेत. 'पांच' म्हणजे पंच इंद्रिये. ती मनुष्यदेहात असतात; आणि विश्वात्म्यांतहि असतात. † गूढ, सूचक असें देवांनां आवडते असे वाक्य 'ब्राह्मणांत' वरचेवर येते. शतपथ ब्राह्मण ६.१.२, २; १.२.२, ७.४.१, १०. वृहदारण्यक उपनिषद् ४.२, २ येथें 'देवांनां गुह्य व सूचक असे आवडतें, स्पष्टोचाराचा त्यांनां तिरस्कार आहे' असे वाक्य आढळते.

पाठ करणें हा मोठा उच्च व फलदायी मार्ग असें मानतात. अशा प्रकारच्या भक्तिमार्गाचा आरंभ अपणांस वाजसनेयि संहितेंतील सोळाव्या अध्यायांत आणि तैत्तिरीय संहितेच्या चवथ्या अध्यायांत 'शतसूत्रीय' नांवाच्या रुद्रदेवाच्या शंभर नांवांच्या उच्चारान्त आढळतो.

शेवटीं, यजुर्वेदांत आढळणाऱ्या प्रार्थनांच्या आणखी एका प्रकारासंबंधानें कांहीं सांगितलें पाहिजे. या प्रकाराचाहि पुढील काळांत पुष्कळ दुरुपयोग करण्यांत आला. हा प्रकार म्हणजे ज्यांनां कांहीं अर्थ नाही किंवा ज्यांचा अर्थ लागत नाही परंतु यज्ञामध्ये कित्येक ठिकाणीं ज्यांचा मोठ्या गंभीरपणें उच्चार करतात आणि ज्यांनां फार पवित्र मानतात असलीं एकटीं अक्षरें किंवा शब्द. उदा०, "स्वाहा" ही यज्ञगर्जना. 'स्वाहा' म्हणून देवांनां आहुती देतात; आणि 'स्वाहा' असें पितरांनां आहुती देतांना म्हणतात. अशाच प्रकारचे दुसरे 'वपट्' 'चेट्' 'वाट्' इत्यादि अर्थविहीन उद्गार काढतात. या सर्वांत श्रेष्ठ शब्द म्हणजे ॐ*. या अक्षराचा मूळ अर्थ 'हो'कारार्थी आहे. परंतु या अक्षराला भारतीय लोक हजारों वर्षे व अद्यापि सुद्धां अत्यन्त पवित्र व गूढार्थदर्शक असा मानीत आहेत. उपनिषदांत 'ॐ' याला ब्रह्माइतकें म्हणजे विश्वात्म्याइतकें उच्च मानलें आहे; आणि ॐ म्हणजे परमोच्च ध्यानविषय आहे, अशी बुधजनांनां शिफारस केली आहे. कठोपनिषदांत (२. १६) त्यावद्दल असें म्हटलें आहे:—

"हं अक्षर म्हणजे प्रत्यक्ष ब्रह्म आहे; हें सर्वश्रेष्ठ अक्षर आहे; आणि ज्याला ॐ या अक्षराचा अर्थ कळला, त्याच्या कोणत्याहि इच्छा पूर्ण होतात." या "ॐ" शब्दाला तीन 'महा-व्याहृती' जोडल्या जातात त्या भूः, भुवः, स्वः या होत. त्यांचा अर्थ भारतीय "पृथ्वी, वायु, आकाश" असा करतात. परंतु ह्या अर्थावद्दल शंका आहे. या व्याहृतीवद्दल एका प्राचीन ग्रंथांत (मैत्रायणी सं १.८, ५) म्हटलें आहे कीं,

"व्याहृती ह्याच ब्रह्म, सत्य, तथ्य आहेत; त्यांच्याशिवाय यज्ञच नाही."

यानंतर कित्येक शतकांनीं स्थापन झालेल्या नवीन 'तंत्र' नांवाच्या संप्रदायग्रंथांत या असल्या गूढ अक्षरांचा व शब्दांचा इतका उपयोग केला आहे कीं, पुष्कळ वेळां पानेंच्या पानें नुसते अम्, आम्, हीम्, ऊम्, एम्, क्रोम्, फट्, अः हे व असेच दुसरे अर्थहीन उद्गार दिलेले असतात. तसेंच हें लक्ष्यांत घेण्यासारखे आहे कीं, मंत्र

या शब्दाचा मूळ अर्थ वेदसंहितांमध्ये 'ऋक्' आणि 'यजु' असा आहे; परंतु पुढें त्याचा अर्थ 'अभिचारविधि' असा झाला. यजुर्वेदांतच या शब्दाचा मूळ 'प्रार्थना' हा अर्थ असून पुढें त्याचा 'अभिचारमंत्र' असा अर्थ झाल्याचें दिसून येतें.

केवळ साहित्यग्रंथ या दृष्टीनें वाचणाऱ्याला यजुर्वेद-संहिता ह्या जरी नीरस आणि कंटाळवाण्या वाटल्या, तरी ज्याला वैदिकधर्मावरीलच फक्त नव्हे तर धर्म या विषयाच्या सामान्य शास्त्रावरील आधारग्रंथ अशा दृष्टीनें त्यांचा अभ्यास करावयाचा असेल त्याला या संहिता अत्यंत महत्त्वाच्या व चित्ताकर्षक आहेत. धर्माच्या इतिहासांत प्रार्थना-पद्धतीचा आरंभ व वाढ आणि महत्त्व यांवद्दल ज्याला संशोधन करण्याची इच्छा असेल—आणि धर्मविषयाच्या इतिहासांत प्रार्थनापद्धति हा एक अत्यन्त मनोरम भाग आहे—त्यानें यजुर्वेदांतील उपासनाभागाची माहिती करून घेण्याकडे कोणत्याहि कारणास्तव दुर्लक्ष करतां कामा नये.

शिवाय भारतीय लोकांतील नंतरचे उपासनाग्रंथ आणि तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ यांचें नीट ज्ञान होण्यासहि या संहिता-ग्रंथांचें ज्ञान अपरिहार्य आहे. कारण यजुर्वेद समजल्याशिवाय ब्राह्मणग्रंथ समजणें शक्य नाही आणि ते समजल्याशिवाय आरण्यकें व उपनिषदें समजणार नाहीत. असो. आतां अगोदर सामवेदाचा परामर्श घेऊन मग ब्राह्मणें, आरण्यकें व उपनिषदें यांजकडे वळूं.

प्रकरण ५ वें.

वेदप्रवेश-सामवेद.

सामवेदाच्या एका काळीं अनेक संहिता होत्या. याच्या एक हजार संहिता होत्या असें पुराणांत सांगितलें आहे*. या संहितांपैकी फक्त एक आपणांस आज उपलब्ध आहे. या सुरक्षित राहिलेल्या सामवेद संहितेंतां दोन भाग आहेत: एक 'आर्चिक' अथवा 'ऋचा(साम)संग्रह'; आणि दुसरा 'उत्तरार्चिक' अथवा 'दुसरा ऋचा-संग्रह.' या दोन्ही भागांत ज्या ऋचा आहेत त्या बहुतेक सर्व ऋग्वेदांत आलेल्याच आहेत. एकंदर १८१० ऋचांपैकी, किंवा

* R. Simon यांचेहि सामवेदाचे एक हजार पंथ (Schools) आहेत असें म्हणणें आहे. Cf. R. Simon, Beitrage zur Kenntnis der Vedischen Schulen (Contributions to the Knowledge of the Veda) (Kiel 1889) See 27, 30, etc † सर्व वेदसंहितांपैकी या संहितेचेच प्रथम जनिनमध्ये संपूर्ण भाषांतर झालें. जनिन ग्रंथाचें नांव Die Hymnen des Sama-Veda, by Theodor Benfey (Leipzig 1848).

* ऐतरेयब्राह्मणांत (अ० ७, १८) ॐ चा अर्थ देवांच्या भाषेत बोलतांना 'तथा,' 'तसेंच होवो,' 'होय' असा आहे. छांदोग्य उपनिषदांत 'ॐ' म्हणजे 'हो'कारदर्शक शब्द आहे. 'ॐ' आणि हिम् 'आमेन' यांत उच्चारसाम्य व अर्थसाम्य आहे; हा केवळ काकतालीय न्याय दिसतो.

ऋचांच्या पुनरुक्ती सोडल्या तर एकंदर १५४९ ऋचांपैकी पंचाहत्तर ऋचा खेरीज करून बाकी सर्व ऋग्वेदसंहितेंत आहेत, आणि त्या बहुतेक ऋग्वेदसंहितेच्या आठव्या व नवव्या मंडळांत आहेत. या ऋचांपैकी बहुतेक गायत्री छंदांत आहेत, अथवा गायत्रीपंक्ती आणि जगतीपंक्ती मिळून झालेल्या प्रगाथ छंदांत आहेत. या छंदांमध्ये केलेल्या या ऋचा गाण्याच्या सुरावर म्हणण्याचाच निःसंशय प्रथमपासून हेतु होता.* ज्या पंचाहत्तर ऋचा ऋग्वेदांत आलेल्या नाहींत, त्या कांहीं इतर संहितांत सांपडतात, व कांहीं निरनिराळ्या विधिग्रंथांत सांपडतात. कांहींचें मूळ आपणांस माहित नसलेल्या आवृत्तींत कदाचित् आढळेल. परंतु कांहीं ऋग्वेदांतील निरनिराळ्या ऋचांतून तुकडे घेऊन अर्थाकडे न पाहतां ते एकत्र जुळवून वनविल्या आहेत. सामवेदांत ऋग्वेदांतील ऋचा कांहीं पाठभेदानें आढळतात; या पाठांपैकी सामवेदांतील पाठ कोठें कोठें अधिक जुना असावा अशी कांहीं लोकांची समजूत आहे.

परंतु थियोडोर आफ्रेक्टने (Theodor Aufrecht) † असें दाखविलें आहे कीं, सामवेदांतील निरनिराळे पाठ कांहीं यद्दच्छेनें, कांहीं हेतुपुरःसर व कांहीं चुकीनें झालेले आहेत; आणि गाण्याकरतां शब्दरचना करतांना दुसऱ्या टिकाणीं सुद्धां असे फरक केलेले आढळतात. सामवेदांतील आर्चिक व उत्तरार्चिक यांमधील शब्द हे केवळ साधनभूत आहेत; मूळ साध्य म्हणजे गाण्याचे राग. हे राग शिकविणें हाच दोन्ही भागांचा हेतु आहे. सामवेदाच्या पाठशाळेंत उद्गाता होण्याकरतां ज्या विद्यार्थ्यांस शिक्षण घेणें असेल त्यास प्रथम रागरागिण्या शिकाव्या लागत; या रागरागिण्या आर्चिकारूढ शिकत. आर्चिक तयार झाल्यानंतर मग शिकणाराला यज्ञाच्या वेळीं म्हणावयाचीं स्तोत्रे पाठ करतां येत असत; आणि त्या कामाला उत्तरार्चिकाचा उपयोग होई.

सामवेदाच्या पहिल्या भागांत म्हणजे आर्चिकांत एकेरी अशा ५८५ ऋचा आहेत; त्यांतच यज्ञामध्यें उपयोगांत येणारे निरनिराळे छंद आले आहेत. गायनाकडे उपयोग करण्याकरतां केलेल्या या ग्रंथाला 'साम' (वेद) हें जें नांव देतात त्याचा मूळ अर्थ 'स्वर' किंवा 'छंद' असा आहे.

यूरोपीय म्हणतात कीं, 'अमक्या स्वरान्त पद्य म्हटलें;' त्याच्या उलट भारतीय लोक म्हणतात कीं, 'अमक्या पद्यांत अमका राग (साम) म्हटला.' म्हणजे वेदवेत्ते ऋचा म्हणजे पद्य व राग यांचा संबंध जो समजतात तो असा कीं, ऋचेमधून

राग निघाला आहे. याकरितांच ऋचेला 'योनि' अशी संज्ञा आहे. जरी स्वभावतः एक छंद अनेक ऋचांना लावतां येतो, तरी कांहीं ठराविक ऋचांना ठराविक छंदांच्या योनी मानण्याचा प्रघात आहे. एवंच आर्चिक म्हणजे ५८५ योनींचा अथवा एकेरी ऋचांचा संग्रह. या ऋचा तितक्या निरनिराळ्या सुरांत म्हणतात. या संग्रहाला प्रत्येक पद्याची पहिली ऋचा त्या त्या रागाची आठवण होण्याकरितां ज्यांत दिलेली आहे असें एक गाण्याचें पुस्तकच म्हणतां येईल.

सामवेदाचा दुसरा भाग उत्तरार्चिक. यांत तीनतीन ऋचांचें एक अशीं चारशें गानें* आहेत. त्यांमधून मुख्य यज्ञाच्या वेळीं गावयाचीं जीं स्तोत्रे तीं तयार केलेलीं असतात. आर्चिकामध्यें वृत्तासुरोधानें ऋचांचा क्रम लावला आहे, तर उत्तरार्चिकांत त्यांचा क्रम ज्या देवांनां उद्देशून त्या ऋचा केल्या आहेत त्या देवांनां अनुसरून लावला आहे; उदाहरणार्थ, अग्नि, इंद्र, सोम या मुख्य देवांच्या क्रमानुसार उत्तरार्चिकामधील गानांचा क्रम बसविला आहे. † बहुतकरून तीन किंवा अधिक ऋचा मिळून एक स्तोत्र होतें. एका स्तोत्रांतील सर्व ऋचा एकाच सुरांत-आर्चिकांत सांगितलेल्या सुरापैकी-म्हणतात.

उत्तरार्चिक म्हणजे संपूर्ण पद्यें दिलीं आहेत असें पद्यांचें पुस्तक. छंद अगोदरच आर्चिकावरून माहित झालेले आहेत असें मानावयाचें. आर्चिकानंतर उत्तरार्चिक झालें असावें असें साधारणपणें वाटतें. कारण उत्तरार्चिकांतील गानांत आलेल्या नाहींत अशा पुष्कळ योनी आणि छंद आर्चिकामध्यें आहेत; उलट उत्तरार्चिकांत कांहीं पद्यें आहेत त्यांचे छंद आर्चिकामध्यें सांगितलेले नाहींत. तथापि आर्चिक पूर्ण होण्यास उत्तरार्चिकाची आवश्यकता आहे; उद्गात्याच्या शिक्षणांतील आर्चिक हा पहिला भाग, आणि उत्तरार्चिक हा दुसरा भाग होय.

शब्द जसे उच्चारले जातात तसेच संहितेच्या दोन्ही भागांत दिलेले आहेत. छंद अगदीं प्राचीन काळीं तोंडांन व कदाचित् वाद्यावरहि शिकवीत असावेत. गानांचीं अथवा पद्यांचीं पुस्तकें (उत्तरार्चिक) मात्र अलीकडच्या काळांत झालीं आहेत; त्यांत सूर दिलेले असतात; आणि गातांना जसे म्हणतात तसे शब्द म्हणजे अक्षरें लांबवून, पुनरावृत्ति व प्रक्षेप

* २८७ पद्यें प्रत्येकीं तीन ऋचांची आहेत; ६६ प्रत्येकीं दोन, १३ प्रत्येकीं एक, १० प्रत्येकीं सहा, ९ प्रत्येकीं चार, ४ प्रत्येकीं पांच, ३ प्रत्येकीं नऊ व ३ प्रत्येकीं दहा, २ प्रत्येकीं सात व दोनच प्रत्येकीं बारा ऋचांची; आणि एक ८ ऋचांचें आहे. † सामवेदांतील स्तोत्रे व त्यांचा यज्ञांत उपयोग, यासंबंधीत Cf. A. Hillebrandt, Rituäl-Literatur, p. 99 &c in the "Grundriss" III पहा.

* गै (प्रगै) म्हणजे 'गाणें' या धातूपासून झालेले 'गायत्री' आणि 'प्रगाथ' या नांवांवरून हें सिद्ध होतें. † 'ऋग्वेदांतील सूक्ते' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत. II. p. 38 (2nd. edition, Bonn 1877)

करून जशीं शब्दांचीं रूपें होतात तशींच रूपें त्यांत लिहिलेलीं असतात; त्यांना 'स्तोभ' म्हणतात; उ०, होयी, हुवा, होई, इत्यादि. (हे स्तोभ कांहीं अंशीं पाश्चात्यांमधील आनंदोद्गार, जे 'हुजा' (Huzza) त्यांहून निराळे नाहीं.) अगदीं प्राचीन सूरलेखनपद्धति त, का, ण इत्यादि अक्षरांच्या साहाय्यानें केलेली आहे. परंतु पुष्कळ वेळां सप्तस्वरांकरितां सात आंकडे १, २, ३, ४, ५, ६, ७ योजितात; तत्समानार्थी अक्षरें पाश्चात्यांच्या पद्धतीमध्ये F, E, D, C, B, A, G हीं आहेत व आपल्या अर्वाचीन पद्धतींत सा, री, ग, म, प, ध, नि हीं आहेत. सामवेद गातांना ब्राह्मण आपल्या हातांच्या व बोटांच्या चलनानें निरनिराळ्या स्वरांवर जोर देतात.* गावामध्ये होणाऱ्या सोमयज्ञामध्ये गावयाचे छंद आणि अरण्यांतील ऋषींच्या यज्ञांतील छंद निरनिराळे असत असें दिसते; कारण आर्चिकामध्ये 'ग्रामगेयगान' आणि 'अरण्यगेयगान' असे दोन प्रकार आहेत. आर्चिक म्हणजे छंदांची अथवा वृत्तांची पुस्तके असें म्हटले, तर उत्तरार्चिक म्हणजे संगीताचीं पुस्तके असें आपणांस म्हणतां येईल; कारण उत्तरार्चिकांत शब्दांतील अक्षरें गातांना जशीं लांबवून व पुनरुक्ती करून म्हणतात तशीं तीं निरनिराळ्या सुरांसह लिहिलेलीं आहेत.

छंदांची संख्या वरीच मोठी असली पाहिजे; आणि अगदीं प्राचीन काळीं सुद्धां प्रत्येक छंदाला स्वतंत्र नांव होतें. पुष्कळ वेळां ब्राह्मणांत व सूत्रग्रंथांत त्यांचीं नांवां दिलेलीं असतात; शिवाय त्यांचे निरनिराळे लाक्षणिक अर्थहि देतात. या छंदांमुळे ब्राह्मणें, आरण्यकें आणि उपनिषदें हीं गूढ व रहस्यमय झालेलीं आहेत; विशेषतः ऋग्वेदांत पूर्वीच आलेले 'बृहत्' आणि 'रथंतर' हे दोन छंद व असे आपणखी कांहीं छंद रहस्यमयता उत्पन्न करण्यास कारणीभूत झालेले आहेत. ऋत्विज आणि धर्मगुरू यांनीं स्वतः हे छंद नवीन खात्रीनें बनविले नाहींत. त्यांपैकी अगदीं जुने छंद बहुतकरून लोकप्रचारांतील असून ते इतिहासपूर्वकालीन संक्रान्तीचा सणू व इतर राष्ट्रीय उत्सव यांतील धार्मिक पथांचे छंद असावेत. इतर कांहीं छंद प्राचीन संस्कृत लोकांतील जादूगार, वैदू व शामन लोकांसारखे जे ब्राह्मणपूर्वकालीन अभिचारी पुरोहित त्यांचीं गांनें व मंत्र ज्या गोंधळी संगीतांत म्हटले जात त्यांतील असावेत. सामरागांचा उगम सामान्य लोकांच्या

संगीतांत असल्याविषयींची चिन्हें वर सांगितलेल्या स्तोभांमध्ये किंवा आनंद-आलापांमध्ये दिसून आली आहेत; आणि विशेषतः ब्राह्मणकाळीं सामवेदांतील रागांमध्ये कांहीं अद्भुत जादूची[†] शक्ति आहे असें मानीत असत या गोष्टीवरूनहि तेंच दिसतें. सामविधानब्राह्मण नांवाचें जें एक सामवेदांचें ब्राह्मण आज उपलब्ध आहे, त्यांतील दुसरा भाग म्हणजे एक निव्वळ अभिचारकर्मपर पुस्तक आहे, व त्यांत निरनिराळ्या अभिचारकर्मांत निरनिराळ्या सामांचा कसा उपयोग करावा हेंच सांगितलेलें आहे. शिवाय सामाचा स्वर ऐकतांच ऋग्वेद व यजुर्वेदांचे पठण एकदम बंद करावें असें ब्राह्मण धर्मशास्त्रांत सांगितले आहे. उदाहरणार्थ, आपस्तंब-धर्मसूत्रांतां कुत्रा, गाडव, लांडगा, कोल्हा, घुबट यांचें ओरडणें, वाद्यांचा आवाज, रडणें आणि सामघोष इत्यादि ऐकतांच वेदपठण बंद करावें असें सांगितले आहे. या गोष्टीवरूनहि सामवेदांतील राग आणि ब्राह्मणपूर्वकालीन लोकसमज व अभिचारकल्पना यांच्यामधील संबंधाची साक्ष पडते.

येणेंप्रमाणें सामवेदसंहितेचा यज्ञकर्म आणि अभिचार यांचा इतिहास समजण्यास थोडाबहुत उपयोग आहे. त्यांतील गांनें तर भारतीय संगीतशास्त्राचा इतिहास जाणण्यास फारच महत्त्वाची आहेत; परंतु आतांपर्यंत या दृष्टीनें त्याचा कांहींहि उपयोग करण्यांत आलेला नाहीं. वाङ्मयाच्या दृष्टीनें मात्र आपणांस या संहितेचा कांहीं उपयोग नाहीं.

प्रकरण ६ वें.

वेदप्रवेश-ब्राह्मणं.

वेदग्रंथांचा संहितांनंतर दुसरा मोठा वर्ग जो ब्राह्मणांचा, साविपर्याीं मेक्समुल्लरनें एके ठिकाणीं असें म्हटलें आहे कीं, भारतीय वाङ्मयाच्या क्षेत्रांतील संशोधकांना हे ब्राह्मण ग्रंथ कितीहि हृदयंगम वाटले तरी, सामान्य सुशिक्षित लोकांना ते अगदींच नीरस वाटतात. ह्या ग्रंथांत नुसती वडवड, आणि त्याहीपेक्षां वाईट म्हणजे पारमार्थिक वडवड, ह्यावेरीज दुसरा

* साम शब्दाचा मूळ अर्थ बहुतकरून 'प्रार्थनापर पथ', 'सुर व अस्तुरांचां शांति करण्याचें साधन' असा असावा. 'सौम्यपणा', 'मैत्रीचें धोरण' अशा अर्थानेहि साम शब्द वापरतात. प्राचीनतर वाङ्मयांत सामवेदाचा उल्लेख करतांना 'छंदोग म्हणतात' असें शब्द योजीत; छंदोग म्हणजे 'छंद गाणारा'; आणि 'छंद' शब्दांत 'जादूचा मंत्र', 'पवित्र ग्रंथ' आणि 'वृत्त' हे अर्थ येतात. या शब्दाचा मुख्य महत्त्वाचा अर्थ म्हणजे 'सुस्वर भाषण.' त्याचा संबंध 'छंद' म्हणजे 'आनंद देणें, संतुष्ट करणें, किंवा आनंद देण्यास लावणें', या धातूची लावतां येईल. † १-२.१३, १९.

* या हिंदुलोकांच्या अत्यंत प्राचीन संगीतावदलच्या अधिक माहितीसाठीं A. C. Burnell याचें आश्रय ग्रंथ (सामवेदांतील) - मंगडूर १८९६ उपोद्धात पृ. २७, ४१-४८ पहा. † ग्रंथकर्त्यानें सामांची संख्या ८००० दिली आहे. ‡ A. Hillebrandt, Die Sonnenwendfeste in Alt-Indien (प्राचीन हिंदुस्थानांतील सूर्यसंक्रमणाचे उत्सव) M. Bloomfield चें इंद्रदेवता आणि सामवेद, in WZKM XVII 1903.

विषय नाही. भारतीय बौद्धिक संस्कृतीच्या इतिहासांत ह्या ब्राह्मणग्रंथांचा केवढा दर्जा आहे हे ज्याला म्हणून माहीत नाही, त्याला तर पुरतीं दहा पातें वाचून झालीं नाहीत तोंच पुस्तक मिटून ठेऊन घावें असें वाटल्यावांचून राहणार नाही.* हे ग्रंथ यजुर्वेदापेक्षांहि वाचण्याला कंटाळवाणे वाटतात हे जरी खरें असलें तरी भारतीय लोकांचें अलीकडच्या काळांतील संबंध धार्मिक व तात्त्विक वाङ्मय आकलन करण्याच्या कामीं ह्यांचीच कांस धरणें जरूर पडतें व शिवाय सामान्य धर्मशास्त्राच्या दृष्टीनेंहि ह्यांचें फार महत्त्व आहे. धर्मशास्त्राचें अध्ययन करणाराला स्तोत्रांचा इतिहास जाणण्यास यजुर्वेदसंहितांकडे ज्याप्रमाणें धांव घ्यावी लागते, त्याप्रमाणें त्याला यज्ञयाग व पौरोहित्य यांच्यासंबंधीच्या इतिहासाचें ज्ञान करून घेण्यास ब्राह्मण ग्रंथांना अगदीं प्रमाणभूत मानावें लागतें.

ब्राह्मण ह्या शब्दाचा मूळ अर्थ, यज्ञकर्मांमधील एखाद्या मुद्द्यावरील विद्वान् याज्ञिकांचें विवेचन असा आहे; व ह्या शब्दाचा समुदायविषयक अर्थ घेतल्यास, यज्ञकर्मावरील याज्ञिकांच्या अशा चर्चांचा व विवेचनांचा एक संग्रह, असा अर्थ निघतो. कारण, यज्ञकर्मांला फारशा पोषक नाहीत अशा जगदुत्पत्तिविषयक गोष्टी व इतर जुनीं कथापुराणें जरी या ग्रंथांतून पुष्कळ सांपडतात, तरी ह्यांत यज्ञयागाशिवाय चर्चेचा दुसरा विषय नाही. ह्यांत वाजसनेयि संहिते-प्रमाणें मोठमोठाले यज्ञ सांगितले आहेत, त्यांविषयीं निरनिराळे विधी व संस्कार दिले आहेत व निरनिराळ्या यज्ञकर्मांतील संबंध व त्यांतील शस्त्रे व स्तोत्रे या सर्वांचें कधीं अक्षरशः तर कधीं थोडक्यांत निरूपण केलेलें आहे. वरील गोष्टींनां विधींची सांकेतिक योजना, त्यांचीं कारणें व तसेंच त्यांचा स्तोत्रकर्मांशीं संबंध हीं जोडण्यांत आलेलीं आहेत. विधि-संस्कारांच्या मुद्द्यांवर जेथें विद्वान् लोकांत निरनिराळीं मतें आहेत तेथें एका मतास पुष्टि देऊन, इतर मतांचा अनादर करण्यांत आला आहे. कांहीं ठिकाणीं निरनिराळ्या प्रदेशांनां निरनिराळे संस्कार घालून दिले आहेत व कांहीं विशिष्ट प्रसंगीं यज्ञसंस्कारांत सुद्धा फेरवद्दल केलेला आढळतो. यज्ञकर्मांत याज्ञिकांनां किती दक्षिणा द्यावी हे बरोबर रीतीनें प्रत्येक वेळीं सांगण्याची कधींहि कसूर झालेली दिसत नाही. त्याचप्रमाणें, यजमानाला अमुक अमुक यज्ञकर्मसंस्कारापासून ह्या जन्मीं किंवा पुढील जन्मीं अमुक अमुक फळ मिळतें हे विस्तृत रीतीनें सांगण्यांत आलें आहे. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे, जर पारमार्थिक ज्ञानाला “शास्त्र” असें म्हणतां येईल तर ह्या ब्राह्मणग्रंथांचें “यज्ञशास्त्रग्रंथ” असें आपणांला सार्ध नामाभिधान करतां येईल.

पूर्वीं ह्या ब्राह्मणग्रंथांसारखे पुष्कळ ग्रंथ असावेत, कारण उपलब्ध असलेल्या ब्राह्मणग्रंथांतून अनुपलब्ध ब्राह्मणग्रंथांतील पुष्कळसे उतारे सांपडतात. हे अनुपलब्ध ग्रंथ सोडून दिल्यास राहिलेले ब्राह्मणग्रंथहि कांहीं थोडेथोडेके नाहीत. हे सर्व ग्रंथ भारतीय वाङ्मयाच्या महाग्रंथपंक्तींत येऊन वसतात. चार वेद निरनिराळे आहेत हे त्यांच्या संहितांवरून दिसून येतें. ह्या प्रत्येक वेदापासून व त्यांच्या शाखांपासून निरनिराळे पुष्कळ ब्राह्मणग्रंथ तयार झाले. ऋण्ययजुर्वेदसंहितेंत मंत्रांखेरीज यज्ञाचा उद्देश व कार्य ह्यांसंबंधी चर्चा व अभिप्राय ह्यांचाहि अंतर्भाव केलेला आहे. यजुर्वेदसंहितेंत जे अशा प्रकारचे ब्राह्मणग्रंथांसारखे घटकावयव आहेत, त्यांपासून हे ब्राह्मण वाङ्मय तयार झालें. ऋण्ययजुर्वेदांत मंत्रांशीं संबद्ध असलेले यज्ञकर्मविधी व अर्थवाद ह्यांचा जो उपन्यास केलेला आहे त्याचा आधार घेऊन एका-भागून एक वैदिक संप्रदायांनीं आपले भिन्न भिन्न ग्रंथ तयार केले; व पुढें पुढें तर असा नियमच ठरल्यासारखा झाला कीं, प्रत्येक वैदिक संप्रदायाला त्याचा स्वतःचा असा एक ब्राह्मण ग्रंथ पाहिजे. या गोष्टी लक्षांत घेतल्या असतां, ब्राह्मणग्रंथांची संख्या इतकी मोठी कशी झाली, कांहीं ग्रंथ त्यांतील विस्तार व विषय ह्यांवरून पाहतां ब्राह्मण ह्या नांवाला अपात्र असतांना व पुष्कळ अर्वाचीना असतांना ब्राह्मणग्रंथ ह्या सदराखालीं कसे आले हे समजून येतें. “ब्राह्मण” ह्या नांवांनीं ओळखले जाणारे पुष्कळसे सामवेदाचे ग्रंथ वरील प्रकारचे आहेत; त्यांनां वेदांगें हेंच नांव सार्ध होईल. त्याचप्रमाणें अथर्ववेदाचा “गोपथ ब्राह्मण” ग्रंथ हा ग्रंथांत अगदीं अलीकडच्या काळांत जे कांहीं वेदविषयक ग्रंथ निर्माण झाले आहेत त्यांपैकीं एक होय. प्राचीन काळां अथर्ववेदाचा ब्राह्मणग्रंथ मुळींच नव्हता. पुढें जेव्हां प्रत्येक वेदाचा एखादा तरी ब्राह्मणग्रंथ पाहिजे अशी कल्पना रुढ झाली, तेव्हां ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न केला गेला.

आतां, जुन्या ब्राह्मण ग्रंथांत जे अगदीं महत्त्वाचे असे आहेत त्यांपैकी कांहींची ओळख करून घेऊं:—

ऐतरेय ब्राह्मण.—हे ऋग्वेदाचें ब्राह्मण आहे. ह्यांत आठ पंचिका व प्रत्येक पंचिकेंच पांच अध्याय, असे एकंदर चाळीस अध्याय आहेत. महिदास ऐतरेय हा ह्या ग्रंथाचा कर्ता असावा असें म्हणतात; पण वास्तविक तो फक्त ह्याचा संग्राहक किंवा प्रकाशक होतासें दिसतें. ह्यांत प्राधान्यानें सोमयाग (अग्निधोम), अग्निहोत्र व राजसूय यांचें वर्णन आलेलें आहे. शेवटले १० अध्याय पाठीमागून ह्या ब्राह्मणास जोडले आहेत असें मानण्यांत येतें.

कौपीतकी ब्राह्मण.—कौपीतकी किंवा शांखायन ब्राह्मण हे ऋग्वेदाचें दुसरें ब्राह्मण होय. यांत तीस अध्याय आहेत. पहिल्या सहा अध्यायांत अग्न्याधान, अग्निहोत्र,

दशपूर्णमासाच्या इष्टी, ऋतुयाग वगैरेसंबंधी माहिती दिली आहे; व सात ते तीसपर्यंतच्या अध्यायांत अगदीं एतरेय ब्राह्मणांतल्यासारखे सोमयागाचें वर्णन दिलें आहे.

पंचविंश किंवा तण्ड्य (महा) ब्राह्मण.—हा पंचवीस अध्यायांचा एक सामवेदाचा ब्राह्मणग्रंथ आहे. अतिप्राचीन ब्राह्मणांपैकीं हा एक आहे. यांत जुन्या महत्त्वाच्या कथा सांपडतात. याच्या १७ व्या अध्यायांत ब्राल-यक्ष-स्तोमाचें जें वर्णन आलें तें विशेष बहारीचें आहे. ह्या यज्ञसंस्कारांनं हीन, पतित व बहुधा अनर्थ जातींच्या लोकांनां पावन करून ब्राह्मणवर्णांत घेत असत.

पड्विंश ब्राह्मण.—हें पंचविंश ब्राह्मणाचें पूरक किंवा परिशिष्टच आहे म्हटल्यास चालेल. पंचविंश ब्राह्मणांत २५ अध्याय आहेत, तेव्हां हा त्याचा २६ वा अध्यायच आहे असें पाहिजे तर म्हणावें. ह्यांतील शेवटच्या म्हणजे सहाव्या अध्यायास “अद्भुत ब्राह्मण” म्हणतात. ह्यांत शकुन, अपशकुन, अरिष्ट वगैरेंचें वेदांग ग्रंथाप्रमाणें विवेचन आहे.

जैमिनीय ब्राह्मण.—हें सामवेदाचें ब्राह्मण आहे. हें फारसें प्रख्यात नाहीं.

तैत्तिरीय ब्राह्मण.—हा ग्रंथ तैत्तिरीय कृष्णयजुर्वेदाच्या संहितेचा उत्तरभागच म्हणतां येईल. कृष्णयजुर्वेदाच्या संहितेंत ब्राह्मण आलेलें आहे. त्यावरून तैत्तिरीय-ब्राह्मणांतील भाग तैत्तिरीय संहितेला मागाहून जोडण्यांत आला आहे हें उघड होतें. ह्या तैत्तिरीय ब्राह्मणांत आलेलें पुरुषमेधाचें वर्णन आपण प्रथम येथेंच पाहतों. अशा प्रकारचा यज्ञ संहितेंत कोठेंहि नाहीं. यज्ञशास्त्राची घटना नवीन आहे असावद्दल्या अनेक पुराव्यांपैकीं हा एक पुरावा आहे.

शतपथ ब्राह्मण.—हा शुक्लयजुर्वेदाचा प्रमुख ब्राह्मणग्रंथ आहे. ह्याचे १०० अध्याय आहेत, म्हणून ह्याला “शतपथ” असें नांव पडलें. सर्व ब्राह्मण ग्रंथांत हा फार महत्त्वाचा व प्रसिद्ध असा ग्रंथ आहे. वाजसनेयि संहितेप्रमाणें ह्या ब्राह्मणाच्याहि दोन शाखा आहेत, एक कणाची व दुसरी माध्यंदिन. माध्यंदिन-शाखीय ब्राह्मणांत १०० अध्यायांचीं १४ कांडें आहेत. पहिल्या नऊ कांडांत वाजसनेयि संहितेंतील १८ अध्यायांत सांगितलेल्या कर्मांनुष्ठानांवर सविस्तर विवेचन केलेलें आहे. हीं पहिलीं नऊ कांडें शेवटच्या पांच कांडांपेक्षां जुनीं आहेत यांत शंका नाहीं. यांतील पहिलीं पांच कांडें एकमेकांशीं वरींचदीं संबद्ध आहेत. त्यांत वारंवार याज्ञवल्क्याला आचार्य असें संबोधून त्याचें म्हणणें प्रमाणभूत मानलें आहे. चवदाव्या कांडाच्या शेवटीं त्याला अखिल शतपथ ब्राह्मणाचा कर्ता असें म्हटलें आहे. तेंच ६ ते ९ कांडांत याज्ञवल्क्याचें मुसतें नांव सुद्धां दृष्टीस पडत नाहीं. त्याच्या

ऐवजीं अग्निचयनादि कर्मांसंबंधानें शांडिल्य हाच प्रमाणभूत मानून त्याचे आधार दाखविले आहेत. दहाव्या कांडांतल्या अग्निहस्ताचा प्रख्यापक तो हाच शांडिल्य. ११ ते १४ हीं कांडें सागील भागाला परिशिष्टांसारखीं असून शिवाय ह्यांत कांहीं अध्याय साधारणतः ब्राह्मण ग्रंथांत न येणाऱ्या अशा विषयांवर आहेत. उदाहरणार्थ उपनयन हा विषय, यांत विद्यार्थ्यांला धार्मिक ग्रंथांचें गुरूजवळ अध्ययन करावयाचें असतें (११, ५, ४); स्वाध्याय, हा ब्रह्मदेवाप्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून मानला जाई (११, ५, ६-८); उत्तरक्रिया व समाधि वांधणें (१३, ८). १३ व्या कांडांत अश्वमेध, पुरुषमेध व सर्वमेध हे विषय आहेत व १४ व्यांत प्रवर्यसंस्कार आहे. ह्या विस्तृत ग्रंथाचा शेवट जुन्या पण महत्त्वाच्या वृहदारण्यक उपनिषदामध्ये झाला आहे.

निरनिराळ्या वेदांच्या ब्राह्मणांतील फरक असा मांडतां येतो कीं, ऋग्वेदाच्या ब्राह्मणांत एकंदर यज्ञविधीचें विवेचन करिताना, होत्यानं म्हणजे ऋग्वेदाच्या ऋचा म्हणणारानें जो विधि करावयाचा त्याचें समग्र वर्णन दिलें आहे; सामवेदाच्या ब्राह्मणांत उद्गात्यांची म्हणजे सामवेदगायकांचीं जीं कर्तव्यकर्में आहेत तीं तपशीलवार दिलीं आहेत; आणि यजुर्वेदाच्या ब्राह्मणांत अध्वर्यूंनं जीं जीं यज्ञसंबंधीं कामें करावयाचीं असतात त्यांविषयीं साद्यंत माहिती सांगितली आहे. त्यांतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांविषयीं पाहतां सर्व ब्राह्मणें जवळजवळ सारखींच आहेत असें म्हटल्यास चालेल. त्यांच्यांतील मुद्द्याचा विषय बहुधा एकच असतो व म्हणून सर्व एकाच साच्यांतले आहेत. हें चाख्य निर्माण होऊन त्याचा विस्तार होण्याला वरींच शतकें लागलीं असावीत. हा दीर्घ काळ लक्षांत घेतां वरील सादर्य विशेष चित्त वेधक होतें. ५०१६० आचार्यांच्या वंशावळीवर* जर आपला विश्वास असेल तर मग सदरील काळ १००० वर्षांच्या पलीकडे आहे असें म्हणतां येईल.

* “वंश ब्राह्मण” म्हणून सामवेदाला जोडून एक ब्राह्मण ग्रंथ आहे. त्यांत ४३ आचार्यांची एक वंशावळी आहे. शेवटचा आचार्य जो कश्यप ह्याला अग्निदेवापासून ही वंशावळी मिळाली असें सांगतात. शतपथब्राह्मणामध्ये चार निरनिराळे वंशवृक्ष दिले आहेत. त्या ग्रंथाच्या शेवटीं दिलेल्या एका वंशवृक्षाच्या प्रारंभी असें वाक्य आहे कीं, “हें ब्राह्मण आम्हांला भारद्वाजी पुत्रापासून प्राप्त झालें आहे, भारद्वाजी पुत्राला वात्सिमांडवीपुत्रापासून ...” इ०. ४० आचार्यांच्या मारुप्राप्त नांवांचीं यादी ह्यापुढें आलेली आहे. या यादीतील ४५ वा याज्ञवल्क्य आहे. उपनिषदांत ज्याचा उल्लेख आलेला आहे तो उद्दालक ऋषि ह्याचा गुरू असें येथें सांगितलें आहे. शेवटचा (५५ वा) मानव आचार्य जो कश्यपनैष्ठिव त्याला प्रलक्ष वाग्देवीने हें ब्राह्मण शिकविलें. वाग्देवीला तिचा पिता जो अंशुप ह्याजपासून व अंशुपाला आदित्यापासून या ब्राह्मणाचा उपदेश झाला.

या वंशावळीचा हेतु यज्ञाचा उगम, ब्रह्मन्, प्रजापति किंवा आदित्य अशासारख्या देवतांपासून झालेला आहे हें दाखविण्याचा असतो. असें जरी आहे तरी लांतील पुष्कळ नांवे खरोखरी अस्तित्वांत असलेल्या घराण्यांतल्या नांवांशी जुळतात; तेव्हां तीं सर्व काल्पनिक आहेत असें म्हणणें वाजवी होणार नाही. या सर्वे आचार्यांच्या वंशावळी सोडून दिल्या तरी ब्राह्मणग्रंथांतून ज्यांना प्रमाणभूत मानलें आहे अशा पुष्कळ आचार्यांचीं नांवे कायम राहतात. ब्राह्मणसंग्राहक यज्ञशाखांचा उत्पत्तिकाल भूतकालाच्या पोटांत फार खोल आहे असें जें मानतात तें खरें असलें पाहिजे. यज्ञशाखांच्या विकासाला पुष्कळ शतकांची आवश्यकता होती. ब्राह्मणवाङ्मयाच्या विस्तारास लागलेलीं हीं शतके कोणचीं असा जर प्रश्न आला तर संहितांच्या कालाप्रमाणें या ठिकाणीं हि निश्चित काल सांगतां येणार नाहीं. यासंबंधांत निश्चित गोष्टी आहेत त्या ह्या कीं, ऋग्वेदमंत्ररचना ब्राह्मणवाङ्मयाच्या फार पूर्वीच पुरी झाली होती व सूक्तकाव्य हें स्तोत्र आणि यज्ञ यांचें सिद्धन एक निराळें “शास्त्र” वनविण्यास सुरुवात झाल्याच्या वेळचें आहे. त्याचप्रमाणें हेंहि बहुधा निश्चित आहे की, अथर्ववेदांतील बहुतेक अभिचारमंत्र व विधी हे ब्राह्मणविधानांच्या फार पूर्वीचे आहेत. असें दिसतें कीं, अथर्ववेद-संहिता आणि यज्ञविषयक संहिता (म्हणजे यजुर्वेद व सामवेद) यांचा शेवटचा संग्रह व ब्राह्मणवाङ्मयाचा प्रारंभीचा संग्रह बहुधा समकालीन असावेत, म्हणजे या संहितांचा अगदी शेवटचा शेवटचा भाग व ब्राह्मणांचा अगदी पहिला भाग, हे दोन्ही एकाच काळीं रचले असावेत. एका वाजूला यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद यांच्या संहिता व दुसऱ्या वाजूला ब्राह्मणें घेऊन, या दोहोंतील देशविभाग व लोकस्थिति यांचें ज्ञान करून देणाऱ्या गोष्टींची ऋग्वेदांतील तशाच जातींच्या गोष्टींशी तुलना करून पाहिल्यास हेंच सिद्ध होतें. ऋग्वेदकाळांत आर्यलोक सिंधुनदीच्या आसपासच्या प्रदेशांत वास्तव्य करीत होते, पण अथर्ववेदकाळांत ते पूर्वेकडे गंगा व यमुना या नद्याकाठच्या प्रदेशांपर्यंत आले होते असें दिसतें. ब्राह्मणें व यजुर्वेदसंहिता ह्यांतून उल्लेखिलेला प्रदेश हा कुहूंचा व पांचाळांचा प्रदेश होय. महाभारतांत वर्णन केलेल्या किंवहुना महाभारतरचनेस स्फूर्तिदायक झालेल्या मोटमोठ्या लढाया ह्या कुरु व पांचाळ ह्या दोन वंशांत झालेल्या घनघोर लढाया होत. कुरुक्षेत्राच्या पवित्र भूमीत स्वतः देव यज्ञयाग करीत असत असें मानण्यांत येतें. कौरवांचें राज्य जें कुरुक्षेत्र तें गंगायमुना यांच्या पश्चिमेकडील भागांत सरस्वती व द्यपद्वती या दोन लहान नद्यांमधील प्रदेशांत वसलें होतें व शेजारचें पांचाळांचें राज्य गंगा व यमुना या नद्यांमधील प्रदेशांत षायव्येकडून आमेयीकडे पसरलें होतें. हिंदुस्थानातील हा विशिष्ट प्रदेश ज्याला गंगा व यमुना यांमधील “दुआव” म्हणतां येईल व जो दिल्लीपासून मथुरेपर्यंत पसरला आहे

तो अजून देखील “ब्रह्मवर्त” (ब्राह्मणभूमि) या नांवांनं प्रसिद्ध आहे. ब्राह्मणधर्मशास्त्राप्रमाणें येथील चालीरीती सर्व हिंदुस्थानदेशभर पाळण्यांत याच्या असें आहे. यजुर्वेद-संहितांचें व ब्राह्मणांचें उगमस्थान म्हणूनच हें स्थान पूज्य व प्रसिद्ध आहे असें नव्हे, तर हें सर्व ब्राह्मण संस्कृतीचें माहेर-घर आहे. ब्राह्मण संस्कृति येथूनच सर्व देशभर पसरली.

ऋग्वेदकालानंतर धार्मिक व सामाजिक स्थित्यंतरें वरींच झालीं. अथर्ववेदांतल्याप्रमाणेंच यजुर्वेदसंहिता व ब्राह्मणें ह्यांतून देखील ऋग्वेदांतील देव सांपडतात; पण त्यांचें सामर्थ्य कमी झालेलें दिसून येतें. त्यांच्या वाङ्माला जें काहीं सामर्थ्य येतें तें यज्ञापासून. ह्याच्या उलट, विष्णु, रुद्र, शिव ह्यांसारखे ऋग्वेदांतील गौण देव यज्ञविषयक संहिता व ब्राह्मणें ह्यांतून प्रामुख्यानें भाग घेतात. या ग्रंथांत प्रजापति हा श्रेष्ठ देव म्हणून मानण्यांत आला. देव व त्याचप्रमाणें असुर या सर्वांचा तो पिता होय. असुर हा शब्द—अवेस्तांत ह्याला समानार्थी “अहुर” असा शब्द आहे—ऋग्वेदांत देव ह्या अर्थी असून, तो वारंवार वरुण देवाला उदेश्यन योजला आहे; पण पुढें त्याला “दानव” असा अर्थ आला. ब्राह्मणांत वारंवार देव व असुर ह्यांच्यांत लढाई जुंपत असल्याचें सांगितलें आहे. पण ह्या लढाया ऋग्वेदांतील इंद्र व वृत्र यांच्या लढाईप्रमाणें घनघोर नसत. देव व असुर एकमेकांवर चढाई करण्याकरितां यज्ञाची कांस धरीत. ब्राह्मणांत असें सांगितलें आहे कीं, देवांनां सुद्धा आपल्या कार्यसिद्धीकरितां यज्ञ करावे लागतात. ब्राह्मण ग्रंथांतून यज्ञाला जितकें महत्त्व दिलें आहे तितकें दुसऱ्या कशालाहि दिलेलें नाहीं. या ठिकाणीं यज्ञ हा इष्टसिद्धीचें साधन या दृष्टीनें केवळ वर्णिलेला नसून हा स्वतःच आपल्या ठिकाणीं एक साध्य म्हणून किंवहुना उच्चतम जीवितसाध्य म्हणून मानलेला आहे. यज्ञ ही एक सर्वांनां भारी अशी शक्ति आहे; इतकेंच नव्हे तर ही सृष्टीची उत्पादक शक्ति आहे; व म्हणून सृष्ट्युत्पादक प्रजापति हा यज्ञतुल्य आहे किंवा यज्ञ हा प्रजापतितुल्य आहे, कसेंहि म्हटल्यास वावगे होणार नाहीं. “प्रजापति हा यज्ञ आहे” हें वाक्य ब्राह्मणांमध्ये पुष्कळ ठिकाणीं आढळून येतें. “यज्ञ हा सर्व वस्तूंचा व सर्व देवांचा आत्मा आहे.” “सर्व वा एपोऽमि दीक्षते । यो दीक्षते यज्ञं ह्यभि-दीक्षते यज्ञं होवेदं सर्वं मनु तं यज्ञं सम्भृत्य यमिममभि-दीक्षते सर्वमिदं विसृजते ॥”

यज्ञाशीं संबंध येत असलेली प्रत्येक गोष्ट किंवा वस्तु सारखीच महत्त्वाची व मंत्रप्रभावाची असते; मंत्र व विधी, ऋचा व त्यांचे छंद, गीतें व त्यांचे स्वर, या गोष्टी व यज्ञपात्रे हीं सर्वे सारख्याच दर्जाचीं व महत्त्वाचीं आहेत. प्रत्येक यज्ञकर्म फार फार विस्तारानें सांगितलें आहे. शुद्धक वावीला सुद्धा

फार महत्त्व देण्यांत आलें आहे. एखादें कर्म उजव्या अंगाला करावें कीं डाव्या, यज्ञभूमीवर एखादें भाडें मांडावयाचें झालें तर तें या जागीं मांडावें कीं त्या जागीं, दर्भाचे टोंक उत्तरेला करावें कीं ईशान्येला, होत्यानं अग्नीच्या पुढून पदच्यास करावा कीं मागून, त्यानं तोंड कोणच्या दिशेला करावें, यज्ञाच्या अन्नाचे किती भाग पाडावेत, अग्नींत तूप टाकावयाचें तें त्याच्या उत्तरार्धांत कीं दक्षिणार्धांत किंवा मधोमध, कोणत्या वेळीं मंत्राचा पुनः पुनः उच्चार करावयाचा, कोणत्या वेळीं क्रोणतें स्तोत्र म्हणावयाचें ह्या सर्व गोष्टींचा एकामागून एक अशा असंख्य यज्ञाचार्यांनीं विस्तृतपणें विचार केलेला दिसतो व ब्राह्मणांत यासंबंधाचें फारच शोधक बुद्धीनं निरूपण केलें आहे. याजकाचें बरेवाईट सर्व ह्या गोष्टींविषयींच्या त्याच्या ज्ञानावर अवलंबून असतें. याविषयीं शतपथ ब्राह्मणांत खालीलप्रमाणें म्हटलें आहेः—

“होय. हीं यज्ञांतील अरण्यां व ओसाड जागा आहेत. यांतून पलीकडे जाण्यास शेंकडों दिवस गाडीत वसून जावें लागतें. जे या अरण्यांत कांहीं माहिती नसतांना प्रवेश करितात त्यांची, अरण्यांत फिरणाऱ्या मूर्ख मनुष्यांची धुधा व तृपा लागल्यामुळें किंवा दुष्ट व राक्षस पाठीस लागल्यामुळें जशी अवस्था होते तशी अवस्था होते. परंतु जे ज्ञाते आहेत ते एका नदीच्या प्रवाहापासून दुसऱ्या नदीच्या प्रवाहाकडे किंवा एका सुरक्षित जागेपासून दुसऱ्या सुरक्षित स्थळाकडे जावें त्याप्रमाणें एका देवतेपासून दुसऱ्या देवतेकडे जातात व याप्रमाणें मोक्ष व स्वर्ग मिळवितात.”*

यज्ञविद्यारूपी अरण्यांतून मार्गदर्शक होणारे “ज्ञाते” लोक म्हणजे याज्ञिकच; तेव्हां याज्ञिक ब्राह्मणवर्णाचा अधिकार त्या वेळीं अमर्यादित असल्यास नवल नाहीं. ब्राह्मणवर्ण असं जें म्हटलें तें चुकीचें नाहीं; कारण ब्राह्मणांतून व त्याचप्रमाणें अथर्ववेदाच्या कांहीं खंडांतून अशा तऱ्हेचा वर्ण आढळतो. त्या वेळीं वर्णाश्रमधर्मपद्धति अस्तित्वांत होती. “† ब्राह्मण हे प्रत्यक्ष देवच आहेत” असं वारंवार म्हटलेलें पाहण्यांत येतें. शतपथब्राह्मणांत तर असं सांगितलें आहे कीं,

इया वै देवा देवाः । अहैव देवा अथ ये ब्राह्मणाः
शुश्रुवाथसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवास्तेषां द्वेषा विभक्त एव
यज्ञ आहुतय एव देवानां दक्षिणा मनुष्यदेवानां ब्राह्म-
णानां † शुश्रुवामनूचानानामाहुतिभिरेव देवान् व्रीणाति
दक्षिणाभिर्मनुष्यदेवान् ब्राह्मणाञ्छुश्रुवोऽनूचानास्तुऽपुन-
सुभये देवाः प्रीताः सुधायां दधति ॥ शतपथ ब्रा. २.२.२,६.

देव दोन तऱ्हेचे आहेत. पहिले देव म्हणजे स्वर्गांतले देव. विद्वान् व अध्ययन करणारे जे ब्राह्मण ते मनुष्यांतले देव. यांच्यामध्ये यज्ञाची पुढील दोन तऱ्हेनं वांटणी केली आहे. देवांनां आहुति देण्यांत येते; व विद्वान् आणि अध्ययन करणाऱ्या ब्राह्मणांनां दक्षिणा देण्यांत येते. यजमान (यज्ञ करणारा) देवांनां आहुती देऊन संतुष्ट करतो व विद्वान् व अध्ययन करणाऱ्या ब्राह्मणांनां दक्षिणा देऊन संतुष्ट करतो. ह्या योगानें हे उभय तऱ्हेचे देव त्याला स्वर्गलोकांत आनंदाप्रत नेतात.

ब्राह्मणग्रंथांतून ब्राह्मणांचीं चार कर्तव्यें सांगितलीं आहेत. तीं ब्राह्मणपरंपरा चालविणें, शील राखणें, (ज्ञान मिळवून) कीर्ति संपादन करणें व “लोकांनां पक्कदशेला आपणें” (यज्ञ करून लोकांनां परलोकास पात्र करून ठेवणें) हीं होत. त्याचप्रमाणें, “परिपक्व” झालेल्या लोकांनीं ब्राह्मणांशीं कसें वागावें ह्याबद्दल चार नियम केले आहेत. अशा लोकांनीं ब्राह्मणांनां मान द्यावा, पारितोषिकें द्यावीत, त्यांच्यावर जुलूम करूं नये व त्यांनां ठार मारूं नये. राजानें केव्हांहि ब्राह्मणाच्या संपत्तीला शिवतां कामा नये. राजानें आपलें सर्व राज्य व राज्यांत जें कांहीं असेल तें जरी यज्ञदक्षिणा म्हणून ऋत्विजांनां देऊन टाकलें तरी ब्राह्मणांचीं संपत्ति त्या दानांत येऊं शकत नाहीं. आतां राजाला ब्राह्मणांवर जुलूम करतां येईल, पण त्यानं तसें केल्यास त्याचें कल्याण होणार नाहीं. राज्याभिषेकाच्या वेळीं उपाध्याय खालील अर्थाचे मंत्र म्हणतो. “लोकहो! हा मनुष्य तुमचा राजा आहे; आम्हां ब्राह्मणांचा राजा सोम आहे.” ह्यावर शतपथ ब्राह्मणांत अशी टीका आहे. “या विधीच्या योगानें उपाध्याय सर्वे राष्ट्राला राजाचें भक्ष्य करून सोडतो; तो फक्त ब्राह्मणांनां वगळतो; म्हणून राजानें ब्राह्मणाला आपलें भक्ष्य करूं नये; कारण तो त्याचा राजा नसून सोम हा त्याचा राजा आहे.”* † फक्त ब्राह्मणाचा खून हाच खरा खून. ब्राह्मण व अब्राह्मण यांच्या भांडणांत न्यायाधीशानें ब्राह्मणाच्या वतीनेच नेहमीं निकाल दिला पाहिजे, कारण ब्राह्मणाला कधीं विरोध करतां कामा नये. ‡ मृत मनुष्याच्या क्रियेच्या वेळीं लागणारा अश्मा व मृत्तिकापात्रें, अग्निहोत्राकरितां पाळलेली गाय नाटाळ किंवा रोगी असेल तर ती, अशांसारख्या इतरांनां देण्याला निषिद्ध मानलेल्या गोष्टी, ब्राह्मणांनां देऊन टाकाव्या असं आहे; विशेषतः यज्ञांत उरलेलें अन्न व इतर पदार्थ ब्राह्मणां-खेरीज इतरांनां निषिद्ध आहेत; ब्राह्मणानें मात्र त्यांचा यथेच्छ उपभोग घ्यावा, कारण “ब्राह्मणाचें पोट कशानेंहि दुखत नाहीं किंवा विघडत नाहीं.” †

* शतपथ ११.५.७,१; १३.५,२४; १३.२.५,४; ५.४.२,३. † शतपथ १२.३.५,३. ‡ तैत्तिरीय सं. २.५.११,९. † तैत्तिरीय सं. २.६.८,७.

याप्रमाणें शेंवटीं असा सिद्धांत निघतो कीं, ब्राह्मण हा स्वर्गातल्या देवांच्या तोडीचा मृत्युलोकींचा कोणी देव आहे असें नसून, त्यानें स्वतःच आपणाला देवकोटींत घालून टाकलें आहे. शतपथब्राह्मणांत तर म्हटलें आहे कीं,* 'ब्राह्मण हा एका ऋषीचा वंशज असून त्याच्या ठिकाणीं सर्व देव एकाकार झाले आहेत.' ब्राह्मणग्रंथांच्या प्रारंभीं दिसून येणारें अशा प्रकारचें ब्राह्मणवर्गाचें धार्ढ्य व त्याचा अहंकार हें केवळ संस्कृतीच्या इतिहासांतलें ब्राह्मणी औद्धत्याचें एक मजेदार उदाहरण नसून, संबंध भारतीय प्राचीन कालांत दिसून येणाऱ्या, किंबहुना अतिप्राचीन अर्थ लोकांच्या मनोभूमींत चांगल्या रुजलेल्या अशा भावनांचें हें एक बाह्यचिह्न आहे असें म्हणतां येईल. उदाहरणार्थ, एकीकडे एक हिन्दू कवि असें म्हणतो कीं, "हा मनुष्य मनुष्य तरी कोण, कीं ज्या-विषयीं तूं नेहमीं सावधान असतोस व हा पावन मनुष्य तरी कोण कीं तूं ज्यास मेढें इच्छितोस" तर दुसरीकडे एक ग्रीक कवि असें लिहितो कीं, "जगांत सामर्थ्यवान् अशा पुष्कळ गोष्टी आहेत पण त्या सर्वांत जास्त सामर्थ्यवान् असा मनुष्यच". एक जर्मन कवि, ज्यानें फॉस्ट म्हणून एक अति वलवान् मनुष्य कल्पून त्याला भूतलोकांच्या द्वारावर जोरानें लताप्रहार करावयास लावलें आहे तो 'प्रॉमिथियस' या काव्यांत, प्रॉमिथियसच्या तोंडीं असे शब्द घालतो:—

"देवांनो ! ह्या पृथ्वीवर तुमच्यासारखे दीनवाणे व कंगाल कोणीहि नसतील !"

ब्राह्मणग्रंथांतून असें आढळून येतें कीं, यज्ञप्रभावामुळें याज्ञिककाला देवांच्याहि वरचा दर्जा प्राप्त होतो. महाकाव्यांतून तर असें वाचण्यांत येतें कीं, उग्र तप आचरित्यानें तपस्व्यांचा एवढा मोठा वडेजाव वाढतो कीं, देवांनां आपली गादी कायम राहते कीं नाही अशाविषयीं संदेह उत्पन्न होतो. बौद्धधर्मात तर सर्व देव व त्यांचा राजा इंद्र ह्यांचें महत्त्व अगदीं कमी करून टाकण्यांत आलें आहे. इतर मर्या-पेक्षां ह्यांच्यांत अधिक काहीं असेल तर ती त्यांची वन्यापैकी राहणी व तीसुद्धां ते बुद्धभक्त आहेत तोपर्यंतच. त्यांच्यावर फक्त बुद्धदेवच आहे असें नाही तर, जगाला तुच्छ मानून व सर्व प्राण्यांच्या ठायीं प्रेमबुद्धि ठेवून जो अर्हत म्हणजे साधु बनला आहे असा प्रत्येकजण बुद्धदेवाप्रमाणेंच या देवांच्या वर असतो.

यावरून असें दिसून येतें कीं, बौद्धधर्माचा उगम ज्या मोठ्या धार्मिक चळवळीपासून झाला आहे, तिचें बीज या ब्राह्मणग्रंथांतून अगोदरच रुजलेलें होतें. जुनीं अस्सल

* शत. ब्रा. १२.४.४,६.

† अविद्वान्शिव विद्वान्श्च ब्राह्मणो दैवतं महत् । मनु. ९.३१७.

+ + + + +

सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् । मनु. ९.३१९

ब्राह्मणें हीं बौद्धकालापूर्वींचीं आहेत याविषयीं शंका नाही. ब्राह्मणग्रंथांत बौद्धधर्माचा मागमूसहि लागत नाही,* पण बौद्धग्रंथांतून ब्राह्मणवाङ्मयाचा उल्लेख केलेला आढळतो. यावरून आपल्याला असें सप्रमाण म्हणतां येईल कीं, हीं ब्राह्मणें व यज्ञविषयक संहिता ज्या शतकांत तयार झाल्या, त्या शतकांचा काल ऋग्वेदसंहिता व स्तोत्रप्रबंध हीं पुरीं झाल्यानंतरचा व बौद्धधर्म प्रचारांत येण्यापूर्वींचा आहे.

ब्राह्मणग्रंथांतून कोणकोणत्या विषयांचें प्रतिपादन केलें आहे याची कल्पना येण्याकरितां, त्यांतोळ कांहीं थोडें उदाहरणें घेणें बरें. ब्राह्मणांतील विषयांचे दोन मुख्य वर्ग करण्यांत येतात, एक विधि व दुसरा अर्थवाद. विधि म्हणजे "नियम, निर्देश" व अर्थवाद म्हणजे "अर्थासंबंधी विवेचन". आरंभीं ब्राह्मणांत एक एक विधि कसा करावयाचा याविषयीं नियम घालून दिले आहेत व नंतर यज्ञकर्म व मंत्र यांतोळ हेतु, अर्थ यांचें विवेचन व निरूपण त्यांपुढें जोडलें आहे. उदाहरणार्थ शतपथब्राह्मणांत सुरुवातीलाच, यजमानानें दश-पूर्णमासेष्टीच्या आदल्या दिवशीं जें व्रत करावयाचें असतें त्याचे विधी सांगितले आहेत ते असे:—

व्रतमुपैष्यन् । अन्तरेणाहवनीयञ्च गार्हपत्यञ्च प्राङ्मितिः
ष्टन्नपऽऽपस्पृशति तद्यदपऽऽपस्पृशत्यमेध्यो वै पुरुषोयत्-
नृत्तं वृद्धति तेन पूतिरन्तरतो मेध्या वाऽश्नापो मेध्यो भूत्वा-
च्चतसुपायानीति पवित्रं वाऽश्नापः पवित्रपूतो च्रतसुपाया-
नीति तस्माद् वा अपऽऽपस्पृशति ॥ १ ॥ शं० १.१.१.

"व्रत करणारा मनुष्य पूर्वाभिमुख होऊन आहवनीय व गार्हपत्य ह्या अग्नीच्या मध्ये उभा राहून पाण्यामध्ये आपले हात बुडवितो. त्याचें कारण असें कीं मनुष्य खोटें बोलतो म्हणून अपवित्र आहे आणि अपवित्र आहे म्हणून तो अंतःशुद्धि करतो, पाणी हें यज्ञाला योग्य (पवित्र) आहे. यजमान असा विचार करतो कीं, "मी यज्ञाला योग्य (पवित्र) झालों म्हणजे व्रत करीन. पाणी हें एक शुद्ध करण्याचें साधन आहे. ह्या साधनानें शुद्ध होऊन व्रत करीन. आणि म्हणून तो पाण्याला स्पर्श करतो."

ह्या साध्या विधिनिर्देशाला कांहीं वावर्तीत निरनिराळ्या आचार्यांची टीका जोडली आहे. कांहीं वादग्रस्त प्रश्नांचा या टीकेत ऊहापोह केलेला आहे. उदाहरणार्थ, हें विशिष्ट व्रत आचरतांना यजमानानें उपवास करावा कीं नाही ह्याविषयीं वाद उत्पन्न झाला आहे, तो असा:

* वाजसनेयी—संहितेत (अ. ३०) पुरुषमेधाच्या धार्ढ्यात मठवासी, परित्राजिका किंवा बुद्धिमिथु यांपैकी कोणाचाहि उल्लेख नाही, हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. ही यादी जुन्या ब्राह्मणांच्या मागाहूनच्या काळांतली आहे.

अथातोऽशनानशनस्यैव । तद् ह्यापादः सावयसोऽनशन-
सेव व्रतं मेने मनो ह वै देवा मनुष्यस्याजानंति त्वाणमेतद्-
व्रतमुपयन्तं त्रिदुः प्रातर्त्रो यक्ष्यतऽइति तेऽस्य त्रिधे देवा
गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेपुपवसन्ति सऽउपवसथः ॥ ७ ॥

तद्देवानवक्त्रुसम् । यो मनुष्येष्वनश्नत्सु पूर्वोऽश्रीयादथ
किंसु यो देवेष्वनश्नत्सु पूर्वोऽश्रीयात् तस्माद् नैवा-
श्रीयात् ॥ ८ ॥

तद् होवाच याज्ञवल्क्यः । यदि नाश्नाति पितृदेवत्यो
भवति यद्युऽश्र्नाति देवानत्यश्नातीति स यद्देवाशितमनशितं
तद्श्रीयादिति यस्य वै हविर्न गृह्णन्ति तद्शितमनशितं स
यद्श्र्नाति तेनापितृदेवत्यो भवति यद्यु तद्श्र्नाति यस्य हविर्न-
गृह्णन्ति तेनो देवान्नात्यश्नाति ॥ ९ ॥

स चाऽआरण्यमेवाश्रीयात् । या वाऽऽरण्याऽभ्रोपधयो यद्वा-
वृक्ष्यं..... ॥ शत० ब्रा० १.१.१.

“आतां भक्षण व उपवास यांचा विचार. आपादसावयस
नामक ऋषीचें भक्षण न करावें हेंच व्रत आहे असें
मत आहे. कारण देवांना मनुष्याचें मन कळतें. जो कोणी हें
व्रत आचरितो तो दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं आपल्यास आहुती
देईल हें देवांस माहीत असतें. म्हणून सवें देव त्याच्या घरीं
जातात व त्याच्याच घरीं राहतात (उपवसन्ति). यासाठीच
या दिवसास उपवसथ (उपवास) असें म्हणतात.

आतां घरीं आलेल्या अतिथीच्या सुद्धां अगोदर जेवणें जर
अगदीं अनुचित आहे, तर प्रत्यक्ष देव आपल्या घरीं आले
असतां आधीं भक्षण करणें जास्तच अनुचित होईल.
म्हणून काहीं झालें तरी व्रत करणारानें भक्षण करूं नये.

याज्ञवल्क्य ऋषि म्हणतात, जर त्या यजमानानें भक्षण
केलें नाहीं तर पितर हेच आपले देव असें समजून त्यांची
पूजा करणाऱ्या मनुष्यासारखा तो होईल. परंतु जर त्यानें भक्षण
केलें तर देवांच्या अगोदर भक्षण केल्याचा आरोप त्याजवर
येतो. तेव्हां जें खाणें असतांना, न खाण्यासारखें होतें तेंच
भक्षण करावें. ज्या जिनसांचा यज्ञाकडे अन्न म्हणून उपयोग करीत
नाहींत अशा जिनसा खाण्या असतां न खाण्याप्रमाणेंच होतें.
अशा भक्षणापासून तो पितृदेवत्व होणार नाहीं व देवां-
नांहि दुखवणार नाहीं कारण ह्याच्यापासून कोणचेंहि यज्ञिय
अन्न तयार होत नाहीं. तेव्हां अरण्यांत उत्पन्न होणारे पदार्थ
खावे. कंदमुल्लेंफळें काहींहि चालेल.”

वरील “उपवसथ” शब्दासारख्या व्युत्पत्ती ब्राह्मणांतून
पुष्कळ आढळतात. शिवाय, एखादी व्युत्पत्ति जर वरोवर
नसली तर तें विशेष फायदेशीर आहे असें मानण्यांत येतें;
कारण देवांना जें गूढ असें असेल तेंच आवडतें. उदाहरणार्थ,
असें सांगतात की, इंद्रदेवाचें नांव “इंध्” म्हणजे चेतवणें,
प्रवीण करणें ह्या धातूवरून पडलें आहे; इंद्राचें पूर्वीचें खरें नांव

इंध असें होतें पण पुढें लाला इंद्र असें संवोधण्यांत
आलें; कारण जेवढें प्रच्छन्न असेल तेवढें देवांनां प्रिय.
त्याचप्रमाणें “उल्लखल” म्हणजे उखळ हा शब्द “उरु
करोति ।” ह्या वाक्यापासून अपभ्रंशानें झालेला आहे;
“उरुकर” ह्या साच्या शब्दापासून “उल्लखल” हा गूढव्यंजक
शब्द तयार झाला, असें म्हटलें आहे.* या व्युत्पत्ती-
करणप्रमाणें ब्राह्मणांतून यजुर्वेदसंहितापेक्षांहि अधिक खैर
समीकरण व संज्ञाकरण केलेलें आढळून येतें; म्हणजे यांत,
नाना प्रकारच्या विन्न गोष्टी एकत्र आणून त्यांची सांगड
घालून देण्यांत आली आहे. खालील उतारे उदाहरणांदाखल
दिले आहेत.

अथ तृणैः परिस्तृणाति । द्वन्द्वं पात्राप्युदाहरति शूर्पञ्चा-
भिहोत्रहवनीञ्च स्फ्यञ्च कपालानि च शुभ्याञ्च कृष्णाजिनं
चोल्खलमुसले द्युदुपले तद्दश दशाक्षरा ध्वैविराद्विराड्-
वै यज्ञस्तद्विराजमेवैतद्यज्ञमभिसम्पादयत्यथयुद् द्वन्द्वं
वै वीर्यं यदा वै द्वौ सः प्रभेतेऽभय तद्वीर्यं भवति द्वन्द्वं
वै मिथुनं प्रजननं मिथुनमेवैतत्प्रजननं क्रियते ॥

शत० १.१.१,२२.

“तो भूमीवर गवत पसरतो. प्रत्येकीं दोन दोन अशीं
यज्ञपात्रें आणतो. सूप आणि अभिहोत्रहवनीय (यज्ञांतील
एका भांड्याचें नांव), लांकडी सुरी, खापरें, लांकडी
दांडा, हरणाचें कातडें, उखळ, मुसळ, पाटा, वरवंदा, एकंदर
सवें मिळून दहा. विराट् हा दहा अक्षरांचा छंद आहे,
यज्ञछंदां विराट् (तेजस्वी) आहे. तेजस्वीपणाच्या योगानें
यज्ञ विराट्छंदासारखा होतो. तो तीं पात्रें जोडीजोडीनें
आणतो, कारण जोडी ही वीर्याची द्योतक आहे. जेव्हां
दोघेजण एखादें काम हातांत घेतात तेव्हां तें वीर्यशाली
द्वंद्व म्हणजे मिथुन व प्रजोत्पत्ति तेव्हां हीं पात्रें जोडीनें
आणल्यानें मैथुनास व प्रजोत्पत्तीस मदत होते.”

पुरुषो वै यज्ञः । पुरुषस्तेन यज्ञो युदेनं पुरुषस्तनु-
त्सः एष वै तायमानो यावानेव पुरुषस्तावान्विधीयते तस्मा-
त्पुरुषोयज्ञः ॥ १ ॥

तस्येयमेव जुहुः । इयमुपभूदात्मैव ध्रुवा तद्वाऽआत्म-
नऽएवेमानि सर्वाण्यंगानि प्रभवन्ति तस्माद् ध्रुवाया एव
सर्वोयज्ञः प्रभवति ॥ २ ॥

प्राणुऽएव स्रुवः । सोऽयं प्राणः सर्वाण्यंगान्यनुसृञ्चरति
तस्माद् स्रुवः सर्वाऽभ्रुवः स्रुचः स्रुचरति ॥ ३ ॥

तस्यासावेव ध्यौरुहुः । अध्येदमन्तरिक्षमुपभूदियमेव ध्रुवा
तद्वा अस्याऽएवेमे सर्वे लोकाः प्रभवन्ति तस्माद् ध्रुवाया
एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ॥ ४ ॥

* शत० ६.१.२; ७.५.१.२२.

अयमेव सुवो योऽयं पवते । सोऽयमिमान्सुवर्वांल्लोकान्
नुपवतेतस्माद् सुवः सर्वा अनु सुचः सुच्चरति ॥ ५ ॥

शत० ब्रा० १.३.२.

“यज्ञ हा पुरुषच होय. कारण पुरुषच (वेदीवर वसून)
यज्ञाचीं साधनें पसरतो. ह्या तऱ्हेनें केला जाणारा यज्ञ मनु-
ष्याच्याच आकाराचा होतो. म्हणून यज्ञ हा पुरुष होय.

ह्या यज्ञरूपी पुरुषाचा जुहू उजवा हात व उपभृत् हा
डावा हात होय. ध्रुवा हा आत्मा होय. ह्या आत्म्यापासून
सर्व अवयव उत्पन्न होतात आणि म्हणून सर्व यज्ञसुद्धां
ध्रुवेपासूनच उत्पन्न होतो.

सुव (तुपाची पळी) हा प्राण होय. सर्व अवयवामध्ये
प्राण सखार करतो. म्हणून सुव एका यज्ञाच्या पळीकडून
दुसरीकडे संचार करतो.

आकाश हें यज्ञरूपी पुरुषाची जुहू होय. आणि अंतरिक्ष
(हवा, वातावरण) हें उपभृत् होय. ही पृथ्वी हीच ध्रुवा
होय. सर्व जग हिच्यापासून उत्पन्न झालें. म्हणून ध्रुवेपासूनच
सर्व यज्ञाचा उगम होतो.

हा सुव म्हणजे जो सर्वत्र वाहतो असा वायु होय.
हा सर्व लोकांमध्ये वाहतो म्हणून सुव (तुपाची पळी)
एका यज्ञिय पळीकडून दुसरीकडे जातो.”

ब्राह्मणांतून अनेक वेळां अनेक ठिकाणीं यज्ञाला विष्णु व
प्रजापति यांच्या जोडीला वसविलें आहे. त्याचप्रमाणें
संवत्सरालाहि प्रजापतितुल्य लेखिलें आहे. ह्याशिवाय, वेदी
वांधण्याला एक संवत्सर लागतें म्हणून अग्नीला
संवत्सर असें कल्पिलें आहे तें निराळेंच. “अग्नि हा संवत्सर
आहे, व संवत्सर म्हणजे सर्व ब्रह्मांडं आहेत” व ह्यापुढें
लगेच “अग्नि हा प्रजापति आहे व प्रजापति संवत्सर आहे”
अशा अर्थाचे श्लोक आहेत. आणखी “प्रजापति तर यज्ञ
व संवत्सर आहे, अमावास्या हें त्याचें द्वार आहे व चंद्र
ही त्या द्वाराची खिटी आहे”* अशी एक ऋचा आहे.

ह्या ग्रंथांत संख्यांची सांकेतिक योजना प्रमुखत्वानें केलेली
दिसून येते. जसें:—

चतुर्भिरपादत्ते । तथे चतुष्पादाः पशुवस्तैरेवैनमेतत्
सम्भरत्युयोऽञ्जं वै पशुवोऽज्ञेनैवैनमेतत् सम्भरति त्रिभिर-
भ्युवहरति त्व सप्तसप्तचित्तिकोऽग्निः सुसतैवः संवत्सरः
संवत्सरोऽग्निर्ग्रीवावन्निर्ग्रीवत्वस्य मात्रा तावच्चञ्चवति ॥ ७ ॥

श. ६.८.२.

“चार ऋचा म्हणून तो थोडीशी राख उचलतो. त्या योगानें
तो यजमानाला सर्व चतुष्पाद पशूंचा पुरवठा करतो. पशू
अन्न आहेत, म्हणून पशूंचा पुरवठा करण्यांत तो अन्नाचा

पुरवठा करतो. तीन ऋचा म्हणून ती राख तो पाण्याजवळ
आणतो. एकूण सात ऋचा म्हणतो; कारण सात थरांची
यज्ञवेदी केली असते. सात ऋतू म्हणजे वर्ष आणि वर्ष
म्हणजे अग्नि. अग्नीच्या आकाराच्या मोठेपणावर त्याचा
मोठेपणा अवलंबून आहे. जेवढा अग्नि मोठा तेवढा तोहि
मोठा आहे.”

कोठें कोठें अशा प्रकारचें रक्ष निरूपण थोडें रसभरित
झालेलें आहे. ज्या वेळीं ब्राह्मणकालांतील सामाजिक परिस्थिति
व नैतिक दृष्टि ह्यांवर वरील प्रकारचें निरूपण कांहीं प्रकाश
पाडतें तेव्हां तें किंचित् चित्तवेधक होतें. ह्याला उदाहरण
ध्यावयाचें म्हणजे, सोमयागाच्या वेळीं अग्नीला ‘पत्नीवत्’
म्हणून जो सोम दिला जातो तत्संबंधीं निरूपण. या
निरूपणांत असें सांगितलें आहे कीं, सदरील अर्पणद्रव्य इतर
सोमरसाहून कांहीं वावर्तीत वेगळें पडतें, व ह्या वावर्तीत जें
शास्त्रातिक्रमण होतें त्याला कारण स्त्रीजातीचें दौर्बल्य आहे.*

वाजपेय यज्ञांत वायकोचें नवऱ्याशीं असणारें नातें वहारीनें
वर्णिलें आहे. त्या ठिकाणीं असा एक विधि असतो कीं,
यज्ञस्थानूला लावलेल्या शिडीवर यजमान वायकोसह चढूं
लागतो तेव्हां तो तिला कांहीं प्रश्न विचारतो व ती त्याला
उत्तर देते.

सु रोक्यन् जायामामन्त्रयते । जायऽएहि स्वो रोहावेति
रोहावेत्याह जाया तद् यज्ञायामामन्त्रयतेऽर्द्धो ह वाऽएष
आत्मनो यज्ञाया तस्माद्यावजायां न विन्दते नैव तावत् प्रजा-
यतेऽसर्वो हि तावद्भवत्युथ यदैव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते
तर्हि हि सर्वो भवति सर्व एतां गतिं गच्छानीति तस्माजा-
यामामन्त्रयते ॥ शतपथ ब्रा. ५.२.१,१०.

“स्वर्गामध्ये जातांना तो आपल्या वायकोला म्हणतो, ‘भायें’
इकडे ये आपण स्वर्गांत जाऊं या’. त्याची पत्नी ‘ठीक
आहे चलावें’ असें उत्तर देते. वरील प्रश्न विचारण्याचें
कारण असें कीं पत्नी हा त्याचा (स्वर्गारोहण करणाराचा)
अर्धा भाग आहे. जोपर्यंत त्याला पत्नी नाहीं तोंपर्यंत, तो
प्रजोत्पत्ति करित नाहीं व पूर्णहि होत नाहीं. जेव्हां तो भार्या
संपादन करतो तेव्हां तो प्रजोत्पत्ति करतो व त्यायोगें तो पूर्ण
होतो. मी पूर्णव्यक्ति होऊन स्वर्गारोहण करावें असें त्याला
वाटतें म्हणून तो पत्नीला पूर्ववत् प्रश्न विचारतो”.

ब्राह्मण संकेतपद्धतींत वेदी ही स्त्री म्हणून मानलें आहे
व वेदीच्या प्रतिष्ठापनेसंबंधींच्या खालील सूचनांवरून, त्या काळीं
स्त्री सौंदर्याविषयीं काय कल्पना होती हें चांगलें कळून येतें:—

सा वै पश्चाद्दरीयसी स्यात् । मध्ये सुह्वारिता पुनः पुरस्ता-
दुर्व्यवमिच हि योषां प्रशुःसन्ति पृथुश्रोणिर्विमृष्टान्तरा-
सा मध्ये सद्ग्राह्येति जुष्टामेवैनामेतद्देवेभ्यः करोति ॥

पश्चाद्भाग्यं ती वरीच रूंद असावी, मध्ये वक्र असावी आणि पुरोभागीं पुन्हां रूंद असावी. जघनांच्या ठिकाणी जी पृथु, दोन्ही खांब्यांनी व्याप्त केलेला प्रदेश जिचा वारीक, जिची कटि फारच वारीक, अशा स्त्रीची रुप्य प्रशंसा करतात. अशा तऱ्हेनें ती तयार करून तो देवांना संतुष्ट करतो.

एका ऋतुयागांत एक लाजिरवाणा व पशुतुल्य यज्ञविधि सांगितला आहे त्यावरून त्या काळची वैवाहिक नीति कशी होती ह्यावरून चांगला उलगडा होतो; तो विधि असाः—

अथ प्रतिप्रस्थाता प्रतिपुरैति । स पत्नीमुदानेप्युन् पृच्छति केन चरसीति च्चरुण्यं व्वाऽएतत् स्त्रीं करोति यदन्यस्य सत्य-
न्येन चरतीत्यथोनेन्मेऽन्तः शल्याजुहुवदिति तस्मात् पृच्छति निरुक्तं व्वाऽएतः कनीयोभवति सत्यं हि भवति तस्माद्देव
पृच्छति सा यन्न प्रतिजानीत ज्ञातिभ्यो हास्यैतद्वदितं प्सात् ॥
शत० ब्रा० २.५.२,२०.

“नंतर प्रतिप्रस्थाता यजमानाची पत्नी वसली असेल त्या जागेकडे जातो, आणि तिला आणतांना विचारतो कीं तूं कोणावरोवर व्यभिचार करतेस ? कारण एकाशी लग्न लागलेली स्त्री जर दुसऱ्यावरोवर व्यभिचार करील तर ती वरुणाचा मोठा अपराध करील. असें विचारतांना प्रतिप्रस्थात्याचा उद्देश ‘मनामध्ये कोणतीहि गोष्ट जाचत असतां यज्ञ करणें दोषावह आहे’ हें तिला समजावें असा आहे. म्हणून तो असा प्रश्न विचारतो. आपलें पाप कवूल केलें असतां कमी होतें कारण मग तें सत्यच होतें. याच कारणास्तव तो तिला विचारतो. जें पाप ती कवूल करणार नाही त्याचे परिणाम तिच्या नातेचाईकांस भोगावे लागतील.”

ब्राह्मणग्रंथांतून नीतिविषयांचा विचार फारच थोड्या ठिकाणीं उल्लेखित केलेला आहे; अशा ठिकाणांपैकीं हें एक होय. एरव्हीं, ह्या ग्रंथांचें धोरण, नीतिअनीतीचा विचारच करावयाचा नाही असें दिसतें. अपरंपार धार्मिक गोष्टींची सांगड अत्यल्प नैतिक व्यवहाराशीं जी कधीं कधीं घालण्यांत येते त्याचीं फार चांगलीं उदाहरणें ह्या ग्रंथांतून जागजागीं आढळून येतात. धार्मिक कृत्यें, यज्ञ व विधी हेच कायते विषय अशा विशाल ग्रंथांतून विचारणेकरतां घेतलेले असतात; यांत नीतिविषयक गोष्टींनां अजीवात फांटा दिलेला दृष्टीस पडतो.* यजमानाच्या भौतिक इच्छा देवांनीं तृप्त कराव्या

* ‘या ग्रंथरचनेंत नीतिविषय असा मुळींच सांपटत नाही. ईश्वर व मनुष्य यांचा परस्परसंबंध जोडून देणारें यज्ञकर्म म्हणजे केवळ एका यांत्रिक कर्म होऊन वसलें होतें. तें मनुष्याच्या अंतःप्रभावास चलन देण्याकरितां असे. आचार्यांच्या मंत्र-प्रयोगानें दृष्टीच्या हृदयांत दडून वसलेला हा अंतःप्रभाव बाहेर पडते... ब्राह्मणांतल्या अध्यात्मशानापेक्षां दुसरें कांहीं अपिका अटानी व पशुतुल्य असेल अशी कल्पनादि करणें कठिण

म्हणूनच केवळ यज्ञकर्म करण्यांत येत असें नाही तर पुष्कळ वेळां शत्रूंचें निर्दलन करण्याकरतां म्हणूनहि हें यज्ञ होत. शिवाय ऋत्विजांकरितां अशा तऱ्हेचे मंत्र ह्या ब्राह्मणांत आहेत कीं, त्यांनां पुरेशी दक्षिणा किंवा दान न मिळाल्यास ज्या यजमानानें त्यांनां नेमलें असेल त्याच्या हातूनच त्याचा नाश व्हावा. अशा यजमाननाशाकरितां कांहीं फार दगदग पडत नसे; फक्त ठराविक विधि उलटीकडून करावयाचा किंवा ज्या ठिकाणचे मंत्र त्या ठिकाणीं न वापरतां दुसरीकडे मुद्दाम चुकीनें वापरावयाचे; एवढें झालें म्हणजे यजमानाचा पुरा नाश झाला.

येथवर भानगडीच्या यज्ञशास्त्राचें विवेचन झालें; ब्राह्मणांत असणारे महत्त्वाचे विषय यासंबंधींच आहेत. आपल्या सुदैवानें अर्थवादाच्या एका भागांत इतिहास, आख्यानें व पुराणें कांहीं विधींची उपयुक्तता दाखविण्याकरितां म्हणून दिलेलीं आहेत. ज्यू लोकांचा तलमुद हा धर्मग्रंथ व आमचीं ब्राह्मणें ह्यांच्यांत कांहींसं साम्य आहे. तलमुदच्या ‘हलचा’ (Halcha) या भागांतलें पारमार्थिक गोष्टींचें हस्तलाघव कंटाळावाणें होतें तर त्याच्या ‘हगदा’ या कथापुराणांच्या भागांत मनाचें रंजन होतें. तसेंच ब्राह्मणांत पारमार्थिक तर्कवितर्कांच्या रक्ष वाळवंटांतून आपण मार्ग आक्रमण करीत असतांना, मधून मधून जीत ऐतिहासिक किंवा सृष्टिरचना-विषयक गूढ काव्यपुष्पें बहरलीं आहेत अशी ओलवण दृष्टीस पडून आपलें मन प्रफुल्लित होतें.

ऋग्वेदगायकांच्या तोंडीं घातलेली जुनी पुरुरवा व उर्वशी यांची कथा शतपथब्राह्मणांत जी दिलेली आहे ती वर वर्णन केलेल्या ओलवणींपैकीं एक होय. उर्वशी अप्सरेचें राजा पुरुरवावर कसें प्रेम जडलें, पत्नीपदारूड होतांना तिनें त्याला कशा अटी घातल्या व गंधर्वांनीं राजाला त्यांपैकीं एक अट कशी मोडायला लावली, हें सर्व त्या कथेंत सांगितलें आहे. ह्यापुढची कथा थोडक्यांत सांगावयाची म्हणजे, राजानें तिची एक अट मोडल्यावरोवर ती त्याला सोडून गेली; तेव्हां पुरुरवानें तिची येण्याची पुष्कळ वाट पाहिली, तिच्यावरून वराच शोक केला व शोकानें बहकून जाऊन सर्वंध कुरुक्षेत्रभर भटकतां भटकतां तो पद्मसरोवरावर आला. त्या सरोवरांत हंसांचीं रूपें घेऊन अप्सरा क्रीडा करीत होत्या. त्यांच्यांत उर्वशीहि होती. ह्या वेळीं त्या दोघांचें जें भाषण झालें तें ऋग्वेदाच्या आख्यानऋचांतून दिलेलें आपणांस पूर्वीच माहीत झालेलें आहे; तें असें: तिच्या हृदयांत त्याच्याविषयीं दया उत्पन्न

आहे; त्यांतील विचार—पुढें हे आचारांत व्याख्यावर मुसंस्कृत व नैतिक बनले ही गोष्ट निराळी—पाहून तेव्हांच्या लोकांच्या अडाणी वस्तुवादाविषयीं आश्चर्य वाटल्यावांचून राहत नाही! असें एक पाश्चात्य ग्रंथकार म्हणतो.

होऊन ती म्हणाली: 'आजपासून वरोवर एक वर्षीनें तुम्ही (येथें) या; मग तुम्हांला एक रात्रपर्यंत मजजवळ राहतां येईल. तोंपर्यंत माझ्या गर्भात असलेला तुमचा मुलगा जन्म पावेल.' एक वर्षे लोटल्यावर पहिल्या रात्री राजा तेथें येऊन पाहतो तो तेथें एक सुवर्णमंदिर उभें. "येथें आंत शिरा" एवढेंच सर्वांनीं (?) त्याला सांगितलें. नंतर त्यांनीं उर्वशीला त्याच्याकडे धाडून दिलें. पण ती म्हणाली: 'उद्यां गंधर्व कृपाळू होऊन तुम्हांला एक वर मागायला सांगतील, तेव्हां काय वर मागावयाचा तें ठरवा!' 'तूच माझ्याकरितां ठरीव' असें राजानें उत्तर केलें. 'मला तुमच्यासारखें व्हावेंसें वाटतें असें तुम्ही म्हणा!' असें उर्वशीनें सुचविलें. दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं गंधर्वीनीं त्याला 'काय इच्छा आहे म्हणून विचारलें. तो म्हणाला: 'मला तुमच्यासारखे व्हावेंसें वाटतें'. नंतर, ज्याच्या योगानें मनुष्य गंधर्वरूप होतो असा एक विशिष्ट प्रकारचा अभियाग गंधर्वानीं त्याला पढविला.

याच ब्राह्मणामध्ये एक जलप्रलयाची कथा आहे. ती एका सेमिटिक भाषेंतील कथेसारखी दिसते:—

"हल्लीं ज्याप्रमाणें कोणी आपल्याला हात धुण्याकरितां पाणी आणून देतात त्याप्रमाणें सकाळीं ते मनुकडे पाणी घेऊन आले. तो हात धूत असतांना त्याच्या हातांत एक मासा आला व तो मनुला म्हणाला: 'मला जीवदान द्या म्हणजे मीहि तुमचें रक्षण करीन.' 'तूं कशापासून माझे रक्षण करणार?' असें विचारलें असतां 'एक मोठा जलप्रलय होऊन, तो सर्व प्राण्यांना घेऊन जाईल; तेव्हां त्यापासून मी तुम्हांला वांचवीन' असें माशानें उत्तर केलें. "मी तुला कोणच्या प्रकारानें जीवदान देऊं?" असें मनुनें विचारिलें असतां तो मासा म्हणाला: 'आम्ही जोंपर्यंत लहान असतां तोंपर्यंत आम्हांला मृत्यूचें फार भय असतें; कारण एक मासा दुसऱ्याला गट्ट करतो. तेव्हां प्रथम तूं मला एका भांड्यांत ठेव व मी त्यांत मावेनासा झाल्यावर एक खड्डा खणून मला त्यांत ठेव व जेव्हां त्यांतहि माझा समावेश होईनासा होईल तेव्हां तूं मला समुद्रांत सोड, म्हणजे मग मला मृत्यूचें भय राहणार नाही.' माशानें सांगितल्याप्रमाणें मनु त्याचें संगोपन करूं लागला. तो लवकरच झप मासा म्हणजे सर्वांत जास्त वाढीचा मासा झाला. नंतर तो मनुला म्हणाला: 'अमुक अमुक वर्षी जलप्रलय होईल, म्हणून तूं एक नाव तयार कर व माझी वाट पाहत राहा. जेव्हां जलप्रलय होईल तेव्हां नावेंत चढ व पुढें मी तुझें रक्षण करीन.' त्यानें सांगितल्याप्रमाणें मनु नावेंत संगोपन करूं शकत नाही. शेवटी त्याला समुद्रांत सोडून देण्यांत येतो. मनुनें स्वतः नाव तयार केली व त्याचो वाट पाहत असला. जेव्हां जलप्रलय सुरू झाला तेव्हा तो नावेंत चढला व तो मासाहि त्याच्याकडे पोहत आला. त्यानें नावेची दारी माशाच्या शिंगाला (?) बांधली व त्याच्या साहाय्यानें झटझट

ह्या (?) उत्तरेकडच्या टेंकडीवर येऊन पोचला. नंतर मासा त्याला म्हणाला: 'मी तुला आतां वांचविलें. नाव एका झाडाला बांध. जोंपर्यंत तूं टेंकडीवर आहेस तोंपर्यंत तरी पाण्यानें तूं वाहून जात नाहीस हें खास, पाणी उतरूं लागलें म्हणजे हळू हळू टेंकडीवरून खालीं उतर.' त्याप्रमाणें तो सावकाश उतरला. उत्तरेकडच्या पर्वतांवरील ह्या विशिष्ट स्थानाला अद्यापीहि "मनुचा उतार" असें म्हणण्याचा प्रघात आहे. ह्या जलप्रलयानें एकंदर सर्व प्राण्यांचा संहार झाला; फक्त मनु बाकी राहिला."

अशा तऱ्हेची जुनी कथा आहे. मनुपासून पुढें मानववंश कसा वाढला ह्याविषयीचें कथानक शतपथब्राह्मणांत असें दिलें आहे कीं, वंशविस्तार होण्यासाठीं मनुनें एक यज्ञ केला. या यज्ञांतून एक स्त्री वर आली व तिच्यापासून मानवी वंशविस्तार झाला. ह्या मनुच्या कन्येचें इडा असें नांव आहे; व इडा नांवाचें यज्ञदान व त्याचें माहात्म्य कळून येण्यासाठीं हा इतिहास ह्या ग्रंथांत गोंविला आहे.

उपलब्ध असलेल्या भारतीय गद्य इतिहासांचीं फार जुनीं उदाहरणें या नात्यानें वरील प्रकारच्या वृत्तांतांचा फार उपयोग व महत्त्व आहे.

प्राचीन आर्षे काव्यांत गद्यावरोवर पुष्कळ वेळां पथरचनाहि असते. पुरुरवा व उर्वशी यांच्या कथानकांतलीं पद्ये ऋग्वेदसंग्रहांत असलेलीं दिसून येतात. त्यांची भाषा व छंद हीं अतिशय जुन्या वैदिक प्रबंधांसारखीं आहेत. शुनःशेषाच्या ऐतरेयब्राह्मणांतील आख्यानांत, गद्य व गाथा (पद्य) हीं दोन्हीहि असून, त्याची भाषा व छंद हीं वरील पुरुरवा व उर्वशी ह्या कथानकासारखीं आहेत. हें* शुनःशेषाचें आख्यान अनेक प्रकारें चटकदार झालें आहे. तें आख्यान असें: "इक्ष्वाकु वंशातील वेधसाचा पुत्र हरिश्चंद्र हा अपत्यरहित होता. त्याला शंभर स्त्रिया होत्या तरी एकीपासूनहि त्याला संतति झाली नाही. एके दिवशीं नारद व पर्वत हे दोघे त्याला भेटावयास आले असतां राजानें नारदाला विनंति केली: "नारद! शाहणे व त्याचप्रमाणें मूर्ख असे सर्व लोक पुत्रप्राप्तीची इच्छा करितात; तेव्हां पुत्रप्राप्ति कशाचें होईल हें मला सांगा." असें एका श्लोकांत राजानें विचारलें असतां, नारदानें त्याचें उत्तर दहा श्लोकांत दिलें: 'जिवंत जन्म पावलेल्या पुत्राचें मुखावलेकन ज्या पित्याला होतें, त्याचें (पितृ) ऋण फिटून, तो पुत्ररूपानें अमर होतो. पुत्राच्या योगानें पित्याला सर्व दुःखांचें निवारण करतां येतें; पुत्राच्या रूपानें स्वतः तो नवीन जन्म घेतो व तो पुत्र म्हणजे संकटसमर्थी त्याला नदी तरून जाण्याला उपयोगी अशा नावेप्रमाणें

आहे. मलापासून (गृहस्थाश्रमापासून) तुम्हाला काय सुख आहे, अजिना (ब्राह्मचर्याश्रमाचें चोतक) पासून तुम्हाला काय फायदा आहे, दाढी वाढवून (वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून) कोणचा पुरुषार्थ आहे, किंवा तप आचरून (परिव्राजक होऊन) कोणती सिद्धि मिळेल? तेव्हां विप्रानों (क्षत्रियादि लोक हो)! पुत्राची इच्छा धरा; तोच तुमचा मोक्ष आहे. अन्न हा प्राण आहे, घर ही निवाऱ्याची जागा आहे, सोन्याचे अलंकार म्हणजेच रूप, विवाह हा गोधनदायी* आहे, स्त्री हा मित्र आहे, िदुहिता ही केवळ दुःखकारिका आहे पण पुत्र हा उंच आकाशांतली एक ज्योति होय. पति स्त्रीमध्ये प्रवेश करतो, व तिच्या पोटांत गर्भरूपानें राहतो; ती त्याला दहाव्या महिन्यांत पुन्हा या जगांत आणून सोडते, जन्म देते.'.....अशा तऱ्हेनें पुत्रमाहात्म्य वर्णन केल्यावर तो राजाला म्हणाला: "तू वरुण राजाकडे जा व 'मला पुत्रप्राप्ति होऊं दे, मी तुला तो पुत्र यज्ञांत अर्पण करीन.' असें म्हण." 'वरें तर' असें बोलून राजा वरुणाकडे गेला व त्यानें त्याची अशी प्रार्थना केली: 'मला पुत्रप्राप्ति होऊं दे, मी तुला तो पुत्र यज्ञांत अर्पण करीन.' 'तथास्तु' असें वरुण म्हणाला. पुढें राजाला रोहित नांवाचा पुत्र झाला. तेव्हां वरुण त्याला म्हणाला 'आतां तुला पुत्र झाला आहे, तर तो मला यज्ञांत अर्पण कर.' त्यावर राजानें उत्तर केलें: 'दहा दिवसांचा झाल्याखेरीज पशु यागयोग्य होत नाही. तेव्हां माझ्या पुत्राला दहा दिवस होऊं देत म्हणजे मग तुला तो यज्ञांत अर्पण करीन.' 'वरें तसें कर' असें वरुण म्हणाला. तो दहा दिवसांचा झाला तेव्हां वरुण पुन्हा त्याला म्हणाला: 'आतां हा दहा दिवसांचा होऊन गेला आहे, तर आतां तो मला यज्ञांत अर्पण कर.' पण ह्यावर राजानें उत्तर दिलें: 'पशूला दांत येईपर्यंत तो यागयोग्य असत नाही. ह्याला दांत येऊं देत म्हणजे मी तुला त्याचा यज्ञ करीन.' 'वरें, तसें होऊं दे' असें वरुण म्हणाला. ह्याप्रमाणें रोहित मोठा होईपर्यंत हरिश्चंद्रानें वरुणाला दाद दिली नाही. पुढें एकदां त्यानें यज्ञ करण्याचा विचार केला, पण या वेळीं रोहित रानांत पळून गेला व तिकडेच एक वर्षभर भटकत राहिला. तेव्हां वरुणानें राजाला शिक्षा करण्याकरितां म्हणून जलोदर नांवाचा रोग त्याच्या ठिकाणीं उत्पन्न केला. रोहितानें जेव्हां हें ऐकिलें तेव्हां तो परत येण्यास निघाला, पण ब्राह्मणरूपानें इंद्र भाडवा आला व त्यानें त्याच्याजवळ पर्यटनापासून काय काय फायदें असतात, प्रवासी मनुष्याला कोणकोणचीं सुखें

मिळतात वगैरे वर्णन करून त्याला पूर्वीप्रमाणेंच फिरत राहण्याचा उपदेश केला. दुसऱ्या, तिसऱ्या, चवथ्या, पांचव्या वर्षी तो तसाच अरण्यांत भटकत राहिला व जेव्हां जेव्हां म्हणून तो परत राजधानीस फिरण्याचा विचार करी, तेव्हां तेव्हां इंद्र पुन्हा त्याला भाडवा घेऊन आणखी तसाच फिरत राहण्याविषयीं आग्रह करी. फिरावयाला लागल्यापासून सहाव्या वर्षी एके दिवशीं त्याला अजीगर्त ऋषि भेटला. तो क्षुधेनें व्याकुळ होऊन अरण्यांत इकडे तिकडे हिंडत होता. शुनःपुच्छ, शुनःशेष व शुनोलाङ्गूल असे त्याला तीन पुत्र होते. त्यांतील एक वरुणाला आपल्यावद्दल दान करून आपली सुटका करून घ्यावी अशा हेतूनें त्यानें अजीगर्ताला शंभर गायी देऊन त्यांच्या बदला त्याचा मधला मुलगा-कारण सर्वांत मोठा जो होता त्याला वापाच्या मनांतून दूर करावयाचा नव्हता व सर्वांत धाकट्याला आईच्या मनांतून दूर करावयाचा नव्हता, तेव्हां राहिला मधला-शुनः-शेष विकत घेतला. त्याला वरोवर घेऊन रोहित आपल्या पित्याकडे गेला. शुनःशेषाचा वळी आपल्यास कवूल आहे असें वरुणानें म्हटलें; कारण त्यानें असें पाहिलें कीं, क्षत्रियापेक्षां ब्राह्मण जास्त चांगला. तेव्हां राजसूय यज्ञाच्या वेळीं पशूच्या जागीं शुनःशेषाला वळी द्यावयाचें ठरलें. यज्ञाची सर्व कांहीं तयारी झाली पण यज्ञवळी यूपाला वांधून टाकण्यास कोणी मिळेना. तेव्हां अजीगर्त म्हणाला: "मला आणखी शंभर गायी द्या म्हणजे मी याला वांधून टाकीन." त्याप्रमाणें आणखी शंभर गायी दिल्यावर त्यानें मुलाला यूपार्शीं वांधलें. आणखी शंभर गायी घेऊन मुलाला ठार करण्यास तो उद्युक्त झाला व एक तीक्ष्ण खड्ग घेऊन पुढें सरसावला. तेव्हां शुनःशेषानें विचार केला: "मला मातृपेतर समजून हे मला ठार करण्यास उद्युक्त झाले आहेत; वरें तर, आतां देवांनां शरण जावें." त्यानें ओळीनें वेदकाळांतल्या प्रमुख देवतांचीं अनेक स्तोत्रे म्हणून प्रार्थना केली. [हीं स्तोत्रे ऋग्वेदसंहितेंत दिली आहेत.] सरतेशेवटीं त्यानें उपेचीं करुणा भाकली व तीन स्तोत्रे म्हणून तिचीं चांगली प्रार्थना केली. ही प्रार्थना करीत असतां एका-मागून एक त्याचे पाश गळूं लागले व हरिश्चंद्राचें उदर लहान लहान होऊं लागलें. शेवटचें स्तोत्र पुरें झाल्यावरोवर तो पुरा बंधमुक्त झाला व हरिश्चंद्राचा रोग (जलोदर) पार नाहीसा झाला. इतकें झाल्यावर ऋत्विजांनीं त्याला आपल्या राहिलेल्या यज्ञकृत्यांत घेतलें व शुनःशेषानें त्या वेळीं एक विशिष्ट प्रकारचा सोमयाग अवलोकन केला. ह्या हरिश्चंद्राच्या यज्ञांत विश्वामित्र होत्याच्या कामावर होता; त्यानें आपल्या औरस शंभर मुलांनां वाजूस ठेऊन या शुनःशेषाला दत्तक घेऊन आपला वारस केला".

शेवटीं या कथेंत असें म्हटलें आहे. "शुनःशेषाचें आल्यान असें आहे. याचीं शंभरान्हून अन्निक ऋग्वेद-स्तोत्रे व गायी

* सुलीवरोवर पूर्वी गायी आंदण देत, प्राचीन ग्रीक लोकांतहि अशी चाल होती.

† "When a daughter is born, all the four walls weep"

संभवे स्वजनदुःखकारिका संप्रदानसमयेर्धहारिका ।
यौवनेऽपि बहुदोषकारिका दारिका हृदयदारिका पिडुः ॥

होऊन ती म्हणाली: 'आजपासून वरोवर एक वर्षानें तुम्ही (येथें) या; मग तुम्हांला एक रात्रपर्यंत मजजवळ राहतां येईल. तोंपर्यंत माझ्या गर्भात असलेला तुमचा मुलगा जन्म पावेल.' एक वर्ष लोटल्यावर पहिल्या रात्री राजा तेथें येऊन पाहतो तों तेथें एक सुवर्णमंदिर उभें. "येथें आंत शिरा" एवढेंच सर्वांनीं (?) त्याला सांगितलें. नंतर त्यांनीं उर्वशीला त्याच्याकडे धाडून दिलें. पण ती म्हणाली: 'उद्यां गंधर्व कृपाळू होऊन तुम्हांला एक वर मागायला सांगतील, तेव्हां काय वर मागावयाचा तें ठरवा!' 'तूंच माझ्याकरितां ठरीव' असें राजानें उत्तर केलें. 'मला तुमच्यासारखें व्हावेंसें वाटतें असें तुम्ही म्हणा!' असें उर्वशीनें सुचविलें. दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं गंधर्वांनीं त्याला 'काय इच्छा आहे म्हणून विचारलें. तो म्हणाला: 'मला तुमच्यासारखे व्हावेंसें वाटतें'. नंतर, ज्याच्या योगानें मनुष्य गंधर्वरूप होतो असा एक विशिष्ट प्रकारचा अग्निभाग गंधर्वांनीं त्याला पढविला.

याच ब्राह्मणामध्यें एक जलप्रलयाची कथा आहे. ती एका सेमिटिक भाषेंतील कथेसारखी दिसते:—

"हल्लीं ज्याप्रमाणें कोणी आपल्याला हात धुण्याकरितां पाणी आणून देतात त्याप्रमाणें सकाळीं ते मनुकडे पाणी घेऊन आले. तो हात धूत असतांना त्याच्या हातांत एक मासा आला व तो मनुक म्हणाला: 'मला जीवदान द्या म्हणजे मीहि तुमचें रक्षण करिन.' 'तूं कशापासून माझें रक्षण करणार?' असें विचारलें असतां 'एक मोठा जलप्रलय होऊन, तो सर्व प्राण्यांना घेऊन जाईल; तेव्हां त्यापासून मी तुम्हांला वांचवीन' असें माशानें उत्तर केलें. "मी तुला कोणच्या प्रकारानें जीवदान देऊं?" असें मनुकें विचारिलें असतां तो मासा म्हणाला: 'आम्ही जोंपर्यंत लहान असतों तोंपर्यंत आम्हांला मृत्यूचें फार भय असतें; कारण एक मासा दुसऱ्याला गट्ट करतो. तेव्हां प्रथम तूं मला एका भांड्यांत ठेव व मी त्यांत मावेनासा झाल्यावर एक खड्डा खणून मला त्यांत ठेव व जेव्हां त्यांतहि माझा समावेश होईनासा होईल तेव्हां तूं मला समुद्रांत सोड, म्हणजे मग मला मृत्यूचें भय राहणार नाही.' माशानें सांगितल्याप्रमाणें मनु त्याचें संगोपन करूं लागला. तो लवकरच झप मासा म्हणजे सर्वांत जास्त वाढीचा मासा झाला. नंतर तो मनुक म्हणाला: 'अमुक अमुक वर्षीं जलप्रलय होईल, म्हणून तूं एक नाव तयार कर व माझी वाट पाहत राहा. जेव्हां जलप्रलय होईल तेव्हां नावेंत चढ व पुढें मी तुझें रक्षण करिन.' त्यानें सांगितल्याप्रमाणें मनु त्याचें संगोपन करूं लागला. शेवटीं त्याला समुद्रांत सोडून देऊन मनुकें मनुकें स्वतः नाव तयार केली व तो त्याची वाट पाहत बसला. जेव्हां जलप्रलय सुरू झाला तेव्हां तो नावेंत चढला व तो मासाहि त्याच्याकडे पोहत आला. त्यानें नावेची दोरी माशाच्या शिंगाला (?) बांधली व त्याच्या साहाय्यानें झटडिशीं

ह्या (?) उत्तरेकडच्या टेंकडीवर येऊन पोचला. नंतर मासा त्याला म्हणाला: 'मीं तुला आतां वांचविलें. नाव एका झाडाला बांध. जोंपर्यंत तूं टेंकडीवर आहेस तोंपर्यंत तरी पाण्यानें तूं वाहून जात नाहीस हें खास, पाणी उतरूं लागलें म्हणजे हळू हळू टेंकडीवरून खालीं उतर.' त्याप्रमाणें तो सावकाश उतरला. उत्तरेकडच्या पर्वतांवरील ह्या विशिष्ट स्थानाला अद्यापिहि "मनुचा उतार" असें म्हणण्याचा प्रघात आहे. ह्या जलप्रलयानें एकंदर सर्व प्राण्यांचा संहार झाला; फक्त मनु बाकी राहिला."

अशा तऱ्हेची जुनी कथा आहे. मनुपासून पुढें मानववंश कसा वाढला ह्याविषयीचें कथानक शतपथब्राह्मणांत असें दिलें आहे कीं, वंशविस्तार होण्यासाठीं मनुनें एक यज्ञ केला. या यज्ञांतून एक स्त्री वर आली व तिच्यापासून मानवी वंशविस्तार झाला. ह्या मनुच्या कन्येचें इडा असें नांव आहे; व इडा नांवाचें यज्ञदान व त्याचें माहात्म्य कळून येण्यासाठीं हा इतिहास ह्या ग्रंथांत गोंविला आहे.

उपलब्ध असलेल्या भारतीय गद्य इतिहासांचीं फार जुनीं उदाहरणें या नात्यानें वरील प्रकारच्या वृत्तांतांचा फार उपयोग व महत्त्व आहे.

प्राचीन आर्य काव्यांत गयावरोवर पुष्कळ वेळां पद्यरचनाहि असते. पुरुरवा व उर्वशी यांच्या कथानकांतलीं पद्यें ऋग्वेदसंग्रहांत असलेलीं दिसून येतात. त्यांची भाषा व छंद हीं अतिशय जुन्या वैदिक प्रबंधांसारखी आहेत. शुनःशेषाच्या ऐतरेयब्राह्मणांतील आख्यानांत, गद्य व गाथा (पद्य) हीं दोन्हीहि असून, त्याची भाषा व छंद हीं वरील पुरुरवा व उर्वशी ह्या कथानकासारखी आहेत. हे* शुनःशेषाचें आख्यान अनेक प्रकारें चटकदार झालें आहे. तें आख्यान असें: "इक्ष्वाकु वंशातील वेधसात्वा पुत्र हरिश्चंद्र हा अपत्यरहित होता. त्याला शंभर स्त्रिया होत्या तरी एकीपासूनहि त्याला संतति झाली नाही. एके दिवशी नारद व पर्वत हे दोघे त्याला भेटावयास आले असतां राजानें नारदाला विनंति केली: "नारदा! शाहणे व त्याचप्रमाणें मूर्ख असे सर्व लोक पुत्रप्राप्तीची इच्छा करितात; तेव्हां पुत्रप्राप्ति कशानें होईल हें मला सांगा." असें एका श्लोकांत राजानें विचारलें असतां, नारदानें त्याचें उत्तर दहा श्लोकांत दिलें: 'जिवंत जन्म पावलेल्या पुत्राचें मुखावलोकन ज्या पिल्याला होतें, त्याचें (पितृ) ऋण फिटून, तो पुत्ररूपानें अमर होतो. पुत्राच्या योगानें पिल्याला सर्व दुःखांचें निवारण करतां येतें; पुत्राच्या रूपानें स्वतः तो नवीन जन्म घेतो व तो पुत्र म्हणजे संकटसमयीं त्याला नदी तरून जाण्याला उपयोगी अशा नावेप्रमाणें

* ऐतरेय ब्राह्मण ७-१३.१८. † तै. सं ६-३.१०,५.

आहे. मलापासून (गृहस्थाश्रमापासून) तुम्हाला काय सुख आहे, अजिना (ब्रह्मचर्याश्रमाचें द्योतक) पासून तुम्हाला काय फायदा आहे, दाढी वाडवून (वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून) कोणचा पुरुषार्थ आहे, किंवा तप आचरून (परिव्राजक होऊन) कोणती सिद्धि मिळेल ? तेव्हां विव्रानों (क्षत्रियादि लोक हो) ! पुत्राची इच्छा धरा; तोच तुमचा मोक्ष आहे. अन्न हा प्राण आहे, घर ही निवाऱ्याची जागा आहे, सोऱ्याचे अलंकार म्हणजेच रूप, विवाह हा गोधनदायी* आहे, स्त्री हा मित्र आहे, हिंदुहिता ही केवळ दुःखकारिका आहे पण पुत्र हा उंच आकाशांतली एक ज्योति होय. पति स्त्रीमध्ये प्रवेश करतो, व तिच्या पोटांत गर्भरूपानें राहतो; ती त्याला दहाव्या महिन्यांत पुन्हा या जगांत आणून सोडते, जन्म देते. '.....अशा तऱ्हेनें पुत्रमाहात्म्य वर्णन केल्यावर तो राजाला म्हणाला: "तूं वरुण राजाकडे जा व 'मला पुत्रप्राप्ति होऊं दे, मी तुला तो पुत्र यज्ञांत अर्पण करीन.' असें म्हण." 'वरें तर' असें बोलून राजा वरुणाकडे गेला व त्यानें त्याची अशी प्रार्थना केली: 'मला पुत्रप्राप्ति होऊं दे, मी तुला तो पुत्र यज्ञांत अर्पण करीन.' 'तथास्तु' असें वरुण म्हणाला. पुढें राजाला रोहित नांवाचा पुत्र झाला. तेव्हां वरुण त्याला म्हणाला 'आतां तुला पुत्र झाला आहे, तर तो मला यज्ञांत अर्पण कर.' त्यावर राजानें उत्तर केलें: 'दहा दिवसांचा झाल्याखेरीज पशु यागयोग्य होत नाही. तेव्हां माझ्या पुत्राला दहा दिवस होऊं देत म्हणजे मग तुला तो यज्ञांत अर्पण करीन.' 'वरें तसें कर' असें वरुण म्हणाला. तो दहा दिवसांचा झाला तेव्हां वरुण पुन्हा त्याला म्हणाला: 'आतां हा दहा दिवसांचा होऊन गेला आहे, तर आतां तो मला यज्ञांत अर्पण कर.' पण ह्यावर राजानें उत्तर दिलें: 'पशूला दांत वेईपर्यंत तो यागयोग्य असत नाही. ह्याला दांत वेळेदेत म्हणजे मी तुला त्याचा यज्ञ करीन.' 'वरें, तसें होऊं दे' असें वरुण म्हणाला. ह्याप्रमाणें रोहित मोठा होईपर्यंत हरिश्चंद्रानें वरुणाला दाद दिली नाही. पुढें एकदां त्यानें यज्ञ करण्याचा विचार केला, पण या वेळीं रोहित रानांत पळून गेला व तिकडेच एक वर्षभर भटकत राहिला. तेव्हां वरुणानें राजाला शिक्षा करण्याकरितां म्हणून जलोदर नांवाचा रोग त्याच्या ठिकाणीं उत्पन्न केला. रोहितानें जेव्हां हें ऐकिलें तेव्हां तो परत येण्यास निघाला, पण ब्राह्मणरूपानें इंद्र आटवा आला व त्यानें त्याच्याजवळ पर्यटनापासून काय काय फायदे असतात, प्रवासी मनुष्याला कोणकोणचीं सुखें

मिळतात वगैरे वर्णन करून त्याला पूर्वीप्रमाणेंच फिरत राहण्याचा उपदेश केला. दुसऱ्या, तिसऱ्या, चवथ्या, पांचव्या वर्षी तो तसाच अरण्यांत भटकत राहिला व जेव्हां जेव्हां म्हणून तो परत राजधानीस फिरण्याचा विचार करी, तेव्हां तेव्हां इंद्र पुन्हा त्याला आडवा येऊन आणखी तसाच फिरत राहण्याविषयीं आग्रह करी. फिरावयाला लागल्यापासून सहाव्या वर्षी एके दिवशीं त्याला अजीर्णत ऋषि भेटला. तो क्षुधेनें व्याकुळ होऊन अरण्यांत इकडे तिकडे हिंडत होता. शुनःपुच्छ, शुनःशेष व शुनोलाइयूळ असे त्याला तीन पुत्र होते. त्यांतील एक वरुणाला आपल्याबद्दल दान करून आपली सुटका करून घ्यावी अशा हेतूनें त्यानें अजीर्णताला शंभर गायी देऊन त्यांच्या बदला त्याचा मधला मुलगा-कारण सर्वात मोठा जो होता त्याला वापाच्या मनांतून दूर करावयाचा नव्हता व सर्वात धाकट्याला आईच्या मनांतून दूर करावयाचा नव्हता, तेव्हां राहिला मधला-शुनः-शेष विकत घेतला. त्याला बरोबर घेऊन रोहित आपल्या पित्याकडे गेला. शुनःशेषाचा वळी आपल्यास कवळ आहे असें वरुणानें म्हटलें; कारण त्यानें असें पाहिलें कीं, क्षत्रियापेक्षां ब्राह्मण जास्त चांगला. तेव्हां राजसूय यज्ञाच्या वेळीं पशूच्या जागीं शुनःशेषाला वळी द्यावयाचें ठरलें. यज्ञाचीं सर्व कांहीं तयारी झाली पण यज्ञवळी यूपाला वांधून टाकण्यास कोणी मिळना. तेव्हां अजीर्णत म्हणाला: "मला आणखी शंभर गायी द्या म्हणजे मी याला वांधून टाकीन." त्याप्रमाणें आणखी शंभर गायी दिल्यावर त्यानें मुलाला यूपार्शीं वांधलें. आणखी शंभर गायी घेऊन मुलाला ठार करण्यास तो उद्युक्त झाला व एक तीक्ष्ण खड्ग घेऊन पुढें सरसावला. तेव्हां शुनःशेषानें विचार केला: "मला मानुषेतर समजून हे मला ठार करण्यास उद्युक्त झाले आहेत; वरें तर, आतां देवांनां शरण जावें." त्यानें ओळीनें वेदकाळांतल्या प्रसूत देवतांचीं अनेक स्तोत्रे म्हणून प्रार्थना केली. [हीं स्तोत्रे ऋग्वेदसंहितेंत दिलीं आहेत.] सरतेशेवटीं त्यानें उपेचीं करुणा भाकली व तीन स्तोत्रे म्हणून तिचीं चांगली प्रार्थना केली. ही प्रार्थना करीत असतां एका-मागून एक त्याचे पाश गळू लागले व हरिश्चंद्राचें उदर लहान लहान होऊं लागलें. शेवटचे स्तोत्र पुरें झाल्याबरोबर तो पुरा बंधमुक्त झाला व हरिश्चंद्राचा रोग (जलोदर) पार नाहीसा झाला. इतकें झाल्यावर ऋत्विजांनीं त्याला आपल्या राहिलेल्या यज्ञस्थळांत घेतलें व शुनःशेषानें त्या वेळीं एक विशिष्ट प्रकारचा सोमयाग अवलोकन केला. ह्या हरिश्चंद्राच्या यज्ञांत विश्वामित्र होत्याच्या कामावर होता; त्यानें आपल्या औरस शंभर मुलांनां वाजूस ठेऊन या शुनःशेषाला दत्तक घेऊन आपला वारस केला".

* मुलीबरोबर पूर्वी गायी आर्पण दैत. प्राचीन ग्रीक लोकांतहि अशी चाल होती.

† "When a daughter is born, all the four walls weep"

संभवे स्वजनदुःखकारिका संप्रदानसमयेऽर्धद्वारिका ।

वाँवनेऽपि वृष्टुदोषकारिका दारिका हृदयदारिका पितुः ॥

शेवटीं या कथेंत असें म्हटलें आहे. "शुनःशेषाचें आख्यान असें आहे. याचीं शंभरांहून अधिक ऋग्वेद-स्तोत्रे व गायी

आहेत. राजसूय यज्ञांत राजाला अभिषेक केल्यानंतर होता ही कथा राजाला निवेदन करतो. सुवर्णतंतूनीं विणलेल्या गादीवर (कशिपूवर) वसून होता हें आख्यान सांगतो व अध्वर्यूहि सुवर्णकशिपूवर वसून हें श्रवण करतो. सुवर्ण हें यशाचें द्योतक आहे, म्हणून तें राजाचें यश वृद्धिंगत करतें. अध्वर्यूनें ऋचेला अनुमोदन "ओम्" असें म्हणून द्यावयाचें व गाथेला "तथा" असें म्हणून द्यावयाचें. 'ओम्' हें दैवी आहे व 'तथा' हें मानुषी आहे. अशा रीतीनें हें अध्वर्यूचें अनुमोदन त्याला देवलोक व मनुष्यलोक यांतील पाप व अरिष्टे यांपासून मुक्त करितें. ज्या राजाला विजयी व्हावेसें वाटतें त्यानें—मग तो यजमान किंवा राजसूयकुरुपति नसला तरी चालेल—हें शुनःशेषाचें आख्यान श्रवण करावें; म्हणजे त्याच्या ठिकाणीं पापाचा लवलेहाहि राहणार नाही. आख्यात्याला म्हणजे होत्याला एक हजार गायी द्याव्या, अध्वर्यूला म्हणजे प्रतिगर (अनुमोदन) देणाऱ्याला शंभर द्याव्या व प्रत्येकाला त्यांचीं सुवर्ण आसनेंही द्यावीत; ह्याशिवाय होत्याला खेंचरें जोडलेला एक रौप्यरथ अर्पण करावा. ज्यांना पुत्रप्राप्तीची इच्छा असेल त्यांनीं हें आख्यान श्रवण करावें म्हणजे त्यांना निःसंशय पुत्रलाभ होईल."

हें शुनःशेषाचें आख्यान ऐतरेय ब्राह्मणाच्या संपादकांनां किंवा संग्राहकांनां पुरातन कथा म्हणून विशेष माननीय होतें व राज्याभिषेकाच्या वेळीं ह्या कथेचें निवेदन अभिषेकसंस्काराचा एक आवश्यक भाग म्हणून गणला जात असे यावरून ही कथा कितीतरी जुनी असली पाहिजे हें सिद्ध होतें. ही कथा फार पुरातन काळची असली पाहिजे ह्याला आणखी पुरावा म्हणजे ह्यांत मनुष्ययज्ञाचें स्मृतिचित्र काढलेलें आहे हा होय. श्रौतसूत्रें व ब्राह्मणें यांतून राज्याभिषेकाच्या वेळीं मनुष्ययज्ञ करित असल्याचा उल्लेख जरी नाही तरी प्रागैतिहासिक काळांत राजसूय यज्ञाच्या वेळीं मनुष्य वळी देत असले पाहिजेत असें दिसतें. ही शुनःशेषाची कथा, ऋग्वेदाशीं ताडून पाहता त्यापेक्षां अर्वाचीन असावी असें दिसून येतें. कारण, ऐतरेयब्राह्मणांत जीं* सूक्ते शुनःशेषाला "दिसलीं" असें म्हणून आह्मण आहे तीं कांहीं अंशीं अशीं आहेत कीं, तीं एखाद्या शुनःशेषाच्या ऋषीनें दुसऱ्या एखाद्या ऋषीप्रमाणें केव्हांहि त्याच्या केल्यासारखीं दिसतात; पुन्हां त्यांत प्रस्तुत कथेचीं जुळे असा भाग अगदीं थोडा आहे; शिवाय कांहीं अंशीं हीं सूक्तें अशीं आहेत कीं, आपल्या या कथेंतल्या शुनःशेषाच्या तोंडीं तीं मुळींच शोभणार नाहीत. उदाहरणार्थ, ऋग्वेद १.२९ हें सूक्त. ह्यांत प्रत्येक ऋचेचें पाळुपद 'ओम् इंद्र संशय इन्द्र! आम्ही ऋषेक्षारतो)

असें आहे. तसेंच ऋग्वेद १.२४ हें सूक्त. या सूक्ताच्या ऋचा ऐतरेयब्राह्मणांतल्या शुनःशेषानें म्हणणें शक्य नाही. कारण या सूक्तांत असें म्हटलें आहे कीं, शुनःशेषाला वांधलें तेव्हां त्यानें ज्याला राजा वरुण अशी हांक मारली. तो आम्हांला सोडवो. "शुनःशेषानें त्याला जेव्हां धरून तीन यूपानां वांधण्यात आलें तेव्हां आदित्याचा धांवा केला" असेंहि या सूक्तांत आहे. ह्या ऋचा दुसऱ्याच निराळ्या प्राचीन शुनःशेषाच्या आख्यानासंबंधींच्या असल्या पाहिजेत. हीं सूक्तें ऐतरेयब्राह्मणांतल्या शुनःशेषाच्या तोंडीं घातलीं आहेत यावरून फक्त असें म्हणतां येईल कीं, शुनःशेषाची कथा मुळींच विश्वसनीय नाही. ऐतरेयब्राह्मणांतल्या अनुक्रमणिकेंत हीं सूक्तें कोणा शुनःशेष नांवाच्या ऋषीनें केलेलीं आहेत असें आरंभीच दिलें आहे. तेव्हां कालानुक्रमप्रमाणें पाहतां, वेदांतल्या इतर कोणत्याहि प्रबंधापेक्षां ऋग्वेदसूक्तें हीं फार अगोदरचीं आहेत याचें पुन्हां येथें प्रत्यंतर येतें.

दुर्दैवानें, ब्राह्मणांतलीं फार थोडीं कथानकें ह्या शुनःशेषाच्या कथानकाइतकीं समग्र व परिपूर्ण अशीं आहेत. बहुतेक सारीं यज्ञविधींचें निरूपण व दोषमुक्ति करण्याकरितांच जुळविलेलीं असतात, व पुष्कळ वेळां त्यांतील जुन्या कथापुराणांचें बीज कोणतें हें समजण्यास फार प्रयास पडतात. याशिवाय, ब्राह्मणांत आलेल्या सर्व कथानकांनां मूळ जुन्या कथापुराणांचा आधार असतोच असें नाही. पुष्कळ वेळां कांहीं यज्ञविधींचें निरूपण अथवा समर्थन करण्यासाठीं म्हणून अशीं कथानकें नवीन जुळविलेलीं असतात. कांहीं कांहीं वेळां या नवीन रचलेल्या कथा फार मजेदार असतात. उदाहरणार्थ, प्रजापतीला यज्ञदान करण्याच्या वेळीं मंत्र हळू कां म्हणावे, याचें निरूपण करण्यासाठीं म्हणून खालील लाक्षणिक कथा दिली आहे:—

एकदां, मन आणि वाचा यांच्यांत आपणां दोघांत श्रेष्ठ कोण ह्याविषयीं भांडण उत्पन्न झालें. "मी श्रेष्ठ आहे" असें दोघेंहि म्हणूं लागलीं. मन म्हणालें: "खरोखर पाहतां, मी तुझ्यापेक्षां श्रेष्ठ आहे; कारण मीं जें आधीं योजून ठेवतें तेंच तूं बोलतेस, पदरचें कांहींच नाही; माझ्या कृतीचें तूं फक्त अनुकरण करतेस, तूं फक्त मला अनुसरतेस; तेव्हां, केव्हांहि मी तुझ्यापेक्षां श्रेष्ठ आहे." यावर वाचा बोलली: "असें आहे तरी मीच तुझ्यापेक्षां श्रेष्ठ आहे; कारण तुला जें कळतें, तें मी प्रथम कळवितें, निवेदन करतें." हें भांडण मिटावें. या उद्देशानें दोघें प्रजापतीकडे गेलीं. प्रजापति मनाच्या वाजूनें निकाल देताना वाचेली म्हणाला: "मन तुझ्यापेक्षां श्रेष्ठ आहे, कारण तूं त्याची केवळ कृतातुकरी व अनुचरी आहेस." आपल्या विरुद्ध निकाल झाल्यामुळे वाचा भयवीर्य झाली, ह्या क्षोभाचा तिच्यावर परिणाम होऊन तिचा गर्भपात झाला. ती प्रजापतीला बोलली कीं, "तूं माझ्या

विरुद्ध निकाल दिला आहेस तेव्हां मी कधींहि तुझ्या हव्य-वहनाला हेतुभूत होणार नाहीं.” म्हणून यज्ञांत प्रत्येक प्रजापति-देवताकर्म मुकाव्यानें करतात, कारण प्रजापतीच्या हव्याचें वहन वाचा करित नाहीं.

पुष्कळ कथानकांतून वाचेचा प्रामुख्यानें उद्देश आलेला आहे. त्यांतून तिला ब्रियांचा नमुना असें मानण्यांत आलें आहे. ह्याचें उदाहरण ब्राह्मणांतून वारंवार घेणाऱ्या सोम-चौर्यांच्या कथानकांत सांपडेल. हें कथानक येणेंप्रमाणें: पहिल्यानें सोम स्वर्गांत असे. गायत्री पक्षिरूप होऊन त्याला पृथ्वीवर घेऊन येऊं लागली, तेव्हां वाटेंत एका गंधर्वानें तिच्यापासून त्याला पळविलें. तेव्हां देवांनीं एकत्र जमून चोरून नेलेला सोम परत मिळविण्याचा विचार चालविला. त्यांनीं असें ठरविलें कीं, गंधर्व हे वायकांचे लोमी आहेत, तेव्हां वाचेला त्यांच्याकडे धाडून द्यावी म्हणजे ती सोम पुन्हां परत घेऊन येईल. त्याप्रमाणें देवांनीं तिला गंधर्वाकडे पाठविली व तिनें सोम परत आणला. पण गंधर्व तिच्यामागे आले व म्हणाले: “तुम्ही सोम घ्या पण वाचेला आमच्या ताच्यांत द्या.” यावर देवांनीं उत्तर केलें: “वरें, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणें करूं; पण ती होऊन जर आमच्याकडे परत आली तर मात्र तुम्हांला तिला वळजवरीनें नेतां येणार नाहीं. आपण चढाओढ लावून तिला कोण वश करतो तें पाहूं या.” नंतर त्यांनीं वाचेला वश करण्यासाठीं चढाओढ सुरू केली. गंधर्वांनीं तिच्यापुढें वेदपठण केलें व “हो, आम्ही हें जाणतो, तें जाणतो” वगैरे वेदघोष सुरू केला. इकडे देवांनीं वीणा निर्माण करून ते वाजवीत व गात वसले आणि त्यांनीं वाचेला “आम्ही असें तुला गावून दाखवूं, अशा रीतीनें तुला तुष्ट करूं.” अशा रीतीनें बोलून खूप केलें, तेव्हां ती देवांकडे वळली. ती निरर्थक गोष्टीला भुलली. जे प्रशंसना व स्तवन करित होते त्यांना धिक्कारून, जे गात होते, नाचत होते त्यांच्याकडे ती गेली. म्हणून अजून देखील ब्रियांचा निरर्थक व धुल्लक गोष्टीकडे धांव घेण्याचा स्वभाव कायम आहे. तेव्हां या गोष्टीचें सार काय कीं, ब्रिया, जो चांगला गातो व नाचतो त्याला भुलतात व त्याच्या आधीन होतात.*”

ही लहानशी गोष्ट ज्याप्रमाणें ब्रियांचा एक स्वभावधर्म निरूपण करण्याकरितां मुद्दाम योजिली आहे, त्याप्रमाणें पुष्कळ कथा एखाद्या गोष्टीचें किंवा संप्रदायाचें ‘मूळ’ कशांत आहे हें दाखविण्याकरितां घातल्या आहेत. अशा मूळविषयक कथांत उत्पत्तिविषयक कथाहि येतात, व इतिहास किंवा आख्यानें ह्यांपासून या कथा भिन्न आहेत हें दाखविण्याकरितां, प्राचीनांनीं यांना पुराणें अशी संज्ञा दिली आहे.

* शत. ब्रा. ३.२.४, २-६; ३.१.१९. † पुराण म्हणजे “जुनें”, त्यापासून “जुनी कथा”, “जुना इतिहास” (विशेषतः जगदुत्पत्ति व जगच्छास्त्रविषयक) असा अर्थ निघाला. पुढें कांहीं विशिष्ट ग्रंथांना “पुराणें” अशी संज्ञा प्राप्त झाली.

या ‘पुराणां’ पैकीं, कांहीं पुराणें अध्यात्मज्ञान्यांनीं रचलीं आहेत, कांहीं अगदीं प्राचीन कथापुराणांपैकीं आहेत, तर कांहीं यज्ञशास्त्राला जोडून असलेल्या दंतकथांचा आधार घेऊन तयार केलेलीं आहेत.

ब्राह्मणांत चारी वर्णांचा मूळ इतिहास वारंवार दिलेला आढळतो. ऋग्वेदांतील पुरुषसूक्तासारख्या* तत्त्वज्ञान-विषयक सूक्तांतून, देवांनीं यज्ञांत वळी दिलेल्या पुरुषाच्या मुखापासून ब्राह्मण कसे उत्पन्न झाले, वाहूंपासून क्षत्रिय, मांड्यांपासून वैश्य व पायांपासून शूद्र कसे आले या-विषयी वर्णन दिलें आहे. पण ब्राह्मणांत, प्रजापतीनें आपल्या मुखापासून ब्राह्मण व त्यावरोवर अग्निदेव उत्पन्न केला, आपल्या हृदयापासून व वाहूंपासून क्षत्रिय व इंद्र, शरीराच्या मध्यभागापासून वैश्य व इतर सर्व देव, व पायांपासून शूद्र निर्माण केले अशी कथा आहे. शूद्रांवरोवर कोणीहि देव निर्माण झाला नसल्यानें, त्यांना यज्ञाचा अधिकार नाही. वरील प्रकारांनीं उत्पत्ति झाली असल्यानें, ब्राह्मण-वर्ण आपलें धार्मिक कृत्य मुखानें करतो; क्षत्रिय वाहूंनीं; वैश्यवर्ण, ब्राह्मण व क्षत्रिय हे त्याच्यापासून आपला वाटेल तितका फायदा करून घेत असतांहि, कांहीं एक करित नाहीं; शूद्राला फक्त उच्च वर्णांतील लोकांचे पाय धुणें एवढेंच धार्मिक कृत्य करण्याचा अधिकार पोहोंचतो, कारण तो पायापासून उत्पन्न झाला आहे.†

मैत्रायणी संहितेमधील रात्र व पक्षधारी पर्वत यांच्या उत्पत्तिविषयक दोन कथा मौजेच्या आहेत.‡ त्या खालीलप्रमाणें:

यमो वा अन्नियत ते देवा यम्या यममपात्रुवस्ताः यदपृच्छन्त्साववीदद्यामृतेति तेऽत्रुवन्नवा इयमिममित्थं मृत्यते रात्रिःसृजावहा इत्यर्वाव तर्ह्यासीन्न रात्रिस्ते देवा रात्रिमसृजंत ततः श्वस्तनमभवत्ततः सा तममृत्यत तस्मादाहुरहोरात्राणि वावाधं मर्षयंतीति. मै. सं. १.५, १२.

“यम जेव्हां वारला, तेव्हां देवांनीं त्याची सावत्र वहीण यमी हिची पुष्कळ समजूत घातली. तरी तिला त्याचा विसर म्हणून पडेना. देवांच्या पृच्छेला ती यम आजच वारला असें म्हणत दुःख करित राहिली, तेव्हां देवांनीं विचार केला: “अशा रीतीनें तिला विसर पडणें शक्य नाहीं; तर आपण रात्र उत्पन्न करूं.” त्या वेळीं फक्त दिवस असे, रात्र म्हणून नसे. देवांनीं रात्र निर्माण केली; तेव्हां अर्थातच दुसरा दिवस अस्तित्वांत आला; व नंतर तिला त्याचा विसर पडला. म्हणून म्हणतात कीं, “दिवस व रात्र हीं दुःख विसरवितात” (मैत्रा. सं. १.५, १२.)

* ऋ १०.९०, १२. † तै. सं. ७.१. १, ४-६. ताण्ड्य ब्रा. ६.१, ६-११. ‡ Indiens Literatur und Kultur P. 142. by L. Von Schroeder.

प्रजापतेर्वा एतत् ज्येष्ठं लोकं यत्पर्वतास्ते पश्चिम
आसस्ते परापतामासत यत्र यत्राकामयन्ताथ वा इयं
तर्हि शिथिरास्तीतेपामिन्द्रः पक्षानछिनत्तैरिमामदृह्ये पक्षा
आसस्ते जीमूता अभवत्स्तस्मादेते सपदि पर्वतमुपप्लवन्ते.

मै. सं. १.१०, १३.

“पर्वत हे प्रजापतीची पहिलीं मुलें होत. तेव्हां त्यांनां
पंख असत* म्हणून ते लागेल तेथें उडून जात, लागेल तेथें
मुकाम करीत. त्या वेळीं पृथ्वी ही स्थिर झाली नव्हती; ती
इकडे तिकडे फिरत असे. इंद्रानें त्या पर्वतांचे पंख छेदिले
व त्यांच्या (पर्वतांच्या) साधनानें ही पृथ्वी अचल केली.
मग ते पंख ढग होऊन पर्वतांवर नेहमीं लोंवत राहूं लागले.”
(मैत्रा. सं. १.१०, १३.)

ब्राह्मणांतून उत्पत्तिविषयक कथा फार आहेत. साध्या
यज्ञकर्मविषयक सूचना देतांना आध्यात्मिक विचारहि त्यांत
प्रकट केले आहेत. मोठमोठ्या महत्त्वाच्या यज्ञकर्मपैकीं
अग्निहोत्र हें एक आहे. त्यांत अग्नीला दररोज सकाळ-
संध्याकाळ दूध अर्पण करावें लागतें. या यज्ञकर्माची उत्पत्ति
व महत्त्व शतपथब्राह्मणांत खालीलप्रमाणें दिलें आहे:—

“मुळारंभीं फक्त प्रजापतीच काय तो एकटा होता.
प्रजा कशी उत्पन्न करावी?” हा त्याला विचार पडला.
त्यानें तपाचरण केलें, शरीराला पुष्कळ कष्ट दिलें.†
आपल्या मुखापासून त्यानें अग्नि निर्माण केला. अग्नीला
त्यानें मुखापासून उत्पन्न केलें म्हणून अग्नि हा अन्नाद म्हणजे

अन्न भक्षण करणारा झाला. ज्याला खरोखरीच अग्नि
हा अन्नाद म्हणून माहीत आहे, तो स्वतःच अन्नाद होतो.
सर्व देवांत त्याला पहिल्यानें उत्पन्न केलें म्हणून त्याला
अग्नि—अग्नि (अग्ने जातत्वात् अग्निः)—असें नांव दिलें.
यानंतर प्रजापतीला असा विचार पडला “मीं अग्नीला
अन्नाद म्हणून उत्पन्न केलें. पण येथें माझ्याखेरीज दुसरें
अन्न नाही, तेव्हां तो मलाच खाणार नाही का!” कारण
त्या वेळीं पृथ्वीवर कांहीं एक नव्हतें. झाडें वनस्पति वगैरे
कांहीं नव्हतें. म्हणून प्रजापतीला मोठें संकट पडलें. अग्नि
तर इकडे आ वासून त्याच्या अंगावर आला; तेव्हां प्रजा-
पतीला भय वाटलें व त्याचा महिमा त्याला सोडून गेला.
पण त्याचा महिमा म्हणजे त्याची वाणी, तेव्हां त्याची
वाणी नाहीशी झाली. (ह्यापुढें असें सांगितलें आहे कीं,
प्रजापतीला स्वतःच्या शरीरांतच आहुति देण्याची इच्छा
झाली व हातावर हात घांसून त्यानें घृत, पय निर्माण
केलें. यापासून ओषधी झाल्या. दुसऱ्यांदा जेव्हां हात
घांसून घृत किंवा पय निघालें, तेव्हां या द्रव्यापासून सूर्य
व वायु उत्पन्न झाले).

अशा रीतीनें हवन करण्यांत एक तर त्यानें प्रजा उत्पन्न
केली व दुसरें, त्यानें आपल्याला गिळंकृत करण्याच्या वेतांत
असलेल्या मृत्यूपासून म्हणजे अग्नीपासून आपलें संरक्षण
केलें. जो हें जाणून अग्निहोत्राहुती देतो, तो प्रजापती-
प्रमाणें प्रजा उत्पन्न करतो व खाण्याला टपलेल्या काळापा-
सून आपले संरक्षणहि करून घेतो. तो जेव्हां मरण
पावतो व त्याला चितेवर ठेवण्यांत येतें तेव्हां तो अग्नीपासून
पुन्हां जन्म घेतो. अग्नि फक्त त्याचें शरीर दहन करतो,
व आईपासून किंवा बापापासून जसा जन्म घ्यावा तसा तो
या ठिकाणीं अग्नीपासून जन्म पावतो. जो अग्निहोत्रहोम
करीत नाही त्याला पुन्हां नवीन जन्म मिळत नाही. म्हणून
प्रत्येकानें अग्निहोत्र करावें.” (यापुढें, प्रजापतीनें उत्पन्न
केलेले अग्नि, वायु व सूर्य ह्या देवांनी कसें अग्निहोत्र केलें व
गाईला कसें निर्माण केलें याविषयीं सविस्तर वर्णन आहे).
“या गाईची इच्छा धरून अग्नीनें असा विचार केला कीं
आपण हिच्याशी गमन करावें. त्याप्रमाणें तिच्याशीं गमन
करून त्यानें आपलें वीज (रेत) तिच्या ठिकाणीं घातलें.
त्यापासून दुध झालें. म्हणून गाय थंड असते तरी दूध
ऊन ऊन असतें. कारण कीं दूध हें अग्नीचें रेत आहे;
व म्हणून दूध काळ्या किंवा तांबड्या गाईचें असलें तरी
सुद्धां तें नेहमीं पांढरें व अग्नीसारखें तक्तकीत असतें;
कारण हेंच कीं तें अग्नीचें रेत आहे; व म्हणून तें धार
काढतांनाच ऊन असतें, कारण तें अग्नीचें रेत आहे.”

* ही पक्षधारी पर्वतांची कथा ऋग्वेदगायकांनां अगोदरच माहीत
आहे व त्या पुढील काळांतील कवींचा हा एक आवडता विषय
होऊन राहिला आहे. Cf. Pischel Vedische Studien I,
174. † ब्राह्मणांतील बहुतेक उत्पत्तिविषयक कथांचा असाच
प्रारंभ असतो. ज्याप्रमाणें देहदंड करून व तप आचरून
मांत्रिकाला मंत्र हस्तगत करून व्यावयाचे असतात व याशि-
काला यज्ञाची सिद्धि प्राप्त करून घ्यावी लागते, त्याचप्रमाणें
प्रजापतीला सुद्धां सृष्टिकर्मासाठीं अशी तयारी करावी लागते. श्रम
ह्या धातूपासून श्रमण म्हणजे तपस्वी हा शब्द आला. हा बौद्ध
वाङ्मयात जागजागी येतो. तपस् ह्याचा मूळ अर्थ ताप.
पुढें तपश्चर्येसाठीं ताप करून घेणें व शेवटीं, तपश्चर्या हा अर्थ
त्यास प्राप्त झाला. तपस् ह्या शब्दांत तपश्चर्येचे पुष्कळ प्रकार
असा अर्थ ध्वनित आहे; पण पुरातन काळी व आजहि
तपश्चर्या म्हणजे ताप (तपस्) हाच अर्थ प्रामुख्यानें
पुढे येतो. Cf. the excellent dissertations on Tapas
by Oldenberg, Religion des Veda, p. 402.
शतपथ ब्रा. १०.४.४, १ इ. वरून पाहतां, प्रजापतीनें
एकदां १००० वर्षेपर्यंत तप आचरलें व शेवटीं त्या तपश्चर्येच्या
“तापा” पासून असें झाले कीं, त्याच्या रोमरधांतून प्रकाश-
किरण निघाले यांच्याच चादण्या जाऱ्या.

* अशा प्रकारचे मृत्यूनंतर नवीन जन्माचें वर्णन ब्राह्मणांत
फारच थोड्या ठिकाणीं आलेलें आहे.

ज्याप्रमाणें ह्या उत्पत्तिविषयक क्रियांचा आरंभ प्रजापतीच्या तपश्चरणांत व देहदंडनांत झालेला आपणांस दिसतो त्याच प्रमाणें आपणांस असें आढळून येतें की, उत्पत्ति केल्यानंतर तो अगदीं अशक्त होतो, दमून जातो व पुढें त्याला अवसान रहात नाहीं. म्हणून त्याच्या वीर्यवर्धनासाठीं कांहीं यज्ञ सांगितला आहे. एकदां देवांनीं हा यज्ञ केला तर दुसऱ्या वेळीं अग्नीनें हा यज्ञ करून प्रजापतीवर उपकार केला व आणखी एका वेळीं प्रजापतीनें स्वतःच सूक्तें गाऊन व तप आचरून यज्ञपशू निर्माण केले व त्यांनां यज्ञांत वळी दिले.* त्यांतल्या त्यांत आश्चर्य हें, कीं, हा विश्वस्य प्रजापति, जो ब्राह्मणांत सर्वश्रेष्ठ देव म्हणून मानला आहे, त्याच्या ठिकाणीं श्रेष्ठपणा तर सुर्वीच आढळून येत नाहीं; उलट कांहीं कांहीं वेळां त्याची करुणाजनक स्थिति मात्र होते. एकदां तर देवांनीं खुद्द त्यालाच यज्ञांत वळी घावयास काढला होता!† एका कथेंत, (ही कथा पुष्कळ ठिकाणीं आलेली आहे) त्याच्यावर व्यभिचाराचा आरोप केला आहे; कारण त्यानें उपा व द्यौ या आपल्या कन्यांशीं गमन केलेलें आहे. या अपराधाला शिक्षा म्हणून देवांनीं आपल्या उग्र रूपांपासून रूद्र देव निर्माण केला. त्यानें आपल्या वाणानें प्रजापतीला विद्धं केलें, तेव्हां मृग व इतर राशिनक्षत्रें उत्पन्न झालीं.‡ यूरोपांत ज्याप्रमाणें घायबल-मधील कथानकांनां लोकांची थोडीवहुत मान्यता मिळते त्याप्रमाणें ब्राह्मणांतील व वेदांतील सुद्धां उत्पत्तिविषयक कथा-पुराणांनां उत्तरकालीन ग्रंथांत मान्यता नाहीं. वरील प्रकारचें एकहि कथानक सर्वमान्य नसावें, हें विशेष आहे. अशा पुष्कळशा कथानकांतून विचित्र कल्पना व एकमेकांशीं न जुळवणारीं मते त्रयित केलेलीं दृष्टोत्पत्तीस येतात. ह्याचें उदाहरण घावयाचें म्हणजे, शतपथब्राह्मणांत वर दिलेल्या कथानकाच्या लगेच पुढें वेगळ्याच तऱ्हेची उत्पत्तिकथा दिलेली आहे. या ठिकाणीं हि असेंच म्हटलें आहे कीं, ¶ प्रजा निर्माण करण्याकरितां प्रजापतीनें उग्र तपश्चर्या केली. त्यानें प्रथम पक्षी, नंतर सरपटणारे प्राणी, नंतर सर्प अशा प्रकारें प्राणी उत्पन्न केले. पण त्यांनां उत्पन्न करून थोडा वेळ झाला नाहीं तोंच ते पुन्हां नाहींसे झाले, व प्रजापति पहिल्यासारखाच एकटा राहिला. असें होण्याचें कारण काय असावें ह्याचा वराच विचार केल्यावर त्याच्या असें लक्षांत आलें कीं हे प्राणी अन्नाच करून मेले. तेव्हां त्यानें पुन्हां नवीन प्राणी उत्पन्न करून त्यांच्या स्तनांत दूध निर्माण केलें, व म्हणून ते जिवंत राहिले. याच ब्राह्मणांत दुसऱ्या एका ठिकाणीं § प्रजापतीनें आपल्या प्राणांपासून (प्राण असणाऱ्या अवयवां-

पासून) पशू निर्माण केल्याचें सांगितलें आहे: मनापासून पुरुष, डोळ्यापासून अश्व, प्राणापासून (श्वासापासून) गाय, कानापासून मेघ, वाचेपासून अज. पुरुष प्रजापतीच्या मनापासून उत्पन्न झाला आहे व मन हें सर्व प्राणांमध्यें श्रेष्ठ (पहिलें) आहे म्हणून पुरुष हा सर्व पशूंमध्ये श्रेष्ठ व पराक्रमी आहे.

वहुतेक कथांतून प्रजापति नुसता स्रष्टा म्हणजे निर्माण करणारा असें मानण्यांत येतें. त्याच्यापासून विश्व व प्राणी निर्माण झाले आहेत. पण ब्राह्मणांत कांहीं कांहीं जागीं असेंहि दिलें आहे कीं, प्रजापति हा देखील स्रष्ट वस्तूपैकींच आहे व आद्य सृष्टि म्हणजे जल किंवा असत् किंवा ब्रह्मन्. शतपथ ब्राह्मणांत (११.१, ६) अशी कथा आहे:

“प्रथम या विश्वांत, जलांखेरीज कांहीं एक अस्तित्वांत नव्हतें. या जलांनां आत्मसदृश असें कांहीं निर्माण करण्याची इच्छा होऊन त्यांनीं देहदंडनाला व^१ तपा-चरणाळा सुरुवात केली. त्याचें फळ म्हणून त्यांच्या ठिकाणीं एक सुवर्णाचें अंडें उत्पन्न झालें. त्या काळीं संवत्सर अशी कालगणना नव्हती; तरी पण जवळ जवळ वर्षभर हें अंडें पाण्यावर तरंगत राहिलें. एका वर्षानंतर त्याच्यांतून एक पुरुष बाहेर आला. तो प्रजापति होय. म्हणून स्त्री, किंवा गाय, किंवा घोडी एक वर्षांत वालंतीण होते; कारण प्रजापति एक वर्षांत जन्म पावला. त्यानें जेव्हां तें अंडें फोडलें तेव्हां त्याला बाहेर उभें रहावयाला जागा नव्हती. म्हणून तो ज्या अंज्यांत उत्पन्न झाला, तें वर्षभर तसेंच पाण्यावर तरंगत राहिलें. वर्षानंतर तो बोळू लागला व त्यानें “भूः” असा उच्चार केल्याबरोबर पृथ्वी निर्माण झाली; “भुवः” म्हटल्याबरोबर सभोवतालीं वातावरण उत्पन्न झालें, व “स्वर्” या उच्चार-बरोबर आकाश झालें. म्हणून वर्षानंतर मूल बोळू लागतें, कारण प्रजापति वर्षानंतर बोळू लागला. प्रजापतीनें प्रथम एक अक्षरी, दोन अक्षरी शब्द म्हणण्यास सुरुवात केली, म्हणून मूल जेव्हां बोळू लागतें तेव्हां प्रथम प्रथम एकअक्षरी शब्द, दोनअक्षरी शब्द म्हणण्यास सुरुवात करतें. भूः, भुवः, स्वर् ह्यांपासून प्रजापतीनें वर्षाचे पांच ऋतू केले, म्हणून पृथ्वीवर पांच ऋतू असतात. अशा प्रकारें निर्माण केलेल्या सृष्टीवर तो एक वर्षानें उभा राहिला; म्हणून, एक वर्षानें मूल उठून उभें राहतें, कारण प्रजापति उठून उभा राहू लागला. हजार वर्षे आयुष्य बरोबर घेऊन तो जन्मला. ज्याप्रमाणें आपणाला लांबून नदीचें पलीकडचें तीर दृष्टीस पडतें त्याप्रमाणें त्याला आयुष्याची दुसरी कड दृष्टीस पडत

* शत. ब्रा. ७.६.४, १; ७.४.१, १६; ६.१.२, १२; ३.९.१.

† शत. ब्रा. १०.२.२. ‡ यत्० ब्रा० ३.३३ cf. शत. ब्रा. १.७.४, १; २.१.२, ८; ६.१.३, ८. ¶ शत. ब्रा. २.५.१, १-३. § शत. ब्रा. ७.५.२, ६.

* तपस म्हणजे तपाचरण किंवा उष्णता. तेव्हां “जलांनीं तपाचरण केलें” याचा अर्थ “त्यांच्या ठिकाणीं उष्णता उत्पन्न झाली” असाहि होऊं शकेल. ह्या ठिकाणीं शब्द सुदाम वदर्थी वापरले आहेत.

होती. प्रजापतीनें जन्म घेतला, तेव्हां मृत्यु हा त्याच्या पाठीमागे आहेच. त्याला प्रजा उत्पन्न करण्याची इच्छा होती. तेव्हां तो स्तोत्रे म्हणत व तप आचरीत काळ घालवू लागला. प्रजननशक्ति आपणांत आणून त्यानें मुखानें देव उत्पन्न केले देव उत्पन्न केल्यावर त्याला दिनप्रकाश (दिवा) दिसू लागला व देवांतील देवपणा तो हाच की, प्रजापतीनें त्यांना निर्माण केल्यावर त्याला दिन-प्रकाश दिसला. नंतर, त्यानें आपल्या प्राणवायूपासून असुर निर्माण केले त्यांना निर्माण केल्यावर, त्याला अंधार दिसू लागला. त्यानें ओळखलें की, “आपण आपल्याकरितां अरिष्ट उत्पन्न केलें आहे; कारण ह्यांना उत्पन्न केल्याबरोबर अंधार झाला.” तेव्हां या पूर्वावस्थेंत देखील त्यानें असुरांवर अरिष्टे आणून त्यांचा वीमोड केला व त्यावेळींच त्यांची गति खुंटली. म्हणून असें म्हणण्याची वहिवाट आहे: “अन्वाख्यानान्त व कांहीं इतिहासांत देव व असुर यांच्या मधील लढायांचें जें वर्णन केलें आहे तें खरें नाहीं, कारण मागेच प्रजापतीनें ज्या वेळीं त्यांचा पार वीमोड केला त्याच वेळीं त्यांचा ऊर्जित काळ संपला.” देवांना उत्पन्न केल्यावर जो प्रकाश पडला, त्याचा दिवस केला व असुरांना उत्पन्न केल्यावर जो अंधार पडला, त्याची रात्र केली. तेव्हांपासून दिवस व रात्र असा कालक्रम अस्तित्वांत आला.” (शतप. ब्रा. ११.१. ६, १-११.)

यापेक्षांहि विलक्षण व वरीच दुर्बोध अशी दुसरी एक उत्पत्तिविषयक कथा आहे (शतपथ. ब्राह्मण ६.११,१) तिची घुस्वात अशी आहे:—

“असद्वाऽइदमग्रऽआसीत् ।” “प्रथम येथें फक्त ‘असत्’चें अस्तित्त्व होतें” पण लागलेच पुढें असें म्हटलें आहे की, हें ‘असत्’ म्हणजे ऋषी होते. ह्या ऋषींनीं देहदंडन व तप करून सर्व कांहीं निर्माण केलें. हे ऋषी म्हणजे दुसरे कोणी नसून प्राण होते. त्यांनीं पहिले सात पुरुष निर्माण केले—कसे केले तें माहीत नाहीं—व त्यांचें एकीकरण करून एक पुरुष प्रजापति निर्माण केला.

“ह्या पुरुषाला म्हणजे प्रजापतीला प्रजा उत्पन्न करण्याची इच्छा झाली. त्यानें देहदंड व तपश्चर्या केली. हीं केल्यावर, त्यानें त्रयी विद्या (ब्रह्म) उत्पन्न केली. हा त्याचा (पुढील सृष्टीचा) पाया (प्रतिष्ठा) झाला. म्हणून असें म्हणण्यांत येतें की, “ब्रह्म ही सर्वांची प्रतिष्ठा आहे.” या कारणानें वेदाभ्यास झाल्यावर मनुष्याचा पाया भक्कम होतो, कारण ब्रह्म (वेद) हाच मूळ पाया आहे.”

पुढील कथा अशी आहे की, ह्या ब्रह्मप्रतिष्ठेवर उभें राहून प्रजापतीनें तपाचरण केलें व प्रथम जल निर्माण केलें. नंतर वेदाच्या साहाय्यानें त्यानें एक अंडें उत्पन्न केलें; त्यापासून अग्नि झाला व त्याची कवची जी होती तिची पृथ्वी

झाली व पुढें अमुक अमुक झालें इत्यादि वर्णन आहे. त्यांत फार पाल्हाळ व गोघळ आहे. यांत महत्त्वाचा भाग हा की, ब्रह्माचा मूळ अर्थ स्तोत्र किंवा मंत्र असा होता; पुढें त्याला पवित्र ज्ञान किंवा वेद असा अर्थ आला, व या ठिकाणीं तर त्याचा अर्थ अस्तित्वांत असलेल्या सर्व वस्तूंची प्रतिष्ठा असा केलेला आहे. ह्याच्या पुढचीच पायरी म्हणजे, ब्रह्म हेंच उत्पत्तिकारण आहे या ब्रह्मवादाची. हें मत (शतप. ब्राह्मण ११.२.३, १) यापूर्वीच आलेलें आहे; त्या ठिकाणीं असें म्हटलें आहे:—

“विश्वाच्या आरंभी, फक्त ब्रह्मच काय तें होतें. त्यानें पुढें देव निर्माण केले व तदनंतर त्यानें त्यांस राहण्याकरितां ह्या सृष्टी वांटून दिल्या—अग्नीला पृथ्वी दिली, वायूला अंतरिक्ष व सूर्याला स्वर्ग दिला.”

अशा रीतीनें, ज्या कल्पनांचा आरण्यकें व उपनिषदे यांत पहिल्याप्रथमच पूर्ण विकास झालेला आहे अशा सर्व कल्पनांची ब्राह्मणग्रंथांतून, अगोदरच सिद्धता होती, हें आपल्या चांगले द्योत्पत्तीस येतें, भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या इतिहासांत ब्राह्मणांना जें फार महत्त्व आहे तें या कारणामुळेच आहे. शांडिल्यानें म्हटल्याप्रमाणें, उपनिषदांचें मूलतत्त्व जें आहे तें शतपथब्राह्मणांत अगोदरच आलें आहे.

प्रकरण ७ वें.

वेदप्रवेश-आरण्यकें व उपनिषदे.

आर्. गार्व ह्यानें ब्राह्मणांना “अप्रबुद्ध काळांतील तत्त्वज्ञानोत्पादक विद्वत्ताप्रचुर ग्रंथ” अशी संज्ञा दिली आहे. परंतु विटनिर्द्वेषचें मत याहून थोडेंसें भिन्न आहे. त्याचें म्हणणें असें आहे की, ऋग्वेद संहितेंतील अनेक गोष्टींवरून प्राचीनकालचे भारतीय अप्रबुद्ध दिसत नसून बुद्धिमान व सर्वगुणसंपन्न दिसतात. तेव्हां त्या वेळच्या कांहीं वर्गांनीं यज्ञयागादिकांवर इतकें शब्दसामर्थ्य खर्च केलें असतां त्या वेळेचे क्षत्रिय व इतर वाकीच्या वर्गांचे लोक यांनीं कांहींच म्हटलें किंवा लिहिलें नसेल अशी कल्पना करणें फार कठीण आहे. साध्यानें जें स्पष्ट रीतीनें म्हटलें आहे त्यावरून आणि इतर ग्रंथांतर्गत पुराव्यावरून पहातां खुद्द ब्राह्मणांतहि कल्प (धर्मकृत्यादि संवर्धीच्या आज्ञा) आणि त्या वरील सद्यो-करणार्थ टीकाखेरीज पुराणें, इतिहास, गाथा व नाराशंसी हीं सांपडतात. हेंच पर्यायानें सांगावयाचें म्हटलें म्हणजे आर्षिकाव्यांचा आरंभ ब्राह्मणकालापासून आहे असें दिसतें. त्या वेळेचे लोक बुद्धिमान असून दीर्घायुगी होते म्हणूनच ब्राह्मणांत सांनितलेले मोठमोठे खर्चाचे महायज्ञ त्या वेळीं होणें शक्य होतें हें उघडच आहे. त्या वेळेच्या योद्ध्यांनीं,

वैश्यांनीं, ऋषीवलादि गोपाल ह्यांनीं किंवा शिल्पज्ञांनीं किंवा मजूर वर्गांनीं कांहींच काव्यें गाइलीं नसतील किंवा कांहींच कथा सांगितल्या नसतील असें आपणांस मानून चालावयाचें नाहीं. परंतु एवढें खरें कीं त्या वेळीं हिंदुस्थानांत जीं काव्यें झालीं किंवा ज्या कथा सांगितल्या गेल्या त्यांतील, खुद्द वेद-वाक्यांत, फारच थोडा भाग आढळतो (उदाहरणार्थ, शुनः-शेषाची कथा) व पुष्कळसा भाग पुढें लिहिल्या गेलेल्या पुराणांत व काव्यांत दृष्टीस पटतो. ब्राह्मणांप्रमाणें, व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिषादि ज्या शास्त्रांचें पुढें वेदांग म्हणून स्वतंत्र रीतीनें अध्ययन होऊं लागलें त्या शास्त्रांची उत्पत्तीहि फार पूर्वीच्या कालीं झाली असावी असें दिसतें.*

तत्त्वज्ञानाची उत्पत्तीहि ब्राह्मणकालाच्या नंतरची नसून त्या पूर्वीची आहे. ऋग्वेदांतील कांहीं सूक्तांवरून देव-ब्राह्मणादींवरली लोकांच्या श्रद्धामय भावनेंत संशयकार्पण्यादि विकार कसे उत्पन्न झाले हें आपण वर दाखविलेंच आहे. प्राचीन हिंदुस्थानांतील हे पहिले तत्त्ववेत्ते व संशयस्थलीं विचार करणारे 'ब्रह्मवादी' एकाकरी न राहतां त्यांनीं एक संघ तयार करून आपल्या मतांचा प्रसार केला असावा हें अथर्व-वेदांतील कांहीं तत्त्वज्ञानात्मक सूक्तांवरून व यजुर्वेद संहितांतील कांहीं तुटक तुटक भागांवरून सिद्ध होतें असें विटरनिट्झला वाटतें. आरण्यकांत तत्त्वज्ञानी लोकांच्या मतांचें ठोकळ स्वरूप तेवढें दृष्टोत्पत्तीस येतें.† तथापि ह्या ठोकळ स्वरूपावरून सुद्धां एवढें सिद्ध होतें कीं यज्ञशास्त्राची प्रगति होत असतां देखील त्याच काळीं तात्त्विक विचारहि प्रगल्भ होत जात होते.

प्राचीन हिंदुस्थानांतले हे पुरातन तत्त्वज्ञानी केवळ ब्राह्मणवर्गांतलेच होते हें बहुधा शक्य दिसत नाहीं. कारण देव अनंत आहेत इत्यादि मतांच्या विरुद्ध प्रतिपादन करणारे त्यांचे विचार हे ब्राह्मणवर्गांच्या जीवनहेतूला अगदीं विरोधक होते. जे ब्राह्मण यज्ञयागादींवर आपला निर्वाह करीत असत त्यांच्यांतच, इंद्र आहे किंवा नाहीं किंवा देवांनां हवि वगैरे देण्यांत कांहीं अर्थ आहे किंवा नाहीं‡ असे प्रश्न उपस्थित करणारे कोणी असतील ही कल्पना संभवनीयच नाहीं. ब्राह्मणांच्या विरुद्ध असणाऱ्या लोकांतच ज्यांचा कशावरहि विश्वास नव्हता असे ऋषण, यज्ञयागादि न करणारे व ब्राह्मणांस दानें न देणारे असे संशयी व मनन करणारे लोक होते हें जास्त शक्य आहे. उपनिषदांतील पुष्कळ उताऱ्यांवरून व त्या पूर्वीच्या ब्राह्मणां-वरून प्राचीन काळच्या क्षत्रिय वर्गाचाहि विद्याभिरुचि व ज्ञानार्जनादींत कालक्रमणा करण्याकडे कांहींसा कल होता

असें दिसतें. कौपीतकी ब्राह्मणांत प्रतर्दन राजाचा यज्ञ-शास्त्रासंबंधी ब्राह्मणाशीं झालेला संवाद दिलेला आहे. शतपथ ब्राह्मणाच्या अकराव्या काण्डांत विदेह देशचा राजा जनक ह्यानें आपल्या ज्ञानानें सर्व ब्राह्मणांची गाळण उडविल्याचें वारंवार सांगितलेलें आहे. अग्निहोत्र कसे पाळतात ह्याविषयी श्वेतकेतु, सोमशुष्म, व याज्ञवल्क्य ह्या ऋषींस जनकानें विचारलेल्या प्रश्नावरून पुष्कळ बोध होण्यासारखा आहे. कोणासहि ह्या प्रश्नाचें समाधानकारक उत्तर देतां आलें नाहीं. तथापि याज्ञवल्क्य ह्यासहि जरी अग्निहोत्राचा अर्थ पूर्णपणें कळला नव्हता तरी त्यानें त्या-संबंधीं पुष्कळ गहन विचार केला असल्यामुळें त्याला शत-गोदान देण्यांत आलें. राजा निघून गेल्यावर "ह्या क्षत्रियानें आपल्या वाणीनें आपणांस गोंधळून टाकिलें, असो, आपण पुन्हां त्याच्याशीं ब्रह्मोद्य प्रतिपक्ष करूं" असा त्या ऋषींनीं आपसांत विचार केला. तथापि "आपण ब्राह्मण आहों तो केवळ एक क्षत्रिय आहे. आपण त्याला जिंकलें तर त्या जयाचें श्रेय आपणांस काय ? परंतु जर त्यानें आपणांस हरविलें तर क्षत्रियानें ब्राह्मणांवर ताण केली असें लोक आपणांस म्हणतील. तेव्हां हा विचार सोडून द्या" असें सांगून याज्ञवल्क्यानें त्यांनां ह्या नादापासून पराश्रुत केलें व दुसऱ्या दोन्ही ऋषींनीं तें मान्य केलें. याज्ञवल्क्यानें स्वतः जनकाकडून तत्त्वज्ञान श्रवण केलें.* यज्ञाची रचना करणारा व शौल्वायनां ह्यास शिकविणारा अयस्थूण ह्यास सायणानें "ऋषि" म्हटलें आहे तथापि तो ब्राह्मण होता किंवा नाहीं ह्याची शंकाच आहे. परंपरेप्रमाणें ज्या ऋषींनीं ऋग्वेदाचीं सूक्ते रचिलीं ते सुद्धां सर्वच ब्राह्मण वर्गांतील होते असें नाहीं. कवप मुनीविषयीं असें सांगतात कीं तो अब्राह्मण असून दासीपुत्र होता. एका महायज्ञाचे वेळीं हा त्यांत आला तेव्हां ऋत्विजमंडळींनीं, अरण्यांत जाऊन क्षुत्पिपासाकुल होऊन मरण यावें म्हणून त्याला हांकून लाविलें. परंतु "जल" (देवता) व सरस्वती ह्यांस त्याची कीव आली, व त्यास एक सूक्त दृष्ट झालें नंतर ऋषीमंडळींनीं त्यास ऋषि समजून परत आपणांत येऊं दिलें.†

उपनिषदांत राजांनींच काय पण स्त्रिया व हीन वर्णांतील लोकांनीं सुद्धां तत्त्वज्ञानादि विद्वत्तापूर्ण विषयांत गति करून घेतल्याचें आढळत असून त्यांनां उच्चप्रतीचें ज्ञान असल्याचें दिसून येतें. बृहदारण्यक उपनिषदांत वचकूची मुलगी गार्गी हिनें याज्ञवल्क्यास दृश्य जगाच्या उत्पत्तीविषयीं इतके प्रश्न केले आहेत कीं, शेवटीं याज्ञवल्क्यानें "गार्गी इतकें विचारूं नकोस, नाहीं तर हें ज्ञान तुझ्या डोक्यांत न संपादल्या-मुळें तें फुटेल, देवत्वाविषयीं कोणीहि फार खोल प्रश्न करूं

* ब्राह्मणांतील वेदांगाची उत्पत्ति ह्यावर मोक्षसुहृचें History of Ancient Sanskrit Literature पान ११० पहा. † पृष्ठ. ६६, व १४६ पहा. ‡ वर पान ४१ पहा.

* शतपथब्राह्मण ११.६.२; ११.३.१, २-४; ११.६.३. † शतपथब्रा. ११.४.२, १७-२०. ‡ येनेत्येवा. २.१९.

नयेत, फार फार विचारतेस तेव्हां इतकें विचारण्याचें सोडून दे” असें म्हटलें. एका ठिकाणीं हीच गार्गी वादविवाद करणाऱ्या महापंडितांच्या समेत प्रसिद्ध अध्यापक याज्ञवल्क्यासमोर उभी राहून असें म्हणाली कीं “जसा एखादा काशीचा किंवा विदेहाचा वीरपुत्र आपल्या धनुष्याची दोरी ओढून हातांत दोन अरिविघातक तीक्ष्ण बाण घेऊन सज्ज होतो त्याप्रमाणें मी तुझ्याविरुद्ध हे दोन प्रश्न विचारून प्रतिपक्ष करावयास सिद्ध आहे तेव्हां ह्या प्रश्नांची उत्तरे दे.” त्याच उपनिषदांत याज्ञवल्क्यानं आपली पत्नी मैत्रेयी हिला आत्म्याविषयीचं गहन ज्ञान करून दिल्याचें सांगितलें आहे.* अशा प्रकारचें उत्कृष्ट प्रतीचें ज्ञान म्हणजे केवळ ब्राह्मणांनाच होतें असें नसल्याबद्दलचें दुसरें ठळक उदाहरण सयुगवा रैव्य याचें होय. हा आपल्या शकटाखालीं वसून त्याची घाण खरडून काढीत होता तरी त्याला आपल्या श्रेष्ठ प्रतीच्या ज्ञानाबद्दल राजासारखा अभिमान होता. दानशूर संपत्तिमान् जनश्रुति हा नम्रपणें त्याचे जवळ येऊन त्याला आपणांस ज्ञान देण्याबद्दल विनंति करूं लागला. रैव्यानं त्याला शूद्र म्हणून त्याच्या मौल्यवान् पारितोषकांचा तिरस्कार केला. जेव्हां त्यानं (जनश्रुतीनं) त्याला आपली सुंदर मुलगी अर्पण केली तेव्हां तो त्याला शिकविण्यास तयार झाला. खाली दिलेली गोष्टहि तितकीच मनोरंजक व बोधप्रद आहे.

सत्यकाम जाबाल आपली आई जवाला हिला म्हणाला “हे महाभागे, मला ब्राह्मण छात्राची वीक्षा घेण्याची इच्छा आहे. माझा जन्म कोणत्या कुळांत झाला तें सांग” ह्यावर ती म्हणाली “मुला, तुझा जन्म कोणत्या कुळांत झाला हें मला ठाऊक नाही. मी तरुण असतां मोलकरीण (दासी) म्हणून सर्वत्र फिरत असें, आणि अशा रीतीनं तूं मला झाला आहेस. मला जवाला असें म्हणतात आणि तुझें सत्यकाम असें नांव आहे. म्हणून तुझ्या वडिलांच्या नांवाचा संबंध न आणतां मी तुला जवालेचा मुलगा सत्यकाम असें म्हणतें.” नंतर तो गौतमानुयायी हारिद्रुमत याचेकडे गेला व म्हणाला “हे महातपोनिधे मला आपल्या बरोबर ब्रह्मचर्याची वीक्षा घ्यावयास आपण कवूल अहांत काय? यावर त्यानं त्यास विचारलें “तूं कोणत्या कुळांत जन्मला आहेस?” जाबालानं उत्तर दिलें “हे गुरो माझा जन्म कोणत्या कुळांत झाला हें मला ठाऊक नाही. मी माझ्या आईला विचारिलें व ती म्हणाली “मी माझ्या लहानपणीं दासी होत्यें; अशा रीतीनं तूं मला झाला आहेस, तुझा जन्म कोणत्या कुळांत झाला हें मला सुद्धां माहीत नाही; मला जवाला म्हणतात व तुला सत्यकाम असें म्हणतात” म्हणूनच, हे गुरो, मी आपल्याला जवालापुत्र सत्यकाम असें म्हणतो” ह्यावर तो त्यास म्हणाला

“ब्राह्मणाशिवाय इतकें स्पष्ट कोणाला बोलतां येणार? जा, वेच्या, थोडेसें इन्धन आण (हें त्या विधीला लागतें) तूं खरें बोललास त्या अर्थी मी तुला आश्रय देतो.*

ह्या एका उदाहरणावरून पूर्वीच्या काळां ब्राह्मणकुळांतील उत्पत्ति वगैरे गोष्टी किती धुळक समजत असत हें स्पष्ट होतें तथापि पुढील काळांतील न्यायशास्त्रादि ग्रंथांत ब्राह्मणांनीच वेद शिकवावा व वरच्या तीन वर्णांनीच फक्त वेदाध्ययन करावें ह्या गोष्टीचें पुन्हां पुन्हां समर्थन केलें आहे. उपनिषदांत मात्र असें पुष्कळ वेळां सांगितलें आहे कीं राजे व क्षत्रिय यांना उत्तम प्रतीचें ज्ञान असून ब्राह्मण त्यांच्याकडे शिकण्याकरितां जात. ह्याला अनुसरूनच श्वेतकेतूचा वाप जो ब्राह्मण गौतम तो पारलौकिक ज्ञान संपादण्याकरितां प्रवाहण राजाकडे गेला. राजाला गौतमाच्या ह्या इच्छेबद्दल मोठें विचित्र वाटलें. कारण जें तत्त्व त्याला प्रतिपादन करून सांगावयाचें होतें तें ब्राह्मणांनां मुळीच अवगत झालेलें नव्हतें; आणि म्हणूनच सर्व जगांत क्षत्रिय वर्णाचें वर्चस्व प्रस्थापित झालें होतें. शेवटीं तें तत्त्व राजानं त्याला सांगितलें. ज्या तत्त्वाचें स्पष्टीकरण ह्या ठिकाणींच प्रथमतः नीटपणें झालेलें दिसतें व ज्याचे आद्य-प्रवर्तक क्षत्रिय असून जें पूर्वी याज्ञिकांच्या ब्रह्मज्ञानांत नव्हतें तेंच “आत्म्याचा पुनर्जन्म किंवा देहांतर” इत्यादि संबंधीचें तत्त्व होय. सर्वत्र एकस्वरूप अस्तित्वांत असणाऱ्या आत्म्या-संबंधीचें उपनिषदांतील जें दुसरें प्रमुख तत्त्व, तेंहि अयाज्ञिक वर्गांतच उत्पन्न झालें हें दुसऱ्या एका भागावरून सिद्ध होतें. ह्या ठिकाणीं पांच महाविद्वान् ब्राह्मण महाप्रबुद्ध उद्दालक आरुणी ह्याचेकडे आत्म्यासंबंधीचें तत्त्व शिकण्या-करितां गेले होते. तथापि त्या महात्म्याला असें वाटलें कीं “हे महाविद्वान् पंडित लोक मला प्रश्न करतील आणि कदाचित् मला त्यांच्या सर्व प्रश्नांचीं उत्तरे देतां येणार नाहीत. ठीक आहे मी त्यांनां दुसऱ्या कोणाकडे तरी लाऊन देतो” मग त्यानं त्यांस अश्वपति कैकेय राजाकडे जाण्यास सांगितलें व ते शिकण्यासाठीं त्यांच्याकडे गेले.†

* पॉल डॉयसेन् ह्याने भाषांतर केलेले छांदोग्य उपनिषद् ४.४. Seehzig Upanishadas des Veda. P. 121 ff. शतपथब्राह्मणातील अध्यापक वर्गाच्या वंशावळीत पुष्कळ नावें त्यांच्या मातृनामावरून दिलेली आहेत.

टीपः—सत्यकाम ह्याचा अर्थ सत्य म्हणजे खरें ह्याच्यावर ज्याची भक्ती आहे तो.

† छांदोग्य उप. ५.३. बृहदारण्यक उप. ६.२. कौपीतकी उपनिषदांत (१.१.) क्षत्रिय चित्रानें आद्य ब्राह्मण अरुणी ह्यास पारलौकिक ज्ञान सांगितलेले आहे. ‡ छांदोग्य उप. ५.११ ही कथा पर्यायानें (अन्यरूपानें) शतपथमा. १०.६,१ हांतहि आढळते.

काहीं वर्ग आपल्या नीरस यज्ञशास्त्रांत प्रगति करित असतां दुसरे वर्ग इतर उच्च प्रश्नांचा विचार करित होते व हेच प्रश्न पुढें उपनिषदांत उत्तक्या सुंदर रीतीनें गोवले गेले. ब्राह्मणवर्गापासून दूर अशा ह्या दुसऱ्या वर्गांतूनच मोठे मोठे अरण्यवासी तपोनिधी असे ऋषी निघाले. ह्यांनीं जगाचा व त्यांतील सुखांचा त्याग केला एवढेंच नसून ब्राह्मणांच्या यज्ञयागादि विधींपासून हे अगदीं अलिप्त राहत असत. ह्याच वर्गांतून पुढें ब्राह्मणांच्या विरुद्ध असे दुसरे वर्ग (जाति) निघाले व ह्यांपैकीं बौद्ध लोकांचा वर्ग पुढें एवढ्या प्रसिद्धीस आला. ह्या नवीन मतांचा व विशेषतः बौद्धसंप्रदायाचा एवढा प्रसार झाला ह्यावरूनच त्यावेळच्या तत्त्वज्ञान्यांनीं ह्या धर्माचें बीज अशा जागीं पेरलें कीं त्याला लागलीच अंकुर फुटले व यज्ञयागादींच्या विरुद्ध अशी जी धर्मतत्त्वे होती त्यांस लोकांचाहि जबरदस्त आश्रय मिळाला. पुरातन कालापासून ब्राह्मण वर्गाहि इतका चाणाक्ष होता कीं त्यांनीं ही नवीन लोकप्रवृत्ति आपणांस अनुकूल करून घेण्याच्या कामीं मुळींच दुर्लक्ष केलें नाहीं. त्यांनीं चार आश्रमाच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करून संन्यासवृत्ति वगैरे हीं ब्राह्मणांच्या धर्माचरणाचें एक अवश्य अंग करून टाकिलीं. ह्या मताचें तत्त्व म्हटलें म्हणजे प्रत्येक आर्य मनुष्यानें किंवा वरच्या तीन वर्णांतील प्रत्येक मनुष्यानें आपल्या आयुष्यांत चार आश्रमांतून गेलेंच पाहिजे. पहिल्यानें ब्रह्मचारी म्हणून आपल्या गुरुजवळ राहून वेदाध्ययन करावें. अशा तऱ्हेनें विद्यार्जनाचा काल घालविल्यावर पुढें घर करून गृहस्थ म्हणून प्रजोत्पादन करावें व देवतांच्या नांवांनं यज्ञ वगैरे करून हविर् अर्पण करावे. वृद्धापकाल समीप आल्यानंतर त्यानें गृहादींचा त्याग करावा व वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारून अरण्यांत यज्ञयागादि मित प्रमाणांत करून त्यांतील गृह तत्त्वं व विशिष्ट गुण ह्यांचें मनन करण्यांत काल घालवावा. अंतकाल समीप आला आहे असें पाहून यज्ञयाग, ध्यान वगैरे सोडून सर्व चांगल्या गोष्टींचा त्याग करावा व संन्यस्तवृत्तीनें जगाला मागे टाकून विश्वाचें आदितत्त्व ब्रह्म ह्याचेकडे वृत्ति लावावी व ब्रह्मप्राप्तीचा प्रयत्न करावा.

ब्राह्मणांमध्ये उच्च प्रतीच्या आयुष्यक्रमाचा द्योतक जो भाव आहे त्याच्या जोडीलाच ब्राह्मणांमध्ये "आरण्यकं" म्हणून कांहीं भाग आहेत. आरण्यकं म्हणजे वानप्रस्थाश्रमांत अरण्यवासी असताना अध्ययन करण्याचे ग्रंथ.* ब्राह्मणवर्गाच्या

* अरण्येय उपनिषदांत असें सांगितले आहे की (Deussen Seohzig Upanishadas des Veda, p. 693). - वानप्रस्थ आश्रमांत सर्व वेदांपैकीं आरण्यकं आणि उपनिषदें ह्यांचेंच अध्ययन करावें. उपनिषदांचे आरंभीं आरण्यकासारख्या भागांत जे यज्ञविधी वगैरे सांगितलेले आहेत त्यासंबंधी रामा-

शिक्षणांतील इतर विषयांशिवाय हेहि भाग त्यांस जोडलेले होते. ह्या आरण्यकांमधील मुख्य विषय म्हणजे यज्ञयागादि कृत्यें किंवा त्यांचें विधिवत् आचरण ह्यांचे नियम वगैरे नसून यज्ञाचीं मूलतत्त्वं, त्यांतील गूढार्थ व ब्राह्मणवर्गीय तत्त्वज्ञान हे होत.

अंशतः 'यज्ञ' याच नावांनं व अंशतः यज्ञापासून अविभक्त असें पवित्र "ब्रह्म" यानावांनं सर्व चराचराचें आद्य उत्पत्तिस्थान म्हणून गणलें जाणारें, आणि ब्राह्मणें आणि आरण्यकें ह्यांत सांपडणारें जें 'आदितत्त्व' त्याविषयींच्या तत्त्वज्ञानाला आणखी एका तत्त्वाची जोड मिळाली; हें तत्त्व म्हणजे सर्वांच्या ठायीं एकस्वरूपानें वास्तव्य करणारा अंतःस्थायी आत्मा ह्या संबंधींचें होय ह्याची उत्पत्ति यज्ञांचें तत्त्व ओळखणाऱ्या यज्ञांस कंटाळलेल्या किंवा यज्ञविरुद्ध वर्गांत झाली असावी व खरें पाहिलें तर हें यज्ञधर्माला प्रतिकूल दिसतें. हें जें अस्वाभाविक विचित्र संमिश्रण झालें त्याच्या पासूनच उपनिषदें निघालीं. परंतु चार आश्रमासंबंधींचें जें तत्त्व त्याच्या थोड्यानें या उपनिषदांना वेदाचें अंग म्हणून समजण्यांत येळें लागलें.

संन्याशांनीं शेवटच्या आश्रमांत अध्ययन करण्याचीं जीं कांहीं धर्मवाक्यें आहेत त्यांनाच अंशतः जोडलेलीं व आरण्यकांत अंशतः अंतर्भूत असलेलीं कांहीं प्राचीन उपनिषदें आपणांस आढळतात. पुष्कळ अंशीं ह्यांनाच वेदांत** अशी संज्ञा आहे. ह्यांतील पुष्कळ धर्मवाक्यें वन्याच नंतरच्या काळीं अस्तित्वांत आलीं व कालानुक्रमाने वरून तीं वेदकाळाच्या शेवटीं शेवटीं लिहिलीं गेलीं असावीं असें दिसतें. शिवाय आपण हें विसरतां कामा नये कीं, हें वेदकालीन वाक्य हस्त लिखित पुस्तकांतून ग्रथित केलेलें नसून केवळ ऋत्विजांच्या संप्रदायांत मुखद्वारें परंपरागत होतें. म्हणूनच प्राचीनांच्या पुस्तकांत किंवा त्यालां आपण ग्रंथ असें म्हणतां त्यांत आपणांस जें कांहीं आढळतें तें म्हणजे निरनिराळ्या अध्यापकवर्गाचे अध्यापनाचे विषय होत. हा एक विषय कांहीं ठराविक काळांत विद्यार्थ्यांना

जुज ह्यानें त्यांचें अरण्यांत अध्ययन करावें असें म्हटलें आहे (Sacred Books of the East Vol 48 p. 645.) मोक्षमुत्तर ह्याचें History of Sanscrit Literature पहा. ओल्डन्बर्गचे मताप्रमाणें (Die Hymnen des Rigveda 1, Berlin 1888 p. 291.) आरण्यकें असें नांव पटण्याचें कारण छात्रवर्गाला ह्यांची शिक्षा गांवांत न देतां अरण्यांत देत असत कारण त्यांतील तत्त्वं फार गूढ व पवित्र असत. हा भाग अरण्यांत शिकवीत असत हें खरोखरीच शक्य आहे (शांखायन गृह्यसूत्र २. १२, ११. वरूनहि असें अनुमान निघतें.) सांप्रतहि यांचें अध्यापन देवळांत वगैरे करितात.

* प्रथमतः उपनिषदांनाच वेदांत म्हणत असत. ह्यांनंतर कांहीं कालानें उपनिषदांवरून रचिलेली तत्त्वज्ञानपद्धति असा अर्थ होऊन त्याला वेदान्त अशी संज्ञा देण्यांत आली.

शिकविला जात असे—अर्थात् गुरुगृहीं राहून विद्यार्जन करण्यास जो काळ लागे तो कित्येक वर्षांचा असे.—म्हणूनच समजण्यास कठीण असे जे विषय असत ते अर्थातच ह्या काळाच्या अगदीं शेवटीं शेवटीं शिकविले जात. हे विषय म्हटले म्हणजे उपनिषदांतील व आरण्यकांतील गहन व दुर्गम अशीं तत्त्वज्ञानाचीं तत्त्वे होत. शिवाय वेदपठणांत पवित्र कृत्य व धार्मिक कर्तव्य ह्या दृष्टीनें हीं धर्मवाक्ये शेवटीं येत. नंतरच्या काळाच्या तत्त्वज्ञांच्या मताप्रमाणें हीं उपनिषदांतील तत्त्वे म्हणजे वेदांचा “शेवटचा भाग” नसून वेदांचें “अंतिम ध्येय” होत.* आरण्यकें किंवा जुनीं उपनिषदे हीं वेदांत ह्या नात्यानें पुष्कळ वेदांच्या शाखांतून आढळतात. वास्तविक पाहिलें तर हीं ब्राह्मणांचीं अंशभूत अंगे होत.

हाला अनुसरूनच ऋग्वेदांतील ऐतरेय ब्राह्मणांत ऐतरेय आरण्यक असून त्यांतच ऐतरेय उपनिषद् गोवलेलें आहे. ऋग्वेदांतील कौपीतकी ब्राह्मणाच्या शेवटी कौपीतकी आरण्यक असून कौपीतकी उपनिषद् हा त्याचा एक भाग आहे. कृष्णयजुर्वेदांत तैत्तिरीय ब्राह्मणाच्यापुढें तैत्तिरीय आरण्यक असून त्याचे शेवटीं तैत्तिरीय उपनिषद् व महानारायण उपनिषद् हीं आहेत. शुक्लयजुर्वेदाचा मोठा भाग जो शतपथ ब्राह्मण त्यांतील चौदाव्या काण्डाचा पहिला एक तृतीयांश भाग आरण्यक असून ह्या काण्डाचा शेवटचा भाग सर्व उपनिषदांत श्रेष्ठ असें वृहदारण्यक उपनिषद् होय. सामवेदाच्या बहुधा ताण्ड्यमहाब्राह्मणांत छांदोग्य उपनिषद् आहे व ह्याचा पहिला भाग म्हणजे केवळ एक आरण्यकच आहे. जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मणां म्हणून जें आहे तें सामवेदांतील जैमिनीय किंवा तलवकार पंथाचें एक आरण्यकच असून त्याच्याच दुसऱ्या भागाला केन उपनिषद् किंवा तलवकार उपनिषद् असें म्हणतात.

तैत्तिरीय आरण्यकाला मागाहून जोडलेलें महानारायण उपनिषद् खेरीज करून वर सांगितलेलीं सर्व उपनिषदे हीं ह्या जातीच्या ग्रंथांत जुन्यांत जुनीं आहेत. ज्या ब्राह्मणांशीं तीं संलग्न आहेत किंवा ज्यांची तीं अंगे आहेत त्यांच्या व ह्यांच्या भाषापद्धतींत भेद नाही. या ग्रंथाची भाषा जरा ओवडधोवड गद्य असून सौंदर्याचीहि ह्यांत—विशेषतः कथा-भागांत—मुळीच उणीव नाही. अर्धे केन उपनिषद् फक्त वृत्तबंध असून वर निर्दिष्ट केलेल्या उपनिषदांत हें अगदीं

* Cf. P. Deussen, System des Vedanta, p. 3. etc Allgemeine Geschichte der Philosophie I, 2. p. 5. † हॅन्स ओपर्टल् ह्यांनी तयार केलेला जैमिनीय अथवा तलवकार उपनिषद् याचा मूळग्रंथ भाषांतर व स्पष्टीकरणार्थ दीपा २. सह अमेरिकन ओरिएण्टल् सोसायटीच्या जर्नल (पुस्तक १६-१८-९६) मध्ये छापला आहे.

अखेरचें आहे. डॉयसेन* ह्याचे म्हणण्याप्रमाणें ह्या मोठ-मोठ्या उपनिषदांपैकीं प्रत्येकांत जुनीं व नवीं वाक्ये एकत्र आढळत असल्यामुळे प्रत्येक भाग केव्हां लिहिला गेला हें निरनिराळ्या रीतीनें शोधून काढिलें पाहिजे. परंतु एकंदरीत पहातां कालानुक्रमप्रमाणें एकामागून एक येणारे चार काळ आपणांस स्पष्ट ओळखतां येण्यासारखे आहेत, व ह्या निरनिराळ्या काळांत लिहिलीं गेलेलीं उपनिषदे प्रत्येकीं अमुक काळांत झालीं असें म्हणण्यास कांहीं बाधा नाही. आतांपर्यंत सांगितलेलीं उपनिषदे हीं पहिल्या आणि प्राचीन काळांतलीं होत व डॉयसेनच्या मताप्रमाणें त्यांचा कालमानाप्रमाणें अनुक्रम खालीं लिहिल्याप्रमाणें आहे.

- १ वृहदारण्यक उपनिषद्.
- २ छांदोग्य उपनिषद्.
- ३ तैत्तिरीय उपनिषद्.
- ४ ऐतरेय उपनिषद्.
- ५ कौपीतकी उपनिषद्.
- ६ केन उपनिषद्.

ह्या प्राचीन उपनिषदांशीं संलग्न असे दुसरे लेखसंग्रह आहेत. हेहि कांहीं विवक्षित वैदिक पंथाचे आहेत अशी परंपरा आहे. तथापि त्या त्या पंथांशीं ह्यांचा फार दूरचा संबंध असल्यामुळे ह्या विधानाबद्दल शंका घेण्याला जागा आहे असें काहींचें मत आहे. हीं उपनिषदे वृत्तबद्ध असून ह्यांत आरण्यकांतील यज्ञादिकांचीं गहन तत्त्वे मुळींच नाहीत. हीं नंतरच्या काळीं लिहिलीं गेलीं आहेत. डॉयसेन ह्यानें मानलेल्या कालानुक्रमप्रमाणें हीं खालीं लिहिल्याप्रमाणें आहेत.

- ७ काठक उपनिषद्, हें कृष्णयजुर्वेदांत आहे.
- ८ ईश उपनिषद्, हें शुक्लयजुर्वेदाचा भाग आहे कारण हें वाजसनेयी संहितेंत आलेलें आहे.
- ९ श्वेताश्वतर उपनिषद्, हें कृष्णयजुर्वेदाचा भाग आहे असें म्हणतात.
- १० मुण्डक उपनिषद् हें अथर्ववेदांतील आहे.
- ११ महानारायण उपनिषद् हें कृष्णयजुर्वेदांत आहे (तैत्तिरीय आरण्यक).

ह्याच्यापुढें उपनिषदांचा एक तिसरा वर्ग असून ह्यांतील सर्वे गद्यांत लिहिलेलीं आहेत. हीं उपनिषदेहि कांहीं विवक्षित वैदिक शाखांच्या लोकांनीं तयार केलीं असें समजतात तथापि भाषा, रचना व विषय ह्यावरून पहातां हीं नंतरच्या काळीं रचिलीं गेलीं असावीसें दिसतें. हीं खालीं दिल्याप्रमाणें आहेतः—

* Allgemeine Geschichte der Philosophie I. 2 p. 23.

- १२ प्रश्नोपनिषद् हे अथर्ववेदांत आहे.
 १३ मैत्रायणीयोपनिषद् हे ऋण्यजुर्वेदांत आहे.
 १४ माण्डूक्योपनिषद् हे अथर्ववेदांत आहे.

ही चौदा उपनिषदें जरी निरनिराळ्या काळीं झालेलीं आहेत तरी तीं उपनिषदीय वाङ्मयाच्या अभिवृद्धीचा प्रथम उपक्रम होत. हिंदुस्थानच्या प्राचीन तत्त्वज्ञानाचें नांव निघालें म्हणजे प्रथमतः हींच आपल्या डोळ्यांसमोर उभीं राहतात व अबाधित नियम म्हणून ह्यांचीच जास्त ख्याति आहे. खरी वेदान्ततत्त्वे म्हणून जीं आहेत तीं जशींच्या तशींच ह्या उपनिषदांतून सांपडतात.

“अथर्ववेदीय उपनिषदें.”—उपनिषदांचा आणखीहि एक चवथा वर्ग आहे. परंतु वर सांगितलेल्या तीन वर्गातील उपनिषदांचाच वैदिक शाखांशीं किती संबंध आहे हीच गोष्ट कित्येक संशोधकांस संशयित वाटत आहे. ह्या नवीन वर्गात जीं पुष्कळशीं उपनिषदें आहेत त्यांचा वैदिक पंथाशीं कांहीं संबंध नसेलसें वाटतें. वेदांचा आणि नंतरचीं उपनिषदें ह्यांचा कांहींच संबंध नसावा. भारतीयांच्या परंपरेप्रमाणें हीं सर्व उपनिषदें अथर्ववेदाचीं आहेत. वास्तविक पाहतां अथर्ववेदाचीं उपनिषदें ह्या नांवाखालीं मोडणाऱ्या ह्या उपनिषदांत वेदाच्या वाहेरील व पुष्कळ पुढील काळच्या निरनिराळ्या तत्त्वज्ञांचीं व निरनिराळ्या पंथांची मते व विचार द्योतपतीस येतात. हीं अथर्ववेदांतील आहेत अशी समजूत होण्याचें कारण इतकेंच कीं, अथर्ववेद श्रौतधर्मावाहेरील विषयांचा संग्रह असल्यामुळें जें जें रुढशास्त्र-संमत विशिष्ट गोष्टींनां धरून नव्हतें तें तें सर्व अथर्ववेदांतील आहे असें म्हणण्याचा परिपाठ पडला. शिवाय वर सांगितल्या-प्रमाणें अथर्ववेद हा मंत्रतंत्र आणि अभिचार ह्यांचा वेद होय. उपनिषदाचा खरा अर्थ गुप्ततत्त्वे असा असून हा अर्थ अबाधित आहे. अथर्ववेद म्हणजेच गूढ तत्त्वांचा संग्रह असें असल्यामुळें उपनिषदें किंवा गूढ तत्त्वे ह्या नांवाचे जे जे अनेक ग्रंथ निर्माण झाले ते ते सर्व अथर्ववेदाला जोडले गेले हें अगदीं साहजिक दिसतें.*

* संग्रह या स्वरूपांत कोणताहि उपनिषदांचा संग्रह फार जुना नाही. कारण इ. सन ८०० च्या सुमारास होऊन गेलेले शंकराचार्य ह्यांनीं असुक ब्राह्मणाचे भाग म्हणून पुष्कळ उपनिषदें दिलीं आहेत परंतु ह्यांच्या एकीकरणासंबंधी कांहींच लिहिलेले नाही. एक तर त्यांनीं उपनिषदांनां श्रुति असें म्हटलें आहे किंवा तीं ज्या वैदिक पंथाचीं उपनिषदें होती त्यांचीं नांवें दिलीं आहेत. इ. स. १२ व्या शतकांत होऊन गेलेला रामानुज ह्यानें हि ह्या निरनिराळ्या पंथांतील उपनिषदांसंबंधी लिहिताना छंदोग, वाजसनेयिन् व कौपितकिन् अशीं नांवें दिलीं आहेत. ह्याचा अर्थ इतकाच कीं हे वेदाचे भाग होते, विशिष्ट स्वरूपाचे संग्रह नव्हते. निःसंशयपणें अगदीं अलीकडील म्हणतां येईल अशा

उपनिषद् शब्दाची व्युत्पत्ति.—उपनिषद् हा शब्द उप+नि+सद् म्हणजे कोणाच्याजवळ वसणें ह्या धातू-पासून निघाला आहे. † ह्याचा मूळ अर्थ गूढज्ञानाची शिक्षा घेण्यासाठीं छात्रानें अध्यापकाच्या अगदीं निकट वसणें हा होय. म्हणून एकांत बैठक किंवा गुप्तबैठक असा अर्थ झाला. ह्या गुप्तबैठकीच्या कल्पनेवरूनच अशा गुप्त ठिकाणीं शिकविलेलीं गुप्ततत्त्वे अशी कल्पना वृद्धिंगत झाली. भारतीयांच्या परंपरेप्रमाणें उपनिषद् हा शब्द (रहस्यम्) ह्या शब्दाशीं समानार्थक आहे व ह्याचा अर्थ गुप्तगोष्ट असा आहे. उपनिषदांच्या ग्रंथांतूनहि “इति रहस्यम्” व “इति उपनिषद्” हे शब्द ठिकठिकाणीं उपयोगांत आल्याचें आढळतें. पुष्कळ वेळां उपनिषदांतून हीं तत्त्वे अयोग्य मनुष्याला शिकवूं नयेत इत्यादि अर्थाची सूचनाहि दिलेली आहे. असें म्हटलें आहे कीं, “हीं ब्रह्मतत्त्वे वापानें आपल्या वडील मुलास किंवा विश्वासू विद्यार्थ्यांस शिकवावीं, दुसऱ्या कोणी नानारत्ना

मुक्तिका उपनिषदांत १०८ उपनिषदांची यादी दिली आहे. हीं सर्व एका ठिकाणीं संग्रहित होतीं. (Deussen Sechzig Upanishadas p. 532 etc) इ. स. १६५६ त फारशी भाषेत तरजुमा झालेल्या संग्रहांत ५० उपनिषदें आहेत. उपनिषदांचे मूळग्रंथ हिंदुस्थानांत पुष्कळ वेळां प्रसिद्ध झाले. आनंदाश्रम, निर्णयसागर व गणपत कृष्णाजी यांच्या आवृत्त्या आहेतच. बृहदारण्यक व छांदोग्य हीं उपनिषदें Bothlingk ह्यानें बरोबर तपासून छापविलीं असून (सेंट पीटर्सबर्ग आणि लिप्झीग् १८८९) त्यांचें जर्मन भाषांतरहि झालें आहे. ह्याच शोधकानें कठ पेटरेय व प्रश्नोपनिषद्हि तपासून जर्मन भाषेत त्यांचें भाषांतर केलें आहे. [Reports of the Royal Saxon Society of Sciences] मुख्य मुख्य उपनिषदांचें इंग्रजी भाषांतर मोक्षमुहुर ह्यांनीं (Vols I & 15 of the Sacred books of the East 1879 and 1884) केलें आहे. पॉल् डॉयसेन ह्यानें केलेल्या उत्तम जर्मन भाषांतरावरूनहि यूरोपीयांस उपनिषदांचें सहज ज्ञान होईल (Sechzig Upanishadas des Veda Leipzig 1897.) ह्याच शोधकानें Allgemeine Geschichte der Philosophie Leipzig 1899 ह्या ग्रंथाच्या पहिल्या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागांत उपनिषदांतील तत्त्वज्ञान ह्याचें चांगले विवेचन केले आहे. मराठी भाषांतरकारांत रा. रा. भागवत, इ. र. भागवत, चि. गं. भातु इत्यादि लेखक प्रसिद्ध आहेत.

† डॉयसेन ह्यानें (Allgemeine Geschichte der Philosophie I. 2. p. 14) असें दाखविलें आहे कीं Kollegiu ह्या शब्दानाचा मूळ अर्थ सभा किंवा परिषद् असा आहे पण पुढें “reading a kolleg” “hearing a kolleg” हा उपनिषद् चार्शी सद्गुरु इतिहासाचा शब्द आहे. ह्या शब्दांचा अर्थ विद्यालयांत दिलेल्या किंवा सभेंत सांगितलेल्या व्याख्यानांचा विषय असा झाला. उपनिषद् ह्याचा अर्थ “पूजा” आहे असें जें ओल्डेन्बर्ग ह्याचें मत आहे (Z. D. M. G. Vol. 50. 1896, p. 458 etc) तें आधार देऊन डॉयसेन ह्यानें खोडून काढले आहे.

व जलपरिवेष्टिता वसुंधरा जरी अर्पण केली तरी त्यास शिकवू नयेत”* उपनिषदांत पुष्कळ वेळां असेंहि सांगितलेले आहे की, आचार्यांस कोणतीहि विद्या शिकविण्याची विनंति केली असतां विद्यार्थ्यांनं पुष्कळ आर्जव केल्यावरच आचार्यांनं त्यास आपलीं तत्त्वं शिकविलीं आहेत.

“उपनिषद्” शब्दाच्या ह्या जुन्या अर्थाला अनुसरून जुन्या उपनिषदांत पुष्कळ भिन्नजातीय गोष्टी आढळतात. शिवाय उपनिषदें म्हणजे गहन ज्ञान असल्यामुळें जीं तत्त्वं सर्वसाधारण लोकांस शिकविण्यासारखीं नसत तीं कांहीं विशिष्ट अधिकाराच्या लोकांस शिकविलीं जात असून त्यांसहि उपनिषदें असें म्हणत; मग हीं तत्त्वं म्हणजे एखादा गहन सिद्धान्त असो, किंवा एखादा निरूपयोगी मंत्र असो, किंवा एखादें अभिचारविषयक गूढ रहस्य असो, अथवा एखादा अभिचारमंत्र असो या सर्वांस उपनिषद् असें म्हणत.

हें सर्व आपणांस जुन्या उपनिषदांतून एकाच ठिकाणीं संमिश्रित झालेलें आढळून येतें व हीं गोष्ट अथर्ववेदीय उपनिषदांत तर विशेषतः प्रत्ययास येते. शृंगारावरील ग्रंथांत संभोगरंगरागादि संबंधीं सर्वप्रकारच्या वनस्पतींची माहितीहि उपनिषद् म्हणून दिली आहे.

कौषीतकी उपनिषदांत मानसशास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र किंवा परलोकविषयक शास्त्र ह्यांचे सिद्धान्त असून शिवाय ज्या विधीनीं चांगली गति मिळते किंवा एखादा प्रेममंत्र टाकतां येतो त्या विधींचीं वर्णनें, बालपणीं येणारा मृत्यु टाळण्याकरितां विधी वगैरे असून शिवाय एक उपनिषद् किंवा “गूढविद्या” आहे. त्यांत शत्रूचा नाश करण्याचे मंत्रतंत्रादि दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणें छांदोग्य उपनिषदांतहि अशाच गोष्टी दिलेल्या आहेत; त्यांत जगदुत्पत्ती-संबंधीं गहन तत्त्वज्ञान, विश्व व आत्मा, “ओम्” ह्या अक्षरांतील गूढ ज्ञान व रोगहारक गुप्त विधी वगैरे येतात.

* छांदोग्य उपनिषद् ३, ११, ११, ५; डॉयसेन पान १२ पहा. † उपनिषद् हा शब्द उपनिषदांतहि आढळतो. ह्याचे तीन निरनिराळे अर्थ आहेत (१) “गूढ अर्थ” ओम् ह्या शब्दाचा गूढार्थ (२) “गुप्त शब्द” असे काहीं शब्द किंवा वाक्ये आहेत कीं त्यांचा अर्थ ज्यांचा त्यांत प्रवेश झाला असेल त्यांसच कळतो. जसें “तज्जलान्” त्याचे ठिकाणीं वृद्धिगत होणारा, त्याचे ठिकाणीं गमन करणारा व त्याचे ठिकाणीं वास करणारा किंवा “सत्यस्य सत्यम्” म्हणजे श्रेष्ठ विभूतीचें एक नांव (३) “गूढ विषय” म्हणजे गुप्तज्ञान आणि “एकांतोपदिष्ट तत्त्वं.” डॉयसेन् पान १६ पहा. † Deussen, Seehzig Upanishadas des Veda p. 627 etc.

अथर्ववेदीय उपनिषदांत गारुड उपनिषद् हीं नांवाचें एक उपनिषद् आहे, ह्यांत सर्पासंबंधीं मंत्र वगैरे असून ह्याला अथर्ववेदसंहितेंत घातले तरी चालेल.

उपनिषदीय तत्त्वज्ञान.—‘उपनिषदांतील तत्त्वज्ञान’ किंवा उपनिषत्संग्रह असें म्हटलें म्हणजे एका विशिष्ट संप्रदायाचीं मते अशी कल्पना होणें शक्य आहे, पण तशी गोष्ट नाही. उपनिषदीय तत्त्वज्ञानपद्धति ह्याचा फार कोता व परिमित अर्थ आहे. कारण उपनिषदांत उपलब्ध असलेलीं मते किंवा विचार हीं एकाच तत्त्वज्ञाचीं किंवा एकाच आचार्यांपासून निघालेल्या तत्त्वज्ञांच्या पंथाचीं नसून उपनिषदाच्या कांहीं भागांतील तत्त्वज्ञान म्हणजे निरनिराळ्या लोकांचें निरनिराळ्या काळचें पण आज एक दिसणाऱ्या संग्रहांतलें व कांहीं अंशीं सद्दश असें ज्ञान होय.

उपनिषदांतील ठळक तत्त्वांत एकसूत्रीपणा दिसण्याला कारणीभूत झालेलीं कांहीं मूलतत्त्वं आहेत व डॉयसेनच्या मताप्रमाणें केवळ ह्यांना उद्देशूनच व तेंहि मितप्रमाणानें, आपणांस “उपनिषदीय तत्त्वज्ञानपद्धति” असें म्हणतां येईल. म्हणून उपनिषदांतील प्रत्येक भागांत आपल्याला गहन ज्ञान मिळेल, किंवा प्रत्येक उपनिषदांत श्लोकांच्या संप्रदायाप्रमाणें विचारपरिपूर्ण संभाषणें आपणांस आढळतील असें मुळींच नाही. उपनिषदांतील कांहीं जुन्या व सुंदर भागांतून मोठमोठ्या ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांच्या ग्रंथांतील संवादासारखे संवादहि आढळून येतात. ज्याप्रमाणें श्लोकांच्या संवादावरून आपणांस प्राचीन ग्रीक लोकांच्या जीवनक्रमाची बरोबर कल्पना होते त्याप्रमाणें जुन्या उपनिषदांवरून प्राचीन काळांतील हिंदु-स्थानच्या राजे लोकांच्या दरवारांतील कार्यक्रमाचें आपणांस फारच उत्तम ज्ञान होतें. ह्या दरवारांत ब्राह्मण, सदा फिरत राहणारे अध्यापक, व विदुषी स्त्रिया पुष्कळ येत. ह्यांनीं राजाचे समोर वादविवाद करण्यासाठीं यावें व राजांनं ह्यांच्याशीं तत्त्वज्ञानात्मक व धर्मशास्त्रविषयक संभाषण करून आपल्या ज्ञानानें विद्वान् ब्राह्मणांसहि गोंधळून टाकावें असे प्रकार वर्णिले आहेत. एखाद्या प्रसिद्ध आचार्यांचीं प्रवचनें ऐकण्याकरितां नाना देशांतून लांब लांब प्रवास करणारे छात्रगण येत. उपनिषदांत येणेंप्रमाणें त्या चेळची अध्ययनपद्धति अंशेकरून व्यक्त होते*. परंतु ह्या गहन तत्त्वज्ञानाचे कांहीं भाग व श्लोकांच्या संभाषणाशीं समान असे कांहीं भाग वगळले तर उपनिषदांत असा पुष्कळ भाग आढळून येईल कीं तत्त्वज्ञान किंवा वाङ्मय ह्या नात्यांनं तो वराच कमी दर्जाचा आहे.

ब्रह्म.—उपनिषदांत ब्रह्म व आत्मा यांविषयींच्या दोन कल्पनांचा सविस्तर विचार केलेला आहे; उपनिषदांतील तत्त्वज्ञान

समजून घेण्यासाठी या दोन कल्पना पूर्णपणे समजून घेतल्या पाहिजेत. 'ब्रह्मन्' या शब्दाची व्युत्पत्ति वादग्रस्त आहे. "जीवात्म्याची पूर्णता दर्शविणारी व ईश्वरसन्निध ज्ञान इच्छिणारी जी निष्ठा" त्या निष्ठेस पितृसर्वगच्या संस्कृत शब्दकोशांत ब्रह्मन् असे म्हटले आहे. "पवित्र व दैविक अशी उच्चवस्तु मिळविण्यासाठी धडपड करणारी मानवी इच्छा" असा 'ब्रह्मन्' या शब्दाचा अर्थ डॉयसेन* याने केला आहे. आजच्या सुधारलेल्या जगाच्या देवाविपर्यायांच्या कल्पनांशी जुळणारी अशी ही उपनिषदांवर रचलेली पाश्चात्य स्पष्टीकरणे आहेत. परंतु संहिता व ब्राह्मण या ग्रंथांमध्ये देव व मानव यांच्या संबंधाची जी प्राचीन कल्पना दिलेली आहे त्या कल्पनेहून ही स्पष्टीकरणे भिन्न आहेत. 'ब्रह्म' या शब्दाची व्युत्पत्ति वरोवर साहित नाही. 'प्रार्थना गाणे किंवा मांत्रिक-नियम' या अर्थाने 'ब्रह्मन्' हा शब्द अगणित वेळां आलेला आहे; देवांपासूनच कांहीं तरी प्राप्त करून घेण्यासाठी त्यांच्यावर वचंख मिळविण्याच्या इच्छेने किंवा कांहीं तरी देण्याचे त्यांना भाग पाडण्याच्या इच्छेने उच्चारिलेली सूक्तं किंवा ऋचा या अर्थाने 'ब्रह्मन्' हा शब्द नेहमी वापरलेला आहे. कालांतराने तीन वेदांमध्ये जेव्हा या मांत्रिक नियमांचा व प्रार्थनांचा समावेश करण्यांत आला, तेव्हा यांना 'त्रयी विद्या' किंवा थोडक्यांत 'ब्रह्मन्' असेंहि म्हणू लागले. वेद किंवा ब्रह्मन् हे दोन्ही शब्द अगदीं एकाच अर्थानेहि वापरलेले आहेत. यांची ईश्वरापासून उत्पत्ति झालेली आहे अशी कल्पना असल्यामुळे, व भारतीयांच्या कल्पने-प्रमाणे, दैविक शक्ति असलेल्या यज्ञाची उत्पत्ति वेदापासून झाल्यामुळे, किंवा वेदांमध्ये त्याचा अन्तर्भाव होत असल्यामुळे, 'ब्रह्मन्' या शब्दाचा अर्थ अखेरीस 'ईश्वराची उक्ति' किंवा पवित्र ज्ञान असा होऊ लागला. कारण ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति सर्वांत अगोदरची (ब्रह्म प्रथमजन) असून शेवटी त्याच्याच योगाने सर्वांची उत्पत्ति व्हावयाची होती. 'ब्रह्मन्' हे ईश्वरी आदितत्व ब्रह्म स्वयंभु आहे ही पुरोहितांच्या तत्त्वज्ञानाची कल्पना असून प्रार्थना व यज्ञविषयक † अशा

या ब्राह्मणांच्या कल्पना आहेत त्या कल्पनांशी ही कल्पना जुळविण्यांत आली आहे.

आत्मा.—'आत्मन्' या शब्दाचा इतिहास यापेक्षांहि साधा आहे; याचीहि उत्पत्ति अनिश्चित आहे. 'अन्' (श्वासोच्छ्वास करणे) या धातूपासून हा शब्द निघाला असून, "उच्छ्वास, श्वास, आत्मा" वगैरे त्या शब्दाचा अर्थ आहे असे कांहीं लोकांचे मत आहे.

'आत्मन्' हा शब्द दोन सर्वनामविषयक धातूंपासून निघाला असून त्याचा मूळ अर्थ 'हा मी' असा आहे असे डॉयसेन* वगैरे लोकांचे मत आहे. लोकांचे मत कांहींहि असो, 'आत्मन्' या शब्दावरून केवळ तत्त्वज्ञानविषयक कल्पनेचा बोध होत नसून, तो शब्द संस्कृतमध्ये नेहमी येणारा असून त्याचा अर्थहि अगदीं स्पष्ट आहे. त्याचा अर्थ 'स्वत' असा होतो; अनेक वेळां कर्तृवाचक सर्वनामासारखा याचा उपयोग करण्यांत येतो, जेव्हा नामासारखा याचा उपयोग करण्यांत येतो, तेव्हा देहापासून व्यक्तींचे अस्तित्व पृथक् मानून तें अस्तित्व व्यक्त करण्यासाठी हा शब्द वापरण्यांत येतो.

उपनिषदांतील तत्त्वज्ञानांत, ब्रह्मन् व आत्मन् या दोन कल्पनांचा मिलाफ केलेला आहे. "हे सर्व ब्रह्म आहे" असा शांडिल्याच्या प्रतिद्ध उक्तीचा प्रारंभ असून, तिच्या शेवटी आत्म्याचे वर्णन असून, ब्रह्म व आत्मा हे एक असल्याचे सांगितले आहे. "माझ्या हृदयांतील हा माझा आत्मा तण्डुलकणापेक्षां, यवाच्या दाण्यापेक्षां किंवा मोहरी वगैरेपेक्षांहि सूक्ष्म आहे.† परंतु, हा माझा आत्मा पृथ्वीपेक्षां, वातावरणापेक्षां, आकाशापेक्षां व सर्व ग्रहांपेक्षांहि मोठा आहे. सर्व कृत्वे, इच्छा, मुग्ध व अमिरुचि त्याच्या ठिकाणीं वास करतात; या सर्वांनां त्यानें आपल्या ठिकाणीं कोंडून ठेविलें आहे. तो बोलत नाही व त्याला कशाचीहि अपेक्षा नाही. माझ्या हृदयांतील आत्मा ह्यणजेच ब्रह्म होय. या जीवितापासून आत्म्याची जेव्हां ताटाट्ट होईल तेव्हां मी त्याच्याशीं मिसळून जाईन. त्याला अशा प्रकारचे ज्ञान प्राप्त झालें आहे, यांत संशय नाही.", अशा प्रकारची शांडिल्याची उक्ति होती.‡

उपनिषदांतील ही मुख्य कल्पना, थोडक्यांत चमत्कारिकपणाने डॉयसेन खालील शब्दांत व्यक्त करितो:—"जो सर्व

* System des Vedanta, p. 128. Allgemeine Geschichte der Philosophie I. 1. p. 241 &c.

† शतपथ ब्राह्मण. ५.५.५.१०. "तीन वेदांइतकें सर्व यज्ञाचें महत्त्व आहे." "मंत्रांमध्ये ह्यणजे वेदांमध्ये याशिक कृत्यें सांगितलेली आहेत". छांदोग्य-उपनिषद्, ७.४, १.

‡ Weber has compared ब्रह्मन् with the logos-idea in neo-Platonism and in Christianity. Thus also Deussen, system des Vedanta p. 51 and Max F. Hecker, Schopenhauer und die Indische Philosophie (Cologne 1897), p. 3. Deussen desires to bring ब्रह्मन् into accord with the "Will" of Schopenhauer, but, as Hecker (p. 82) mildly expresses it, is forced "to offer some violence to the conception of ब्रह्मन्." असे विद्वाने म्हणतो.

* Allg. Geschichte der Philosophie I, 1, p. 285.

† आपल्या केंसल पांढऱ्या कुज्याला 'आत्मन्' असे शोपेनहावर याने नांव दिलें होतें. वेदांतातील मताला अनुसरून, मनुष्याचा व पशूचा आत्मा हे समान आहेत हे दर्शविण्याची त्याची इच्छा होती. ‡ 'सर्व खरिवदं ब्रह्म'। अणु-यान्त्रीहेतु यवादा सर्पपादा श्यामाकाद्रा श्यामाकतण्डुलादा पवं म आत्मा... छांदोग्य उपनिषद् ३.१४.

प्राण्यांच्या देहांत वास करितो, जो सर्व प्राण्यांना उत्पन्न करून त्यांचें पालनपोषण करून आपल्यामध्ये जो विलीन होण्यास लावितो तो अनाद्यनन्त, व दैविक ब्रह्मदेव, व बाह्य वस्तूंचा त्याग करणारा व जो आमच्या हृदयांतील खरा प्राण* आहे तो आत्मा हे दोन्ही एकच आहेत.” हें तत्त्व उपनिषदांमध्ये फार-सुज्ञपणें व स्पष्टपणें व्यक्त केले आहे. ‘तत्त्वमसि’ म्हणजे अखिल विश्व व ब्रह्म हीं दोन्ही तूंच आहेस; किंवा जगाची जोपर्यंत तुला जाणीव आहे तोपर्यंत जग अस्तित्वांत राहिल या वाक्यानें लाखों भारतीय आपले आध्यात्मिक विचार प्रकट करित असत; या वाक्याचा शोपेनहावरनें अनेक वेळां उल्लेख केला आहे. विश्व व ब्रह्म, ब्रह्म व आत्मा हे एक आहेत ही कल्पना तत्त्वज्ञानी कवींनीं कशी विशद करून सांगितली आहे तें पाहूं.

आत्म्याचें सर्वव्यापित्व.—“श्वेतकेतु हा उद्दालक आरुणीचा पुत्र होता. एखाद्या गुरुजवळ वेदांत शिकण्यासाठीं तूं जा कारण वेद शिकल्याशिवाय ‘ब्राह्मण’ हें नांवहि धारण न करण्याची आपल्या कुलामध्ये चाल आहे.” असें श्वेतकेतूस त्याच्या पित्यानें सांगितलें; अशा प्रकारें शिष्य या नात्यानें तो आपल्या वयाच्या वाराव्या वर्षी एका गुरुजवळ गेला व वयाच्या चाळिसाव्या वर्षी वेदांतील सर्व गोष्टी शिकून तो परत आला; परंतु तो गर्विष्ठ व हट्टी वचून आपल्याला मोठा विद्वान् समजू लागला. नंतर त्याचा पिता त्यास म्हणाला, “हे श्वेतकेतु, तूं गर्विष्ठ व हट्टी असून आपल्या विद्वत्तेची तुला घमंड आहे, तर ज्या तत्त्वाच्या योगानें जें अश्रुत असतें तें श्रुत होतें, ज्याची पूर्वी कल्पना नसते त्याची कल्पना येते व जें आपल्याला अवगत नसतें तें अवगत होतें, त्या तत्त्वाची तूं चवकशी केली आहेस किंवा नाही तें मला सांग; या तत्त्वाचें स्वरूप कोणत्या प्रकारचें आहे? ज्याप्रमाणें मातीच्या एका गोळ्यावरून सर्व प्रकारच्या मातीच्या वस्तूंची कल्पना होते; नावें निराळीं असलीं तरी तीं सर्व मातीच असते, व ज्याप्रमाणें एका तांब्याच्या वस्तूवरून तांब्याचे एकंदर गुणधर्म समजतात, फक्त नांवांमध्ये भिन्नता असते, परंतु तें सर्व तांबेंच असतें; व ज्याप्रमाणें कातरीवरून लोखंडाची सर्व माहिती कळते, फक्त नांवांत भिन्नता असते, परंतु तें सर्व लोखंडच असतें, त्याचप्रमाणें या तत्त्वाची गोष्ट आहे.” पुत्र म्हणाला, “माझ्या परमपूज्य गुरूंना या तत्त्वाची खास माहिती नसली पाहिजे; कारण त्यांना माहिती असती तर खात्रीनें त्यांनीं ती माहिती मला दिली असती; तर मग मला ती माहिती आपण द्या” असें त्यानें आपल्या पूज्य पित्यास सांगितलें. “माझ्या लाडक्या, ठीक आहे” असें म्हणून त्याचा

पिता सांगू लागला, ‘एकमेवाद्वितीयम्’ असें फक्त सत्त्व प्रारंभी होतें; परंतु ‘एकमेवाद्वितीयम्’ असें फक्त असत्त्व प्रारंभी होतें असें अनेक लोकांचें म्हणणें आहे; व या असत्त्वापासून सत्त्वाची उत्पत्ति झाली. “परंतु ही गोष्ट कशी घडवी? अर्थात् ‘एकमेवाद्वितीयम्’ असें फक्त सत्त्व प्रारंभी होतें.” या सत्त्वानें उष्णता उत्पन्न करून त्या उष्णतेच्या योगानें जल उत्पन्न झालें व जलाच्या योगानें अन्नरस उत्पन्न झाला व या तीन आदितत्त्वांमध्ये शिरून त्या सत्त्वानें स्वतः-पासून इंद्रियें उत्पन्न केलीं. तेज, आप व अन्न किंवा तेज, आप व अग्नि या तत्त्वांमध्ये सर्वस्वाचा लय कसा होतो, हेंहि निद्रा, क्षुधा व तृष्णा यांच्यासंबंधानें वोलतांना त्यानें सांगितलें. हीं तीन तत्त्वे सत्त्वांवर अवलंबून आहेत असेंहि त्यानें सांगितलें. परंतु आत्म्याप्रमाणेंच या सत्त्वाला जीवात्मा असून त्याचा सर्व प्राण्यांमध्ये शिरकाव झालेला आहे; व हीच गोष्ट आपल्या जीवात्म्याची आहे; सबब मनुष्य मरण पावल्यावर तो आपल्या मूळच्या स्थितीप्रत जाऊन ज्या सत्त्वापासून त्याची उत्पत्ति झाली होती त्या सत्त्वाशीं त्याचा मिलाफ होतो. सत्त्व, जीवात्मा व विश्व हीं एकच आहेत असें दर्शविणारें वर्णन केलेलें आहे. “ज्याप्रमाणें वेगवेगळा रस जमवून तो मधमादा अशा रीतीनें एकत्र करितात कीं, त्या रसांत भिन्नता न राहिल्यामुळे हा रस या झाडाचा असून तो त्या झाडाचा आहे असें म्हणतां येत नाही, त्याचप्रमाणें जेव्हां सर्व प्राणी सत्त्वाशीं एक होतात, तेव्हां अशा रीतीनें आपला मिलाफ झाला आहे हें त्यांस बिलकूल ओळखितां येत नाही; व्याघ्र किंवा सिंह, लांडगा किंवा डुकर, कीटक किंवा पक्षी, माशी किंवा मच्छर या प्राण्यांपैकी ते कोणीहि असले तरी त्या सर्वांचा सत्त्वामध्ये लय होतो. सर्व प्राण्यांमध्ये, सत्यामध्ये, आत्म्यामध्ये व तुझ्यामध्ये हेंच सत्त्व आहे” असें श्वेतकेतूच्या पित्यानें त्यास सांगितलें. “उपदेशाच्या आणखी गोष्टी मला सांगा” असें श्वेतकेतु म्हणाला. “माझ्या लाडक्या, बरें आहे” असें त्यास उत्तर मिळालें. “पलीकडच्या अंजिराच्या झाडाचें एक फल आण, कारण तें सात्त्विक आहे” असें पिता म्हणाला. “बापाच्या आज्ञेवरून त्यानें तें फोडिल्यावर व आंत काय आहे असें विचारिल्यावर त्यांत फार चिमुकले कण आहेत असें श्वेतकेतूनें सांगितलें; व या वारीक कणांमध्ये काय आहे असें विचारिल्यावर “त्यांत कांहीं नाही” असें पुत्रानें उत्तर केलें. “जें सत्त्व तुला दिसत नाही त्या सत्त्वाच्या योगानेंच हें अंजिराचें मोठें झाड अस्तित्वांत आहे. हे श्वेतकेतु, सर्व प्राण्यांमध्ये, सत्यामध्ये, आत्म्यामध्ये व तुझ्यामध्येहि हेंच सत्त्व आहे असें समज” असें पिता म्हणाला. “मला आणखी उपदेशामृत पाजा” असें श्वेतकेतूनें

* Allgemeine Geschichte der Philosophie I, 2, p. 37. † छांदोग्य-उपनिषद् ६.

सांगितल्यावर, “फार चांगलें” असें पिता म्हणाला. “हा मिठाचा खडा पाण्यामध्ये टाकून उद्यां सकाळीं तूं माझ्याकडे ये” असें श्वेतकेतूच्या पित्यानें त्यास सांगितलें.

“पित्याच्या आह्नेप्रमाणें श्वेतकेतु दुसऱ्या दिवशीं त्याच्याकडे गेल्यावर, पाण्यांत टाकलेलें मीठ आणण्यास त्यानें त्यास सांगितलें; तो तें शोधूं लागला, परंतु त्यास तें सांपडलें नाहीं; तें नाहींसं झालें होतें. एका वाजूचें पाणी चाखून त्याची चव कशी आहे तें सांग असें बापांनं विचारिल्यावर, ‘तें खारट आहे’ असें श्वेतकेतूनें उत्तर दिलें. दुसऱ्या वाजूचें व मध्यभागचें पाणी चाखून त्याची चव कशी आहे असा पित्यानें प्रश्न केल्यावर, ‘तेंहि खारट आहे’ असें श्वेतकेतूनें सांगितलें. त्या पाण्यावरोवर कांहीं तरी खाण्यास त्यास सांगण्यांत आलें. त्यानें तसें केलें, परंतु खारटपणा कायम असल्याचें त्यानें सांगितलें. त्यावर त्याचा पिता म्हणाला “माझ्या लाडक्या, या देहामध्ये सत्त्व असल्याचें जरी तुला दिसत नाहीं, तरी तें तेथें आहे; हे श्वेतकेतू, सर्व प्राणी, सत्य, आत्मा व तूं स्वतः या सर्वांच्या ठिकाणीं हें सत्त्व आहे.”

ईश्वरी तत्त्व किंवा ज्याला जर्मन तत्त्ववेत्ता कॅट केवल-वस्तु (Ding-an-sich) असें म्हणतो त्याचा शोध लावण्याचा प्रयत्न प्राचीन भारतीय तत्त्ववेत्त्यांनीं कळकळीनें व उत्साहानें केला मग, ते त्या ईश्वरी तत्त्वाला ‘एकच एक’ किंवा ‘सत्’ असें म्हणोत, किंवा ब्रह्म अथवा आत्मा असें म्हणोत. गार्ग्य बालाकि या नांवाचा एक गर्विष्ठ विद्वान् ब्राह्मण, काशीचा राजा अजातशत्रु याजकडे घेऊन, त्यास त्यानें ‘ब्रह्म’ समजावून देण्याचें कवळ केलें, ही गोष्ट दोन निरनिराळ्या स्वरूपांत* दोन उपनिषदांत आलेली आहे. सूर्यातील, चंद्रातील, विद्युच्छतेमधील, आकाशातील, वायूतील, अग्नीतील व जलांतील पुरुषाचें म्हणजे परमात्म्याच्या तेजाचें त्यानें विवरण केलें; व नंतर प्रतिध्वनि, ध्वनि, स्वप्न, मानवी देह किंवा नेत्र यांमध्ये जें तेज, प्रतिबिंब किंवा छाया म्हणून दिसतें तें ब्रह्म आहे असें त्यानें सांगितलें. परंतु अजातशत्रूचें वरील स्पष्टीकरणानें समाधान न झाल्यामुळें, त्या विद्वान् ब्राह्मणानें ‘ब्रह्म’ समजावून देण्याविषयीं राजास सांगितलें; ‘पुरुषा’मध्ये म्हणजे आत्म्यामध्येच खरें ब्रह्म आढळतें असें राजानें त्या ब्राह्मणास सांगितलें. “ज्याप्रमाणें आपल्या अंगापासून कोळी आपलें जाळें तयार करितो, अग्नीपासून लहान लहान ठिणग्या सर्वत्र पसरतात, त्याचप्रमाणें सर्व प्राणवायु, सर्व जगत्, सर्व देव व सर्व भूतें या आत्म्यापासून निघालेलीं आहेत.”

परमात्मा व जीवात्मा.—उपनिषदांतील एका प्रतिद्ध उताऱ्यांत परमात्मा व जीवात्मा यांमधील भेद सांगितला आहे:—

* कौषीतक्युपनिषद् ४ व बृहदारण्यक उप. २.१.

“ज्याला असत् कधीं शिवत नाहीं, कालाची ज्याला वाधा होत नाहीं, जो अमर असून ज्याला कोणत्याहि प्रकारची काळजी नाहीं, जो धुधाविरहित व तृष्णाविरहित आहे, ज्याच्या इच्छा खऱ्या असतात, त्या आत्म्याचा शोध करून त्याची ओळख करून घेण्याचा प्रयत्न करावा; त्या आत्म्याचा शोध लावून एखाद्यानें त्याला ओळखिल्यास सर्व लोक त्याला प्राप्त होतात व त्याच्या सर्व इच्छा सफल होतात” असें प्रजापतीचें वचन आहे. हें वचन सुरासुरांनीं श्रवण केल्यावर ते म्हणाले, “ज्याचा शोध लाविल्यानें सर्व लोक प्राप्त होऊन सर्व इच्छा सफल होतात, त्या आत्म्याचा आपण शोध लावूं.” नंतर देवांपैकीं इन्द्र व असुरांपैकीं विरोचन हे दोघे पूर्वीं ठरविल्याशिवाय * हातांत इंधन घेऊन प्रजापतीकडे गेले.

“ते त्याच्यापाशीं वत्तीस वर्षे राहिल्यानंतर प्रजापति त्यांस म्हणाला, “कोणत्या इच्छेनें शिष्य होऊन तुम्हीं येथें राहिलां आहांत ?” ते म्हणाले, “असत् ज्याला स्वर्श करूं शकत नाहीं, कालाचा ज्यावर परिणाम होत नाहीं, जो अमर व वीतंचित आहे, जो धुधाविरहित व तृष्णाविरहित आहे, ज्याच्या इच्छा खऱ्या असून ज्याचा निश्चय डळमळीत नसतो त्या आत्म्याची ओळख करून घेण्याचा प्रत्येकांनं प्रयत्न केला पाहिजे; त्याचा तपास करून त्याची ओळख करून घेतल्यास सर्व लोक प्राप्त होऊन, सर्व इच्छा परिपूर्ण होतात, हें आपलें भाषण आम्हीं ऐकिल्यामुळें, या आत्म्याची ओळख करून घेण्याच्या इच्छेनें आपले शिष्य होऊन आम्हीं येथें राहिलों आहोंत.” नेत्रांमधील किंवा प्रतिबिंबांतील ‘पुरुषास’ आत्मा असें म्हणतात, असें प्रजापतीनें त्यांस सांगितलें. वरील विधानानें विरोचनाचें समाधान होऊन तो असुरांकडे परत गेला, व देह हाच आत्मा आहे, यास्तव सर्व लोक प्राप्त करून घेण्यासाठीं काळजीपूर्वक फक्त शरीराचें रक्षण केलें पाहिजे असें त्यानें त्यांस सांगितलें. परंतु प्रजापतीनें आत्म्याची माहिती मनःपूर्वक सांगितली नाहीं, असें इन्द्राला वाटल्यामुळें त्याचें समाधान न होतां तो प्रजापतीपाशीं शिष्य म्हणून पुन्हां वत्तीस वर्षे राहिला. नंतर त्याला प्रजापति म्हणाला, “जो स्वप्नामध्ये यथेच्छ विहार

* शिष्याला गुरुपाशीं रहाचें लागत असून, होमाची तयारी करणें वगैरे गोष्टीत त्याची सेवा करावी लागत असे. म्हणून, हातांत इंधन घेऊन जाणें याचा अर्थ, एखाद्याचा शिष्य होऊन त्याजकडे शिकण्यासाठीं जाणें. † नेत्रांतील, प्रतिबिंबांतील, छायेतील व स्वप्नांतील पुरुषाच्या प्राथमिक कल्पनेवरून, उपनिषदांप्रमाणेंच आत्म्याच्या कल्पनेचा संबंध परमात्म्याशी जोडिला आहे; व त्याच्याशींच प्राणाचा संबंध नेहमी जोडण्यांत येतो. आसोच्छ्वास, प्रतिबिंब, छाया, स्वप्न, या आत्म्यावर विश्वास ठेवण्याच्या आद्य पायऱ्या आहेत याविषयी प्राचीन लोकांचें विलक्षण एकमत आहे. (cf. E. B.

प्राण्यांच्या देहांत वास करितो, जो सर्व प्राण्यांना उत्पन्न करून त्यांचें पालनपोषण करून आपल्यामध्ये जो विलीन होण्यास लावितो तो अनाद्यनन्त, व दैविक ब्रह्मदेव, व बाह्य वस्तूंचा त्याग करणारा व जो आमच्या हृदयांतील खरा प्राण* आहे तो आत्मा हे दोन्ही एकच आहेत.” हें तत्त्व उपनिषदांमध्ये फार सुस्पष्ट व स्पष्टपणें व्यक्त केले आहे. ‘तत्त्वमसि’ म्हणजे अखिल विश्व व ब्रह्म हीं दोन्ही तूंच आहेस; किंवा जगाची जोपर्यंत तुला जाणीव आहे तोपर्यंत जग अस्तित्वांत राहिल या वाक्यानें लाखों भारतीय आपले आध्यात्मिक विचार प्रकट करित असत; या वाक्याचा शोपेनहावरनें अनेक वेळां उल्लेख केला आहे. विश्व व ब्रह्म, ब्रह्म व आत्मा हे एक आहेत ही कल्पना तत्त्वज्ञानी कवींनीं कशी विशद करून सांगितली आहे तें पाहूं.

आत्म्याचें सर्वव्यापित्व.—“श्वेतकेतु हा उदालक आरुणीचा पुत्र होता. एखाद्या गुरुजवळ वेदांत शिकण्यासाठीं तूं जा कारण वेद शिकल्याशिवाय ‘ब्राह्मण’ हें नांवहि धारण न करण्याची आपल्या कुलामध्ये चाल आहे.” असें श्वेतकेतूस त्याच्या पित्यानें सांगितलें; अशा प्रकारें शिष्य या नात्यानें तो आपल्या वयाच्या वाराव्या वर्षी एका गुरुजवळ गेला व वयाच्या चाळिसाव्या वर्षी वेदांतील सर्व गोष्टी शिकून तो परत आला; परंतु तो गर्विष्ठ व हट्टी बनून आपल्याला मोठा विद्वान् समजू लागला. नंतर त्याचा पिता त्यास म्हणाला, “हे श्वेतकेतु, तूं गर्विष्ठ व हट्टी असून आपल्या विद्वत्तेची तुला घमंड आहे, तर ज्या तत्त्वाच्या योगानें जें अश्रुत असतें तें श्रुत होतें, ज्याची पूर्वी कल्पना नसते त्याची कल्पना येते व जें आपल्याला अवगत नसतें तें अवगत होतें, त्या तत्त्वाची तूं चवकशी केली आहेस किंवा नाही तें मला सांग; या तत्त्वाचें स्वरूप कोणत्या प्रकारचें आहे? ज्याप्रमाणें मातीच्या एका गोळ्यावरून सर्व प्रकारच्या मातीच्या वस्तूंची कल्पना होते; नांवे निराळी असली तरी ती सर्व मातीच असते, व ज्याप्रमाणें एका तांब्याच्या वस्तूवरून तांब्याचे एकंदर गुणधर्म समजतात, फक्त नांवांमध्ये भिन्नता असते, परंतु तें सर्व तांबेच असतें; व ज्याप्रमाणें कातरीवरून लोखंडाची सर्व माहिती कळते, फक्त नांवांत भिन्नता असते, परंतु तें सर्व लोखंडच असतें, त्याचप्रमाणें या तत्त्वाची गोष्ट आहे.” पुत्र म्हणाला, “माझ्या परमपूज्य गुरूंना या तत्त्वाची खास माहिती नसली पाहिजे; कारण त्यांना माहिती असती तर खात्रीनें त्यांनी ती माहिती मला दिली असती; तर मग मला ती माहिती आपण या” असें त्यानें आपल्या पूज्य पित्यास सांगितलें. “माझ्या लाडक्या, ठीक आहे” असें म्हणून त्याचा

पिता सांगूं लागला, ‘एकमेवाद्वितीयम्’ असें फक्त सत्त्व प्रारंभी होतें; परंतु ‘एकमेवाद्वितीयम्’ असें फक्त असत्त्व प्रारंभी होतें असें अनेक लोकांचें म्हणणें आहे; व या असत्त्वापासून सत्त्वाची उत्पत्ति झाली. “परंतु ही गोष्ट कशी घडवी? अर्थात् ‘एकमेवाद्वितीयम्’ असें फक्त सत्त्व प्रारंभी होतें.” या सत्त्वानें उष्णता उत्पन्न करून त्या उष्णतेच्या योगानें जल उत्पन्न झालें व जलाच्या योगानें अन्नरस उत्पन्न झाला व या तीन आदितत्त्वांमध्ये शिळून त्या सत्त्वानें स्वतःपासून इंद्रियें उत्पन्न केलीं. तेज, आप व अन्न किंवा तेज, आप व अग्नि या तत्त्वांमध्ये सर्वखाचा लय कसा होतो, हेंहि निद्रा, धुधा व तृष्णा यांच्यासंबंधानें बोलतांना त्यानें सांगितलें. हीं तीन तत्त्वे सत्त्वावर अवलंबून आहेत असेंहि त्यानें सांगितलें. परंतु आत्म्याप्रमाणेंच या सत्त्वाला जीवात्मा असून त्याचा सर्व प्राण्यांमध्ये शिरकाव झालेला आहे; व हीच गोष्ट आपल्या जीवात्म्याची आहे; सवव मनुष्य मरण पावल्यावर तो आपल्या मूळच्या स्थितीप्रत जाऊन ज्या सत्त्वापासून त्याची उत्पत्ति झाली होती त्या सत्त्वाशीं त्याचा मिलाफ होतो. सत्त्व, जीवात्मा व विश्व हीं एकच आहेत असें दर्शविणारें वर्णन केलेले आहे. “ज्याप्रमाणें वेगवेगळा रस जमवून तो मधमाशा अशा रीतीनें एकत्र करितात कीं, त्या रसांत भिन्नता न राहिल्यामुळे हा रस या झाडाचा असून तो त्या झाडाचा आहे असें म्हणतां येत नाही, त्याचप्रमाणें जेव्हां सर्व प्राणी सत्त्वाशीं एक होतात, तेव्हां अशा रीतीनें आपला मिलाफ झाला आहे हें त्यांस बिलकूल ओळखितां येत नाही; व्याघ्र किंवा सिंह, लांडगा किंवा डुकर, कीटक किंवा पक्षी, माशी किंवा मच्छर या प्राण्यांपैकीं ते कोणीहि असले तरी त्या सर्वांचा सत्त्वामध्ये लय होतो. सर्व प्राण्यांमध्ये, सत्यामध्ये, आत्म्यामध्ये व तुझ्यामध्ये हेंच सत्त्व आहे” असें श्वेतकेतूच्या पित्यानें त्यास सांगितलें. “उपदेशाच्या आणखी गोष्टी मला सांगा” असें श्वेतकेतु म्हणाला. “माझ्या लाडक्या, वरें आहे” असें त्यास उत्तर मिळालें. “पत्नीकडच्या अंजिराच्या झाडाचें एक फल आण, कारण तें सात्त्विक आहे” असें पिता म्हणाला. “वापाच्या आलेवरून त्यानें तें फोडिल्यावर व आंत काय आहे असें विचारिल्यावर त्यांत फार चिमुकले कण आहेत असें श्वेतकेतूनें सांगितलें; व या वारीक कणांमध्ये काय आहे असें विचारिल्यावर “त्यांत कांहीं नाही” असें पुत्रानें उत्तर केलें. “जें सत्त्व तुला दिसत नाही त्या सत्त्वाच्या योगानेंच हें अंजिराचें मोठें झाड अस्तित्वांत आहे. हे श्वेतकेतु, सर्व प्राण्यांमध्ये, सत्यामध्ये, आत्म्यामध्ये व तुझ्यामध्येहि हेंच सत्त्व आहे असें समज” असें पिता म्हणाला. “मला आणखी उपदेशासूत पाजा” असें श्वेतकेतूनें

* Allgemeine Geschichte der Philosophie I, 2, p. 37. † छांदोग्य-उपनिषद् ६.

सांगितल्यावर, “फार चांगलें” असें पिता म्हणाला. “हा मिठाचा खडा पाण्यामध्ये टाकून उद्यां सकाळीं तूं माझ्याकडे ये” असें श्वेतकेतूच्या पित्यानें त्यास सांगितलें.

“पित्याच्या आज्ञेप्रमाणें श्वेतकेतु दुसऱ्या दिवशीं त्याच्याकडे गेल्यावर, पाण्यांत टाकलेलें मीठ आणण्यास त्यानें त्यास सांगितलें; तो तें शोधूं लागला, परंतु त्यास तें सांपडलें नाहीं; तें नाहींसें झालें होतें. एका वाजूचें पाणी चाखून त्याची चव कशी आहे तें सांग असें वापानें विचारिल्यावर, ‘तें खारट आहे’ असें श्वेतकेतूनें उत्तर दिलें. दुसऱ्या वाजूचें व मध्यभागचें पाणी चाखून त्याची चव कशी आहे असा पित्यानें प्रश्न केल्यावर, ‘तेंहि खारट आहे’ असें श्वेतकेतूनें सांगितलें. त्या पाण्यावरोवर कांहीं तरी खाण्यास त्यास सांगण्यांत आलें. त्यानें तसें केलें, परंतु खारटपणा कायम असल्याचें त्यानें सांगितलें. त्यावर त्याचा पिता म्हणाला ‘माझ्या लडक्या, या देहामध्ये सत्त्व असल्याचें जरी तुला दिसत नाहीं, तरी तें तेथें आहे; हे श्वेतकेतू, सर्व प्राणी, सत्य, आत्मा व तूं स्वतः या सर्वांच्या ठिकाणीं हें सत्त्व आहे.’”

ईश्वरी तत्त्व किंवा ज्याला जर्मन तत्त्ववेत्ता कॅट केवल-वस्तु (Ding-an-sich) असें म्हणतो त्याचा शोध लावण्याचा प्रयत्न प्राचीन भारतीय तत्त्ववेत्त्यांनीं कळकळीनें व उस्ताहानें केला मग, ते त्या ईश्वरी तत्त्वाला ‘एकच एक’ किंवा ‘सत्’ असें म्हणोत, किंवा ब्रह्म अथवा आत्मा असें म्हणोत. गार्ग्य बालाकि या नांवाचा एक गर्विष्ठ विद्वान् ब्राह्मण, काशीचा राजा अजातशत्रु याजकडे येऊन, त्यास त्यानें ‘ब्रह्म’ समजावून देण्याचें कवूल केलें, ही गोष्ट दोन निरनिराळ्या स्वरूपांत* दोन उपनिषदांत आलेली आहे. सूर्यातील, चंद्रातील, विद्युत्तेमधील, आकाशातील, वायूतील, अग्नीतील व जलांतील पुरुषाचें म्हणजे परमात्म्याच्या तेजाचें त्यानें विवरण केलें; व नंतर प्रतिध्वनि, ध्वनि, स्वप्न, मानवी देह किंवा नेत्र यांमध्ये जें तेज, प्रतिविंब किंवा छाया म्हणून दिसतें तें ब्रह्म आहे असें त्यानें सांगितलें. परंतु अजातशत्रूचें वरील स्पष्टीकरणानें समाधान न झाल्यामुळे, त्या विद्वान् ब्राह्मणानें ‘ब्रह्म’ समजावून देण्याविषयीं राजास सांगितलें; ‘पुरुषा’मध्ये म्हणजे आत्म्यामध्येच खरें ब्रह्म आढळतें असें राजानें त्या ब्राह्मणास सांगितलें. “ज्याप्रमाणें आपल्या अंगापासून कोळी आपलें जाळें तयार करितो, अग्नीपासून लहान लहान ठिणग्या सर्वत्र पसरतात, त्याचप्रमाणें सर्व प्राणवायु, सर्व जगत्, सर्व देव व सर्व भूतें या आत्म्यापासून निघालेलीं आहेत.”

परमात्मा व जीवात्मा.—उपनिषदांतील एका प्रतिद्ध उताऱ्यांत परमात्मा व जीवात्मा यांमधील भेद सांगितला आहे:—

* कौपीतक्युपनिषत् ४ व बृहदारण्यक उप. २.१.

“ज्याला असत् कधी शिवत नाहीं, कालाची ज्याला वाधा होत नाहीं, जो अमर असून ज्याला कोणत्याहि प्रकारची काळजी नाहीं, जो क्षुधाविरहित व तृष्णाविरहित आहे, ज्याच्या इच्छा खऱ्या असतात, त्या आत्म्याचा शोध करून त्याची ओळख करून घेण्याचा प्रयत्न करावा; त्या आत्म्याचा शोध लावून एखाद्यानें त्याला ओळखिल्यास सर्व लोक त्याला प्राप्त होतात व त्याच्या सर्व इच्छा सफल होतात” असें प्रजापतीचें वचन आहे. हें वचन सुरासुरांनीं श्रवण केल्यावर ते म्हणाले, “ज्याचा शोध लाविल्यानें सर्व लोक प्राप्त होऊन सर्व इच्छा सफल होतात, त्या आत्म्याचा आपण शोध लावूं.” नंतर देवांपैकी इन्द्र व असुरांपैकी विरोचन हे दोघे पूर्वी ठरविल्याशिवाय * हातांत इंधन घेऊन प्रजापतीकडे गेले.

“ते त्याच्यापाशीं वत्तीस वर्षे राहिल्यानंतर प्रजापति त्यांस म्हणाला, “कोणत्या इच्छेनें शिष्य होऊन तुम्हीं येथें राहिलां आहांत?” ते म्हणाले, “असत् ज्याला खरी कलं शकत नाहीं, कालाचा ज्यावर परिणाम होत नाहीं, जो अमर व वीतन्त्रित आहे, जो क्षुधाविरहित व तृष्णाविरहित आहे, ज्याच्या इच्छा खऱ्या असून ज्याचा निश्चय डळमळीत नसतो त्या आत्म्याची ओळख करून घेण्याचा प्रत्येकानें प्रयत्न केला पाहिजे; त्याचा तपास करून त्याची ओळख करून घेतल्यास सर्व लोक प्राप्त होऊन, सर्व इच्छा परिपूर्ण होतात, हें आपलें भाषण आम्हीं ऐकिल्यामुळे, या आत्म्याची ओळख करून घेण्याच्या इच्छेनें आपले शिष्य होऊन आम्हीं येथें राहिलों आहोंत.” नेत्रांमधील किंवा प्रतिबिंबांतील ‘पुरुषास’ आत्मा असें म्हणतात, असें प्रजापतीनें त्यांस सांगितलें. वरील विधानानें विरोचनाचें समाधान होऊन तो असुरांकडे परत गेला, व देह हाच आत्मा आहे, यास्तव सर्व लोक प्राप्त करून घेण्यासाठीं काळजीपूर्वक फक्त शरीराचें रक्षण केलें पाहिजे असें त्यानें त्यांस सांगितलें. परंतु प्रजापतीनें आत्म्याची माहिती मनःपूर्वक सांगितली नाहीं, असें इन्द्राला वाटल्यामुळे त्याचें समाधान न होतां तो प्रजापतीपाशीं शिष्य म्हणून पुन्हां वत्तीस वर्षे राहिला. नंतर त्याला प्रजापति म्हणाला, “जो स्वप्नामध्ये यथेच्छ विहार

* शिष्याला गुरुपाशी रहावें लागत असून, होमाची तयारी करणें वगैरे गोष्टीत त्याची सेवा करावी लागत असे. म्हणून, हातांत इंधन घेऊन जाणें याचा अर्थ, एखाद्याचा शिष्य होऊन त्याजकडे शिकण्यासाठीं जाणें. † नेत्रांतील, प्रतिबिंबांतील, छायेतील व स्वप्नांतील पुरुषाच्या प्राथमिक कल्पनेवरून, उपनिषदांप्रमाणेंच आत्म्याच्या कल्पनेचा संबंध परमात्म्याशीं जोडिला आहे; व त्याच्याशींच प्राणाचा संबंध नेहमी जोटण्यांत येतो. श्वासोच्छ्वास, प्रतिबिंब, छाया, स्वप्न, या आत्म्यावर विश्वास ठेवण्याच्या आद्य पायऱ्या आहेत याविषयी प्राचीन लोकांचें निलक्षण एकमत आहे. (cf. E. B.

व आत्मा होय; तो अमर व आपत्तिविरहित असून त्यालाच ब्रह्म असे म्हणतात.” नंतर संतुष्ट होऊन इन्द्र निघून गेला. परंतु देवांजवळ जाऊन पोहोचण्यापूर्वीच खप्रचित्र हाहि खरा आत्मा असू शकणार नाही असे इन्द्रास वाटल्यामुळे तो प्रजापतीकडे पुन्हां येऊन त्याच्याजवळ आणखी वत्तीस वर्षे राहिला. खप्रविरहित गाढ निद्रंतील आत्मा हाच खरा आत्मा होय असे प्रजापतीने इन्द्रास सांगितले. परंतु या गोष्टीवरूनहि इन्द्राचे समाधान न झाल्यामुळे तो परत आला; प्रजापतीने त्यास आणखी पांच वर्षे ठेवून घेतले; व सरतेशेवटी खऱ्या आत्म्याचे स्वरूप त्याने त्यास सांगितले. ‘हे इन्द्रा, हा देह विनाशी असून याच्यावर मृत्यूचा तावा आहे; अमर व विदेही अशा आत्म्याचे तें वसतिस्थान आहे. देहाच्या उपाधीने वद्ध झालेला हा आत्मा, वासना व द्वेष यांहीं युक्त आहे; जोपर्यंत देहाशी हा वद्ध झालेला असतो, तोपर्यंत वासना व द्वेष यांचा प्रतिकार त्यास करितां येत नाही; परंतु हा देहविरहित झाला म्हणजे वासना व द्वेष यांची यत्किंचित्हा त्याला बाधा होत नाही. आपण आकाशाकडे दृष्टि लाविली असतां तो आत्मा नेत्रांतील तेज (पुरुष) वनतो व नेत्र हे निमित्तमात्र पहाण्याचे यंत्र होतात. “याचा मी सुवास घेईन” हें जाणणारा आत्मा तो हाच; नाक हें निमित्तमात्र आहे. “मी असे भाषण करीन” असे जाणणारा आत्मा तो हाच; ध्वनि निमित्तमात्र होय. “हें मी श्रवण करीन” असे जाणणारा तो हाच आत्मा; कान निमित्तमात्र असतात. “याचा मी विचार करीन” असेहि जाणणारा आत्मा हाच असून मन हा त्याचा दिव्य चक्षु असतो. जेव्हां मनानें किंवा दिव्य चक्षुनें इच्छित वस्तू दृष्टीस पडतात तेव्हां हाच आत्मा संतुष्ट होतो. ब्रह्मलोकामध्ये याच आत्म्याची देव उपासना करितात; या उपासनेच्या योगानें देवांनां सर्व लोक प्राप्त होऊन त्यांच्या सर्व इच्छा परिपूर्ण होतात. या आत्म्याची चौकशी करून त्याला जो पूर्णपणें ओळखितो त्याला सर्व लोक प्राप्त होऊन त्याच्या सर्व इच्छा सफल होतात’ असे प्रजापतीनें * इन्द्रास सांगितले.”

आत्मा व जगत्.—या ठिकाणींहि ज्ञाता व विवेकी असा जीवात्मा म्हणजेच परमात्मा असेंच सांगितले आहे; परंतु हा आत्मा व जगत् हीं एकच आहेत व ज्या प्रमाणांत एखादी वस्तु ज्ञात्याच्या ज्ञानाचा विषय असते त्या प्रमाणांत

Tylor, Die Anfänge der Kultur Leipzig, 1873, I. P. 422 &c. Fritz Schultze, Psychologie der Naturvölker, Leipzig, 1900. P. 247 &c.)

* छांदोग्योपनिषत् ८.७-१२. “Die Belehrung der Gotter” या नांवानें या भागाचें पद्यात्मक भाषांतर Luise Hitz याने केले आहे Munich 1893.

त्या वस्तूला अस्तित्त्व असतें, असें याज्ञवल्क्य व मैत्रेयी यांच्या सुंदर भाषणांत सांगितले आहे. तपस्वी होऊन आपले आयुष्य अरण्यांत घालविण्यासाठीं याज्ञवल्क्य आपले घर सोडण्याच्या वेतांत असल्यामुळे आपल्या दोन्ही वायकांनां नेमणूक करून देण्याची त्याला इच्छा झाली, व हा आपला विचार त्यानें मैत्रेयी नांवाच्या आपल्या पत्नीस सांगितला.

मैत्रेयी म्हणाली, “महाराज, जर ही पृथ्वी व तिच्यांतील सर्व धन मला प्राप्त झालें, तर त्यामुळे मी अमर होईन का?” याज्ञवल्क्य म्हणाला, “मुळींच नाही; परंतु तुला सुखवस्तु मनुष्याप्रमाणें राहतां येईल; धनाच्या योगानें अमर होण्याची विलकुल आशा नको.” नंतर मैत्रेयी म्हणाली, “ज्याच्या योगानें अमरत्व प्राप्त होत नाही, तें घेऊन मला काय करावयाचें आहे? याच्या ऐवजीं, तुम्हांला जें ज्ञान प्राप्त झालेलें आहे, तें मला द्या.” याज्ञवल्क्य म्हणाला, “खरोखर तूं मला प्रिय असून, तूं जें म्हणतेस तेंहि मला प्रिय आहे; येथें बैस; व मीं जें सांगतो तें तूं सावधान चित्तानें श्रवण कर. केवळ पतीसाठीं पतीवर प्रेम केलें जात नसून, आपल्या स्वतःच्या हितासाठीं पत्नी आपल्या पतीवर प्रेम करित असते; पति आपल्या पत्नीवर जें प्रेम करितो तें तिच्यासाठीं नसून, आपल्या स्वतःसाठीं असतें; पुत्रांवर आईवाप जें प्रेम करितात तें पुत्रांसाठीं नसून, आपल्या स्वतःसाठीं असतें; देवांवर जें प्रेम करण्यांत येतें तें देवांसाठीं नसून, आपलें स्वतःचें कल्याण व्हावें म्हणून असतें; भूतांवर दया जी दाखविण्यांत येते तीहि त्यांच्यासाठीं नसून आपल्या स्वतःसाठींच असते; व तसेंच अखिल जगतावरील प्रेमहि जगतासाठीं नसून आपल्या स्वतःसाठीं (आत्म्यासाठीं) असतें; हे मैत्रेयी, हा जो आत्मा त्याचें दर्शन घेतले पाहिजे, त्याचें श्रवण केलें पाहिजे, त्याची ओळख करून घेतली पाहिजे, व त्याच्यासंबंधीं विचार केला पाहिजे; इतकें झालें असतां, सर्व जगाची पूर्णपणें माहिती* होते.

आत्मा व प्राण.—उपनिषदांमध्ये आत्म्याला ‘प्राण’ अशी संज्ञा वारंवार दिलेली आढळते; उपनिषदांतील वराच भाग या “प्राणा”संबंधाचा आहे; व प्राण याचा अर्थ येथें आत्मा किंवा इंद्रियशक्ति असा आहे. (या अर्थी प्राण हा शब्द बहुवचनी असतो). वाक्, श्वसन, चक्षु, श्रोत्र व मन या पांच इंद्रियांचें अग्नि, वायु, सूर्य, दिशा व चंद्र या पंचमहाभूतांशीं साम्य आहे. यांचा एकमेकांवर कसा परिणाम होतो, याचा उपनिषदांत वारंवार उल्लेख आलेला आहे. येथेंच आपणांस उपनिषदांतील मानसशास्त्र आढळतें (मानसशास्त्र व अध्यात्मविद्या हीं निराळीं करतां येत नाहींत).

* बृहदारण्यकोपनिषत् २.४. Translation by P. Deussen, Sechzig Upanishadas p. 416. &

मुख्य इंद्रियांच्या वर्षस्वावहलच्या तंत्र्याची नेहमीं सांगण्यांत येणारी मानसशास्त्रासंबंधाची गोष्ट सर्वांच्या परिचयाची आहे. प्राण किंवा जीवनाधार इंद्रियें यांमध्ये वर्षस्वावहल कसा तंटा लागला होता हें त्या गोष्टींत सांगितलें आहे; आपल्या तंत्र्याचा निकाल लावून घेण्यासाठीं तीं इंद्रियें प्रजापतीकडे गेलीं. “तुम्हांपैकी ज्याच्या विरहानें शरीर फार निकृष्टावस्थेस जाईल, तें इंद्रिय सर्वांत श्रेष्ठ होय” असें प्रजापतीनें सांगितलें. नंतर ‘वाक्’ इंद्रिय एक वर्षपर्यंत दूर जाऊन राहिलें; नंतर परत येऊन तें म्हणालें, “माझ्याशिवाय तुम्हीं कसे जिवंत राहू शकलां?” प्राणी म्हणाले, “ज्याप्रमाणें मुकीं माणसें नासिकेच्या योगानें श्वासोच्छ्वास करितात, चक्षूंच्या योगानें पहातात, कर्णेंद्रियाच्या योगानें श्रवण करितात, मनाच्या योगानें विचार करितात व अशा प्रकारें त्यांनां बोलतां येत नसतांहि तीं जिवंत राहतात, त्याचप्रमाणें आम्हांला जिवंत राहतां आलें.” नंतर वाक् इंद्रियानें पुन्हां शरीरांत प्रवेश केला. नंतर चक्षु निघून गेले व एक वर्षानंतर परत येऊन त्यांनीं विचारलें, “माझ्याशिवाय तुम्हांला कसें जिवंत राहतां आलें?” “एखादा अंध मनुष्य जरी त्याला दिसत नसतें तरी तो श्वासोच्छ्वास करूं शकतो, बोलूं शकतो, त्याला ऐकूं येतें व विचारहि करितां येतो, त्याचप्रमाणें दृष्टी-विरहित आम्हांला राहतां आलें” असें त्यांनां उत्तर मिळालें; इतकें ऐकिल्यावर चक्षूंनीं शरीरांत पुनः प्रवेश केला. नंतर कर्णेंद्रिय एक वर्षपर्यंत दूर जाऊन राहिल्यानंतर, परत येऊन, “माझ्याशिवाय तुम्हांला कसें राहतां आलें” असा त्यांनं प्रश्न केला. “एखाद्या वहिऱ्याला जरी ऐकूं येत नाही, तरी इतर इंद्रियांच्या योगानें त्याला श्वासोच्छ्वास करितां येतो, बोलतां येतें, पाहतां येतें, व मननहि करितां येतें, त्याचप्रमाणें आम्हीं केले” असें त्यास उत्तर मिळालें. इतकें झाल्यावर कर्णेंद्रियानें पुन्हां देहप्रवेश केला. नंतर मन एक वर्षपर्यंत दूर राहिलें व नंतर परत येऊन, “माझ्या-शिवाय तुमचें कसें चाललें” असा त्यांनं प्रश्न केला. “ज्याला विचारशक्ति नसते असा एखादा भोळसर मनुष्य श्वासोच्छ्वास करूं शकतो, बोलूं शकतो, अवलोकन करूं शकतो, व श्रवण करूं शकतो, त्याचप्रमाणें आम्हांहि केले” असें उत्तर त्यास मिळालें. नंतर मनानेंहि शरीरप्रवेश केला. परंतु एखादा उमदा घोडा आपलीं बंधनें ज्याप्रमाणें तोडून टाकितो, त्याप्रमाणें, श्वसनेंद्रिय प्राणानें निघून जातेवेळीं, इतर इंद्रियें तोडून टाकिलीं, तेव्हां तीं सर्व इंद्रियें प्राणाकडे येऊन म्हणाली, “हे पूजाही, ये, आम्हां सर्वांमध्ये तूं च श्रेष्ठ आहेस. तूं जाऊं नकोस...” म्हणूनच इंद्रियांनां, वाक्, चक्षु, कर्ण किंवा मन असें न म्हणतां ‘प्राण’ असें म्हणण्यांत येतें; कारण, प्राण हेंच* त्यांचें सर्वस्व आहे.

* छांदोग्योपनिषद् ५.१. बृहदारण्यकोपनिषद् ६.१, ७-१४ पहा.

कर्मवाद.—(एक) प्राण व (अनेक) प्राण यांच्या तत्त्वाचा आत्म्याच्या मुख्य तत्त्वाशी संबंध आहे; यासुद्धें उपनिषदांतील तत्त्वज्ञानी कवीनां त्याच तत्त्वाच्या योगानें तत्त्वज्ञानविषयक सुंदर काव्य लिहिण्याला स्फूर्ति झाली. मनुष्य किंवा दुसरा एखादा प्राणी जाग्रत असतां, स्वप्नांत असतां, निद्रेंत असतां किंवा मरण पावला असतां, त्याचा आत्मा कोणत्या स्थितींत असतो, तसेंच तो ब्रह्मांत पूर्ण मिसळून जातो तेव्हां तो कसा असतो, वगैरे गोष्टींविषयीं त्या कवींनीं काव्य केलेलें आहे. परंतु बृहदारण्यकोपनिषदा (४.३-४) मध्ये आत्म्याच्या व्यापाराविषयीं जें चित्र रेखाटलेलें आहे त्याविषयीं डॉयसेन* म्हणतो कीं, भाषासौंदर्याच्या दृष्टीनें तें भारतीय वाङ्मयांत किंवाहुना सर्व राष्ट्रांच्या वाङ्मयांत अद्वितीय आहे यांत संशय नाही. या ठिकाणीं आत्म्याच्या पुनर्जन्माच्या मताचाहि उल्लेख आहे व त्याच्याशीं अगदीं निकट संबंध असलेल्या कर्माच्या नैतिक तत्त्वांचेहि प्रथमतःच विवरण केले आहे. या तत्त्वाप्रमाणें कर्माचें फल निसर्गतः विनयुक्त मिळतें. हा कर्मवाद उत्तरकालांत प्रत्येक रस्त्यांतून व गल्लींतून (विशेषतः बौद्ध लोकांत) शिकविला गेला. परंतु उपनिषदांत यासंबंधानें थोडें गूढच आहे. आर्तभागानें याज्ञ-वल्क्याला विचारिलें, “मनुष्याच्या मरणानंतर त्याचें वागिंद्रिय अग्नीमध्ये प्रवेश करितें, त्याचा प्राण वायूमध्ये शिरतो, त्याचे चक्षु सूर्योमध्ये जातात, त्याचें मन चन्द्रामध्ये प्रवेश करितें, श्रोत्र दिशांमध्ये प्रवेश करितें, त्याचें शरीर पृथ्वीमध्ये प्रवेश करितें, त्याचा आत्मा आकाशांत जातो, लोम ओपधोंत, केश वनस्पतींत व लोहित व रेत हीं पाण्यामध्ये जातात; तर मग त्या मनुष्याचें काय होतें?” याज्ञवल्क्य म्हणाला, “हे आर्तभाग, माझा हात धर, वरील प्रश्न जाणण्याची आपणां दोघांची इच्छा आहे; यांत लोकांचा कांहीं एक संबंध नाही.” नंतर ते दोघे वाहेर गेले व कर्माविषयीं त्यांनीं वादविवाद करून कर्माची स्तुति केली; “सत्कर्मांनीं मनुष्य पुण्यवान् होतो व दुष्कर्म केल्यानें दुष्ट होतो.”†

देहामधून आत्मा निघून जातो त्या क्रियेचें ज्या ठिकाणीं सुंदर वर्णन केलेलें आहे त्याच ठिकाणीं या कर्मवादाचेंहि सविस्तरपणें वर्णन केलेलें आहे.

“हृदयाग्र चकाकूं लागल्यावर, पडलेल्या प्रकाशांत, चक्षू-मधून, डोक्यांतून किंवा इतर कोणत्या तरी इंद्रियांतून आत्मा निघून जातो, व तो जात असतां, प्राणहि त्याच्या पाठोपाठ जातो व नंतर जीवनाधार अग्नी इतर इंद्रियें निघून जातात; नंतर संवेदना निघून जाते, परंतु आत्मा मात्र युक्तज्ञान असतो. फक्त पूर्वजन्मीचें ज्ञान व कर्म हीं त्याच्या आत्म्याशीं

* Sechoig Upanishads. p. 463 † बृहदारण्यकोप-निषद् ३.२, १३ इ.

नेहमीं रहातात. ज्याप्रमाणें एखादी कशिदा काढणारी स्त्री, कशिद्याचा थोडासा भाग उसवून, त्या जागीं अगदीं नवीन व सुंदर असा दुसरा नमुना घालते. त्या-प्रमाणें, पूर्वीचा देह व अविद्या टाकिल्यानंतर हा आत्मा, अगदीं नवीन व अधिक सुंदर असें पितरांचें, गंधर्वांचें ब्रह्म्यांचें, प्रजापतींचें, किंवा दुसऱ्या एखाद्या प्राण्याचें रूप धारण करितो. जसें त्यानें आचरण केलें असेल, तशी स्थिति त्याला प्राप्त होते; ज्यानें सत्कृत्य केलें असेल तो पुनः साधु पुरुष होतो, ज्यानें दुष्कर्म केलीं असतील तो पुनः दुष्ट होतो. सत्कृत्याच्या योगानें चांगला जन्म मिळतो, दुष्कर्माच्या योगानें वाईट जन्म प्राप्त होतो. म्हणून असें म्हटलें आहे, “वासनेप्रमाणें निश्चयात्मक इच्छा असते, निश्चयात्मक इच्छेप्रमाणें कर्म घडतें व कर्माप्रमाणें त्याची भवितव्यता असते; अंशा प्रकारें जशी वासना असेल तसा मनुष्य होत असतो.”*

नैतिक तत्त्वे.—हा कर्मवाद लक्षांत घेतां ब्राह्मणग्रंथांपेक्षां उपनिषदांत, नैतिक भाग अधिक आहे. तथापि, उपनिषदांतहि प्रत्यक्ष नैतिक तत्त्वज्ञानास फारशी जागा मिळालेली नाही. शैवटची भेट घेणाऱ्या एका शिष्यास त्याचा गुरु तैत्तिरीय उपनिषदांत (१.११) जसा उपदेश करीत आहे, तशीं नैतिक वचनें उपनिषदांतून फारशीं आढळत नाहीत असें म्हटलें तरी चालेल.

“सत्यं वद, धर्मं चर, वेदाध्ययनाची उपेक्षा करूं नको; आचार्याला प्रिय असलेली वस्तु त्याला दिल्यानंतर (तुझा शिक्षणकाल संपल्यानंतर), संततीच्या अभावानें तुझा वंश वुडणार नाही असें कर... देवांच्या व पितरांच्या कार्यामध्यें कसर करूं नको; माता, पिता, आचार्य, अतिथि हे सर्व देव आहेत असें समज.” वगैरे, वगैरे.

या नैतिक उपदेशापेक्षां अधिक मनोरंजक, व उपनिषदाशीं अधिक सादृश्य असणारा, असा एक नैतिक उतारा बृहदारण्यकोपनिषदांत आहे (५.२).

“देव, मनुष्य व असुर असे प्रजापतीचे तीन प्रकारचे पुत्र आपल्या पित्यापाशीं शिष्य या नात्यानें राहिले. कांहीं काल राहिल्यानंतर, “आम्हांला कांहीं तरी उपदेश करा” असें देव म्हणाले. नंतर प्रजापतीनें ‘द’ हें अक्षर उच्चारून “माझा उपदेश तुम्हांला समजला का?” असें त्यांना विचारिलें. ते म्हणाले, “समजला; दम्यत (आत्मसंयमन करा) असें आपण सांगितलेंत” तो म्हणाला, “होय, तुम्हांला माझा उपदेश वरोवर समजला.” नंतर मनुष्य त्याला म्हणाले, “महाराज, आम्हांला कांहीं तरी उपदेश करा” नंतर त्यानें ‘द’ हेंच अक्षर उच्चारून, “तुम्हांला त्याचा

त्याचा अर्थ समजला का?” असें त्यांस विचारिलें. ते म्हणाले, “हो, समजला; दत्त (दान करीत जा) असें आपण म्हणालांत.” तो म्हणाला, “तुम्हांला, माझे म्हणणें नीट समजलें.” नंतर असुर त्याला म्हणाले, “महाराज, आम्हांलाहि कांहीं तरी उपदेश करा.” त्यानें पुनः ‘द’ हेंच अक्षर उच्चारिलें, व “अर्थ समजला का” असें त्यांस विचारिलें. ते म्हणाले, “समजला, दयध्वम् (प्राण्यांवर दया करीत जा) असें आपण सांगितलें.” तो म्हणाला, “तुम्हांला समजलेला अर्थ वरोवर आहे.” आणि द, द, द, म्हणजे दम्यत, दत्त व दयध्वम् अशीच आकाशवाणी होते. म्हणून, प्रजापतीच्या आज्ञेप्रमाणें, दम, दान, व दया या तीन गोष्टी करण्यास प्रत्येकानें शिकावें.”

तथापि, उपनिषदांत, नैतिक तत्त्वे क्वचित्च आढळतात, ही गोष्ट सहज पटण्यासारखी आहे. ब्रह्माशीं एकरूप होणें हें सर्वांत उच्च ध्येय आहे असें उपनिषदांचें मत आहे. ज्ञान प्राप्त करून अविद्या सोडून दिल्यानंच वरील ध्येय प्राप्त करून घेतां येतें. ईश्वर व आत्मा हे एकच आहेत याचें ज्ञान ज्याला प्राप्त झालें आहे त्यासच ब्रह्माशीं पूर्णपणें एकरूप होतां येईल. परंतु हें उच्च ध्येय मिळविण्यासाठीं सत्कर्म व दुष्कर्म अशा सर्व कर्मांचा त्याग केला पाहिजे. यज्ञयाग व धर्मकृत्ये यांच्या योगानें फक्त पुनर्जन्माचा फेरा चुकत नाही. फक्त ज्ञानाच्या योगानें जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सुटका होऊन शाश्वत पद प्राप्त होतें. “ज्याप्रमाणें पद्मपत्राला पाणी चिकटून रहात नाही, त्याचप्रमाणें ज्याला ही गोष्ट माहीत आहे, त्याच्यावरहि दुष्कर्मांचा परिणाम होत नाही.”* यज्ञयागाचें ज्याला एखादें गुप्त तत्त्व माहीत असेल, (“ज्याला हें माहीत आहे”) त्याचें कसें कल्याण होतें याचा ब्राह्मणांमध्ये व आरण्यकांमध्ये वारंवार उल्लेख आलेला आहे. “ज्याला याचें ज्ञान झालेलें आहे” त्याचा मोवदला म्हणून, तो सुखी व धन्य होईल, त्याला पृथ्वीवरील सर्व प्रकारचें सुख मिळून स्वर्गसुख प्राप्त होईल अशीं वचनें उपनिषदांत वारंवार दिलेली आहेत. याशिवाय त्यांत दुसरें कोणतेंहि वैशिष्ट्य नाही. ज्ञान ही एक शक्ति आहे एवढेंच नव्हे तर स्पृहणीय असें तें एक उच्च ध्येय आहे असें उपनिषदांत सर्वत्र सांगितलेलें आढळतें. एकशेंएक वर्षे शिष्य या नात्यानें प्रजापतीजवळ इंद्र राहिला होता, याचाच फक्त उल्लेख केलेला आहे असें नाही तर, गुरुपासून कांहीं तरी ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठीं मनुष्यहि एखाद्या गुरूची अनेक वर्षेपर्यंत सेवा करीत असत असेंहि उपनिषदांत सांगितलेलें आहे.

* छान्दोग्योपनिषत् ४.१४.३. कौपीतक्युपनिषत् १.४;

जो ब्राह्मण परमात्म्याचें किंवा ब्रह्माचें तत्त्व स्पष्ट कटन सांगे त्यास हजारों गाई, किंवा हजारों सुवर्णमुद्रा देण्यास राजे तयार असत. अनेक वेळां राजांना उच्च प्रकारचें ज्ञान असे. अशा राजांना ब्राह्मणाहि नमून असत. उच्च प्रकारचें ज्ञान असलेल्या भिकाऱ्यांशीं हि त्यांच्या ज्ञानासाठी धनवान् लोक नमून असत. नचिकेताच्या प्रसिद्ध कथेंत या ज्ञानलालसेवद्दल अत्यंत हृदयंगम असें वर्णन केलेलें आहे. हें काव्य काठकोपनिषदांत आलें आहे.

नचिकेतस् एकदां अधोलोकांत गेला असतां, यमानें त्याला कृपाळूपणानें तीन वर मागण्यास सांगितलें. मीं मुखरूपपणें आपल्या पिलाकडे परत जावें हा पहिला वर त्यानें मागितला. स्वर्गसुख मिळण्यावद्दल त्यानें दुसरा वर मागितला. नंतर तो म्हणाला, “मनुष्याच्या मरणानंतर त्याची काय स्थिति असते यावद्दल निश्चित मत नाही; कोणी म्हणतात त्याला अस्तित्त्व असतें, कोणी म्हणतात त्याला अस्तित्त्व नसतें; तेव्हां हेंच तुम्हीं मला समजावून द्यावें, हाच मीं तिसरा वर मागतों.”

‘मरणानंतर मनुष्याचें काय होतें हा प्रश्न इतका अवघड आहे कीं यावद्दल एकदां देवांचेंहि मन साशंक झालें होतें; यास्तव हा वर मागूं नको’ अशी यमानें त्याला विनंति केली. “शतायुषी पुत्र व पौत्र, अनेक जनावरें, गज, अश्व, बहुत सुवर्ण व मोठी दौलत वगैरे मागून तूं स्वतः वाटेला तितकीं वषें जिवंत रहा. हा वर तूं मागितलेल्या वराच्या योग्यतेचा नसेल तर संपत्ति व दीर्घायुष्य मागून घेऊन, हे नचिकेता, तूं पृथ्वीवर नांव मिळीव; मी तुला सर्वें सुखें देतो. जी दुर्लभ गोष्ट असेल ती माग. तुला वाटतील तीं सुखें माग. मनुष्याला न मिळणाऱ्या अशा सुंदर स्त्रिया येथें रथांत वसून वादन करीत आहेत त्या पहा; तुझ्या सेवेसाठीं त्या स्त्रिया मी तुला देतो; परंतु हे नचिकेतस्, फक्त मृत्यूसंबंधीं तूं मला विचारूं नको.”

परंतु या ऐहिक वस्तूंच्या प्राप्तीवद्दलच्या वचनानें नचिकेताचा निश्चय दळला नाही. तो म्हणाला, “हे यमराज, दुसऱ्या दिवसाच्या काळजीनें आम्हांला दिलेल्या इंद्रियांची शक्ति क्षीण होते; मनुष्याचें पूर्ण आयुष्यहि अपुरेंच होतें; तुझे ते रथ, नाचरंग व फ्रीडा तूं आपल्यापाशींच ठेव (ते मला नकोत). धनाच्या योगानें मनुष्याला सुख होणार नाही; तुझ्या दृष्टी-कडे पाहिल्यावर द्रव्याचा लोभ कोणाला होईल? तुला वाटेला तितक्या कालापर्यंत मला तूं जिवंत ठेव, परंतु मीं मागितलेली गोष्टच वर म्हणून तूं मला दे.....मरणानंतर काय होतें यावद्दल पृथ्वीवरील लोकांचीं मनें साशंक आहेत तर त्या-वद्दल तूं मला माहिती दे. ज्याच्या योगानें मला या रहस्याचा शोध लागून त्याचा उलगडा होईल असा वर मला दे; दुसरा कोणताहि नको.”

नंतर मृत्यूचा राजा श्रम यानें सुख न मागतां ज्ञान मागितल्यावद्दल नचिकेताची स्तुति केली; व अखेरीस आत्मा अमर आहे हें तत्त्व त्यानें त्यास समजावून दिलें.

ज्ञानलालसेनें ऐहिक सुखें तुच्छ वाटून सर्वें जगावद्दलहि कसा तिरस्कार वाटूं लागतो हें दुसऱ्या एका उपनिषदांत दाखविलें आहे; भारतीय वाङ्मयांत वारंवार आढळणारा निराशावाद प्रथमतः या उपनिषदांत दृष्टीस पडतो. त्या ठिकाणीं असें लिहिलें आहे:—

शरीर अनित्य व अशाश्वत आहे असें ज्ञान झाल्यामुळें वृहदथ नांवाच्या राजाला वैराग्य उत्पन्न झालें व तो आपल्या पुत्रास सर्वें राज्याधिकार देऊन स्वतः तपाचरण करण्यास अरण्यांत निघून गेला. त्या अरण्यामध्ये दोन्ही हात वर करून सूर्याकडे टक लावून पाहत उभा राहून दुष्कर कायशोपलक्षण तपाला त्यानें सुखात केली. हजार दिवसानंतर त्यास आत्मज्ञानी भगवान् शाक्यायनाचें दर्शन झालें. तेव्हां शाक्यायन राजास म्हणाला, “ऊठ, ऊठ, वर माग.” राजाचें मुनीस नमस्कार केला व म्हणाला, “भगवन्, मला आत्म्याचें ज्ञान प्राप्त झालें नाही. आपणांस आत्म्याचें पूर्ण ज्ञान झालें आहे असें आमच्या कार्नां आलें आहे तेव्हां आपण तें ज्ञान कथन करावें. हा वर मागून न घेण्याविषयीं त्या ब्राह्मणानें राजाचें मन वळविण्याचा प्रयत्न केला व त्यास त्याव्यतिरिक्त दुसरा एसादा वर मागण्यास आज्ञा केली. तेव्हां राजा म्हणाला, “भगवन्! अस्थि, चर्म, लावू, मज्जा, मांस, शुक्र, शोणित, श्लेष्मा, अश्रु, मूत्र, वात, पित्त, कफ, नेत्रमल, दुर्गंध वगैरेनीं युक्त असलेल्या या शरीराला कोणत्या प्रकारें सुख लागणार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, ईर्ष्या, मत्सर, इष्टवस्तूचा वियोग, अनिष्टसंप्रयोग, तसेंच तहान, भूक, जरा, नृत्यु, रोग, शोक इत्यादि त्रासदायक वस्तूंनीं युक्त असलेल्या शरीरास सुख कसें लागेल? गोमाशी व गांधिलमाशी, तृण, वनस्पती व वृक्ष ज्याप्रमाणें अस्तित्वांत येतात व नाहीसे होतात, त्याप्रमाणेंच हें सर्वें जग क्षणभंगुर व नाशवंत आहे. (पुढें इतिहासपूर्वकालीन चक्रवर्ति राजांचीं नांवें व महाधनुर्धर शूरवीरांचीं नांवें देऊन सुरा-सुरांचीहि नांवें दिली आहेत व त्या सर्वांचा नाश झाला असें वर्णन दिलें आहे.) याच गोष्टींचा काय, पण यांजेरीज अनेक वस्तूंचा नाश झालेला आहे. महार्णवांचें शोषण, नहान् निर्ऱांचें प्रपतन, ध्रुवाचें प्रचलन.....पृथ्वीचें निमज्जन, सुरांचें स्थानापसरण झालेलें दिसतें. अशा या संसारांत

“ वरील अर्थाचे लोक टॉयसेन्ने भाषांतर केलेल्या जर्मन उपनिषदांत (पा. २७०) आहेत. † इंडियन जिननें या श्लोकांची फ्रक सुंदर रसमय प्रतिकृति केलेली आहे (Munich 1893). या कवचित्रीनें मूळांतील असंबद्ध तुकडे भावाध न बदलू देतां, ठाकठीक करून, सुसंबद्ध केले आहेत.

मानवाला नुसतें सुखच कसें प्राप्त होईल? ज्यांची तृप्ति झाली आहे त्यांची पुनःपुनः कामोपभोगाकडे वृत्ति वळलेली दिसते म्हणून मला उद्धरा. या संसारामध्ये पडलेला मी एक निर्जल कूपांत पडलेला मण्डूक आहे. भगवन्, आपणच आमचे आश्रयदाते आहांत.”

या प्रकारचा भाग उत्तरकालीन उपनिषदांत आहे. असेंच वर्णन अर्वाचीन लौकिक संस्कृतवाङ्मयांत व तसेंच बौद्धग्रंथांत आलेलें आढळतें.

मैत्रायण उपनिषदाची भाषापद्धति वैदिक वाङ्मयांतील भाषेपेक्षां लौकिक संस्कृतांतील भाषेप्रमाणें आहे. हें उपनिषद् खात्रीनें बौद्ध कालानंतरचें आहे.*

नैराश्यवाद.—प्राचीन वैदिक उपनिषदांत जग असत व मिथ्या आहे असें तत्त्व प्रथम प्रतिपादलेलें आहे. नैराश्यवादाचा प्रारंभ प्रथम उपनिषदांत झाला आहे. ब्रह्मच फक्त सत् आहे. यासच आत्मा किंवा परमात्मा असें म्हणतात. हा आत्मा ध्रुत्वपिपासा, आधिभ्याधी, जरामृत्यु, यांपासून अलिप्त आहे. परमात्म्याशिवाय दुसरें सर्व दुःखमूलक आहे. (अतोअन्यदातम्).† ब्रह्माशिवाय दुसरें काहींहि सत् नाही म्हणून संसारव्याधी सुद्धा सत् नाहीत. ज्यास परमात्मा एकच आहे असें ज्ञान प्राप्त झालें आहे त्यास भय नाही व दुःख नाही. ज्याला ब्रह्मज्ञान प्राप्त झालें आहे त्याला भीति नाही. एकत्वाचा साक्षात्कार झालेल्यास मोह व शोक कोट्टन राहणार? ब्रह्मासच “आनंद” म्हणतात. परमात्मा आनंदमय आहे. उपनिषदांतील वाक्ये प्रवृत्ति-मार्गाच्या विजयवाक्यांप्रमाणें गर्जत आहेत. ब्रह्म आनंद आहे. कारण आनंदापासून प्राणिमात्र उत्पन्न झाले व उत्पन्न झाल्यानंतर ते “आनंदांतच” राहतात व नाश पावल्यानंतर आनंदमयच होऊन जातात.‡

उपनिषदांतील हीं तत्त्वे नैराश्यवादात्मक नाहीत. पण जग मिथ्या आहे ह्या कल्पनेची पहिली पायरी उपनिषदांत आहे. या तत्त्वापासूनच पुढें हलके हलके जगाचा तिरस्कार उत्पन्न झाला. जो जो ब्रह्मानंदाचें महत्त्व जास्त जास्त वर्णिलें गेलें तो तो संसारजीवित असार आहे, व्यर्थ आहे, अशी कल्पना वाढत गेली.¶ याप्रमाणें अर्वाचीन भारतीय तत्त्व-शास्त्रांतील नैराश्यात्मक विचारांचा मूळारंभ उपनिषदांत झालेला आहे.

* बौद्ध लोक नास्तिक आहेत याविषयीच्या कथा मैत्रायण उपनिषदांत आल्या आहेत मै. उ. ७, ८. † बृहदारण्यक उप-निषद ३, ५. ‡ तै. उप. २, ९; ३, ९; ३, ६. ईशा. उप. ७. ¶ M. F. Hecker. Schopenhauer und die Indische Philosophie p. 116-120.

वास्तविक सर्वच अर्वाचीन भारतीय तत्त्वशास्त्रांचा उगम उपनिषदांपासून झालेला आहे. वादरायणाचीं वेदांतसूत्रे** उपनिषदांवरूनच लिहिलीं गेलीं. या ग्रंथाविषयीं एका अर्वाचीन ग्रंथकाराचें मत असें आहे कीं, सर्व वेदांतग्रंथांत वादरायण सूत्रग्रंथ प्रमुख आहे. इतर सर्व ग्रंथ त्याच्या परिपूरणार्थ लिहिले आहेत. मोक्षाची इच्छा करणाऱ्यानें याचा गौरव करावा. या सूत्रांवरून रामानुज व शंकराचार्य यांनी ब्रह्मतत्त्वे प्रतिपादिलीं. या आचार्यांचे अजून लक्षावधि अनुयायी आहेत. पुढील सर्व शतकांतील आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान उपनिषदां-वरून लिहिलें गेलें. पुष्कळ पाखंडांनीं उपनिषदांतील विचार घेतले आहेत. बौद्धांचा धम्महि पुष्कळसा उपनिषद्ग्रंथांत व्यक्त झालेल्या कल्पनांवरून तयार झाला. उपनिषदे ईश्वर-निर्मित आहेत या कल्पनेनें काहीं त्यांकडे लोकांचें मन इतकें आकर्षित झालें नाहीं तर त्यांतील भाषेची हृदयंगम व प्रबुद्ध मोडणी फारच सुंदर आहे व तिच्यामुळेच लोकांचीं मनें फार आकर्षित झालीं. या विधानास इतकें प्रमाण पुरे आहे कीं, ईश्वरनिर्मित ही समजूत उपनिषदांप्रमाणें साधीं वेदसूक्ते व गचाळ ब्राह्मणभाग यांसंबंधानेंहि होती. परंतु त्यांकडे उपनिषदांत इतकें लोकांचें चित्त वेधलें गेलें नाहीं. असो.

शोपनहावर म्हणतो, उपनिषदांत मानवी ज्ञानाचें व बुद्धीचें उच्चतम फल व मनुष्याच्या शक्तीच्या बाहेरच्या दैविक कल्पना आल्या असल्यामुळे या ग्रंथकारांची गणना मानवजातींत क्वचित्च करतां येईल.† उपनिषदांनां हजारों वर्षे झालीं व अजूनहि आपणांस शास्त्रज्ञांच्या कल्पनांशी उपनिषदांतील कल्पना अविरुद्ध वाटतात. डॉयसेनच्या मताप्रमाणें उपनिषद्-ग्रंथकारांस शास्त्रदृष्ट्या पद्धतशीर रीतीनें जरि ‘जीवनरहस्य’ कळलें नाहीं तरी त्यांचें त्या विषयाशीं तादात्म्य झाल्यामुळे त्यांनीं त्या विषयावर लख प्रकाश पाडला. वेदग्रंथ ईश्वर-निर्मित आहेत ही प्राचीन भारतीय कल्पना सयुक्तिक आहे असें वेदांतील ज्ञानकांडानें दाखविलें. उपनिषदांत जगांत कोठेंहि न सांपडणारें असें तत्त्वज्ञान आहे.‡ या वरील गोष्टी-मुळेच उपनिषद्ग्रंथांचें महत्त्व आहे असें नाहीं, तर सत्यज्ञान मिळविण्याचा केलेला भगीरथ प्रयत्न व तत्त्वज्ञान संपादन करतांना निघालेले हृदयंगम ओजस्वी विचार या योगानें त्या ग्रंथांनां फार महत्त्व प्राप्त झालें. उपनिषदांत ईश्वर-विषयक थोतांडी आणि ईश्वराच्याच नांवावर लादलेल्या कल्पना नाहीत, तर सत्याजवळजवळ जाण्याकरितां केलेला केवळ निकराचा मानवी प्रयत्न आहे. म्हणूनच यांचें महत्त्व आपणांस जास्त आहे.

एकंदर मानवी विचारांच्या इतिहासकारास उपनिषद्ग्रंथ फार महत्त्वाचे आहेत. उपनिषदांतील गुह्य तत्त्वांचा एक

* मधुसूदन सरस्वती (in Weber's 'Indische Studien' I p. 9) † Hecker p. 7. ‡ Deussen system des Vedanta p. 50. 99 &c.

प्रवाह इराण देशांतील सुफीसंप्रदायामध्ये तसाच ग्रीसमधील निओप्लेटोनिक तत्त्ववेत्त्यांच्या स्फूर्तितत्त्वांत, अलेक्झांडरच्या वेळच्या ख्रिस्ती लोकांपासून तो इकर्त व टौलर यांच्या गुह्य-तत्त्वांत व तसाच १९ व्या शतकांतील शोपनहावरनांवाच्या जर्मनतत्त्ववेत्त्यांनं प्रतिपादिलेल्या तत्त्वांत गेलेला दिसतो. भारतीय लोकांचे जर्मन लोक कृती ऋणी आहेत हें वारंवार शोपनहावरनं सांगितलें आहे. प्लेटो, कॅट व वेद (शोपनहावर उपनिषदांस कधी कधी वेद म्हणत असे.) माझे गुरु आहेत असें शोपनहावर म्हणत असे. विश्वविद्यालयांत व्याख्यान देण्याकरितां लिहिलेल्या एका लेखांत शोपनहावरनं म्हटलें आहे कीं, "वेदामध्ये सांगितलेली जीवनरहस्याची अति-प्राचीन कल्पना व आज तुमचेपुढें मांडण्यास तयार केलेली माझी कल्पना या जवळ जवळ सारख्याच आहेत. "या शतकांतील सर्वांत मोठी देणगी म्हणजे संस्कृत वाङ्मयाचें पुनरजीवन होय" असें शोपनहावरनं म्हणणें असे. पाश्चात्य देशांत भारतीय एकेश्वरवादाचें तत्त्व चोहोंकडे लोकप्रिय होईल असें शोपनहावरनं भविष्य आहे. शोपनहावरास उपनिषद्ग्रंथांतील तत्त्वं व त्यानं शोधून काढलेलीं तत्त्वं हीं एकच आहेत याचें राहून राहून आश्चर्य वाटे. निश्चित मत उपनिषदांत काहीं नसलें तरी निर-निराळीं उपनिषदांतील वाक्यें एकेका विषयावरील ठाम वन-वलेलीं मते आहेत असें त्यास वाटे. तो नेहमी आपल्या मेजावर ठेवलेल्या उपनिषद्ग्रंथांचें वाचन करी व निजतेवेळीं त्यांतील वाक्यें म्हणे. तो म्हणतो "सर्व जगामध्ये वाचनीय ग्रंथ म्हटले तर तीं उपनिषदें होत. माझ्या जीवाची शांति व मरतेसमयाची शांति या ग्रंथांत आहे." अज्ञान-दोषदर्शन व एकलतत्त्वाचा अपरंपार विचार हें शोपनहा-वरच्या मते उपनिषद्ग्रंथांचें प्रमुख कार्य आहे.

परमेश्वरविषयक एकलवाद म्हणजे सर्व दृश्य विविधता असत आहे व परमात्म्याचे नाना तन्हेचे कृतीहि असंख्य दृश्य विभाग झाले तरी सर्व भूतलांत एकच परमेश्वर भरलेला आहे हें तत्त्व होय.† आधुनिक ईश्वरवाद्यांच्या तत्त्वज्ञानांत एकल म्हणजे ईश्वर एकच आहे असें मानिलें आहे. विश्वांतील सर्व गोष्टींचें एकत्वहि आधुनिक तत्त्वज्ञानानं मानलें आहे.‡ प्राचीन भारतीय लोकांच्या तत्त्वज्ञानानं तीन हजार वर्षापूर्वीच हा आधुनिक पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचा पल्ला गांठला होता.

* Parerga und Paralipomena published by Frauenstadt, II, p. 427; Hecker, p. 6; &c. † Schopenhauer Grundlage der Moral § 22 Works publ. by J. Frauenstadt IV p. 268 &c. ‡ Supplement to the Neue Freie Presse July 10, th 1904.

प्रकरण ८ वें.

वेदप्रवेश-वेदांगे.

मुण्डकोपनिषदांत दोन प्रकारच्या विद्या कथन केल्या आहेत. एक परा व दुसरी अपरा. परा विद्येनं अक्षर ब्रह्माच्या ज्ञानाची प्राप्ति होते. अपरा विद्येंत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा; कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द आणि ज्योतिष यांचा समावेश होतो.* यांस वेदांचीं पडंगें किंवा उपग्रंथ असें म्हणतात. पूर्वी या ग्रंथांस कोणत्याहि तन्हेचे विमिश्र ग्रंथ किंवा शाखा ग्रंथ समजत नव्हते. वेदग्रंथांचें विनचूक व यथार्थ ज्ञान व्हांवें झालून वेदशाळेंतून या ग्रंथांचा अभ्यास करण्याचा पाठ असे. वेदांगांचा प्रारंभ ब्राह्मणांत व आरण्यकांत झालेला दिसतो. या ग्रंथांत यज्ञयागादि प्रकरणें असून मधून मधून शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द आणि ज्योतिष इत्यादि विषयांचे उल्लेख आलेले आहेत. कालांतरानं प्रत्येक वैदिक उपग्रंथाची निरनिराळी स्वतंत्र शाखा वनली व वेदशाळेंतून प्रत्येक शाखेचा स्वतंत्र रीतीनं पद्धतशीर अभ्यास होऊं लागला.

शिक्षण देण्यास व ध्यानांत ठेवण्यास सुलभ जावें म्हणून गद्यात्मक सूत्रें रचण्यांत आलीं. सूत्र शब्दाचा धात्वर्थ दौरा असा आहे व नंतर थोडक्या शब्दांत कथन केलेला लघु नियम असा त्याचा अर्थ वनला. लहान लहान धागे एकत्र विण-ल्यानं जसें वस्त्र तयार होतें, तशीं लहान लहान सूत्रें एकत्र केलीं असतां एक पद्धतशीर ग्रंथ वनतो. अशा तन्हेचीं अनेक सूत्रें असलेल्या ग्रंथास 'सूत्रग्रंथ' अशी संज्ञा दिलेली असते. हे ग्रंथ केवळ व्यावहारिक दृष्टीनं लिहिले आहेत. विद्यार्थ्यांना पाठ करण्यास सुलभ जावें म्हणून सूत्रग्रंथांत कोणतें तरी शास्त्र पद्धतशीर रीतीनं थोडक्यांत सूत्ररूपानं निवेदन केलेलें असतें. भारतीय लोकांच्या सूत्रासारखी कल्पना जगांतील कोणत्याहि वाङ्मयांत आढळत नाहीं. सूत्रग्रंथकर्त्याचें मुख्य काम म्हणजे कोणत्याहि गोष्टींचा उल्लेख शक्य तितक्या थोड्या अक्षरांत करणें हें होय. यामुळें कित्येक वेळां हीं सूत्रें अर्थावगमास फारच कठिण होतात. अक्षरांच्या काटकसरीसंबंधानं व्याकरणकर्ता पतञ्जली म्हणतो कीं, सूत्रकारास एखादी अर्थमात्रा कमी करून जर सूत्र रचतां आलें तर त्यास पुत्रजन्माइतका आनंद होतो.

विद्यार्थी संक्षिप्त सूत्रेंच फक्त म्हणतात. सूत्राचें आव-श्यक स्पष्टीकरण आचार्यद्वारा शिकवें लागतें. कालांतरानं आचार्यानीं सूत्रांच्या स्पष्टीकरणार्थ टीका लिहिल्या. या टीका

* मुण्डकोपनिषद् सु. १ ख. १ क्र. ५.

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः ।

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति ॥

वाचल्यानें सूत्रग्रंथ समजण्यास सुलभ जातो. या सूत्रग्रंथां-
वरील टीका वंशपरंपरेनें राखून ठेवलेल्या आहेत. या टीका
जर उपलब्ध नसल्या तर सूत्रग्रंथ दुर्बोध झाले असते. ब्राह्मणां-
तील गद्यानुसार लिहिलेली ही विशिष्ट तऱ्हेची सूत्रपद्धति
दिसते. ब्राह्मणांतील गद्यामध्ये लहान लहान वाक्येच प्रामु-
ख्यानें सांपडतात. काहीं सूत्रे संवादरूपाने घातलेली आहेत.
प्रधानवाक्यांची संगति क्वचित् ठिकाणी संबंधी संके-
तार्थी वाक्यानें मोडलेली दिसते. वाक्यांचा एकसूत्री-
पणा काहीं ठिकाणी भंग पावलेला दिसतो. पुनरुक्तीनें
आलेला गौणपणा सोडून दिला तरी अशीं पुष्कळ संवाद-
रूपाने दिलेलीं बोधप्रद वाक्ये आहेत कीं, त्यांचा अर्थ
सांगतेवेळीं स्पष्टीकरणार्थ पदरचे वरेचसे शब्द घालावे
लागतात. सूत्रामध्ये ज्याप्रमाणे धातुसाधित संबंधी शब्दांनीं
तुटक तुटक वाक्ये जोडलेलीं सांपडतात त्याप्रमाणेच ब्राह्मणां-
तील गद्य भागांतील वाक्ये धातुसाधित शब्दांनीं जोडलीं
असतां जास्तजास्त सुलभ होत जातात.

शब्द कमी लागावे म्हणून नवीन तऱ्हेची संक्षिप्त वाक्य-
रचनेची योजना केलेली आहे. सूत्रामध्येच प्रथम लांबलचक
समास दृष्टीस पडतात; व ही समासपद्धति लौकिक संस्कृतांत
जास्त जास्तच वाढत चाललेली दिसते व उत्तरोत्तर ही एक
लिहिण्याची उत्तम तऱ्हेची मोडणी समजली गेली. ब्राह्मणां-
तील गद्याला अनुसरूनच सूत्रपद्धति निघाली आहे हें सूत्रांत
घेतलेल्या ब्राह्मणांतील अवतरणांवरून व ब्राह्मणांतील गद्या-
नुसार लिहिलेल्या सूत्रभागांवरून स्पष्ट होतें.*

कल्पसूत्रे (श्रौत, गृह्य, धर्म).—प्राचीन सूत्रग्रंथांतील
विषय व ब्राह्मणे आणि आरण्यके यांमधील विषय एकच आहे
म्हणून या ग्रंथांचें विशेष साम्य आहे. ऐतरेय आरण्यकांत
असे पुष्कळ भाग आहेत कीं, त्यांस जवळजवळ सूत्रेच म्हणतां
येईल. हे भाग आश्र्वलायन व शौनक सूत्रकारांनीं लिहिले आहेत
अशी परंपरा आहे.† सामवेदाचे काहीं ग्रंथ ब्राह्मण या संज्ञेनें
प्रसिद्ध आहेत, पण ती संज्ञा चुकीची आहे. कारण वास्तविक
ते सूत्रग्रंथ आहेत. त्यांतील विषयाचें परीक्षण केलें असतां
या ग्रंथांचा वेदांग वाङ्मयांत समावेश करावा लागतो.
ब्राह्मणांतील प्रतिपाद्य विषय समाविष्ट केलेले कल्पग्रंथ ते
वेदांगें होत. यांत यज्ञविधींचें संगतवार वर्णन दिलेलें
असतें. या ग्रंथांस कल्पसूत्रें असें म्हणतात. ऋत्विजांच्या

* शांखायन-श्रौतसूत्रांतील काहीं काहीं भाग ब्राह्मणांतील
गद्यपद्धतीनुसार लिहिलेले आहेत. (Weber Indische Littera-
tur geschichte, p. 59. Hillebrandt in the preface
to his edition of the शांखायन-श्रौतसूत्र) वीधायन
सूत्रांत अशाच तऱ्हेचे पुष्कळ भाग आढळतात. † Max Mu-
ller, History of Ancient Sanskrit Literature
पान ३१४ व ३३९ पहा.

सोयीकरितां व यज्ञयागादि नियमांचे मंत्र ध्यानांत ठेवण्यास
सुलभ जावें म्हणून थोड्या सांकेतिक शब्दांत पद्धतशीर रीतीनें
केलेलीं सूत्रे अतिशय जहूर भासल्यामुळे हे ग्रंथ लिहिण्यांत
आले. ब्राह्मणांत सांगितलेले श्रौतसंस्कार किंवा दररोज
व्यवहारांत लागणारे गृह्यसंस्कार किंवा विधी ज्या कल्पसूत्रांत
आले असतील त्यांस विषयानुसार श्रौतसूत्र किंवा गृह्यसूत्र
अशी संज्ञा प्राप्त होते.

श्रौतसूत्रांत तीन अर्धांवर करावयाचीं कार्ये व त्यांचे
मंत्र दिलेले आहेत व तसेंच अमावास्येस व पौर्णिमेस
करावयाच्या इष्टी, ऋतुयज्ञ, पशुयज्ञ व निरनिराळ्या
तऱ्हेचे सोमयज्ञ यांना आवश्यक असे मंत्र दिलेले आहेत.
भारतीय यज्ञसंस्काराची माहिती मिळविण्यास हे ग्रंथ फार
उपयुक्त आहेत पण धर्मैतिहासाच्या दृष्टीनें तर ते विशेषच
महत्त्वाचे आहेत.* श्रौतसूत्रांचें जनकत्व त्रयीकडे जातें व
गृह्यसूत्रांचें अथर्ववेदाकडे जातें.

गृह्यसूत्रांतील विषय विविध असून फार मनोवेषक आहेत.†
भारतीय लोकांच्या एकाग्रिवरील गृह्य विधींची व जुन्या चाली-
रीतींची माहिती या सूत्रांत दिली आहे. जन्मसंस्कारापासून
तां अंत्यसंस्कारपर्यंतचे सर्व तऱ्हेचे संस्कार या सूत्रांत दिलेले
आहेत. काहीं सूत्रोक्त संस्कार आजपर्यंत चालू आहेत आणि
काहीं (शूलगव, मांसमधुपर्क इ.) नष्ट झाले आहेत.

* श्रौतसूत्रांचें पाश्चात्य भाषांत भाषांतर अजून झालेलें दिसत
नाहीं तरी पण काहीं भागांचें भाषांतर खालील पुस्तकांत दिलेले आहे.
Hillebrandt Das altindische Neu- und Vollmoud
opfer Jena 1879; Julius Schawb, Das altindische
Tropfer Erlangen 1886. संपूर्ण कल्पवाङ्मयांतील श्रौत व
गृह्य सूत्रांतील विधीचें मुख्य वर्णन सविस्तर रीतीनें खालील
पुस्तकांत दिलें आहे. A. Hillebrandt in the Grundriss
Vol III Book. 2. (Ritual-Litterature Vedische
opfer und Zauber strassburg 1897). खालील ग्रंथांत
श्रौतसूत्रांचे धर्मशास्त्रदृष्ट्या महत्त्व मानले आहे. H. Hubert
and M. Marss in their "Essai sur la nature et
la fonction du sacrifice" (Annee Sociologique
Paris 1897-1898 pp. 29, 13-8.) † खालील प्रतीत गृह्य-
सूत्रांचें भाषांतर दिलेले आहे व त्यामुळे ती चांगली समजतात.
Indische Hausregeln, published in Sanskrit
& German by A. F. Stenzler. I. Acvalāyan
Leipzig 1864-65. II Pāraskara.-Leipzig 1876
& 1878. (Abhandlungen für die Kundes Mor-
genlandes III, IV & VI). The शांखायनगृह्य (Sanskrit
& German) by H. Oldenberg (in Vol 15 of the
Indische Studien). Frudrich Knauer याचें "the
Gobhlagirhya sūtra". Dorpat 1884 & 1886. Cf.
also M. Bloomfield Das Grhyasamgraha Paricishta
des Gobhilasutra (in Z. D. M. G. Vol XXXV
and P. V. Bradke über das Mānava-grihya
sutra (in Z. D. M. G. Vol XXXVI). गृह्यसूत्रांचें
इंग्रजी भाषांतर H. Oldenberg ने Sacred Books of
the East" Vols 29 & 30 मध्ये दिलें आहे.

गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोभन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन, वेदारंभ, उपनिषद्गत, समावर्तन, प्रणय व विवाह वगैरे विधी गृह्यसूत्रांत दिलेले आहेत. शतपथ ब्राह्मणांत (११.५, ६.) कथन केलेले पंचमहायज्ञ सविस्तर रीतीनें गृह्यसूत्रांत दिले आहेत. वास्तविक हे पांच यज्ञ म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचीं कर्तव्ये होत. ब्राह्मणांमध्ये यांचे विशेष प्रतिपादन केलेले आहे. प्रत्येक घरांतील मोठ्या मनुष्यानें दररोज हे पंचमहायज्ञ धर्माचरणांचें मुख्य अंग म्हणून केले पाहिजेत. हे रोजचे विधी जरी क्षुद्रक असले व दानें जरी हलक्या प्रतीचीं असलीं तरी त्यांस धर्मदृष्ट्या मोठें महत्त्व आहे. देवयज्ञ, पितृयज्ञ व असुरयज्ञ यांना फक्त अग्निकुंडांत टाकण्याकरितां समिधा, भाताचे पिण्ड व जल लागतें. चौथा यज्ञ मनुष्ययज्ञ. यांत अतिथीस अन्नदान द्यावें लागतें. पांचवा ब्रह्मयज्ञ. यांत वेदाच्या भागाचें वाचन करावें लागतें. सायंप्रातर्यज्ञ, पौर्णिमा व अमावास्याच्या दिवशींच्या इष्टी, वार्षिक यज्ञयागादि महोत्सव गृह्यसूत्रांत दिलेले आहेत. महोत्सवांत अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास व चातुर्मास्य वगैरे येतात. गृह्यबंधन, गोपालन, क्षेत्रकर्मविषयक व तसेच अपशकुन व रोगपरिहारक मंत्र व वशीकरणविद्या वगैरे मंत्रतंत्र या ग्रंथांत दिले आहेत. याशिवाय गृह्यसूत्रांत अंलसंस्कार व श्राद्धविधी आहेत. श्राद्धाचें महत्त्व वाढल्यामुळें श्राद्धकल्पें लिहिण्यांत आलीं.* गृह्यापैकी बहुतेक भाग अथर्ववेदांतून घेतला आहे आणि कांहीं आरण्यकांतून घेतला आहे.

उच्च वाङ्मय या दृष्टीनें गृह्यसूत्रें जरी कमी प्रतीचे ग्रंथ आहेत तरी प्राचीन भारतीय लोकांच्या जीवनक्रमाविषयीं यांवरून पुष्कळच ज्ञान मिळतें.

सुधारणेच्या इतिहासाचें संशोधन करणाऱ्यास हे ग्रंथ अमूल्य आहेत. वरील ग्रंथांचें महत्त्व (भिन्न भिन्न ग्रंथांवरून प्राचीन ग्रीक व रोमन लोकांच्या जीवनक्रमाचा इतिहास शोधण्यास लागणारी मेहनत लक्षांत घेतां) सहज दिसून येतें.

भारतीय यज्ञविधी व संस्कार यांचें ज्ञान देणारे हे सूत्र-ग्रंथ वास्तवः कितीहि हलक्या प्रतीचे दिसले तरी प्राचीन भारतीय संस्कारांची प्रत्यक्ष लढ कर्तव्यात्मक माहिती यांत आली आहे, म्हणून या ग्रंथांस प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक वाङ्मयांत वरेंच उच्च स्थान देण्यास हरकत नाही. प्राचीन भारतीय लोकांचा आचार कसा होता हें या ग्रंथांवरून चांगलें समजतें. भारतीय लोकांचे सर्वच आचार-

विचार पारमार्थिक कल्पनांनी बद्ध असल्यामुळें सामान्य ग्रंथ परीक्षकास भारतीयांची सामान्य प्राचीन संस्कृति, आचार, वगैरेविषयीं विचार करण्यास हे ग्रंथ फार उपयुक्त आहेत. गृह्यसूत्रांत दिलेले मंत्र व विधी यांचें दुसऱ्या लोकांच्या आचारांशीं वरेंच साम्य असल्यामुळें इंडो-जर्मन लोकांच्या मूळच्या चालीरीती त्यांत पहावयास मिळतात, म्हणून या ग्रंथांचें विशेष महत्त्व आहे. गृह्यसूत्रांतील विवाहसंस्कार व विधी व इतर इंडो-जर्मन (आर्यन्) लोकांतील म्हणजे ग्रीक, रोमन, जर्मन व स्लाव लोकांतील लग्नविधी यांचें साम्य पाहिलें म्हणजे या लोकांचें नुसतें भाषासादृश्यच होतें असें नाहीं तर या लोकांचें आचारविचारांचेंहि सादृश्य होतें असें पटतें व इतर प्रागैतिहासिक काळची माहिती कल्पावयास मिळते.**

गृह्यसूत्रांच्या तोडीचेच आणखी तिसऱ्या तऱ्हेचे ग्रंथ आहेत. यांचा संबंध गृह्यसूत्रांशीं बराच आहे, कारण सूत्रग्रंथांतील मंत्रांचेंच स्पष्टीकरण या ग्रंथांत आहे. या ग्रंथांस धर्मसूत्रें म्हणतात. या ग्रंथांत धर्माविषयीं माहिती असल्यामुळें यांना धर्म-ग्रंथ म्हणतात. धर्म या शब्दांत न्यायतत्त्वे, कर्म, स्मृती, विधी, चारहि वर्णांचे आचार वगैरेंचा समावेश होतो. हिंदुस्थानांत या धर्मसिंधूतून व्यावहारिक न्यायतत्त्वे व धार्मिक म्हणजे नैतिक व

* Cf. E. Hass and A. Weber, Die Heiratsgebrauche der alten Inder, nach den Grihyasūtra (गृह्यसूत्रानुसार प्राचीन भारतीय विवाहसंस्कार). (in the fifth volume of the "Indische Studien.") L. V. Schroeder, Die Hochzeitsgebräuche der Esten and einiger anderer finnischugrischer Völker-Schaften in Vergleich mit deren der indogermanischen Völker (इंडोजर्मन लोकांच्या विवाहरीतींशी एस्तोनियन आणि दुसरीं कांहीं फिनिश-डॉन्लियन राष्ट्रें यांच्या विवाहरीतींची तुलना) Berlin 1888. B. W. Leist, Altarische uugsentium. Jena. 1888, M. Winternitz, Das altindische Hochzeitsrituell nach dem Āpastambiya Grihyasūtra and einigen anderen Verwandten werken. Mit vergleichung der Hochzeitsgebrauche bei den ubrigen indogermanischen Volkern (आपस्तंबीय गृह्यसूत्र व इतर पुस्तकानुसार प्राचीन) भारतीय विवाह संस्कार. इतर हिंदू-जर्मन लोकांच्या विवाहसंस्कारांशी तुलना (Denkschriften der Kais Akademie der Wissenschaften in Wien Phil-Hist. Kl. vol XL Vienna 1892) M. Winternitz, भारतीय व युरोपीय आचारांची तुलना व विशेषतः विवाह संस्कारांची तुलना. (The international Folk-lore Congress 1891, papers and Transactions. London 1892, pp. 267-291). O. Schroeder, Reallexikon der indogermanischen Altertamskunde, Strassburg 1901. p. 353 &c. Th. Zachariae, Zum altindischen Hochzeitsritual (in the Wiener Zeitschrift) fur die Kunde des Morgenlandes, vol XVII p. 135 & 211 &c. . . .

* अंल संस्कार व प्राचीन भारतीय कल्प वाङ्मयानुसार ठरविलेले पूर्वकालीन ज्ञान चाळील ग्रंथांत चांगलें दिलें आहे. über Totenverehrung bei einigen der indogermanischen Völker" (इंडो-जर्मन लोकांतील 'अंल संस्कार') Amsterdam 1888. Altindischer Ahnenkult Leiden 1893. Die altindischen Todten and Bestattungs-gebräuche, Amsterdam 1896.

आध्यात्मिक तत्त्वं लिहिलेलीं आहेत. या सर्व तत्त्वांचा एकच ग्रंथ असतो. निरनिराळ्या विषयांचे निरनिराळे ग्रंथ सांपडत नाहीत. यांत चतुर्वर्णाचे नियम, धर्म व तसेच आश्रम वर्णिलेले असतात. या ग्रंथांचा आधार घेऊन उत्तर-कालीन ब्राह्मणांनी आपल्याला हितावह असे प्राचीन भारतीय नियम, विधी, संस्कार वगैरे बदलले व आपला पगडा चोहोंकडे बसविला असा त्यांवर आक्षेप आहे. धर्म-सूत्रांचा सविस्तर विचार आपण धर्मयवाङ्मयाचा विचार करतांना करूं. धर्मसूत्रांचा या ठिकाणी उल्लेख करण्याचा प्रसंग एवढाच की, वेदशाळेंतच गृह्यसूत्र व श्रौतसूत्रा-प्रमाणे यांचाहि उगम झाला. धर्मसूत्रें कल्पसूत्रांचाच एक भाग आहे.

शुल्वसूत्रांचाहि कल्पसूत्रांतच समावेश होतो. यांचा श्रौत-सूत्रांशी विशेष संबंध दिसतो. महत्त्वमापनाचे नियम, वेदीची रचना व अभिमुंडाची रचना या ग्रंथांत दिली आहे. शुल्व याचा अर्थ मोजण्याची काठी. शाखांच्या इतिहासाच्या दृष्टीने भारतीय भूमितीवरचे हे अतिप्राचीन ग्रंथ फार महत्त्वाचे आहेत.

वेदांचा अर्थ लावण्यास श्रौत व गृह्यसूत्रांचा फार उपयोग होतो, यामुळे त्या ग्रंथांस विशेष महत्त्व आले आहे. यांत नुसते यज्ञयागादिकांचे नियमच नसून मंत्रांचे विनियोगहि दिलेले आहेत. वैदिक संहितांतून दिलेले मंत्र या सूत्रग्रंथांत घेतलेले आहेत व कोणकोणत्या यज्ञाच्या वेळीं कोणकोणते मंत्र म्हणावयाचे हें सर्व सविस्तर रीतीने सांगितलेले आहे.

तथापि पुष्कळ मंत्र असे आहेत की, त्यांचा यज्ञाशी विलकुल संबंध नसतो. कित्येक ठिकाणी एखादे कार्य साधण्याकरितां ज्या मंत्रांचा उपयोग केलेला दिसतो त्या कार्याशी त्यांचा विलकुल संबंध नसतो. कांहीं प्रसंगी मंत्रांचा अर्थहि भलताच केलेला व त्यांत वाटेलतसा फेरबदल केलेला सांपडतो. परंतु एकंदरीत विधिनियमांचा इतिहास समजण्यास हे मंत्र अतिशय उपयुक्त आहेत. मंत्रांच्या विनियोगानें वेदांतील कठिण भाग समजण्यास सुलभ जातात. हे ग्रंथ म्हणजे वेदग्रंथांची एक प्रकारें किल्लीच आहेत.

सूत्रांतील मंत्र व प्रतीकें.—सूत्रांतच कांहीं संपूर्ण मंत्र आज आपणांस प्रथमच दिसतात व परिचित असलेल्या मंत्रांची आद्याक्षरेंच (प्रतीकें) नुसतीं सूत्रांतून दिलेलीं असतात.

कल्पसूत्रांतील मंत्रांचें परीक्षण केलें असतां कांहीं विशिष्ट वैदिक शाखेशीं असलेला त्यांचा संबंध उघडपणें लक्षांत येतो. उदाहरणार्थ, कृष्णयजुर्वेद संहितेंतील मंत्रांप्रमाणें मंत्र कृष्णयजुर्वेदी श्रौत व गृह्यसूत्रांत सांपडतात. पूर्ण मंत्र पाठ आहेत असें गृहीत धरून सूत्रांत यजुःशाखेंतील मंत्र देतांना संहितेंतून घेतलेल्या मंत्रांचीं फक्त आद्याक्षरें दिलेलीं आहेत; व त्यांच्या सश्रीकरणार्थ अथर्ववेद किंवा ऋग्वेद यांतील पूर्ण मंत्र जोडलेले आहेत. संहितांत न सांपडणारे असे पुष्कळ

मंत्र सूत्रग्रंथांत आहेत. सूत्रग्रंथांपेक्षां भिन्न मंत्र असलेलीं दोन गृह्यसूत्रें आहेत व ज्यांस मंत्रब्राह्मण* म्हणतात असे त्यांचे दोन मंत्रपाठ आहेत. मंत्रब्राह्मणांत आपस्तंबीय गृह्य-सूत्रांतील मंत्रपाठाचा व गोभिल गृह्यसूत्रांतील मंत्रांचा अंतर्भाव होतो. कृष्णयजुर्वेदीय आपस्तंब व वौधायन शाखेचीं श्रौत, गृह्य, धर्म व शुल्व अशीं चार प्रकारचीं सूत्रें आहेत. या चार ग्रंथांचा इतका निकट संबंध आहे की, हे ग्रंथ कांहीं अंशीं एकाच मोठ्या ग्रंथाचे चार भाग आहेत असें सहज सिद्ध करता येईल.

या संपूर्ण चारहि कल्पसूत्रांचे कर्ते प्रत्यक्ष वौधायन व आपस्तंबच केवळ नसतील हेंहि शक्य आहे. परंतु हीं दोन्ही शाखांतील श्रौत-गृह्य-धर्म-शुल्व-सूत्रें एकाच पद्धतीनें लिहिलेलीं आहेत.† आपस्तंब शाखेच्या सूत्रांशीं हिरण्यकेशी शाखेच्या सूत्रांचा निकट संबंध आहे. या दोन शाखांचीं श्रौतसूत्रे व गृह्यसूत्रें एकच आहेत.‡ परंतु दोन्ही शाखांच्या धर्मसूत्रांत थोडासा फरक आहे. या सर्व सूत्रांचा तैत्तिरीय संहितेशीं निकट संबंध आहे. कृष्णयजुर्वेदीय मानवशाखेचा§ श्रौत-गृह्य-शुल्व सूत्रांचा संबंध मैत्रायणी संहितेशीं सांपडतो व काठक गृह्यसूत्रांचा मानव गृह्यसूत्रांशीं संबंध आढळतो. वौधायन व आपस्तंब शाखांचीं जरीं चार प्रकारचीं सूत्रें आहेत तशीं सूत्रें प्रत्येक वैदिक शाखेला आहेत असें सांगतां येत नाही. कृष्णयजुर्वेदीय शाखा सोडून दिल्या तर इतर शाखांमध्ये एखाद्या शाखेचें गृह्यसूत्र तर दुसऱ्या शाखेचें श्रौतसूत्र अशीं फुटकळ सूत्रें सांपडतात. शुक्लयजुर्वेद व ऋग्वेद यांच्या शाखांच्या सूत्रांचा एकमेकांशीं विशेष संबंध दिसत नाही.

* Das Mantra Brähmana 1 Prapāthaka (Sanskrit & German) by Heinrich Stöner Halle. A. S. 1901 (Inaugural dissertation). † The Mantrapāthā on the Prayer Book of the Apastambins, Edited by M. Winternitz, Oxford (Anecdota Oxoniensia) 1897. ‡ खालील पुस्तकें पहा-Āpastambīya S'rautsūtra by R. Garbe in the Bibliotheca Indica Calcutta 1882 &c. The Apastambīya Grhyasūtra by M. Winternitz, Vienna 1887. The Āpastambīya Dharmasūtra by G. Bühler, second Edition (Bombay Sanskrit Series 1892 & 1894.) The Āpastambīya S'ulvasūtra with German translation by Alberton Burk (in Z. D. M. G. vol 55 & 56 1901-2). वौधायन शाखेच्या शुल्व सूत्राचे भाषांतर. इंग्रजी भाषेंत C. Thebaut नें केले आहे (in the "Pandit" Vol IX &c). वौधायनश्रौतसूत्राची प्रत W. Caland प्रसिद्ध करित आहे. § हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र J. Kirste नें (Vienna 1889) प्रसिद्ध केलें आहे. § Das Mānava Grhya-Sūtra publ. by F. Knauer, St Petersburg 1897. Das Mānava S'rauta-Sūtra. publ. by F. Knauer I to V St. Petersburg 1900 &c.

गुरुयजुर्वेदाची कात्यायन श्रौतसूत्र,* पारस्कर गृह्यसूत्र व कात्यायन शुल्बसूत्र, ऋग्वेदाची आश्वलायन श्रौतसूत्र †, आश्वलायन गृह्यसूत्र, शांखायन श्रौतसूत्र ‡ व शांखायन गृह्यसूत्र व सामवेदाची लाट्यायन § श्रौतसूत्र, गोभिल गृह्यसूत्र व खादिर †† गृह्यसूत्र अशीं सूत्रे आहेत. ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद या तीन वेदांइतकें महत्त्व अथर्ववेदास आणण्याकरितां वैतान †‡ श्रौतसूत्र लिहिलें, परंतु तें फार उशीरां लिहिलें गेलें. अथर्ववेदाचें महत्त्वाचें असें दुसरें एक कौशिकसूत्र आहे. कांहीं अंशीं इतर गृह्यसूत्रांप्रमाणेंच हें एक गृह्यसूत्र आहे. यांत घरगुती दररोजचे विधी सांगितले असून अथर्ववेदांतील जादूटोण्याविषयी असलेले मंत्रतंत्रादिकांचे विधी सविस्तर दिलेले आहेत. अथर्ववेद संहितेचें यथार्थ ज्ञान देणारा कौशिकसूत्र हा मोठा महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. यावरून प्राचीन भारतीय लोकांच्या जादूटोण्याविषयीची कल्पना चांगली करता येते. सूत्रग्रंथांतच सामवेदाच्या सामविधान †‡‡ ब्राह्मणग्रंथाचा समावेश होतो. हा एक जादूघर लिहिलेला फार मजेदार ग्रंथ आहे.

यज्ञयागादि विधींच्या वाढण्यांत घुसते सूत्रग्रंथच येत नसून वेदकालानंतर वेदांच्या उपनिषद्ग्रंथांना जोडलेले ग्रंथहि येतात व या ग्रंथांची अर्वाचीन कालपर्यंत सारखी वाढ झालेली आहे.

परिशिष्टे.—श्रौत व गृह्यसूत्रांनंतर परिशिष्टे लिहिलीं गेलीं. या परिशिष्टांत सूत्रग्रंथांत थोडक्यांत दिलेल्या मंत्रांचें स्पष्ट विवरण केलेलें आहे. या नंतर प्रयोगपद्धति व कारिका लिहिल्या गेल्या. या ग्रंथांत कोणत्या तरी एका वैदिक शाखेचे यज्ञयागादि विधी दिलेले असतात. फार करून एकाच शाखेच्या विधींचे निरनिराळे भाग केलेले असतात. विशेष महत्त्वाचे ग्रंथ म्हटले म्हणजे विवाहसंस्कार, श्राद्ध व अंल-

संस्कार यांवरील होत. या ग्रंथांपैकी कांहीं हस्तलिखित व कांहीं छापलेले आहेत.

विवरणात्मक वेदांगे.—शिक्षेसंबंधाचीं सूत्रे हीं कल्पसूत्रांइतकीं तरी जुनीं असावीं. कल्पसूत्रे हीं वेदांतील ब्राह्मणांनां केवळ पुरवणीदाखल आहेत, परंतु वेदांग-शिक्षेतील सूत्रांचा व वेदांतील संहितांचा अगदीं निकट संबंध आहे.

शिक्षा आणि प्रातिशाख्ये.—शिक्षा ह्याचा अर्थ “शिकणे”, विशेषतः पठण करणें (संथा घेणें) म्हणजे स्पष्ट उच्चार करून आघात वगैरे देऊन संहिता म्हणणें हा होय. या वेदांगाचा प्रथमतः तैत्तिरीय उपनिषदांत नामनिर्देश आला आहे. (तैत्ति० १, २) ह्या ठिकाणीं शिक्षेचे सहा भाग सांगितलेले आहेत ते असे. शब्द व त्यावरील आघात, पदप्रमाण किंवा शब्दावयव व त्यावरील आघात आणि म्हणण्यांतील स्वरमाधुर्य व शब्दसंधि. धर्मक्रम किंवा धार्मिक विधी शिकविण्याप्रमाणें धर्माच्या दृष्टीनें शिक्षेचीहि आवश्यकता वाटली. कारण एखादें यज्ञकृत्य बरोबर करावयाचें म्हटलें म्हणजे त्यांतील कर्म माहीत असणें अवश्य असून शिवाय संहितांतून परंपरेनें आलेलीं पवित्र सूक्ते जशींचीं तशींच विनचूक बरोबर उच्चार करून म्हणावीं लागत. परंतु ह्यावरून असें गृहीत धरल्यासारखें होईल की, ज्या वेळीं शिक्षेवरील ग्रंथ अस्तित्वांत आले त्या वेळेच्या पूर्वीपासूनच वेदांतील संहिता ह्या पवित्र मानल्या जात असून शिक्षाध्यापक आचार्यांनीं त्यांनां (संहितांनां) विशिष्ट स्वरूप आणिलें होतें. परंतु वास्तविक पहातां असें दिसतें की ऋग्वेद संहितेतील सूक्ते पूर्वीच्या कवींनीं जशीं तयार केलीं तशीं आज सांपडत नाहींत. जरी परंपरागत अध्यापकांनीं त्यांतील शब्द बदलले नाहीं तरी उच्चार, शब्दाचे अंल व आरंभाचे स्वर, अर्धवट व्यक्त भाग गाऊन टाकणें वगैरे वावर्तात त्यांनीं पूर्वीच्या पठनपद्धतींत विकार व भेद होऊं दिला. उदाहरणार्थ, एका संहितेंत “त्वंहमे” असें लिहिलें आढळतें, परंतु वृत्ताच्या आधारावरून असें स्पष्ट सिद्ध होतें कीं जुने पाठक “त्वंहि अमे” असें म्हणत असत. ह्यावरून वेदांतील संहिता ह्याच अगोदर झाल्या असल्या पाहिजेत. परंतु संहितापाठाशिवाय, शिक्षेंत सांगितल्याप्रमाणें म्हणावें लागत असल्यामुळें पदपाठ म्हणून एक निराळा आहे. ह्यांत संहितापाठांत दिसून येणारे स्वर एकमेकांस जोडून न देतां प्रत्येक शब्द निरनिराळा लिहिला आहे. संहितापाठ व पदपाठ ह्यांतील भेद दाखविण्यासाठीं एक उदाहरण पुरें आहे. ऋग्वेद संहितेतील एक मंत्र खालीं लिहिल्याप्रमाणें आहे.

अग्निः पूर्वंभिर्ऋषिभिरीड्योऽनूर्तनैरुत । स
देवाँपृह वक्षति ॥२॥

पदपाठाप्रमाणें हाच श्लोक खालीं लिहिल्याप्रमाणें आहे.

अग्निः । पूर्वंभिः । ऋषिभिः । ईड्यः ।

* Publ. by A. Weber as third volume of his “White Yajurveda. † Publ. in the “Bibliotheca Indica” Calcutta. ‡ Publ. by A. Hillebrandt in the Bibliotheca Indica. Calcutta 1888 &c. § Publ. by H. Oldenberg in Sacred Books of the East. vol 29. § जर्मन भाषेत भाषांतर R. Garbe नें केलेलें London and Strassburg, 1878. || Publ. by M. Bloomfield. New Haven 1890. अथर्ववेदाच्या निवडक सूक्तांचे इंग्रजीत भाषांतर देतांना पुष्कळ सूत्रे उतान्यांदाखल Bloomfield नें दिलीं आहेत. (Sacred books of the East vol. XLII.) W. Caland नें कौशिकसूत्रांत जादूविषयी असलेलीं सूत्रे भाषांतर केलीं आहेत. Altindisches Zanberitual Amsterdam 1900. § Publ. by A. C. Burnell London 1873. जर्मन भाषेत Stein Konow नें भाषांतर केले आहे. Das Samvidhān-brāhmana ein altindisches Handbuch der Zanberei Halle a S. 1893.

नूतनैः । उत । सः । देवान् । आ । इह ।
वृक्षति ॥ २ ॥

पदपाठ हे अर्थात् शिक्षासंपन्न धर्मकारांचे, पक्षी वैयाकरणी लोकांचे काम आहे. कारण त्यांत संहितामंत्र व्याकरणदृष्ट्या परिच्छेद करून दिलेले आहेत. तरीहि पण हे फार जुने आहेत. ऐतरेय आरण्यकांत ज्याचे नांव आलेले आहे त्या शाकल्य नांवाच्या आचार्यांनी ऋग्वेदाचा पदपाठ लिहिला असे म्हणतात.

ह्यावरून शिक्षापंथाचे जुन्यांत जुने काम म्हणजे संहितापाठ व पदपाठ हे होय. ह्या वेदांगाचे जुन्यांत जुने आज आपणांस उपलब्ध असणारे ग्रंथ म्हणजे प्रातिशाख्ये होत. ह्यांत पदपाठवरून संहितापाठ कसे तयार करावयाचे ह्या संबंधी नियम आहेत. अर्थात् ह्यामध्ये उच्चार, आघात शब्दसंधीतील व वाक्यांतील आरंभीच्या किंवा अंत्य शब्दांचे खरातील उच्चारभेद ह्यांची माहिती दिली आहे, किंवा थोडक्यांत सांगावयाचे म्हटले म्हणजे संहिता म्हणण्याच्या पद्धतीचे पूर्ण विवेचन केलेले आहे. संहितेच्या प्रत्येक शाखेला अशा तऱ्हेचे एक पाठपुस्तक होते; ह्यावरूनच त्यास प्रातिशाख्य असे नांव आले. ऋग्वेदप्रातिशाख्य* म्हणून एक आहे; हे आश्वलायनाचा गुरु शौनक ह्याने लिहिले असावे. हा ग्रंथ पद्यमय असून पूर्वीच्या एखाद्या सूत्रपाठानी ही सुधारून वाढविलेली आवृत्ति असावी. हस्तलिखित ग्रंथांतून व उताऱ्यांमधून त्यांस “सूत्र” अशीच संज्ञा आहे. तैत्तिरीय प्रातिशाख्यसूत्रां हे तैत्तिरीय संहितेचे सूत्र आहे.

वाजसनेयी संहितेला कात्यायन ह्याने केलेले वाजसनेयी प्रातिशाख्यसूत्रां व अथर्ववेद संहितेला शौनकपंथापैकी कोणी तरी केलेले अथर्ववेद प्रातिशाख्यसूत्रां ही जोडलेली आहेत.

ह्या ग्रंथांचे दोन दृष्टींनी महत्त्व आहे. प्रथमतः ह्या प्रातिशाख्यांपासून हिंदुस्थानांतील व्याकरणशास्त्राच्या अध्ययनास आरंभ झाला म्हणून ही महत्त्वाची आहेत. जरी हे प्रत्यक्ष

* ऋग्वेद प्रातिशाख्य, (Das Älteste Lehrbuch der Vedischen Phonetik.) स्पष्टीकरण, दीपा व भाषांतरासहित पाठ मोक्षमुहुर ह्यांनी तयार केले (लिप्शिग्न १८५६-६९). † तैत्तिरीय प्रातिशाख्य. पाठ दीपा व भाषांतर ह्यांसह डब्ल्यु. डी. विहटने, न्यूहॅवन् १८८१ (Journal of the American Oriental Society Vol IX). ‡ शुद्धयजुर्वेदीय कात्यायनाचे प्रातिशाख्य पी. वाय्. पाठक ह्यांनी छापिले आहे. वनारस १८८३-१८८८. § अथर्ववेद प्रातिशाख्य किंवा शौनकीय चतुर्ध्यायिका-पाठ, भाषांतर व टीकासमेत डब्ल्यु. डी. विहटने ह्यांनी तयार केलेले न्यूहॅवन् १८६२ (Journal of the American Oriental Society. Vol VII)

व्याकरणावरील ग्रंथ नाहीत तरी व्याकरणासंबंधी विषयांचे ह्यांत विवेचन केलेले आहे. ह्यांत पुष्कळ वैयाकरणांचे उतारे आढळत असल्यामुळे त्या वेळीहि व्याकरणाचे अध्ययन जोरांत होते असे ह्यांवरून सिद्ध होते. दुसऱ्या बाजूनेहि ह्यांचे महत्त्व आहे ते असे की, त्यांच्यामुळे आज उपलब्ध असलेला संहितापाठ प्रातिशाख्यांच्या रचनाकालापासून तो आजपर्यंत कितीच शतके जशाचा तसाच राहिला आहे असे सिद्ध होते. ऋग्वेदप्रातिशाख्यांतील नियमांत असेच गृहीत धरिले आहे की, ऋग्वेदसंहितेतील दहा मंडले आज आहेत तशीच असली पाहिजेत, एवढेच नव्हे तर त्यांतील सूक्तांचा अनुक्रम आज जसा आहे तसाच असला पाहिजे. शौनकाच्या अत्यंत बारीक नियमांवरून आज उपलब्ध असलेल्या छपील आवृत्तीमध्ये ऋग्वेदसंहिता पदशः व शब्दशः जशी आहे तशीच ती त्या काळी होती ह्याविषयी शंका रहात नाही.

ही प्रातिशाख्ये म्हणजे वेदांगशिक्षेची फार जुनी उदाहरणे होत. ह्यांशिवाय शिक्षेवर अलीकडील पुष्कळ लहान लहान ग्रंथ आहेत. ह्यांनाहि शिक्षा असेच नांव दिलेले असून भारद्वाज, व्यास, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्य वगैरे ह्यांचे कर्तृ म्हणून दिलेले आहेत. ज्याप्रमाणे वैदिक धर्मसूत्रांच्या मागून मोठमोठ्या प्रसिद्ध ग्रंथकारांची लेखक म्हणून नावे देऊन धर्मशास्त्रावरील पद्यमय ग्रंथ निघाले, तद्वतच प्रातिशाख्यांमागून हीं पुस्तके निघाली. त्यांतल्यात्यांत ह्यांतील काही शिक्षा वऱ्याच जुन्या असून कोणत्याना कोणत्यातरी प्रातिशाख्याशी अगदी संलग्न आहेत; उदाहरणार्थ तैत्तिरीय प्रातिशाख्यावरील व्याससूत्र*. परंतु दुसरे काही ग्रंथ फार पुढील काळी तयार झाले असून व्याकरण किंवा वैदिक ग्रंथेतिहास ह्या दृष्टीने काहीच महत्त्वाचे नाहीत.

प्रातिशाख्यकारांत शौनक व कात्यायन ह्यांचीहि नावे आहेत; त्यांनी दुसरे काही ग्रंथ लिहिले आहेत असा समज आहे. ह्या ग्रंथांचा वेदाङ्गवाङ्मयाशी निकट संबंध आहे, कारण ह्या ऋषींनीहि वैदिक संहितांच्या अभ्यासाचे काही काम केलेले आहे. तरी पण ह्या ग्रंथांना वेदांग म्हणून म्हणत नाहीत. ह्यांना अनुक्रमणी अशी संज्ञा असून वैदिक संहितांच्या निरनिराळ्या भागांत कोणत्या विषयांचे विवेचन केले आहे ते ह्यांत दिले आहे. शौनकाने वैदिकसूक्तांतील ऋषिर्वाची एक अनुक्रमणी, त्याचप्रमाणे छंदांची, देवतांची व सूत्रांची अशा याद्या तयार केल्या आहेत. ऋग्वेदांतील सर्व गोष्टींची “सर्वानुक्रमणी †” नांवाची कात्यायन ह्याने केलेली एक याद

* एच् लुईस Die Vyāsa-Cikshā besonders in Ihrem Verhältnis zum Taittirīya Prātishākhya Kiel. 1895) ह्यांशी तुलना करून पहा. † ए. ए. मॅकटोनेल् ह्याने छापिली आहे ऑक्सफोर्ड (Anecdota Oxoniensia) १८८६.

उपलब्ध आहे. ह्या ग्रंथांत सूत्रपद्धतीनें, प्रत्येक सूत्राचा आदिशब्द, ऋचांची संख्या, त्या ऋषीनें त्या ऋचा लिहिल्या असतील त्याचें नांव व गोत्र, ज्या देवतांप्रीत्यर्थ त्या ऋचा तयार केल्या गेल्या असतील त्यांचीं नावें किंवा ज्या छंदांत अथवा वृत्तांत ऋचा लिहिली असेल तें वृत्त ह्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. वृहद्देवता व ऋग्विधान हे दोन्ही वृत्तग्रंथहि शौनकाचेंच लिहिले आहेत. वृहद्देवता* म्हणजे ऋग्वेदांतील सूत्रांतून ज्या देवतांस आह्वान केलें आहे त्यांची एक सविस्तर याद होय. ह्याबरोबरच त्या ग्रंथांत त्या त्या देवतांसंबंधींच्या पौराणिक घंतकथा असल्यामुळें भारतीय कथावाङ्मयाच्या दृष्टीनें हा ग्रंथ फार महत्त्वाचा आहे. ऋग्विधानांतां ऋग्वेदसंहितेंतील प्रत्येक मंत्र म्हटल्यावर त्यापासून होणारा परिणाम किंवा निरनिराळ्या ऋचांचा परिणाम ह्या गोष्टी व्यवस्थित रीतीनें दिल्या आहेत. वर निर्दिष्ट केलेल्या सामविधान ब्राह्मणाशीं ह्याचें पुष्कळ साम्य आहे.

अनुक्रमणी व तत्संबंधींचे दुसरे ग्रंथ ह्याचें एवढें महत्त्व असण्याचें कारण इतकेंच की, त्यांवरून वैदिक संहितापाठ, श्लोकसंख्या, रचना व स्वरूप ह्या बाबतींत आज जसा आहे तसाच फार प्राचीन काळीं होता हें सिद्ध होतें.

यास्क यांच्या निरुक्ताविपर्याहि हीच गोष्ट आहे. वेदांग-निरुक्तांपैकीं आज आपणांस उपलब्ध असलेला एवढाच ग्रंथ आहे व ह्यांतहि ऋग्वेदसंहिता आज आपणांस जशी सांपडते तशीच ती होती असें गृहीत धरलें आहे. "निघण्टु" हा कोशाहि यास्कानेंच तयार केला असावा अशी समजूत आहे, पण ती चुकीची आहे असें कोणी म्हणतात.

वास्तविक यास्काचा ग्रंथ म्हणजे ह्या शब्दकोशावर केलेली टीका होय. यास्कानें स्वतः असें म्हटलें आहे कीं, हा ग्रंथ प्राचीन ऋषींच्या वंशजांनीं तयार केला आहे. व ही टीका बदललेला पाठ लवकर समजावा म्हणून केलेली आहे. निघण्टूचे पांच निरनिराळे कोश असून त्याचे तीन विभाग आहेत. नैघण्टुकर्कांड ह्या नांवाच्या पहिल्या भागांत तीन शब्दसंग्रह असून ह्यांत वेदांतील शब्द त्यांच्या मुख्य अर्थानां अनुसरून एकत्र प्रथित केले आहेत. उदाहरणार्थ ह्यांत "वृथ्वी" ह्या शब्दास एकवीस समानार्थक शब्द, "सुवर्ण" शब्दास पंधरा, "हवा" शब्दास सोळा, "पाणी" शब्दास एकशेंएक व "जाणें" ह्या शब्दास एकशेंबावीस समानार्थक शब्द दिलेले आहेत; तसेच "जलद" ह्या शब्दाशीं सन्वीस

समानार्थक विशेषणें व क्रियाविशेषणें असून "पुष्कळ" ह्यास बारा समानार्थक शब्द दिलेले आहेत. नैगमकांड किंवा ऐकपदिक नांवाच्या दुसऱ्या भागांत वेदांतील विशेष कठिण व व्यर्थी शब्दांचा निराळा संग्रह दिलेला असून दैवतकांड नांवाच्या तिसऱ्या भागांत भूलोक अंतरिक्ष व स्वर्ग ह्या तिन्ही लोकांतील देवतांचें निरनिराळें वर्गीकरण केलेलें आहे. अशा तऱ्हेचे शब्दसंग्रह लिहिल्यामुळेंच वेदविवरणाचा सुखात झाली; व पुढें कठिण कठिण वेदसूक्तांचें स्पष्टीकरण मधून-मधून देणाऱ्या निरुक्तासारख्या शब्दसंग्रहावरील टीका वगैरे केल्या गेल्या. यास्काचे पूर्वीहि पुष्कळ टीकाकार झाले ही गोष्ट खरी आहे. तथापि जरी ह्याचा ग्रंथ वेदविवरणात्मक ग्रंथांत जुन्यांत जुना आहे तरी वेदांगनिरुक्ताविषयक वाङ्मयांत हा शेवटचाच व अग्रतिम ग्रंथ आहे असें म्हणावयास हरकत नाही.

छंदःशास्त्र व ज्योतिःशास्त्र ह्या वेदांगांसंबंधीं जुन्या शास्त्रीय वाङ्मयाच्या कांहीं कांहीं भागाचा एकेक ग्रंथ उपलब्ध आहे. पिंगल ह्यानें लिहिलेला छंदःशास्त्रावरील ग्रंथ ज्याला ऋग्वेदाचें-किंवा पाहिजे तर यजुर्वेदाचें म्हणा-वेदांग म्हणतात, त्याचे दोन निरनिराळे पाठ असून हें अगदीं अलीकडचें पुस्तक आहे; कारण अगदीं अलीकडील वृत्तांविपर्याहि ह्यांत माहिती दिलेली आहे.

वेदांगज्योतिष ह्या ज्योतिःशास्त्रावरील एक लहान पद्यमय ग्रंथ आहे; ह्यांतील यजुर्वेद पाठांत त्रैचाळीस श्लोक असून ऋग्वेदपाठांत छत्तीस श्लोक आहेत. ह्यांत संक्रमणाच्या वेळीं सूर्य आणि चंद्र ह्यांचीं स्थानें व सत्तावीस नक्षत्रांच्या स्थानांतील अमावास्या व पौर्णिमा देऊन तद्विषयक गणिताचे नियम दिलेले आहेत. हा ग्रंथ श्लोकबद्ध लिहिला असल्यामुळें व त्याचें स्पष्टीकरण बरोबर होत नसल्यामुळें तो अलीकडे लिहिला गेला असें दिसतें.

व्याकरणावरील जुनीं वेदांगांचीं पुस्तकें उपलब्ध नाहीत. वेदविवरणाशीं निकट संबंध असल्यामुळेंच हें शास्त्र निघालें व वैदिक पंथांनीं याचा पुरस्कार केला. आरप्यकांतून आपणांस कचित् ठिकाणीं व्याकरणांतील पारिभाषिक शब्द आढळतात. परंतु पाणिनीचें अतिप्राचीन व सर्वोत्कृष्ट असें व्याकरणशास्त्रावरील जें पुस्तक आज उपलब्ध आहे, त्यांत वेदभाषेचा प्रामुख्यानें विचार केला नसून केवळ एक उपाङ्ग ह्या दृष्टीनें विचार केलेला आहे. कोणत्याहि वेदपंथाशीं ह्याचा निकट संबंध नसून धर्मशास्त्र खेरीज करून व्याकरण विषयाचें ज्या काळीं स्वतंत्र रीतीनें अध्ययन होत असे अशा काळीं तो ग्रंथ लिहिला गेलेला आहे. हिंदुस्थानांत देखील प्रथमतः धर्मशास्त्रांत गुरफटून गेलेल्या शास्त्रीय विषयांचें पुढें हळू हळू स्वतंत्र रीतीनें अध्ययन होऊं लागलें.

* राजेंद्रलाल मित्र ह्यांनीं Bibliotheca Indica Calcutta 1892 ह्यांत प्रसिद्ध केलें आहे. † ऋग्विधानं edited cum praefatione Rudolf Meyer Berolini, 1878. ‡ निरुक्त हें आर् रॉथ ह्यानें प्रथम छापिले (गॉट्टिंजेन १८५२). भरपूर टीका व सूची ह्यासह छापलेली एस्, सामाश्री ह्यांची आवृत्ति Bibliotheca Indica Calcutta 1882-91 त प्रसिद्ध झाली.

प्रकरण ९ वें.

वेदकालीन इतिहास—वेदकालनिर्णय.

वैदिक वाङ्मयाचें त्याच्या अगदीं शेवट शेवटच्या शाखांपर्यंत आपण येथवर पर्यालोचन केलें. आतां ही सामान्य रूपरेखा समजल्यानंतर या अवाढव्य वाङ्मयाच्या कालनिर्णयाचा प्रश्न घेऊन त्यावर झालेल्या परिश्रमाचें फल थोडक्यांत दिले पाहिजे. वेदकालनिर्णयावर थोर सामान्य आणि कनिष्ठ अशा सर्व प्रकारच्या लेखकांनीं लिहिलें आहे. त्यांतील महत्त्वाच्या लेखकांच्या परिश्रमाचा तेवढा आढावा येथें घेतला आहे. अत्यंत तुटपुंज्या परिश्रमानें हा विषय हातीं घेतात असे लोक पुष्कळ आहेत. त्यांनीं लहान तोंडी मोठा घास घेण्यापलीकडे कांहीं केलें नाहीं असें म्हणावें लागतें. अशा प्रकारचें एक अर्वाचीन उदाहरण म्हणजे पहिल्या प्राच्यविद्यापरिपदे (पुणें) पुढें वाचलेला डा० वूलनर याचा निबंध पहावा. ऋग्वेद किंवा अथर्ववेद यांतील अत्यंत प्राचीन सूक्तांचा काळ शतकांच्या अजमासांत जरी ठरवितां आला असता, कालनिर्णयाच्या संवधांत थोड्याबहुत शतकांची जरी चूक राहिली असती तरी देखील या कालनिर्णयाचा प्रश्न बराचसा सुटला असें म्हणतां आलें असतें आणि या प्रश्नाला स्वतंत्र प्रकरण देण्याची जरूर नव्हती; परंतु असा ठोकळ अजमास सुद्धां करतां येणें अशक्य झालें आहे. अजमास करतां आला असता तर वेदाचा अजमासकाळ थोडक्या शब्दांत सांगून मोकळें होतां आलें असतें. परंतु कितीही वाईट वाटलें तरी वस्तुस्थिति आहे ती सांगितली पाहिजे; व ती ही की, ऋग्वेदाच्या कालनिर्णयाचे वावर्तीत विद्वान् संशोधकांच्या मतांत शेंकड्यांचाच नव्हे तर सहस्रांचा सुद्धां फरक पडलेला आढळतो. कोणी म्हणतात ऋग्वेदसूक्ते श. पू. १००० च्या अलीकडील नव्हत, तर कोणी म्हणतात हीं सूक्ते श. पू. ३००० ते २५०० च्या दरम्यान झालीं असावीं. विद्वान् संशोधकांत सुद्धां एवढा तीव्र मतभेद आढळतो त्या अर्थी अगदीं सामान्यवाचकांकरितां लिहिलेल्या पुस्तकांत नुसता अजमासाचा वेदकाळ देऊन भागणार नाहीं. सामान्य वाचकांस देखील वेदकालनिर्णयाची इमारत निरनिराळ्या संशोधकांनीं कोणत्या आधारावर रचिलेली आहे हें समजणें जरूरीचें आहे. या कालनिर्णयाच्या प्रश्नाशीं इंडो-आर्यन संस्कृतीच्या उगमाचा प्रश्न निगडित झाला असल्यानें या कालनिर्णयाची माहिती होणें अधिकच जरूरीचें होतें; कारण, इंडो-आर्यन संस्कृतीच्या उगमाचा प्रश्न प्रत्येक इतिहासभक्तास, भाषाशास्त्रज्ञास व पुराणवस्तु-संशोधकास अत्यंत जिद्दाळ्याचा आहे. शिवाय जगाचा इतिहास लिहिण्याचा प्रयत्न करून प्राचीन काळाच्या सुधारलेल्या देशांतील लोकांचा परस्पर संबंध हुडकणाऱ्या संशोधकास देखील, प्राच्यसंस्कृतीची मूळपीठें जीं वाविलॉन, इजिप्त व

चीन यांचा हिंदुस्थानाचा या वावर्तीत संबंध कशा प्रकारचा आहे, याचें ज्ञान असणें कमी महत्त्वाचें नाहीं.

अशा स्थितींत, या प्रश्नाच्या चर्चेचा इतिहास सामान्य लोकांपुढें मांडणें जरूरीचें आहे व संशोधकांस आजपर्यंत ज्ञात अशा गोष्टी कितती व अज्ञात अशा कितती यांचा शक्य तेवढा खुलासा करून घेणें अगत्याचें आहे.

हिंदु वाङ्मयाशीं प्रथमच परिचय झाल्याबरोबर त्या वाङ्मयांतला प्रत्येक ग्रंथ अत्यंत प्राचीन म्हणून ठरविण्यांत आला. फ्रेडरिक श्लेगेल यानें “आजपर्यंत अज्ञात अशा जगाच्या संस्कृतीच्या इतिहासावर भारतीय वाङ्मय प्रकाश पाडील” असें म्हटलें आहे. जी. वेबर यानें १८५२ सालीं आपल्या ग्रंथांत लिहिलें आहे कीं “भारतीय वाङ्मय आज उपलब्ध असलेल्या जगाच्या वाङ्मयांत अत्यंत प्राचीन होय असें म्हणण्यांत येतें व त्यांत बरेंचसें सत्य आहे” व आपल्या ग्रंथाची त्यानें १८७६ सालीं जी आवृत्ति काढली त्या आवृत्तींत त्यानें वरील विधानास “जुन्या अवशिष्ट लेखांच्या वावर्तीत इजिप्तमधील चर्मपत्रें किंवा नवीन सांपडलेलें असीरिअन वाङ्मय यांच्यासुळें कदाचित् वाघ आला तर येईल” अशी पुस्ती जोडली आहे. “भारतीय वाङ्मयाचा बराचसा अवशिष्ट लेखी भाग आपणांस उपलब्ध आहे व त्यावरून हिंदुवाङ्मय अत्यंत प्राचीन आहे असें म्हणणें अगदी वाजवी होय” या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ वेबरनें जीं प्रमाणें दिलीं आहेत तीं कांहीं भौगोलिक व धार्मिक इतिहासा-संबंधीचीं आहेत. ऋग्वेदाच्या जुन्या जुन्या भागांच्या रचनेच्या वेळीं हिंदी राष्ट्र पंजावांत येऊन स्थित झालें होतें असें दिसतें. वैदिक वाङ्मयाच्या उत्तर भागांत, हे लोक क्रमाक्रमानें पूर्वेकडे गंगानदीकडे कसे आले याचें चित्र आहे. यानंतर पौराणिक वाङ्मयांत दक्षिणेकडे ब्राह्मण-धर्माचा प्रवाह कसा वहात गेला याचें चित्र सांपडतें. असल्या अफाट प्रदेशांत, व विशेषतः तेथें राहणाऱ्या आडदांड व सकस लोकांत, ब्राह्मणधर्माचा प्रसार होण्यास व त्याचा तेथें पगडा वसण्यास शतकेंचीं शतकें लागलीं असतील हें उघड आहे. ऋग्वेदांत सांपडणाऱ्या नुसत्या सृष्टिपूजेपासून उपनिषदांतर्गत तत्त्वज्ञानात्मक विवेचनापर्यंत व तेथून सुमारें ख्रि. पू. ३०० त मेग्यास्थिनीसला हिंदुस्थानांत आढळून आलेल्या निरनिराळ्या पंथांपर्यंत व देवभक्तीपर्यंत मजल गांठण्यास हिंदु परंपरेस कैक शतकें लागलीं असलीं पाहिजेत. वेबरनें वैदिकवाङ्मयाची निश्चित मर्यादा आंखण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीं इतकेच नव्हे, तर अशा तऱ्हेची मर्यादा घालतां येणें अशक्य आहे असे त्यानें स्पष्ट विधान केलें आहे.

प्राचीन हिंदुवाङ्मयाचा एक प्रकारचा कालानुक्रम वांघण्याचा प्रथम प्रयत्न मॅक्समूलर यानें आपल्या १८५९ सालीं प्रसिद्ध झालेल्या ‘प्राचीन संस्कृतवाङ्मयाचा इतिहास’ या पुस्तकांत

केला आहे. बुद्धधर्माचा उदय, शिकंदर वादशहाची स्वारी, वगैरे जी हिंदी वाङ्मयाच्या कालानुक्रमाची ठळक ठळक साधनें आज आपणांस उपलब्ध आहेत त्यांच्यापासून सुरुवात करून पुढें त्यानें असा सिद्धान्त बांधला आहे की, बुद्धसंप्रदाय ही ब्राह्मणधर्माविरुद्ध सुरू केलेली एक मोहीम होय. बौद्धसंप्रदायाच्या उदयापूर्वी सूक्तें, ब्राह्मणें, आरण्यकें, उपनिषदे वगैरे सर्व वाङ्मय अस्तित्वांत होती ही गोष्ट मोक्षमूलर गृहीत घेऊन चालला आहे. त्याच्या मागे हें सर्व वाङ्मय बुद्धपूर्वकालीन असलें पाहिजे म्हणजे ख्रिस्तपूर्व ५०० च्या पूर्वी उदयास आलें असलें पाहिजे. त्याच्या मतानें वेदांगवाङ्मय किंवा सूत्रवाङ्मय हें बुद्धवाङ्मयाशी फार झालें तर समकालीन असूं शकेल. तो या सूत्रवाङ्मयाचा उगम ख्रि. पू. ६०० ते २०० या कालांत धरतो, या तारखा अजमासानें वसविलेल्या असल्याकारणानें यांतच मोक्षमूलरची चूक आहे. सूत्रवाङ्मय ब्राह्मणवाङ्मयाचें अस्तित्त्व गृहीत घेऊन चाललेलें आहे. पण ब्राह्मणांतहि कांहीं ब्राह्मणें प्राचीन व कांहीं अर्वाचीन असा भेद दिसतो व अर्वाचीन ब्राह्मणांत प्राचीन ब्राह्मणें ज्या परंपरेनें चालत आली ती गुरुपरंपराहि दिलेली आहे. या सर्व विकासाला अर्थात् दोनशें वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागला नसावा असें धरून मोक्षमूलरनें अशी कल्पना केली की, या गद्यवाङ्मयाचा उदयकाळ ख्रि. पू. ८००-६०० पर्यंत धरिला पाहिजे. यानंतरची मोक्षमूलरची विचारसरणी येणेंप्रमाणें:—ब्राह्मणवाङ्मयानें संहितावाङ्मय गृहीत घेतलेलें आहे. याच्या रचनेला ख्रि. पू. १००० ते ८०० एवढा काळ लागला असावा. तेव्हां हा सूक्तांची संहिता बनण्याचा काल म्हटल्यास हरकत नाही. परंतु या कालांत हीं सूक्तें अगोदरच पवित्र होऊन वसलीं होती, व सर्वमान्य अशीं यज्ञसूक्तेंहि झालेलीं होती. तेव्हां यांचा उदय लौकिक किंवा धार्मिक वाङ्मय या नात्यानें होण्याचा काल याच्याहि पूर्वी असला पाहिजे, म्हणजे ख्रि. पू. १००० च्या मागे याचा काल जातो. ब्राह्मणकालाला जशीं मोक्षमूलरनें २०० वर्षे दिलीं, व मंत्रकालाला जशीं २०० वर्षे दिलीं तशींच याहि कालाला-सूक्तांच्या उदयकालाला-२०० वर्षे देऊन मोक्षमूलर यानें इ. स. १२०० ते १००० हा सूक्तांचा उदयकाल ठरविला आहे. मात्र २०० या संख्येवद्दल मॅक्समूलरचा विशेष आग्रह नाही.

या सर्व विवेचनावरून हें उघड आहे की, वैदिकवाङ्मयाचे जे निरनिराळे विभाग पडतात त्यांच्या रचनाकालाला प्रत्येकी २०० वर्षांचा दिलेला काळ अगदींच अनमानधपक्याचा आहे व स्वतः मोक्षमूलर याचाहि उद्देश वेदविभागांच्या रचनेला किमानपक्षीं २०० वर्षे काल लागेल व ख्रि. पू. १००० च्या पूर्वी तरी निदान ऋग्वेदसंहिता पुरी झाली असली पाहिजे इतकेंच म्हणण्याचा आहे. त्यानें जो ख्रि. पू. १२०० ते १००० हा काल ठरविला आहे तो काल म्हणजे त्याच्या मते ऋग्वेदाच्या

अर्वाचीनत्वाची कमालमर्यादा होय, व १८९० सालीं “भौतिकधर्मा”वर त्याची जी व्याख्यानें झाली त्यांत त्यानें ऋग्वेदाच्या प्राचीनत्वाची कमालमर्यादा निश्चित होण्याची आशा नको असें स्पष्ट विधान केलें आहे. “वैदिकसूक्तें ख्रिस्तीशकापूर्वी १०००, १५००, २००० अगरे ३००० वर्षे निर्माण झालीं याचा निश्चय करण्याचें सामर्थ्य पृथ्वीवरील कोणाहि माणसाच्या अंगीं नाही” असें तो म्हणतो. शास्त्रीय विषयांत सुद्धा कल्पनांचा पगडा किती चालतो हें यावरून चांगलें व्यक्त होतें. गृहीतकृत्याप्रमाणें घेऊन चाललेल्या व केवळ कल्पनामय अशा या मॅक्समूलरनें ठरविलेल्या वैदिककालाला कालगतीनें वरेंच महत्त्व आलें व तो एक शास्त्रीय शोध होऊन वसला, व पुराव्यावांचूनच त्याला शास्त्रसिद्ध सिद्धान्ताचें स्वरूप आलें. ख्रि. पू. १२०० ते १००० हा ऋग्वेदकाल म्हणून मॅक्समूलरनें सिद्ध केलें आहे असें म्हणण्याची संवयच पडून गेली आहे. विद्वत्ने या गृहस्थानें या गोष्टीचा निषेध केला आहे. एल्. व्हान्. थॉडरसारख्या कांहीं कांहीं संशोधकांनीं मात्र १५०० किंवा २००० पर्यंत भीत भीत आपली मजल नेली आहे. कांहीं वर्षांपूर्वी एच्. याकोवी यानें ख्रि. पू. तिसऱ्या सहस्रकांत जेव्हां वेदकाल नेला व आपल्या म्हणण्याचा पुढ्यर्थ जेव्हां ज्योतिर्विषयक गणिताचा आधार दिला तेव्हां तर तज्ज्ञ पंडितांत मोठीच खळखळ उडाली व या कालनिर्णयपद्धतीला त्यांनीं वेदाच्या लहरींत काढलें. आजच्या काळांत देखील याकोवी या पंडितानें वेदकालासंबंधाचें असलें अतिशयोक्तिपूर्ण विधान करण्याचें साहस केल्याचवद्दल व त्याच्या त्या तऱ्हेचवद्दल लोकांच्या अंगावर शहारे आल्यासारखें होतें. आतांपर्यंत “शास्त्रीय सिद्धान्त” “शास्त्रीय सिद्धान्त” म्हणून इतक्या काळजीनें पोटाशीं वाळगिलेला आजपर्यंत चालत आलेला सिद्धान्त कसल्या शुष्क पायावर उभारलेला होता हें हे लोक अजीच विसरले ही आश्चर्याची गोष्ट होय.

प्राचीन भारतीयवाङ्मयाचा कालानुक्रम वसविण्याच्या कामीं व त्याविषयीं सिद्धान्त बांधण्याच्या कामीं ज्योतिर्विषयक माहितीची मदत घेण्याचा प्रकार आजचा नवा नाही. ह्रुडविग् यानें सूर्यग्रहणांच्या माहितीच्या आधारें असला प्रयत्न केलेला आहे. पूर्वीच्या काळीं ऋत्विज् लोकांना यज्ञाच्या वेळा निश्चित करावयाच्या असत व ते रोमन पॉटिफिसेसप्रमाणें पंचांगकर्तेच बनलेले होते. त्यांना यज्ञाच्या वेळा नक्की ठरविण्यासाठीं वरचेवर आकाशांत पहावें लागे. म्हणून ब्राह्मणग्रंथ व सूत्रग्रंथ यांत सुद्धा आपल्याला ज्योतिर्विषयक व पंचांगविषयक माहिती वरीच सांपडते. यांच्यांत नक्षत्रांचा भाग फार आहे. सर्व नक्षत्रांतून एक प्रदक्षिणा करण्यास चंद्रास २७ अहोरात्र लागतात, व प्रत्येक रात्री चंद्र निरनिराळ्या नक्षत्रांजवळ असतो. ऋत्विज्तापासून फारशा अंतरावर नसलेल्या या नक्षत्रांचें एक नक्षत्रचक्र बनविण्यांत आलें; हें

यावरून आर्यसंस्कृतीतील ऋग्वेदकाल हा इ. सनापूर्वी तिसऱ्या सहस्रकाच्या पूर्वीचा आहे.”

मागे सांगितलेंच आहे कीं, याकोवीच्या या सिद्धांतावर जोराचे हल्ले झाले: आणि ते हल्ले विशेषतः ज्योतिःशास्त्र-विषयक पुराव्याच्या पहिल्या भागावर झाले. निरनिराळ्या सहस्रकांतील वर्षारंभकालाच्या प्रश्नाचा हा विषय मोठा भानगळीचा आहे; आणि हा प्रश्न सोडविणे विशेषच अवघड जाण्याचें कारण हिंदुस्थानांत अगदीं पुरातनकाळापासून निरनिराळे वर्षारंभ प्रचलित होते हें होय. वर्षारंभ केव्हां वसंतऋतूंत, केव्हां हिवाळ्यांत, केव्हां पावसाळ्यांत* धरित असत. तसेंच प्राचीन काळीं भारतीय लोकांनां संपातां-वद्दलची माहिती होती कीं नाही, यावद्दलहि वाद आहे. दुसरे पक्षीं, भुवताऱ्याच्या आधारानें जो दुसरा पुरावा पुढें मांडला आहे तो खोडण्याकरितां परीक्षणांत टिकेल असें थोडेंच पुढें मांडण्यांत येतें. तथापि या प्रश्नाचा यापक्षां अगर त्यापक्षां कायम निकाल लागला असें मात्र म्हणतां येत नाही. आतां पुढें प्रश्न असा आहे कीं, प्राचीन भारतीय ज्योतिःशास्त्र व वैदिकपंचांग या विषयांतील नवीन शोधांनीं याकोवीच्या सिद्धांतांनां पुष्टि मिळते कीं नाही ?

या वावरीत एक गोष्ट निश्चित आहे. हिंदुस्थानच्या इतिहासाच्या दृष्टीनें पाहतां वैदिक वाङ्मय हें ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या सहस्रकांतलें आहे, आणि प्राचीन आर्यसंस्कृति ही चवथ्या सहस्रकांतील आहे यावद्दल वाद नाही; उलटपक्षां वेदकाल म्हणजे इ. स. पूर्वी १२०० किंवा फार तर १५०० वर्षे हें मोक्षमुद्गरादि विद्वानांचें मत, प्राचीन हिंदुस्थानावद्दलच्या राजकीय, वाङ्मयीन आणि धार्मिक इतिहासावद्दलच्या आजच्या आपल्या माहितीशीं मुळींच सुसंगत नाही, यावद्दलहि वाद नाही. हें आतां जी. युल्हरनें व इतर पंडितांनीं अगदीं खात्रीलायक सिद्ध केलें आहे.

इ. पू. तिसऱ्या शतकांत उत्तरेकडील भारतीयांनीं दक्षिण हिंदुस्थान जिंकला, आणि तेथें ब्राह्मणसंस्कृतीनें चढाई केली, असें शिलालेखांवरून सिद्ध होत आहे, तथापि बौधायन आणि आपस्तंब अशा कांहीं वेदशाखा दक्षिण हिंदुस्थानांत निघाल्या या गोष्टीवरून असें दिसतें कीं, आर्यन् लोकांचा दक्षिणविजय पुष्कळ आधीं म्हणजे इ. पू. ७ व्या किंवा ८ व्या शतकांत किंवा त्यापूर्वी झाला असला पाहिजे. कारण विजयानंतर तावडतोच सर्व प्रदेशांत आर्यन् लोकांची वसाहत होऊन दक्षिणेंत वेदशाखा उत्पन्न होण्याइतकें ब्राह्मणांचें महत्त्व प्रस्थापित झालें असें मानणें सयुक्तिक दिसत नाही.

तसेंच इ. पू. १२०० चे किंवा १५०० चे सुद्धां सुमारास भारतीय आर्यन् हिंदुस्थानच्या अगदीं वायव्य कोपऱ्यांत

(पंजावांत) आणि पूर्वेअफगाणिस्तानांत रहात असत या मताचा त्यांनीं दक्षिण-हिंदुस्थान इ. पू. ६०० किंवा ७०० चे सुमारास जिंकला या म्हणण्याशीं मेळ मुळींच घालतां येत नाहीं. युल्हर म्हणतो: “ज्यांच्यामध्ये अनेक जाती होत्या व नेहमीं आपआपसांत ज्यांचीं युद्धे चालू असत अशा वेदकालीन भारतीय आर्यन् वंशानें पांचसहा किंवा फारतर आठ शतकांत हिंदुस्थानांतील (पंजाब, आसाम व ब्रह्मदेश खेरीजकडून) सुमारे १२३,००० चौरस मैल इतका प्रदेश जिंकला असावा व तेथें राज्यें स्थापन करून एकाच नमुन्यावर सर्वत्र व्यवस्था केली असावी, ही कल्पनाच अगदीं हास्यास्पद दिसते; आणि शिवाय ह्या प्रदेशांत सर्वच रानटी जातींची वस्ती नव्हती, तर जेव्हा आर्यन् लोकांच्या पेशां सुधारणेंत फारसे कमी नाहीत अशा कांहीं लोकांचीहि तेथें वस्ती होती, ही गोष्ट लक्षांत घेतली म्हणजे तर बरील कल्पना अधिकच हास्यास्पद ठरते.”

सातशें वर्षांचा काल इतक्या पुष्कळ उलाढालींनां पुरेसा आहे हें ओल्डेनवर्गचे मत ग्राह्य आहे असें म्हणतां येत नाहीं. ओल्डेनवर्ग म्हणतो: “उत्तर व दक्षिण अमेरिकेंतील अफाट मैदानांत केवळ चारशें वर्षांत केवढें मन्वतर झालें आहे हें लक्षांत घ्यावें.” तथापि ही केलेली तुलना पोकळ आहे. अमेरिकेंत ज्या जातींचा आणि संस्कृतींचा एकमेकींशीं संबंध आला त्यांमध्ये आणि हिंदुस्थानांतील ज्या जाती व संस्कृतींवद्दल आपणांस विचार करावयाचा आहे त्यांच्यामध्ये फार फरक आहे. प्राचीन हिंदुस्थानांतील राजकीय परिस्थितीचा विचार करतां ऋग्वेदांतील व आर्षकाव्यांतील कांहीं श्लोकांवरून आपणांस अशी माहिती मिळते कीं, हिंदुस्थानच्या अर्वाचीन इतिहासांत जसा प्रकार आढळतो, तसाच सतत आपसांत लढाया चालू असण्याचा प्रकार प्राचीन आणि अत्यंत प्राचीन काळींहि निरनिराळ्या आर्यन् जातींमध्ये चालू असे. अग्या परिस्थितींत देशभर आर्यन् भाषा, लोक, आणि संस्था यांच्या प्रसाराचें काम कमाकमानें अत्यंत सावकाशच चाललें असलें पाहिजे. तसेंच हिंदी वाङ्मयांतील दोन अगदीं जुन्या भागांची एकमेकांशीं जर आपण तुलना केली तर आपणांस प्रत्यक्ष असें दिसतें कीं, आर्यनांची पुढें पूर्वेकडे व दक्षिणेकडे चाल फार आस्तेआस्ते झाली. ऋग्वेदांतील ऋचांवरून आपणांस असें दिसतें कीं, हिंदी आर्यन् लोक त्या काळीं हिंदुस्थानच्या अगदीं वायव्य कोपऱ्यांत (पंजावांतच) फक्त राहत असत, आणि ज्या काळांत ऋग्वेदांतील ऋचा मूळ तयार झाल्या तो काळ चण्याच शतकांचा असला पाहिजे.

ऋग्वेदांतील ऋचांचे प्राचीनतम आणि प्राचीन असे जे निरनिराळ्या प्रकारचे विभाग पडतात त्यांवरून हें सिद्ध होतें; आणि अनुक्रमणींमध्येच फक्त नव्हे तर ब्राह्मण ग्रंथांमध्येहि ज्या ऋषींनां ‘मंत्रद्रष्टे’ असें म्हटलें आहे

* शतपथब्राह्मणांत (१२,८,२,३५) म्हटलें आहे:— ‘सर्व ऋतु पहिले, सर्वच मधले, सर्वच शेवटले.’

त्यांनांच इतिहासपूर्वकालीन 'द्रष्टे' असें खुद्द ऋचांमध्येहि मानलें आहे आणि ऋचांच्या कर्त्यांनीं 'जुन्या ऋचा,' 'जुन्या पद्धतीनुसार केलेल्या ऋचा' असा पुष्कळ वेळां उल्लेख केलेला आहे, जणूं काय अशा ऋचांचा प्रचार अनादि कालापासूनच चालू आहे. परंतु वेदवाङ्मयांतील इतर ग्रंथांपेक्षां ऋग्वेद हा किती जुना आहे हें आपण या भागांत पुनः पुन्हां पाहिलेंच आहे. तसेंच वेदांतील गद्य-ग्रंथांच्या भाषेपेक्षां ऋचांची भाषा फारच आर्षे आहे. धार्मिक विधि व सांस्कृतिक स्थिति हींहि अगदीं निराळीं आहेत. ब्राह्मणांत, आरण्यकांत आणि उपनिषदांत ऋग्वेदांतील ऋचांनांच केवळ नव्हे तर इतर वेदसंहितांतील स्तोत्रमंत्रांनांहि आद्य पवित्र ग्रंथ असें गृहीत धरलें आहे. इतकेंच नव्हे तर त्या जुन्या ऋचा-मंत्रांचा अर्थहि पुष्कळ वेळां कळत नसे. जुन्या दंतकथाहि विसरून गेल्या होत्या. ऋग्वेदांतील ऋचा आणि ऐतरेय ब्राह्मणांतील शुनःशेषाची कथा यांच्यामध्ये देखील कालाचें अंतर फार मोठें आहे.

हे ग्रंथ लेखी असते तर जो काल लागला असता त्यापेक्षां पाठपद्धतीमुळें वराच मोठा काल मध्यंतरीं गेला, असें गृहीत धरलें पाहिजे. निरनिराळ्या वेदशाखांतील आज अस्तित्वांत असलेल्या व पुष्कळ नष्ट झालेल्या ग्रंथांनां त्यांचें विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होईपर्यंत मध्यन्तरीं शिष्य आणि आचार्यांच्या कित्येक पिढ्या होऊन गेल्या असतील. म्हणून भाषा, वाङ्मय आणि संस्कृति या सर्वांच्या आधारें पाहतां आपणांस असेंच मानलें पाहिजे कीं, अगदीं जुन्या ऋचांचा काल आणि संहिता अथवा 'संग्रह' ग्रंथांमध्ये त्या ऋचा एकत्र केल्या गेल्या तो काल-कारण ऋग्वेदसंहितेनेंही लांबच्या एका गत कालाचा शेवट दर्शविला जातो-यांच्या-मध्ये, आणि तसेंच ऋग्वेदसंहिताकाल आणि ब्राह्मणकाल यांच्यामध्ये वरींच शतकें गेलीं होती. त्याचप्रमाणें ब्राह्मण-ग्रंथ त्यांतील अनेक शाखा व उपशाखा आणि त्यांतील असंख्य गुरुपरंपरा व आद्य गुरुंचा उल्लेख ह्या सर्वे गोष्टी अस्तित्वांत येण्यासहि कित्येक शतकांचा काल लागला असला पाहिजे. हें सर्व वाङ्मय, आणि तसेंच ब्राह्मणी संस्कृतीचा प्रसार आणि त्याजवरोवर प्रस्थापित होणारें शिक्षकवर्गाचें वर्चस्व या सर्वे गोष्टींनांही कांहीं शतकांचा काल लागला असला पाहिजे. तसेंच उपनिषदांकडे पाहिलें तर तींहि निरनिराळ्या काळांतील असून त्यांतहि मोठी लांब परंपरा व आचार्यांच्या पिढ्या होऊन गेल्याचें दिसतें. त्याप्रमाणें असेंहि दिसतें कीं, एवढ्या मोठ्या कालांत म्हणजे वेदवाङ्मयाच्या सुरुवातीपासून तीं त्यांच्या सर्व शाखा उपशाखा पडेपर्यंतच्या एकंदर कालांत भारतीय आर्यन् लोकांनीं त्या मानानें अगदींच लहान प्रदेश म्हणजे सिंधुनदीपासून गंगानदीपर्यंतचा उत्तर हिंदुस्थानचा प्रदेश जिंकून घेतला होता. जर हिंदुस्थानच्या वायव्य कोपण्यापासून पूर्वेकडील गंगानदीच्या प्रदेशापर्यंत सुद्ध

कावीज करण्यास इतका मोठा काल लागला तर सर्वे मध्य व दक्षिण हिंदुस्थान जिंकून घेण्यास कितीतरी शतकें लागलीं असलीं पाहिजेत. आणि याप्रमाणें आपण विचार केला तर ७०० वर्षांचा काल म्हणजे फार मोठा असें मुळींच वाटणार नाहीं.

ह्याच्यावरोवरच दुसऱ्याहि गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. इ. पू. ५०० वर्षांच्या सुमाराच्या बौद्धसंप्रदायिक वाङ्मयांत वेदवाङ्मय पूर्णपणें अस्तित्वांत असल्याचें गृहीत धरलें आहे हीं गोष्ट निर्विवाद रीतीनें दाखवून दिल्या-वद्दलचें श्रेय मोक्षमुल्ल साहेबांनां आहे. आतां तर आपणांस बौद्धवाङ्मयावद्दल पुष्कळ माहिती झालेली आहे; आणि त्यावरूनहि बौद्धांनां वेदांचीच काय पण वेदांगें व ब्राह्मणीय वाङ्मय व शास्त्रें यांच्या विस्तृत वाढीवद्दलचिंही माहिती होती असें दिसतें. तीस चाळीस वर्षापूर्वीं अशी समजूत होती कीं; बौद्धधर्माच्या सुरुवातीपर्यंतच्या हिंदुस्थानांतील धार्मिक इतिहासाची संपूर्ण वाढ सातशें वर्षांच्या अवधीतच झालेली आहे. परंतु प्राचीन हिंदुस्थानांतील धार्मिक इतिहासाच्या स्थितीवद्दल तीसचाळीस वर्षापूर्वीं जी माहिती होती त्यापेक्षां आज वरीच अधिक माहिती आपणांस उपलब्ध झालेली आहे. बौद्धसंप्रदाय निघण्याच्या पूर्वींहि हिंदु-स्थानांत वेदांनां पवित्र ग्रंथ न मानणारे कांहीं पंथ होते, असें बुद्धरानें जोरानें प्रतिपादन केलें आहे. अशा पंथांपैकी एका म्हणजे जैनपंथाची आजपर्यंतची परंपरा सनावलीवरून इतकी विश्वसनीय ठरली आहे कीं, या पंथाचा आद्यप्रवर्तक गुरु इ. पू. ७०० च्या सुमारास होऊन गेला, ही गोष्ट खरी असें आपणांस बहुतेक मानण्यास हरकत नाहीं. तसेंच बुद्धराने असेंहि वाटत होतें कीं, वेद आणि ब्राह्मणधर्म यांच्या विरुद्ध असलेले इतर पंथहि, आजपर्यंत मानीत असत त्यापेक्षांहि बऱ्याच मागील काळापासून चालत आलेले आहेत, असें सिद्ध करतां येईल. परंतु दुर्दैवानें असा सिद्धान्त पुढें मांडण्यास त्यास सवड मिळाली नाहीं.

आतांपर्यंत केलेल्या विवेचनाचें तात्पर्य असें कीं, कालनिर्णयाच्या प्रश्नाची स्थिति नुकतीच पूर्वी सांगत असत तितकी विकट नाही. वेदांतील अगदीं जुन्या ऋचांचा काळ म्हणजे इ. पू. १२०० किंवा १५०० वर्षे, या विधानास टिळक व याकोवी यांचा विरोध आहे. तथापि वेदकाल म्हणजे अनादिकालापासून इ. पू. ५०० पर्यंत हा होय, यापेक्षां अधिक माहिती खरोखर कोणासच नाही. वेद-विपयाच्या वाङ्मयांत बहुतेक ठिकाणीं दिलेले वेदकालावद्दलचे सन म्हणजे इ. पू. १२००-५०० किंवा १५००-५०० किंवा २०००-५०० यांपैकी कोणताहि खरा मानण्यास आधार नाही. फक्त इ. पू. ५०० हा अंतिमकालाचा सन असें मानतां

येतें आणि गेल्या दहा वर्षांतील शोधांचें तात्पर्य असें कीं, या इ. पू. ५०० वर्षे सनावद्द इ. पू. ८०० वर्षे असें म्हणाचें लागेल; आणि आरंभकाल दुसऱ्या सहस्रकाएवजीं तिसऱ्या सहस्रकांत जातो, हें म्हणणें अधिक सयुक्तिक होईल. परंतु विषयाच्या स्वरूपांनुसार जेथें नक्की सन सांगतां येणें शक्य नाहीं, तेथें कोणतेंहि नक्की विधान न करण्यावद्द आपण खबरदारी घेतली पाहिजे.

येथपर्यंतचें विवरण विंदिनिट्झ याच्या मतानुरोधानें केलेलें आहे. विंदिनिट्झशीं आमचा कांहीं मतभेद आहे तो पुढें स्पष्ट करूं.

वेदकालनिश्चयाला कांहीं मदत करून, प्राचीन आर्यसुधारणे-वर जास्त प्रकाश पाटावा या उद्देशानें कै. लोकमान्य टिळकांनीं ओरायन नांवाचा ग्रंथ लिहिला आहे. त्यांत ते म्हणतात:—

मॅक्स मुलरसारख्या पंडितांनीं भाषाशास्त्रपद्धतीचा उपयोग करून दोनशें वर्षांचा एक, असे छंदमंत्रकालादि वेदकालाचे चार विभाग केले आहेत. तेव्हां त्यांच्या मते वेदकाल बुद्धकालापूर्वी ८०० वर्षे, म्हणजे इ. स. पू. १२०० हा आहे.

या कालनिर्णयाच्या पद्धतीवरून अनेक निरनिराळीं विसंगत अनुमानें निघत असल्यानें ही पद्धति चुकीची आहे.

ज्योतिषपद्धतीला कांहीं संस्कृतज्ञ पंडितांनीं निरर्थक ठरविले आहे तें वास्तविक बरोबर नाहीं. या पद्धतीत बऱ्याचशा अडचणी आहेत तरी योग्य प्रयत्न झाल्यास तिचा चांगला उपयोग होईल. सुसत्ता पुराणांतील गोष्टीवर व शब्दव्युत्पत्तीवर भर न ठेवतां, ऋग्वेदसंहिता व ब्राह्मणें यांतील ऐतिहासिक व भौगोलिक आधारांवरून भारतीय वाङ्मयाचे प्राचीनत्व पूर्णपणे स्थापितां येतें.

वेदकालीं कालमापनाची व्यवस्था कशी होती हें पाहूं जातां, चंद्राचे वृद्धिक्षय, ऋतूंचे बदल, सूर्याचीं दक्षिणोत्तर अयने, हीं त्यांचीं साधनें असावीतसें दिसतें. सत्रें सूर्याच्या सांवत्सरिक गत्यनुरोधानें बसविलीं असल्याकारणानें, सत्रें आणि संवत्सर यांतील मुख्य गोष्टी एकच असत; सत्राचा अंत तोच संवत्सराचा अंत; म्हणून सत्र किंवा यज्ञ आणि संवत्सर हे शब्द समानार्थी बनले होते. जसें: “संवत्सरः प्रजापतिः । प्रजापतिर्यज्ञः ।” * “यज्ञो वै प्रजापतिः । संवत्सरः प्रजापतिः ।” † इ.

चंद्र व सौर वर्षांचा मिलाफ करण्यासाठीं अधिक मास धरण्याची पद्धत ऋग्वेदकालापासूनची आहे; “वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः । वेदा य उपजायते ।” असें ऋग्वेदांत (१. २५, ८.) म्हटले आहे. त्यावेळीं वर्णमान नाक्षत्र होतें व ऋतू-चक्राशीं मेळ ठेवण्यासाठीं सुमारे दर २००० वर्षांनीं वर्षारंभ बदलत असत. आतां वर्षारंभ केव्हां धरतां याविषयीं शोध लावितां असें दिसतें कीं, वैदिककाळीं वसंतसंपातीं वर्षारंभ होत असे पण पुढील काळांत तो मकरसंक्रमणीं होऊं लागला. या फरकाबरोबर उत्तरायणाचा मूळ अर्थ जो वसंतसंपातापासून शरत्संपातापर्यंत होणाऱ्या वसंत, शीघ्र, व वर्षा या ऋतूंच्या सहा महिन्यांचा काळ, तो बदलून वर्षाच्या आयनिक विभागाचा

तो दर्शक झाला. या नवीन वर्षारंभावरोबर वार्षिक सत्रांचा आरंभहि मकरसंक्रमणीं होऊं लागला. तथापि पूर्वीचा वर्षारंभ अजीवात न टाकतां, त्याचा यज्ञकर्मांत उपयोग करित व शतर व्यवहाराला नवीन वर्षारंभ धरित असत.

वैदिक ऋषींनीं ज्ञानित्वृत्ताचे २७ भाग गणिताप्रमाणें केले असतील हें संभवत नाहीं; ते मुख्य मुख्य तारांच्या खुणांवरून ढोबळ प्रमाणावर केले असावेत. म्हणून नक्षत्रें समविभागात्मक न समजतां, त्या नांवांचे नक्षत्रपुंज समजले पाहिजेत.

वेदांगज्योतिष सोडून तैत्तिरीयसंहिता व ब्राह्मण यांत आढळणाऱ्या चार निरनिराळ्या वचनांवरून वसंतसंपात कृत्तिकांमध्ये होता हें स्पष्ट दाखवितां येतें. तीं चार वचनें येणें-प्रमाणें. एक, *नक्षत्रचक्रास व तदधिष्ठित देवतांस कृत्तिकां-पासून आरंभ केला आहे असें सांगणारें वचन. दुसरें, †कृत्तिका नक्षत्रांचें मुख आहे असें स्पष्ट वचन. तिसरें, ‡कृत्तिका देव-नक्षत्रांचा आरंभ आहे हें वचन. व चवथें, §माषपौर्णिमेला उदगयनारंभ होत असें असें स्पष्ट सांगणारें सत्रारंभदिवसा-विषयींचें विवेचन.

कृत्तिका नांवाचा तारकापुंज वर्षांचें आरंभस्थान धरून तैत्तिरीयसंहितेचा काळ इ. स. पू. सुमारे २३५० वर्षे इतका येतो.

वर्षारंभ माघांत होत होता असें मानलें तर त्याशीं ज्ञानित्वृत्तांतील अयनादि प्रधान विद्वत्नीं नक्षत्रासंबंधीं स्थानें बरोबर चुकतात. आतां वैदिककाळीं फाल्गुनी पौर्णिमेला उदगयनारंभीं वर्षारंभ होत असें कीं काय हें पाहूं. उदगयनारंभ जर माघांत न होतां फाल्गुनांत झाला तर वसंतसंपातहि कृत्तिकांच्या पुढें दोन नक्षत्रें (ऋतू एक महिना माघें यावयास वसंतसंपात दोन नक्षत्रें माघें आणला पाहिजे) म्हणजे मृगशीर्षांत येईल. मृगशीर्षांचें दुसरें नांव आग्रहायणी. आग्रहायणी नक्षत्रांचें मुख होतें असें कोठें कोठें वैदिक ग्रंथांत म्हटलें आहे. मार्गशीर्षी पौर्णिमेला पूर्वीं एकदां वर्षारंभ होत असे व त्या पौर्णिमेच्या नांवावरून मृगशीर्षाला आग्रहायणी हें नांव पडलें अशी पुष्कळांची कल्पना आहे. पण ती निराधार दिसते. मार्गशीर्षी पौर्णिमेला वर्षारंभ होत असे असें धरल्यास, त्याला “§ मासानां मार्गशीर्षोऽसि ऋतूनां कुमुमाकरः ।” या गीतावचनाखेरीज दुसरा आधार दिसत नाहीं. हें वचन आग्रहायणी शब्दाच्या चुकीच्या व्युत्पत्तीवर लिहिलें गेलें असावें व त्याचाच अनुवाद सर्व विद्वानांनीं केलेला दिसतो. या चुकीच्या कल्पनेमुळे ज्योतिष-सिद्धांत चुकीचे निघूं लागले व त्यांना संगति आणण्यासाठीं दुसऱ्या नवीन कल्पना लढवाव्या लागल्या. यावरून आग्रहायणी याचा सध्यां प्रचलित असलेला अर्थ घेऊन चालावयाचें नाहीं हें उघड दिसतें. या नांवाच्या नक्षत्रामध्ये सूर्य असतांना वर्षारंभ होत असे असें मानल्यास बराचसा उलगाडा होणार आहे; मग त्या नक्षत्राचें नांव आग्रहायणी असें कीं, अग्रहायण असे. तें

* ऐ. ब्रा. २.७; ४.२२. † तै. सं. २.५, ७, ३; ७.५. ७, ४; ७.२.१०, ३.

* तै. सं. ४.४.१०. † तै. ब्रा. ३.१.१, ६; १.१, २. ‡ तै. ब्रा. १.१.२, १; १.१.२, ६. § तै. ब्रा. १.५.२, ७. ¶ तै. सं. ७.४, ८. § म. गी. १०-३५.

नक्षत्र वर्षामध्ये पहिले एवढाच मुद्द्याचा प्रश्न आहे. अग्रहायण म्हणजे मृगशीर्षनक्षत्र असें धरून चालू या. उदययन फाल्गुनी पौर्णिमेला झाले म्हणजे अर्थात् दक्षिणायन किंवा पितृयान भाद्रपदी पौर्णिमेला येणार हें उघड आहे. तेव्हां भाद्रपदाचा कृष्णपक्ष हा पितृयानाचा पहिला पंधरवडा किंवा पितृपक्ष झाला. पारशी लोकांचाहि पितृपक्ष याच वेळेस होतो. पारशांचें व आपले सर्व वावतीत उलटें असल्यानें आपला वर्षारंभ उत्तरायणी झाला तर त्यांचा दक्षिणायनी होतो; पण पितृपक्ष मात्र पवित्र गोष्ट म्हणून स्थानभ्रष्ट केली गेली नाहीं.

याप्रमाणें तैत्तिरीयसंहिता व ब्राह्मणें यांत असलेल्या “फाल्गुनीपूर्णांमास वर्षाचें मुख होतें” या वचनाचा स्वाभाविकपणें संदर्भावरून होणारा-म्हणजे त्या दिवशी उत्तरायण होत असे-असा अर्थ घेतल्यास, व मृगशीर्षवाचक अग्रहायण शब्दाचा “वर्षारंभ करणारें” असा खरा अर्थ घेतल्यास, त्या नक्षत्रामध्ये एकदां वसंतसंपात होता हें उघड दिसतें. पितृपक्षाच्या काळावरूनहि असेंच दिसतें. कृत्तिकांमध्ये वसंतसंपात होता ही गोष्ट अशाच पुराव्यावरून सिद्ध केली आहे. मृगशीर्ष-पुंजांत व्याधासह पांच पहिल्या प्रतीचे तारे आहेत, दुसऱ्या प्रतीचे बरेच आहेत व बाजूला आकाशगंगा आहे. यांतील तान्यांचे अनेक आकार कल्पिलेले असून त्यांवर बरीच रूपकें वसविलीं आहेत. या पुंजांत संबंध मृगाची आकृति न पाहतां फक्त त्याचें शीर्षक कल्पणें वरोबर होईल. कॅनिस, ओरायन व अर्सा हे तारकापुंज मूळचे आर्यन् लोकांचेच आहेत व आर्यन् जातीच्या तीनहि शाखांमध्ये या पुंजांविषयी सारख्या गोष्टी आढळतात. स्वर्गद्वाराचें स्थानांकडून रक्षण, यमलोकाच्या वाटेत असलेली (वैतरणी) नदी, ती तरून जाण्याकरितां असलेली नाव, आकाशगंगा वगैरेंच्या कथा ग्रीक, पर्शु व भारतीय या तीनहि आर्यन् शाखांतून आढळतात व वसंतसंपात मृगशीर्षांत होता असें मानल्यानें या रूपकांचा चांगला मेळ वसतो; व आपल्या पुराणांतील मुख्य मुख्य देवतांचे मूळ व स्थान त्या तारकापुंजांत किंवा त्याच्या आसपास असलेले स्पष्ट दिसून येते.

अमरकोशकारानें दिलेल्या मृगशीर्षवाचक अग्रहायणी शब्दाची परंपरा पाणिनीच्या पूर्वी वैदिककालापर्यंत म्हणजे आग्रयणी या वैदिक शब्दाशी लावितां येते. मृगशीर्षाला पूर्वी यज्ञकर्मांत आग्रयण म्हणत असावे असा बराच संभव दिसतो. मूळ आग्रयणेष्टि या प्रत्येक अयनारंभदिवशी करावयाच्या असत, परंतु संपातचलनामुळे ऋतु मार्गें मागे येऊन या इष्टी अयनारंभी न होतां कोणत्यातरी दुसऱ्या वेळीं होऊं लागल्या. तेव्हां आग्रयणेष्टींचा खरा अर्थ लोपल्यावर आग्रहायण किंवा आग्रयण या शब्दाचा अयनारंभीचें नक्षत्र असा अर्थ जाऊन तो शब्द ज्या महिन्यांत ती इष्टि होते त्या महिन्याचा वाचक झाला व त्यावरून “मासानां मार्गशीर्षोहम्” वगैरे कल्पना निघाल्या.

आर्यन् लोकांच्या शाखांतील ओरायनसंबंधाच्या विलक्षण कथासाम्यावरून, या कथा उत्पन्न झाल्यावर व आग्रयण उर्फ ओरायन याचे स्वरूप ठरून गेल्यावर या शाखा एकमेकां-पासून विभक्त झाल्या असाव्यात असें निश्चित दिसतें.

ऋग्वेदांत पहिल्या मंडळांत (१-१६१, १२) एक ऋचा आहे; तींत “एक श्वान ऋभूनां संवत्सराच्या शेवटी जागे करी” असा मजकूर आहे. या ठिकाणीं ऋतु म्हणजे ऋतु व श्वान म्हणजे मृगपुंजाजवळील श्वानपुंज असा अर्थ घेतल्यास, या तारकापुंजाशी सूर्य आला म्हणजे ऋतुदेवता जाग्या होऊन नव्या वर्षास सुरुवात होते, असा बरील ऋचेचा चांगला अर्थ निघतो. म्हणजे वसंतसंपात त्या वेळीं श्वानपुंजाजवळ होता, अर्थात्च उत्तरायणारंभ फाल्गुनी पौर्णिमेला होत असे व मृगशीर्ष नक्षत्र-मालेच्या आरंभी असे. वसंतसंपात मृगांत होता हें तैत्तिरीय संहिता व ब्राह्मण यांतील वचन सिद्ध करून दाखविण्यास ऋग्वेदांतील हें स्थान योग्य आहे. असेंच दुसरें एक स्थान म्हणजे दहाव्या मंडळांतील वृषाकपीचें सूक्त.* या ठिकाणीं वृषाकपीचा अर्थ मृगशीर्षांत वसंतसंपात असतांना शरत्संपातीं असलेला सूर्य असा घेतला म्हणजे हें सूक्त चांगलें समजतें. या सूक्तांत मृगशीर्ष व श्वानपुंज यांचेंच केवळ वर्णन आहे असें नाहीं, तर सूर्य ज्यावेळी विषुव वृत्ताच्या दक्षिणेस किंवा उत्तरेस येऊं लागतो तेव्हांची त्याची स्थितीहि स्पष्टपणें त्यांत वर्णिली आहे. या गोष्टीशीं ऋभूंची गोष्ट जोटली म्हणजे आपणांला या गोष्टी केव्हां रचल्या गेल्या तो काळ निश्चित करतां येतो.

चित्रापूर्णांमासी वर्षारंभ होत असे असें तैत्तिरीय संहितेंत दुसरें एक स्पष्ट वचन आहे. फाल्गुनी पौर्णिमेला दक्षिणायन झाल्यास वसंतसंपात ज्याप्रमाणें मृगशीर्षांत येतो, त्याचप्रमाणें चैत्रीपौर्णिमेला जर दक्षिणायन झालें तर वसंतसंपात पुनर्वसंत होईल. हा काळ फार प्राचीन आहे; वेदांमध्ये याला स्पष्ट पुरावा फारसा आढळत नाहीं; इतर आर्यन् शाखांतून तर याविषयी कांहींच सांपडत नाहीं. यज्ञग्रंथांत पुनर्वसंत्या प्राचीन स्थितीच्या कांहीं खुणा आहेत. अदिति ही पुनर्वसंत्या अधिष्ठात्री देवता. यज्ञ देवापासून निघून गेला असतांना तिनें यज्ञारंभ करून दिला. याचा अर्थ असा दिसतो कीं, या काळापूर्वी यज्ञ वाटेला तेव्हां करीत परंतु तेव्हांपासून ते अदितिपासून करावे असें ठरलें. म्हणजे अदिति ही यज्ञाची उर्फ संवत्सराची आरंभक झाली. तिचे अधिष्ठान वसंतसंपाती आहे. तेव्हां सूर्याचा वार्षिक क्रम अदितिपासून सुरू होत असे. यावरून पुनर्वसंत्या वसंतसंपात असतांना वर्षारंभ मानणारें पंचांग होतें हें निश्चित ठरतें.

आतांपर्यंत तीन प्रकारच्या प्राचीन पंचांगकालांसंबंधीं विवेचन केले. त्यापैकी अगदी पहिला काल तो अदितिकाल किंवा मृगशीर्ष-पूर्वकाल. याची मर्यादा अजमासें इ. स. पूर्वी ६००० ते ४००० पर्यंत. या कालीं ऋचा पूर्ण झाल्या नव्हत्या. या कालाविषयीचें सारक फक्त भारतीयांत आढळतें.

दुसरा, मृगशीर्षकाल. याची मर्यादा इ. स. पूर्वी ४००० ते २५०० पर्यंत. या कालांत ऋग्वेदाचीं बरीच सूक्तां झालीं व इतर गोष्टी रचल्या गेल्या. या कालाच्या उत्तरभागांत आर्यशाखा विभक्त झाल्या.

तिसरा, कृत्तिकाकाल. याची मर्यादा इ. स. पूर्वी २५०० ते १४०० पर्यंत. हा तैत्तिरीयसंहिता व ब्राह्मणांचा काल होय. ऋक् सूक्तां या कालीं समजत नाहींशीं झालीं होती.

चवथा, प्राचीन संस्कृत वाङ्मयाचा काल. इ. स. पूर्वी १४०० ते ५०० पर्यंत. याला बुद्धकाल म्हणतात. सत्रे व पद-दर्शने या काळांत झालीं.

हे वर दिलेले काल स्थूलमानानें बरोबर आहेत. सर्वांत जुना जो अदितिकाल, त्या वेळीं आर्यसुधारणेचा आरंभ नसून ती यापूर्वी कृती तरी काल सुरू झाली होती हें त्या वेळच्या पंचांगाच्या आवश्यकतेवरून उघड होतें.

पंचांगांत फेरफार अर्वाचीन कालापर्यंत चालू आहेत. याच्या खुणा त्या त्या वेळच्या ग्रंथांतून आढळून येतात. हा इतक्या प्रमाणावरून ठरविलेला वेदकाल प्राचीन व अर्वाचीन विद्वानांच्या मतांशी विरुद्ध नाही.

याप्रमाणें वेदकाल इ. स. पूर्वी ४००० वर्षांच्या सुमारास जर निश्चित केला तर वेदासंबंधीच्या सर्व गोष्टींचा समाधानकारक उलगडा होतो.

[टिळकांच्या वेदकालाच्या समर्थनाथे आणखी पुरावे रा. व्यंकटेश वापूजी केतकर यांनी आणले आहेत (परिशिष्ट पहा)].

प्रकरण १० वें.

वैदिक वाङ्मय, ब्राह्मण जाति आणि यज्ञसंस्था.

वेदाभ्यास आणि यज्ञसंस्था.—या दोहोंचा संबंध लक्षांत घेऊन वेदकालीन स्थितीचें आकलन केलें पाहिजे. वेदांचा ऐतिहासिक अर्थ कसा लावावयाचा यासंबंधी जो प्रयत्न झाला त्याचा इतिहास प्रसंगानुसार मागें दिलाच आहे. आम्हांस येथें एवढेंच सांगवयाचें आहे कीं, संशोधकांच्या चालू पद्धतींत आम्हांस फारसें नवें घालावयाचें नाही. प्रचलित ऐतिहासिक पद्धतीच अधिक सविस्तर वापरावयाची आहे. सायणाचार्यांचे व निरुक्तकारांचे जे अर्थ व्यक्त झाले आहेत त्यांचा प्रधानहेतु आमच्या हेतूहून भिन्न आहे. बरील दोन आचार्यांचा हेतु यज्ञसंस्थांचें रक्षण करण्याचा होता व त्यामुळें वेदांचा यज्ञपर अर्थ कसा लावावा ही जबाबदारी त्यांच्यावर पडली होती. अर्वाचीन पंडितांवर ही जबाबदारी नाही. ज्या काळी जें वाक्य बोललें गेलें असेल त्या काळीं त्या वाक्याचा अर्थ काय असेल हें अर्वाचीन पंडित पाहूं पाहतात. त्यांच्या इच्छेविपर्यीं आमची सहानुभूति आहे. परंतु आमचें येवढेंच मत आहे कीं, त्या अर्थापत्तीसाठीं धडपड करण्यापूर्वीं जितक्या तयारीनें जाणें पंडितांचें कर्तव्य होतें तितक्या तयारीनें पंडित गेले नाहींत व ऐतिहासिक अर्थ लावण्याची त्यांनां फार घाई केली. अर्वाचीन पंडित जी गोष्ट विसरतात ती हीं कीं, वेदवाक्यांचा अर्थ पूर्णपणें हातीं घेण्यासाठीं तीं वेदवाक्यें यज्ञसंस्थेच्या भट्टींतून संस्कारिलीं गेलीं असल्यामुळें त्या संस्कारित स्थितीतील अर्थाचें व ते संस्कार करणाऱ्या भट्टीचें, म्हणजे यज्ञसंस्थेचें, सहकारित्वानें व साकल्यानें ज्ञान झाल्याशिवाय मूळ अर्थाकडे

पोहोंचतांच येणार नाहीं. यज्ञसंस्थेमुळें वाक्यें निवडलीं गेलीं, गोळा केलीं गेलीं, आणि तदनंतर त्यांचे अर्थ ठरविले गेले आणि त्यांचा अनुक्रम, व त्यांचे ऋषी हेहि निर्णीत झाले. वेदवाक्यांचा अर्थ यज्ञसंस्थेच्या संदर्भानेंच समजूत घेतला पाहिजे आणि तो अर्थ पूर्णपणें आपल्या हस्तगत करून घेण्यासाठीं संहितेंतील यज्ञ-मूलक क्षेत्रांचें दूरीकरण करून मूळ अर्थ काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सूत्रकारांपासून सायणाचार्यापर्यन्तचे ग्रंथकार वेदांचा यज्ञविषयक अर्थ पहात होते व आम्हीहि वन्याच अंशीं तोच पहात आहों; तथापि त्यांच्या व आमच्या दृष्टींत फेर आहे. यज्ञांचें मूलस्वरूप व विकास हीं न पाहतां चालत आलेली यज्ञपद्धति कायम राखण्यासाठीं अर्थ लावण्याच्या प्रयोजनानें त्यांचे विचार व अर्थनिष्पत्तीची पद्धति हीं बद्ध झालीं होती. आम्हांस ऐतिहासिक पद्धतीनें यज्ञसंस्थेसाठीं माल गोळा झाला हें लक्षांत घेऊन तो माल तपासावयाचा आहे. ऋचांच्या मूळ अर्थाचें संशोधन होण्यापूर्वीं ज्या यंत्रानें ऋचांवर परिणाम घडविला तें यंत्र संपूर्णपणें तपासल्याशिवाय मूळ अर्थाकडे जाऊं पाहणें म्हणजे मधली अत्यंत महत्त्वाची पायरी वगळणें होय. अर्वाचीन संशोधकांची ही अत्यंत महत्त्वाची पायरी चुकली असल्यामुळें त्यांचें झालेलें संशोधन योग्य आहे किंवा दुष्ट आहे हें देखील सांगणें कठिण आहे; व त्यांच्या सर्व संशोधनसमुच्चयाची आज किंमतहि सांगतां येणार नाहीं. ही पायरी ज्या संशोधनभागांत चुकली आहे तें संशोधन आम्हांस पुष्कळसें वगळणें भाग आहे. जी दृष्टि आम्ही पुढें मांडीत आहों त्या दृष्टीचा अवलंब करून झालेल्या संशोधनाचा पुन्हां विचार करावा लागेल; आणि त्यांत संशोधकांची एक पिढी खर्ची पडेल. अर्वाचीन संशोधकांच्या पद्धतीतील महत्त्वाचीच पायरी गळाली असल्यामुळें ते बरोबर आहेत कीं चुकले हें सांगण्यापेक्षा पुन्हां स्वतंत्रपणेंच संशोधन केलेलें वरें. थोड्याबहुत सूचना प्राप्त होण्यासाठीं पूर्वेगत संशोधकांचें अर्थनिर्णायक वाङ्मय वाचण्यास हरकत नाही अशी आमची भावी अभ्यासकांस शिफारस आहे.

चारहि वेदांचा व त्यांच्या ब्राह्मणांचा व आरण्यकांचा प्रतिपाद्य विषय यज्ञ होय असें अट्टहासानें वारंवार मीमांसाकार व सूत्रकार सांगत असतां हि वेदांचा ऐतिहासिक उपयोग करावयाचा तो यज्ञांचें समजण्यासाठीं करून घ्यावयाचा अजीवात वगळून त्या साहित्याचा स्वतंत्र तऱ्हेनें अर्थ लावण्याची पाश्चात्यांची जी प्रवृत्ति झाली त्या प्रवृत्तीस दोन कारणें झालीं. एक तर यज्ञांचें प्राथमिक किंवा उत्तान स्वरूप वेदांवर परिश्रम करणाऱ्या पाश्चात्यांपैकीं एकाहि ग्रंथकारास दूरस्थितीमुळें समजलें नाही; आणि दुसरी गोष्ट अशी कीं, वेदांचा प्रतिपाद्य विषय यज्ञ आहे असें सांगण्यांत मिश्रकांची स्वार्थमूलक लटपट होती अशी पाश्चात्य ग्रंथकारांची प्रामाणिक समजूत झाली. संहितांतील मंत्रांचा सामाजिक

नक्षत्र वर्षामध्ये पहिले एवढाच मुद्रयाचा प्रश्न आहे. अग्रहायण म्हणजे मृगशीर्षनक्षत्र असें धरून चालू या. उदगयन फाल्गुनी पौर्णिमेला झाले म्हणजे अर्थात् दक्षिणायन किंवा पितृयान भाद्रपदी पौर्णिमेला येणार हें उघड आहे. तेव्हां भाद्रपदाचा कृष्णपक्ष हा पितृयानाचा पहिला पंधरवडा किंवा पितृपक्ष झाला. पारशी लोकांचाहि पितृपक्ष याच वेळेस होतो. पारशांचें व आपले सर्व वावर्तीत उलटें असल्यानें आपला वर्षारंभ उत्तरायणी झाला तर त्यांचा दक्षिणायनी होतो; पण पितृपक्ष मात्र पवित्र गोष्ट म्हणून स्थानभ्रष्ट केली गेली नाहीं.

याप्रमाणें तैत्तिरीयसंहिता व ब्राह्मणें यांत असलेल्या "फाल्गुनीपूर्णिमास वर्षाचे मुख होतें" या वचनाचा स्वाभाविकपणें संदर्भावरून होणारा-म्हणजे त्या दिवशीं उत्तरायण होत असे-असा अर्थ घेतल्यास, व मृगशीर्षवाचक अग्रहायण शब्दाचा "वर्षारंभ करणारे" असा खरा अर्थ घेतल्यास, त्या नक्षत्रामध्ये एकदां वसंतसंपात होता हें उघड दिसते. पितृपक्षाच्या काळावरूनहि असेंच दिसतें. कृत्तिकांमध्ये वसंतसंपात होता ही गोष्ट अशाच पुराव्यावरून सिद्ध केली आहे. मृगशीर्षपुंजांत व्याधासह पांच पहिल्या प्रतीचे तारे आहेत, दुसऱ्या प्रतीचे बरेच आहेत व वाजुला आकाशगंगा आहे. यांतील तान्यांचे अनेक आकार कल्पिलेले असून त्यांवर वरीच रूपकें बसविलीं आहेत. या पुंजांत संबंध मृगाची आकृति न पाहतां फक्त त्याचें शीर्षक कल्पणें बरोबर होईल. कॅनिस, ओरायन व अर्सा हे तारकापुंज मूळचे आर्यन् लोकांचेच आहेत व आर्यन् जातीच्या तीनहि शाखांमध्ये या पुंजाविषयी सारख्या गोष्टी आढळतात. स्वर्गद्वाराचें श्वानांकडून रक्षण, यमलोकाच्या वाटेंत असलेली (वैतरणी) नदी, ती तरून जाण्याकरितां असलेली नाव, आकाशगंगा वगैरेंच्या कथा ग्रीक, पर्शु व भारतीय या तीनहि आर्यन् शाखांतून आढळतात व वसंतसंपात मृगशीर्षांत होता असें मानल्यानें या रूपकांचा चांगला मेळ बसतो; व आपल्या पुराणांतील मुख्य मुख्य देवतांचें मूळ व स्थान त्या तारकापुंजांत किंवा त्याच्या आसपास असलेलें स्पष्ट दिसून येते.

अमरकोशकारानें दिलेल्या मृगशीर्षवाचक अग्रहायणी शब्दाची परंपरा पाणिनीच्या पूर्वी वैदिककालपर्यंत म्हणजे आग्रयणी या वैदिक शब्दाशीं लावितां येते. मृगशीर्षाला पूर्वी यज्ञकर्मांत आग्रयण म्हणत असावे असा बराच संभव दिसतो. मूळ आग्रयणेष्टि या प्रत्येक अयनारभदिवशी करावयाच्या असत, परंतु संपातचलनामुळे ऋतु मागें मागें येऊन या इष्टी अयनारंभी न होतां कोणत्यातरी दुसऱ्या वेळीं होऊं लागल्या. तेव्हां आग्रयणेष्टींचा खरा अर्थ लोपल्यावर आग्रहायण किंवा आग्रयण या शब्दाचा अयनारंभीचे नक्षत्र असा अर्थ जाऊन तो शब्द ज्या महिन्यांत ती इष्टि होते त्या महिन्याचा वाचक झाला व त्यावरून "मासानां मार्गशीर्षोहम्" वगैरे कल्पना निघाल्या.

आर्यन् लोकांच्या शाखांतील ओरायनसंबंधाच्या विलक्षण कथासान्यावरून, या कथा उत्पन्न झाल्यावर व आग्रयण उर्फ ओरायन याचें स्वरूप ठरून गेल्यावर या शाखा एकमेकांपासून विभक्त झाल्या असाव्यात असें निश्चित दिसतें.

ऋग्वेदांत पहिल्या मंडळांत (१-१६१,१ आहे; तीत "एक श्वान ऋभूनां संवत्सराच्या श्वे असा मजकूर आहे. या ठिकाणीं ऋभु म्हणजे म्हणजे मृगपुंजाजवळील श्वानपुंज असा अर्थ घे तारकापुंजाशीं सूर्य आला म्हणजे ऋतुदेवता जाग्या १ वर्षास सुरुवात होते, असा बरील ऋचेचा चांगला अ म्हणजे वसंतसंपात त्या वेळीं श्वानपुंजाजवळ होता, उत्तरायणारंभ फाल्गुनी पौर्णिमेला होत असे व मृगशीर्ष मालेच्या आरंभी असे. वसंतसंपात मृगांत होता हें ३ संहिता व ब्राह्मण यांतील वचन सिद्ध करून दाखवि ऋग्वेदांतील हें स्थान योग्य आहे. असेंच दुसरें स्थान म्हणजे दहाव्या मंडळांतील वृषाकपीचें सूक्त.* या ठिका वृषाकपीचा अर्थ मृगशीर्षांत वसंतसंपात असताना शरत्संपात असलेला सूर्य असा घेतला म्हणजे हें सूक्त चांगलें समजतें. या सूक्तांत मृगशीर्ष व श्वानपुंज यांचेंच केवळ वर्णन आहे असें नाहीं, तर सूर्य ज्यावेळीं विषुव वृत्ताच्या दक्षिणेस किंवा उत्तरेस येऊं लागतो तेव्हांची त्याची स्थितीहि स्पष्टपणें त्यांत वर्णिली आहे. या गोष्टीशीं ऋभूंची गोष्ट जोडली म्हणजे आपणांला या गोष्टी केव्हां रचल्या गेल्या तो काळ निश्चित करतां येतो.

त्रिपुरापूर्णिमाशीं वर्षारंभ होत असे असें तैत्तिरीय संहितेंत दुसरें एक स्पष्ट वचन आहे. फाल्गुनी पौर्णिमेला दक्षिणायन झाल्यास वसंतसंपात ज्याप्रमाणें मृगशीर्षांत येतो, त्याचप्रमाणें चैत्रीपौर्णिमेला जर दक्षिणायन झालें तर वसंतसंपात पुनर्वसंत होईल. हा काळ फार प्राचीन आहे; वेदांमध्ये याला स्पष्ट पुरावा फारसा आढळत नाहीं; इतर आर्यन् शाखांतून तर याविषयी काहींच सांपडत नाहीं. यज्ञग्रंथांत पुनर्वसंत्या प्राचीन स्थितीच्या काहीं खुणा आहेत. अदिति ही पुनर्वसंत्या अधिष्ठात्री देवता. यज्ञ देवांपासून निघून गेला असताना तिनें यज्ञारंभ करून दिला. याचा अर्थ असा दिसतो कीं, या काळापूर्वी यज्ञ वाटेल तेव्हां करीत परंतु तेव्हांपासून ते अदितीपासून करावे असें ठरलें. म्हणजे अदिति ही यज्ञाची उर्फ संवत्सराची आरंभक झाली. तिचें अधिष्ठान वसंतसंपातीं आहे. तेव्हां सूर्याचा वार्षिक क्रम अदितीपासून सुरू होत असे. यावरून पुनर्वसंत्या वसंतसंपात असताना वर्षारंभ मानणारें पंचांग होते हें निश्चित ठरतें.

आतांपर्यंत तीन प्रकारच्या प्राचीन पंचांगकालांसंबंधीं वि' केले. त्यापैकी अगदीं पहिला काल तो अदितिकाल किंवा २ पूर्वकाल. याची मर्यादा अजमासें इ. स. पूर्वी ६००० १ पर्यंत. या कालीं ऋचा पूर्ण झाल्या नव्हत्या. या का सारक फक्त भारतीयांत आढळतें.

दुसरा, मृगशीर्षकाल. याची मर्यादा इ. स. २५०० पर्यंत. या कालांत ऋग्वेदाचीं वरींच स^२ गोष्टी रचल्या गेल्या. या कालाच्या उत्तरभ^१ विभक्त झाल्या.

तिसरा, कृत्तिकाकाल. याची मर्यादा १ ते १४०० पर्यंत. हा तैत्तिरीयसंहिता व २ ऋक् सूक्तें या कालीं समजत नाहींशीं ज्ञा

चवथा, प्राचीन संस्कृत वाङ्मयाचा काल. इ. स. पूर्वी १४०० ते ५०० पर्यंत. याला बुद्धकाल म्हणतात. यज्ञे व पद-दर्शने या कालांत झालीं.

हे वर दिलेले काल स्थूलमानानें बरोबर आहेत. सर्वांत जुना जो अदितिकाल, त्या वेळीं आर्यसुधारणेचा आरंभ नवून ती यापूर्वी किती तरी काल सुरू झाली होती हें त्या वेळच्या पंचांगाच्या आवश्यकतेवरून उघट होतें.

पंचांगांत फेरफार अर्वाचीन कालापर्यंत चालू आहेत. याच्या खुणा त्या त्या वेळच्या ग्रंथांतून आढळून येतात. हा इतक्या प्रमाणावरून ठरविलेला वेदकाल प्राचीन व अर्वाचीन विद्वानांच्या मतांशी विरुद्ध नाही.

याम्रामणें वेदकाल इ. स. पूर्वी ४००० वर्षांच्या सुमारास जर निश्चित केला तर वेदासंबंधीच्या सर्व गोष्टींचा समाधानकारक उलगडा होतो.

[टिळकांच्या वेदकालाच्या समर्थनार्थ आणखी पुरावे रा. व्यंकटेश वापूजी केतकर यांनी आणले आहेत (परिशिष्ट पदा)].

प्रकरण १० वें.

वैदिक वाङ्मय, ब्राह्मण जाति आणि यज्ञसंस्था.

वेदाभ्यास आणि यज्ञसंस्था.—या दोहोंचा संबंध लक्षांत घेऊन वेदकालीन स्थितीचें आकलन केलें पाहिजे. वेदांचा ऐतिहासिक अर्थ कसा लावावयाचा यासंबंधी जो प्रयत्न झाला त्याचा इतिहास प्रसंगासुसार मागें दिलान आहे. आम्हांस येथें एवढेंच सांगावयाचें आहे की, संशोधकांच्या चालू पद्धतीत आम्हांस फारसें नवें घालावयाचें नाही. प्रचलित ऐतिहासिक पद्धतीच अधिक तसेल्लर वापरवयाची आहे. लक्ष्याचार्यांचे व निरुक्तकारांचे जे अर्थ व्यक्त झाले आहेत त्यांचा प्रधान हेतु आमच्या हेतूहून भिन्न आहे. बरील दोन धार्यांचा हेतु यज्ञसंस्थांचें रक्षण करण्याचा होता व सधुं वेदांचा यज्ञपर अर्थ कसा लावावा ही जबाबदारी लोकांवर पडली होती. अर्वाचीन पंडितांवर ही जबाबदारी राहू. त्या बाबी जें नाक्य बोललें गेलें असेल त्या काळीं त्या कथ्याचा अर्थ काय असेल हें अर्वाचीन पंडित माहू पहाता. त्यांच्या इच्छेविपर्यां आमची सहासुभूति आहे. परंतु आमचें वेदबंध मत आहे की, त्या अर्थापत्तीसाठीं धडक करणाऱ्या जितक्या तयारीनें जाणें पंडितांचें कर्तव्य होतें तितक्या तयारीनें पंडित गेले नाहींत. ऐतिहासिक अर्थ लक्ष्याची त्यांनीं फार चाई केली. अर्वाचीन पंडित जो शोध निघटवान ती ही की, वेदवाक्यांचा अर्थ पूर्णपणें हातीं देण्याची ती वेदवाक्यें यज्ञसंस्थेच्या भटींतून संस्कारांकी, सधुं अन्वयामुळें त्या संस्कारित स्थितीतील अर्थांचें व ते संस्कार करणाऱ्या भटीचें, म्हणजे यज्ञसंस्थेचें, सहकारितांचें व साहसानें हान झाल्याशिवाय मूळ अर्थाकडे

पोहोचतांच येणार नाहीं. यज्ञसंस्थेमुळें वाक्यें निवटलीं गेलीं, गोळा केलीं गेलीं, आणि तदनंतर त्यांचे अर्थ टरविले गेले आणि त्यांचा अनुक्रम, व त्यांचे ऋषी हेहि निर्णयित झाले. वेदवाक्यांचा अर्थ यज्ञसंस्थेच्या संदर्भांनींच समजून घेतला पाहिजे आणि तो अर्थ पूर्णपणें आपल्या हस्तगत करून घेण्यासाठीं संहितेंतील यज्ञ-मूलक श्लोकांचें दूरीकरण करून मूळ अर्थ काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सूत्रकारांपासून सायणाचार्यापर्यन्तचे ग्रंथकार वेदांचा यज्ञविषयकच अर्थ पहात होते व आम्हीहि वन्याच अर्थां तोच पहात आहों; तथापि त्यांच्या व आमच्या दृष्टींत फेर आहे. यज्ञांचें मूलस्वरूप व विकास हीं न पाहतां चालत आलेली यज्ञपद्धति कायम राखण्यासाठीं अर्थ लावण्याच्या प्रयोजनांनं त्यांचे विचार व अर्थनिष्पत्तीची पद्धति हीं बद्ध झालीं होती. आम्हांस ऐतिहासिक पद्धतीनें यज्ञसंस्थेसाठीं माल गोळा झाला हें लक्षांत घेऊन तो माल तपासावयाचा आहे. ऋचांच्या मूळ अर्थांचें संशोधन होण्यापूर्वी ज्या यंत्रांनं ऋचांवर परिणाम घडविला तें यंत्र संपूर्णपणें तपासाव्याशिवाय मूळ अर्थाकडे जाऊं पाहणें म्हणजे मधलीं अत्यंत महत्त्वाची पायरी वगळणें होय. अर्वाचीन संशोधकांची ही अत्यंत महत्त्वाची पायरी चुकली असल्यामुळें त्यांचें झालेलें संशोधन योग्य आहे किंवा दुष्ट आहे हें देखील सांगणें कठिण आहे; व त्यांच्या सर्व संशोधनसमुज्याची आज किंमतहि सांगतां येणार नाहीं. ही पायरी ज्या संशोधनभागांत चुकली आहे तें संशोधन आम्हांस पुष्कळसें वगळणें भाग आहे. जीं दृष्टि आम्ही पुढें मांडीत आहों त्या दृष्टीचा अवलंब करून झालेल्या संशोधनाचा पुन्हां विचार करावा लागेल; अर्थात् त्यांत संशोधकांची एक पटी खर्ची पटेल. अर्वाचीन संशोधकांच्या पद्धतीतील महत्त्वाचीच पायरी वगळणें अज्ञानामुळें ते बरोबर आलेलेचिं चुकले हें नांगवण्याचें पुन्हां स्वतंत्रपणेंच संशोधन केलेलें वरें. थोड्याबहुन सुचनां नसून होण्यासाठीं पूर्वीत संशोधकांचें अर्थनिष्पत्ति करून वाचण्यास हरकत नाहीं अशी आमची मतां झाल्याची शिफारस आहे.

जर हि वेदांचा व त्यांच्या ऋचांचा व यज्ञसंस्थेचा प्रोपाय विषय का होय असे लक्षांत घेऊन यज्ञसंस्था मीमांसाकार व सूत्रकार मांगून अन्वयार्थ वेदांचा ऐतिहासिक उपयोग करावयाचा तो यज्ञसंस्थेच्या मूळ अर्थाच्या यज्ञसंस्थाचा अर्जापात बगदून त्या साहित्याच्या अर्थानें अर्थ लावण्याची पाश्चात्यांची जी प्रवृत्ति झाली त्या प्रवृत्तीनें दोन कारणें झालीं. एक तर यज्ञांचें प्रत्यक्ष स्थिती उत्पन्न स्वल्प वेदांवर परिश्रम करणाऱ्या पाश्चात्यांपींची एकाहि ग्रंथकारान दूरस्थितीमुळें मजबूत नाहीं; आणि दुसरी शोध अर्धी की, वेदांचा प्रतिपाद्य विषय यज्ञ आहे असे सांगण्यांत विद्वानांची स्वाधर्ममुक्त लटपट होती अशी पाश्चात्य ग्रंथकारांची प्रवृत्ति समजून घ्यावी. संहितांतील मंत्रांचा समर्थन

ज्ञानासाठी, भाषेच्या अगर भाषांच्या इतिहासाच्या ज्ञानासाठी यूरोपीय पंडितांनी उपयोग केला, भारतीय व यूरोपीय यांची एकत्र वसती असतां असलेलीं दैवतें, शब्द, आचार, विचार, भाषा, गीतें इत्यादि शोधण्यासाठीं तौलनिक पद्धतीनें अभ्यास करण्याकडे प्रवृत्ति ठेविली. या प्रकारच्या अभ्यासास अगोदर भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास यज्ञांगानें केल्याशिवाय पूर्णता व निर्दोषता येणार नसली तरी तो अभ्यास या तयारीशिवाय मुळांच करतां येत नाही असें नसल्यामुळे, यज्ञसंस्था समजून घेतल्याशिवाय अत्यंत प्राचीन कालच्या स्थितीचें ज्ञान मिळविण्याची खटपट सुरू झाली.

यज्ञसंस्थेच्या अभ्यासाचा उपयोग यूरोपीयांच्या पैतृक स्थितीच्या ज्ञानासाठीं अल्प, व भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास समजून घेण्यासाठीं विशेष आहे. यामुळे यज्ञसंस्थेचा अभ्यास पाश्चात्य पंडितांस फारसा मनोरंजक नाही. यज्ञासाठीं ज्या ऋचा वापरण्यांत आल्या त्यांचा क्रियेशीं अनुरूप अर्थहि नसे. क्रियेशीं वाह्य स्वरूप जुळवितां आल्यास वरें अशा वृत्तीनें मंत्रांचा विनियोग झालेला दिसतो. असो.

यज्ञसंस्थेचा इतिहास निरगिराळीं संहितीकरणें कोणत्या यज्ञविषयक म्हणजे मिश्रुकी कारणांमुळे झालीं या प्रश्नावर प्रकाश पाडतो. प्रथम सध्यांच्या संहिता ज्या स्वरूपांत आहेत त्या स्वरूपावर म्हणजे संहितेकरणावर विचार करूं.

संहितीकरणाची चळवळ कोणच्या कालांत झाली असावी याचें दुसरी एक प्रसिद्ध राजकीय घडामोड घेऊन तिच्याशीं सापेक्षतेनें स्पष्टीकरण पुढें केलें आहे. येथें यज्ञसंस्थेच्या इतिहासाच्या दृष्टीनें कोणत्या कालांत संहितीकरण घालतां येईल हा एक महत्त्वाचा प्रश्न संक्षेपतः पाहूं.

(१) संहिता ज्या वेळेस झाल्या त्या वेळेस सोमयाग हा पशु आणि इष्टी यांनीं मिश्रित झाला होता आणि ऋचांच्या संहितीकरणाचा पहिला प्रयत्न सोमयागमूलक असावा.

(२) संहितीकरणाच्या काळीं घरोघरचें अग्निहोत्र नष्ट झालें होतें, सोम दुर्मिळ होत होता.

(३) सत्रे वंद झालीं होती; कां की, त्यांचें स्वरूप कांहीं यज्ञांच्या संहितांत नाही, आणि तैत्तिरीय संहितेंत देखील माहिती अत्यंत त्रोटक आहे.

(४) यज्ञ करणाऱ्या ऋत्विजांमध्ये तट पडले असून ते तट अध्वर्युप्रमुख होते.

(५) अथर्ववेदी लोकांविषयीं विरुद्धभाव नाहीसा झाला होता व त्यांसहि त्रैविद्यांच्या यज्ञसंस्थेंत स्थान मिळालें होतें.

याविषयीं अधिक विवेचन पुढें येईल.

यज्ञसंस्थेचा इतिहास आणि संहितीकरण याचा निकट संबंध आहे हें स्पष्ट केलेच आहे.

यज्ञसंस्था समजावून घ्यावयाची आणि तिच्या अनुपंगानें संहिता व ब्राह्मणें समजावून घ्यावयाचीं. वेदांचा प्रतिपाद्य विषय यज्ञ हा असल्यामुळे वेदांची घटना समजण्यासाठीं यज्ञसंस्थेची वृद्धि व तिचा संपूर्ण इतिहास जेव्हां चांगला लक्षांत येईल तेव्हांच वेदांची घडणहि समजेल. कोणता यज्ञ कसा आणि केव्हां उत्पन्न झाला, निरनिराळ्या शाखांचे लोक कोणते यज्ञ करीत व कोणत्या यज्ञाची माहिती कोणत्या ग्रंथांत आहे, याचें सूक्ष्म ज्ञान तर अवश्य आहेच, पण अग्निष्टोमासारखे यज्ञच तयार कसे झाले, उत्तरक्रतु कसे बनले, सत्रे कशीं तयार झालीं यांची जेव्हां माहिती अवगत करून घ्यावी, तेव्हांच प्रत्येक कार्यप्रयोजनांमुळे ग्रंथावर कसे कसे परिणाम झाले हेहि समजावयास लागेल, आणि यज्ञयोजकांचे सहायक जे मंत्रांची व ब्राह्मणवाक्यांचीं स्वतंत्र गांठोडीं वांधणारे संहिताकार ते कोणत्या हेतूनें प्रेरित झाले याचा पत्ता लागेल. कोणत्याहि कल्पनांच्या म्हणजे रचनांच्या इतिहासांत असें आढळून येतें की, सामान्य गोष्टीस अनेक आनुपंगिक गोष्टी चिकटून मोठी कल्पना बनते. त्याचप्रमाणें एखादी मोठी प्रचंड कल्पना तयार करतांना तिचीं अंगें म्हणून अनेक कल्पना तयार होतात. पुढें, मोठ्या कल्पनेच्या अंगानें ज्या जन्मास आल्या तथापि ज्यांचें अस्तित्व पृथक्पणें शक्य आहे अशा कल्पना स्वतंत्रपणें अस्तित्वांत येतात. यज्ञसंस्थांची जी वाढ झाली ती या दोन्ही प्रकारांनीं होत गेली काय? तसें असल्यास ती कशी होत गेली याचें प्रथम आकलन करून नंतर या दोनहि प्रकारांच्या ऋचांच्या आणि वाक्यांच्या संचयावर आणि त्यांच्या मांडणीवर परिणाम कसकसा होत गेला हें पाहिल्याशिवाय वेदांची घटना कशी होत गेली हें सांगणें साहसाचें आणि इतिहासशास्त्रदृष्ट्या सर्व प्रकारें गर्ह्य आहे असें आम्हीं समजतो; एवढेंच नव्हे तर आतांपर्यंत झालेल्या संशोधनाच्या शुद्धतेविषयीं संशय व्यक्त करितों.

यज्ञसंस्थेचा इतिहास जितका क्लिष्ट व कोरड्या नियमांनीं आणि नेचव विधींनीं भरला आहे तितकाच तो एकदां क्लिष्टतेची हद्द ओलांडून गेलें असतां उपयुक्त व मनोरंजक आहे. यज्ञेतिहासज्ञानानंतरच वेदांच्या घटनेचा इतिहास ज्ञेय होईल ही गोष्ट जरी वाज्जला ठेवली तरी दुसऱ्या एका दृष्टीनें हि यज्ञसंस्थेचा अभ्यास करणें अवश्य आहे. ज्याप्रमाणें एखादी प्रचंड आणि गोंधळांत पाडण्यास समर्थ इतक्या अवयवांनीं युक्त अशी इमारत पाहून ती इमारत कशी काय घडविली याचें ज्ञान कल्पकास हितावह होईल, त्याचप्रमाणें यज्ञसंस्थेचें ज्ञानहि प्रचंड कल्पनांचा अवगम करून घेणाऱ्यांसहि हितावह होईल. क्रिया करणाऱ्या अनेक अवयवांनीं युक्त असें साम्राज्य असो किंवा एखादी युद्धासारखी क्रिया करण्याकरितां बनवलेली

घटना असो अथवा दुसरा कोणताहि एखादा मोठा कारभार असो, या सर्वांची घटना करण्यामध्ये सामान्यतः एकाच प्रकारची कार्यतत्त्वे दृग्गोचर होतात. अगडवंव विधी स्वर्गास नेवोत अथवा न नेवोत, यज्ञांत मारलेले पशू स्वर्गांत जावोत अथवा न जावोत, एखाद्या मोठ्या प्रदर्शनाने त्यांचे सांगितलेले श्रेष्ठफल जें औद्योगिक अभिवृद्धि तें प्राप्त होवो अगर न होवो तथापि कर्तृत्वाची, हुपारीची व दक्षतेची ओळख पटविण्यास हे सर्वे कृतिसमुच्चय उपयोगी पडतात.

मनुष्याचें अगर समाजाचें हित साधावयाचा वाणा अगर वहाणा करणारे जे जे विधी सर्व जगांत उत्पन्न झाले आहेत त्यांमध्ये विस्ताराच्या अगर वैविध्याच्या दृष्टीनें भारतांतील यज्ञसंस्थेच्या सदृश दुसरे कोणतेच नाहीत. ज्याप्रमाणें तेल विकणाऱ्या स्टॅन्डर्ड ऑइल कंपनीची घटना व्यापारी विद्येचा कळस होय, ज्याप्रमाणें ब्रिटिश साम्राज्य ही मोठी शासन-संस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाचा कळस होय, त्याचप्रमाणें पारमार्थिक कार्याकरितां जे नैमित्तिक विधी आजपर्यंत जगांत करण्यांत आले त्यांमध्ये यज्ञसंस्थेतील अग्निष्टोम, महाव्रत किंवा सत्रे हीं अत्युच्च होत, आणि या चायतींत जगास आम्हीं कांहीं तरी अपूर्व कलन दाखविलें म्हणून यज्ञसंस्थेवद्दल जरी नसला तरी तिच्या कर्त्यावद्दल आदर प्रत्येक नास्तिक भारतीयामहि वाटलाच पाहिजे. हें विधान यज्ञसंस्थेची अधिक माहिती झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.

वेदकालीन स्थिति समजावयास यज्ञसंस्थेचें ज्ञान अवश्य आहे ही गोष्ट संस्कृत ग्रंथकारांनीं वारंवार पुढें मांडली आहे, तथापि यज्ञाभ्यासपूर्वक वेदाभ्यासाकडे लोकांचें लक्ष जावें तितकें अजून गेलें नाहीं. पाश्चात्य पंडितांस यज्ञविषयक वाङ्मय वाचून एक तऱ्हेची सुगुप्ता उत्पन्न झाली आहे, आणि ब्राह्मण-ग्रंथ वाचले आणि त्यांतील वडाची साल पिंपळास लावणारी विचारपद्धति दिसूं लागली म्हणजे पुष्कळ लोकांस असें वाटूं लागतें कीं, हे ग्रंथ लिहिणारे लेखक लिहितांना शुद्धीवर तरी होते किंवा नव्हते. एका पंडितानें तर असे उद्गार काढले आहेत कीं, मनुष्यप्रार्थानें या ग्रंथांत जेवढा चाफळपणा केला आहे तितका चाफळपणा केल्याचें उदाहरण जगांत कोठेंहि नसेल. जगदुत्पत्तीविषयी किंवा दुसऱ्या कोणत्याहि विषया-संबंधानें परस्परसंगति ठेवण्याचा किंतु मनांत यत्किंचित्हि न वाळगतां लिहिलेली माहिती, यज्ञांतील कोणत्या विधि कसा केल्यामुळें जय आला, पराजय कोणता विधि कसा चुकीनें केला म्हणून उत्पन्न झाला, याविषयी बुद्धीस न पटणाऱ्या जागोजाग आलेल्या गोष्टी, हें सर्व पाहून पाश्चात्य पंडित तर अगदीं चिडून गेले. लोकांच्या बुद्धीस पटेल अशा विचाराचा पूर्ण अभाव यज्ञाचें समर्थन करणाऱ्या या वाङ्मयांत जितका दिसतो तितका दुसरीकडे कोठेंच दिसत नाहीं. ब्राह्मण वाङ्मय सोडून आरण्यकांके किंवा उपनिषदांके वळलें म्हणजे

चाफळ विचारांच्या तडाखांतून सुद्धा आतां महत्त्वाच्या वाङ्मयाकडे आपण जाऊं लागतो असें वाहून पंडितांस आह्लाद वाटूं लागतो आणि उपनिषदांत मन अधिक रमते. ज्यूलियस एग्रेलिंग यानें आपल्या शतपथ ब्राह्मणाच्या प्रस्तावनेमध्ये दाखविलें आहे कीं, यज्ञसंस्थेचा उपयोग ब्राह्मणांचा वंदा कठिण वनविण्यास आणि त्या वर्गांत स्थान मिळविणें कठिण करण्यास तेवढा झाला. यज्ञकर्म शिकणें फार कठिण झालें. ऋक्संहितेंतील सूक्तें कवींनीं वनविलीं पण कविता करणाऱ्यांचें कालांतरानें महत्त्व कमी झालें. समाजांतील महत्त्व पुढें ईश्वरास आळवण्यासाठीं कविता करणाऱ्या कवीं-कडून उद्भूत जुन्या कवितेचा उपयोग यज्ञाकडे करणाऱ्या यज्ञ-कर्त्यांकडे गेले. यज्ञ करणें ही गोष्ट कठिण झाली होती. ते करण्यासाठीं पुष्कळ दिवसांची उमेदवारी लागत असे. कां कीं, महिना महिना वर्षे वर्षे करावीं लागणारीं सत्रे करण्यासाठीं पूर्वतयारी बरीच करावी लागवयाची. यज्ञसंस्थेतील अत्यंत साधा विधि जो दर्शपूर्णमास त्याचा प्रयोग म्हणजे विशेषतः आध्वर्यव शिकण्यास सहा एक महिने लागतात आणि या प्रकारच्या पद्धतीनें परमार्थासाठीं स्वतः उद्यम करणें हीं व्यक्तीस अशक्य होऊं लागलें आणि परमार्थसाधनासाठीं म्हणजे स्वर्गासाठीं प्रयत्न जर कोणास करावयाचा झाला तर त्यास तो ब्राह्मणांच्या साहाय्यावांचून अशक्य झाला. यामुळें यज्ञ-संस्थेचा जर कांहीं उपयोग झाला असेल तर तो मिथुकांचें महत्त्व वाढविण्यापुरताच झाला, त्याचा दुसरा कांहीं एक उपयोग झाला नाहीं, अशा प्रकारची विचारमालिका तयार होत गेली. पाश्चात्य पंडितांनीं या प्रकारची आपली समजूत करून घेतल्यामुळें त्यांस यज्ञसंस्थेचें सत्रें सामाजिक स्वरूप लक्षांत आलें नाहीं. यज्ञांचा उपयोग ब्राह्मणांचें महत्त्व वाढविण्याकडे झाला नाहीं असें नाहीं. तथापि या उपवृंहित झालेल्या यज्ञसंस्थेचा परिणाम समाजाच्या विकासाकडे झाला एवढेंच नव्हे, तर त्यापासून अनेक तऱ्हेचे ज्ञानविषयक आणि समाजघटनाविषयक फायदे झाले. त्यांच्याकडे संशोधकांचें लक्ष गेलें नाहीं. आपल्याकडेच्या पंडितांचें पांडित्य बरेंचतें पाश्चात्य विचारसंप्रदायाच्या धोरणानेंच चालत असल्यामुळें आणि यज्ञसंस्थेच्या अभ्यासकाठिण्यामुळें आपल्या लोकांनीं देखील याचा चांगला विचार केला नाहीं. महाराष्ट्रांतील पंडितांपैकी यज्ञांकडे सहानुभूतिपूर्वक दृष्टीनें पाहून त्यांतील मर्म समजावून घेण्यासाठीं जर कोणी प्रयत्न केला असेल तर तो कै० महादेव मोरेश्वर कुंटे यानां केला. त्यांच्या भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासांत (विहितितिव्युत्स ऑफ इंडियन सिविलिझेशन) त्यांनीं यज्ञांचें सामाजिक स्वरूप दाखविण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला आहे. असो.

यज्ञसंस्थांचें मर्म समजावून घेण्यासाठीं एक गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे ती ही कीं, ब्राह्मणांनीं यज्ञसंस्था वाढविली ही केवळ आपल्या महत्त्वासाठीं. वाढवावयाची म्हणून वाढविली

असें नाही. जे धर्म सर्वसामान्य असतील त्यांत ब्राह्मणांनीं खेचलेनें हवेतसे फेरफार करणें शक्य नव्हतें. यज्ञसंस्था त्रैवर्णिकांची होती. सर्व वर्ण अत्यंत प्राचीन कालापासून यज्ञ करीत होतेच. उपासनेंत ब्राह्मणांनीं केवळ लोभमूलक फेरफार केले असते तर इतर वर्णांनीं तसे फेरफार चालूं दिले नसते. सुशिक्षितांची लौकिक भाषा आणि यज्ञासाठीं वापरली जाणारी भाषा यांत फारसें अंतर पडलें नव्हतें, आणि जुन्या उपासनेंत ब्राह्मणांनीं केवळ पदरच्या गोष्टी केवळ स्वार्थासाठीं घातल्या असल्या तर त्यांस जनतेची फारशी सहानुभूति नसती. ब्राह्मणांनीं ही यज्ञसंस्था इतर लोकांस वनविण्यासाठींच वाढविली असती तर ते स्वतः वनले गेले नसते. प्रकार पहावा तर उलट आहे. यज्ञ करणारी मंडळी म्हणजे यज्ञांतले यजमान ब्राह्मणच पुष्कळ असत. ते आपल्या गळ्याभोंवतीं पुरोहितवर्गीनें तयार केलेलें लिंगाड कशासाठीं अडकावून घेते? क्षत्रियांनीं यज्ञांस विरोध करावयाच्या ऐवजीं यज्ञ करण्यामध्यें चुरस दाखविली आहे. या प्रकारच्या परिस्थितीमुळें आपणांस यज्ञसंस्था जर समजावून घ्यावयाची असेल तर ब्राह्मणांनीं केवळ स्वार्थासाठीं ही संस्था वाढविली या प्रकारच्या मतानें वृद्धीस विकार होऊं न देतां तिचा अभ्यास केला पाहिजे.

यज्ञसंस्थेच्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळें जे दोन इतिहास पाश्चात्यांस मुळींच समजले नाहीत त्यांपैकीं एक इतिहास म्हटला म्हणजे सामाजिक होय; दुसरा न समजलेला इतिहास संहितीकरणान्ना होय. वाङ्मयाच्या घटनेचा इतिहास लावतांना वापरावयाची पद्धति म्हटली म्हणजे शेवटीं झालेल्या क्रिया अगोदर शोधित मागें मागें जात जात जावयाचें, ही होय. आजच्या सामाजिक स्थितीपैकीं ज्या गोष्टींचीं मुळें या मंत्रचक्रनाकालापासून संहितीकरणपर्यंतच्या कालांत शोधावयाचीं त्या सामाजिक गोष्टींचा निर्देश प्रथम केला पाहिजे. भारतीय समाजघटनेच्या इतिहासाच्या प्राचीन भागासंबंधानें ज्या मुख्य गोष्टी आपणांस स्पष्ट झाल्या पाहिजेत त्या येणेंप्रमाणें.

- (१) चातुर्वर्ण्याची कल्पना.
- (२) ब्राह्मण जातीची स्थापना व तीत झालेले भेद.
- (३) गोत्रें, प्रवर इत्यादि संस्थांची स्थापना.
- (४) प्रजापतिसंस्था अथवा पितृपुत्रपरंपरा.
- (५) मानृकन्यापरंपरा.
- (६) यूथावस्था.
- (७) गृहस्थधर्माची स्थापना.

या अनेक गोष्टींपैकीं पहिल्या तीन गोष्टींचें विवेचन मुख्यत्वेन करून वैदिक वाङ्मयाच्या साहित्यानें होईल आणि इतर विषयांच्या अभ्यासास महाभारतादि ग्रंथ उपयोगी पडतील.

यासाठीं या तीन सामाजिक संस्थांचा अभ्यास वेदाभ्यासाशीं जोडून देतां येईल.

वरील तीन सामाजिक संस्थांचा परिणाम वैदिक वाङ्मयावर झाला आहे तसा इतर चार संस्थांचा झाला नाही.

ब्राह्मणजातीच्या इतिहासाशीं वैदिक इतिहासाचा कसा संबंध येतो हें ब्राह्मणजातीच्या आजच्या आणि कालच्या स्थितीकडे पाहिलें असतां सहज समजून येणार आहे.

सर्वात अतिशय परिचित वेदशाखा म्हटल्या म्हणजे ऋग्वेदाची शाकलशाखा, कृष्णयजुर्वेदाची (आपस्तंब आणि सत्यापाड सूत्रांची) तैत्तिरीयशाखा आणि शुक्लयजुर्वेदाच्या माध्यंदिन व काण्वशाखा होत. या शाखांचे लोक सर्वत्र आहेत, तथापि काण्वशाखेचे लोक महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागांत कमी आहेत.

वरील शाखांशिवाय इतर शाखांचेहि लोक महाराष्ट्रांत आढळतात. मैत्रायणीय शाखेचे लोक भडगांव येथें दिसतात. मैत्रायणीय हे कृष्णयजुर्वेदी आहेत. भंडारा येथील एका मैत्रायणीय शाखेच्या ब्राह्मणांन (रा. रा. विष्णुपंत जकातदार यांनीं) आपली मुलगी कऱ्हाड्यास दिली असून कऱ्हाड्याची मुलगी आपल्या मुलास केली आहे. चरक शाखेची वस्ती मध्यप्रांतांत विशेष आढळून येते. पुष्कळ अज्ञानी लोकांस चरक ही शाखाच ठाकक नसल्यामुळें त्यांच्या ब्राह्मण्यविषयीं देखील कधीं कधीं संशय प्रदर्शित केला गेला आहे. चरक हे कृष्णयजुर्वेदी ब्राह्मण आहेत. चरकांतील भेद जो कठ त्या कठांची संहिताहि प्रसिद्ध आहे. चरकांमधील एक प्रसिद्ध घराणें म्हणजे दुटींचें होय. या घराण्याशीं एका कृष्णयजुर्वेदी कोंकणस्थ घराण्यानें देखील संबंध केला आहे.

याशिवाय एक महाराष्ट्रांतील अल्पसंख्याक शाखा म्हणजे जावालंकी होय. या शाखेस लौकिक व्यवहारांत नार्मद म्हणजे नर्मदाकाठचे ब्राह्मण म्हणतात. कांहीं नार्मद हिंदी बोलणारे देखील आहेत. या जावाल शाखेचा संबंध उपनिषदांतील सत्यकाम जावाल याच्याशीं जोडण्यांत आलेला आहे आणि कोणी जवलपूर या शहराशीं देखील संबंध जोडतात. कठाळे, पांचखेडे, वगैरे आडनांवें या जातींत आढळतात.

सर्वे कऱ्हाडे ब्राह्मण ऋग्वेदी आहेत. तसेंच कुडाळदेशकर आणि सारस्वत हे दाक्षिणात्य गौड देखील ऋग्वेदीच आहेत. देशस्थ ब्राह्मणांत ऋग्वेदी, कृष्णयजुर्वेदी आणि शुक्लयजुर्वेदी या तीनहि प्रकारचे ब्राह्मण आढळतात. आणि कोंकणस्थामध्यें ऋग्वेदी आणि हिरण्यकेशी (कृष्णयजुर्वेदी) हे दोन्ही प्रकार आढळून येतात. पळशे आपणांस माध्यंदिन ब्राह्मण म्हणवितात. माध्यंदिन ब्राह्मणांपैकीं कांहींनीं यांच्याशीं लग्नव्यवहारहि केला आहे.

महाराष्ट्रांत कांहीं कांहीं ठिकाणीं अथर्ववेदी लोकांची वस्ती असल्याचें सध्यांहि आढळून येतें. मात्र इतर वेदानुयायांच्या तुलनेनें अथर्ववेदीयांचें प्रमाण फारच अल्प आहे. मराठी ग्रंथकार ज्योतिषंत दादा महाभागवत हे अथर्ववेदी होते. सातारा शहरापासून ४ मैलांवर कृष्णा व वेण्णा यांच्या संगमाजवळ 'माहुली' या क्षेत्राच्या ठिकाणीं १५।२० वर्षापूर्वी नागेशभट्ट या नांवाचा एक आथर्वण वैदिक ब्राह्मण राहत होता व तो स्वशाखीय लोकांचें पौरोहित्य करीत असे. सातारा व बांदे यांच्या दरम्यान कृष्णाकाठी 'चिंधोली' या खेज्यांत असणारे जोशी कुलकर्णी अथर्ववेदी आहेत व त्यांचें गोत्र 'भालंदन' आहे. यांच्या घरचीं धर्मकृत्यें त्यांच्या शाखेप्रमाणें पूर्वांच नागेशभट्ट हे करीत. हल्लीं त्यांची सर्व कृत्यें ऋग्वेदी लोकांकडूनच करवून घेतलीं जातात. यांच्या-पैकीं हल्लीं ह्यात असलेल्या एका गृहस्थास आपल्या शाखेची संख्या वगैरे येत आहे असें म्हणतात परंतु चाकीचे आथर्वण ऋग्वेदी लोकांचीच संख्या पाठ करून आपला नित्यविधि पार पाडतात. श्राद्धामध्ये श्राद्धकर्त्यानें आपल्या पितृत्रयीचा उच्चार करावा लागतो हा साधारण नियम आहे; परंतु अथर्ववेदीय लोक वाप आज्ञा, व पणजा, अशा क्रमानें त्रयीचा उच्चार न करतां पणजा, आज्ञा, व वाप अशा क्रमानें करीत असल्याची माहिती मिळते. पुणें प्रांतात शिरवळ गांवच्या आसपास कांहीं गांवीं अथर्ववेदींची वस्ती असल्याचें समजतें. त्याचप्रमाणें सातारा जिल्ह्यापैकीं खटाव तालुक्यांतहि अथर्ववेदीयांची वस्ती असल्याचें कळतें. खटावकडील अथर्ववेदीयांनां 'आम्ही अथर्ववेदी आहो' या पळीकडे हल्लीं कांहींच माहिती नाही. हे लोक आतां जवळजवळ ऋग्वेदी लोकांतच सामील झाले आहेत म्हटलें तरी चालेल. सुमारें २५ वर्षापूर्वी ऋग्वेदी (देशस्थ) व अथर्ववेदीयांच्यामध्ये परस्पर फक्त रोटीव्यवहार होई परंतु वेदीव्यवहार बहुधा होत नसे. देशस्थ ऋग्वेदी अडचणीच्या प्रसंगीं गौणपक्ष म्हणून अथर्ववेदीयांची मुलगी करीत, परंतु आपली मुलगी अथर्ववेदीयांच्या घरीं देण्यास मुळींच तयार नसत. परंतु हल्लीं हाहि प्रतिबंध फारसा राहिला नाही. ऋग्वेदी देशस्थांनां आथर्वणांच्या घरीं आपली मुलगी दिल्याचीहि उदाहरणें हल्लीं थोडीतरी दृष्टीस पडतात. अशा प्रकारें ऋग्वेदीयांनां आथर्वणांच्या घरीं आपली मुलगी दिल्याचें एक उदाहरण चिंधोली गांवांतच आढळतें. अथर्ववेदीयांचा आथर्वणपणा कमी कमी होत जाऊन ते लोक देशस्थ ऋग्वेदीय पुरोहिताकडून आपलीं गृहकृत्यें सररहा करून घेऊं लागले यांमुळे ऋग्वेदी व आथर्वण यांच्या मधील परस्पर वैपम्य कमी होऊन आतां बरोबरीनें रोटीवेदीव्यवहार करावयास त्यांनां हरकत वाटेनाशी झाली असावी असें दिसतें. आज जातिदृष्ट्या अथर्ववेदी ही निराळी जात राहिलीच नाही. देशस्थ

जातीतील कांहीं कुलें अथर्ववेदी आहेत असें म्हणण्यास हरकत नाही. ठाणें जिल्ह्यांत थोडेसे सामवेदी जातिरूपानें आहेत.

ब्राह्मणांच्या निरनिराळ्या शाखांचा आणि कुलांचा हिशोब घेण्यास पंढरपूर नाशिक येथील मिथुकांच्या वया खुंडाळल्या पाहिजेत. तें कार्य झालें म्हणजे निरनिराळ्या शाखांच्या अस्तित्वासंबंधानें आणि पैतृक शाखा सोडून निराळ्या शाखेचा परिग्रह करणें या प्रश्नीमुळें किती शाखा नष्ट झाल्या या-संबंधानें वराच शोध लागणें शक्य आहे.

शाखा म्हणजे अभ्यासाचा विशेष प्रकार. त्यामुळें जात निराळी पडते असें मुळींच नाही. ऋग्वेदी म्हणजे ज्यांचे पूर्वेज हौत्रकर्माचें शिक्षण घेऊन यज्ञामध्ये होत्याचें काम करावयास योग्य होते ते. शाखांचा अर्थ जरी एवढाच तरी शाखांमुळें जाती पडल्या हें खरें. काण्व, माय्यंदिन, मैत्रा-यणीय, जावाल, चरक इत्यादि सूत्रांच्या मंडळींनीं आपल्या निराळ्या जाती वनविल्या आहेत आणि ते स्वशाखीयांखेरीज इतरांशीं लग्नव्यवहार करीत नाहींत. आपस्तंब आणि हिरण्यकेशी हे मात्र ऋग्वेदीयांशीं लग्नव्यवहार करतात.

पितृमूलक शाखेंत वदल.—वेदमेदाचें मूल प्रयोजन एवढेंच कीं, प्रत्येकानें आपआपला थंदा करण्यास समर्थ व्हावें. ज्यास आथर्व्यव करावयाचें आहे त्यानें यजुर्वेदाचा अभ्यास करावा, ज्यास हौत्र करावयाचें असेल त्यानें ऋग्वेदाचा अभ्यास करावा आणि ज्यास यज्ञांत औद्गात्र करावयाचें असेल त्यानें सामें अभ्यासाचीं. वाप तोच शिक्षक त्यामुळें वापाची शाखा तीच मुलाची शाखा हा प्रकार अर्थात् स्वाभाविक आहे आणि जे केवळ अभ्यासवैशिष्ट्य-मूलक संघ होते ते कालांतरानें जाती वनले. जाती केवळ वेदावरून म्हणजे ऋत्विजांच्या प्रकारावरून पडल्या नाहींत तर शाखामेदावरूनहि पडल्या. आणि पुढें शाखेंतल्या शाखेंत ज्या सूत्राचा अभ्यास होई त्यावरून पडल्या. श्रौतकर्म जवळ जवळ लुप्त झालें. तें काय आहे याची व्यक्तीस आठवणहि दुस्राली. तथापि श्रौतकर्ममूलक जें अध्ययनवैशिष्ट्य तें आणि त्या अध्ययनवैशिष्ट्यामुळें पुढें जे जातिसमुच्चय उत्पन्न झाले ते मात्र टिकले आणि अध्ययन-ग्रंथांच्या अभिमानाऐवजीं जात्यभिमान उत्पन्न झाला. अध्ययन आणि जाती यांची फारकत पूर्ण झाली आहे हें दर्शविणारी एक गोष्ट येथें देतां. जेव्हां एखाद्या यजमानास विशिष्ट सूत्राचा आपल्या अभिहोत्रासाठीं परिग्रह करावयाचा असतो तेव्हां कर्म त्याच्या सूत्राप्रमाणें चालतें, परंतु तें कर्म चाल-विण्यास आणलेले ऋत्विज त्या त्या शाखेचेच असतात असें मात्र नाही. प्रयोग आपस्तंब किंवा चौधायन सूत्राप्रमाणें असेल परंतु आथर्व्यव हिरण्यकेशीहि चालवील. प्रसंगीं आथर्व्यव ऋग्वेदी ब्राह्मण देखील करील आणि इष्टीपुरतें हौत्र ऋग्वेदीयांच्या घरीं देखील यजुर्वेदी करील. मिया आणि जाति यांची असंगति

एवढ्यांवरूनच दिसत नाही. कण्वशाखी, जावालशाखी, किंवा चरकशाखी लोकांस आपल्या मुलाची मुंज करतेवेळेस दुसऱ्या शाखेचा आचार्य (स्वशाखीय न मिळाल्यामुळे) घ्यावा लागतो आणि त्यामुळे मुलगा प्रसंगी निराळ्याच शाखेची संध्या शिकतो, परंतु आपणांस आपल्या बापाच्या शाखेचाच म्हणवितो. आज पुष्कळ ब्राह्मणलोक संध्याच करित नसल्यामुळे पैतृक शाखेशीं अध्यापनविषयक संबंध कायम ठेवणारा एकुलता एक दुवा देखील नष्ट झाला आहे आणि अध्ययनमूलक भिन्नत्व केवळ जातिमूलक भिन्नत्वाच्या रूपाने शिल्लक उरले आहे.

जातीचे पृथक्त्व जर अध्ययनमूलक आहे तर अध्ययनांत बदल झाल्यास किंवा परंपरागत अध्ययन नष्ट झाल्यास सामाजिक पृथक्त्व तरी कां रहावे? राहते हें खरें. आणि तें केवळ वैदिक कारणासाठीं नसून लौकिक कारणासाठीं राहते असें म्हणणे प्राप्त आहे. तथापि जेव्हां जात्यंतर्गत कुल आपली अध्ययनपरंपरा सोडून नवी परंपरा घेतें तेव्हां तें कुल पूर्वीच्या शाखेचें न राहतां दुसऱ्या शाखेचें वनतें. माध्यंदिन कुलांतील व्यक्ति काण्वकुलांत मोडली जात नाही याचें कारण लौकिक जातिभेद होय. तथापि देशस्थ म्हणविणाऱ्या व परस्परशीं मोकळेपणानें लग्न करणाऱ्या मोठ्या जातीमध्ये वौधायन कुलें, आपस्तंब किंवा ऋग्वेदी देखील वनलीं आहेत. या प्रकारचीं कुलें कर्नाटकांत व दक्षिणमहाराष्ट्रांत पुष्कळ आहेत. कोंकणस्थ पूर्वी कृष्णयजुर्वेदी असून त्यांतील कांहीं पुढें ऋग्वेदी वनले असा समज वऱ्याच जुन्या पंडितांत आहे. ज्ञानकोशमंडळांतील हौत्रवेत्ते चिंतामण भट्ट दातार ह्यांचें घराणें पूर्वी कृष्णयजुर्वेदी असून त्यांच्या कोणत्या तरी एका पूर्वजास त्यांच्या ऋग्वेदी मामानें वाढविलें व पढविलें असल्यामुळे सांप्रत ऋग्वेदी वनले आहे. तसेंच आपल्या पारमार्थिक गुरुविषयींच्या भक्तीमुळे वापट उपनांवाचें एक हिरण्यकेशी (कृष्णयजु) गृहस्थ सातारा येथें ऋग्वेदी वैदिक तयार झाले आहेत. उलटपक्षीं हरभट केळकर या नांवाचा एक ऋग्वेदीकुलोत्पन्न जन्मांध कृष्णयजुर्वेदी वैदिक म्हणून थोड्या वर्षांपूर्वी पुण्यास प्रसिद्ध असे.

सर्व हिंदुस्थानांतील सध्यां अस्तित्वांत असलेल्या ब्राह्मणांच्या सात आठशें जातींपैकीं कोण कोणत्या वेदाचे व कोण कोणत्या शाखेचे यांविषयीं आपणांस फारच थोडी माहिती उपलब्ध आहे. ब्राह्मणांमध्ये जे जातिभेद पडले ते सर्व वेदाध्ययनवैशिष्ट्यमूलक नाहीत. कांहीं भेद स्थानमूलक आहेत, कांहीं सौवळ्याओंवळ्याच्या कल्पना वऱ्याच लाडावल्यानंतर अधिक सोंवळे राहणारांनीं कमी सोंवळ्यावर वहिष्कार घालावयाचा या क्रियेमुळे उत्पन्न झाल्या आहेत, कांहीं उपास्यमूलक आहेत आणि कांहीं मतमूलक आहेत. अभ्यासक्रमाच्या वेदांमुळे किंवा यज्ञ करतांना कोणतें सूत्र

वापरावें या विचारामुळे कांहीं प्रसंगीं जातिभेद उत्पन्न झालेला दिसला तर कांहीं प्रसंगीं श्रौताचारभिन्नता राहूनहि जातिभेदाचा अभाव दिसतो. कांहीं जातींत शाखा किंवा सूत्र हें केवळ कुटुंबविशिष्ट होय किंवा व्यक्तिविशिष्ट होय ही भावना दिसते. उदाहरणार्थ, कोंकणस्थांत ऋग्वेदी व कृष्णयजुर्वेदी (हिरण्यकेशी) या दोन्ही शाखांचीं अभ्यासक कुटुंबे आहेत आणि लौकिक व्यवहारांमध्ये या भेदाचें महत्त्व कांहींच नाही. फक्त श्रावणीच्या वेळेस अमुक घराणें कोणत्या शाखेचें आहे हें विचारण्याचें प्रयोजन पडतें. कोंकणस्थांत लग्न जुळविण्याच्या वेळेस वेदाची म्हणजे शाखेची चौकशी कोणीहि करीत नाही. उलटपक्षीं चरक, जावाल, काण्व, मैत्रायणीय, माध्यंदिन या सर्व यजुर्वेदाच्याच शाखा असून त्या एकमेकांशीं लग्न न करणाऱ्या भिन्न भिन्न जाती वनल्या आहेत.

जाती व वेदशाखा यांची संगति किंवा वेदशाखा व त्यांचा प्रचार यांचा हिशोब घेण्याचें काम महार्णवकारांनींच काय तें केले. महार्णवकारांची माहिती आज अत्यंत अपुरी आणि वस्तुस्थितीस न जुळणारी अशी भासते. चरणव्यूहाच्या टीकाकारांनीं महार्णवांतूनच उतारा घेऊन आपला प्रसंग भागविला आणि आचारभूषणकार (आनंदाश्रम ग्रंथ ५७) त्र्यंबकशाखी ओक यांनीं तोच उतारा आपल्या ग्रंथांत उद्धृत केला. तो उतारा व त्यावरील त्र्यंबकशाखी यांचें भाष्य यांचा गोषवारा येणेंप्रमाणें:—

देशपरत्वें शाखाविभाग व यज्ञकन्यासंबंध.—

‘भरतवर्ष’ या संज्ञेनें प्रसिद्ध असलेल्या भूप्रदेशाच्या मध्य भागांतून ‘नर्मदा’ नदी वहात असल्यामुळे तिला भरतवर्षाची मध्यरेषा म्हटले आहे. या मध्यरेषेच्या दक्षिण व उत्तर वाजूस चतुर्वेदांच्या कोण कोणत्या शाखा विभागरूपानें अस्तित्वांत असलेल्या आढळतात हें सांगतां. मध्यरेषेच्या म्हणजे नर्मदानदीच्या दक्षिणेकडील प्रदेशांत यजुर्वेदाची आपस्तंबी, ऋग्वेदाची आश्वलायनी, सामवेदाची राणायनी व अथर्ववेदाची पैपलादी या चार शाखा अस्तित्वांत असून या चारी शाखांचें अध्ययन करणारे ब्राह्मण परस्परान्त ऋत्विजांचीं कामें करतात व रोटीवेटीव्यवहारहि करतात. आपस्तंबी शाखा म्हणजे यजुर्वेदाच्या तैत्तिरीय शाखेवरील सूत्रभेदानें झालेल्या सहा शाखांपैकीं एक असून आश्वलायनी म्हणजे ऋग्वेदाची ‘शाकल’ या नांवानें प्रसिद्ध असलेली शाखा होय.

नर्मदेच्या उत्तरेकडील प्रदेशांत शुक्रयजुर्वेदापैकीं माध्यंदिनी, ऋग्वेदाची शांखायनी, सामवेदाची कौथुमी आणि अथर्ववेदाची शौनकी या चार शाखा अस्तित्वांत असून या चार शाखांचें अध्ययन करणाऱ्या ब्राह्मणांत परस्पर आर्विज्यसंबंध व रोटीवेटीव्यवहार होतो. ऋग्वेदामध्ये वाष्कल म्हणून एक शाखाभेद असून या शाखेचें कल्पसूत्र शांखायन नांवानें

प्रतिद्ध आहे आणि म्हणूनच शांखायन सूत्रानुसारी ब्राह्मण-समाजास त्यांच्या सूत्रभेदावरून शांखायनी शाखेचे ब्राह्मण म्हणतात.

तुंगभद्रा, कृष्णा व गोदा या नद्यांच्या सभोवतालच्या म्हणजे सहाद्रिपर्वतापासून आंध्र (तेलंग) देशापर्यंत विस्तारलेल्या प्रदेशांत, ज्या शाखेवर आश्वलायन सूत्र लिहिले गेले आहे अशी, ऋग्वेदाची शाकलशाखा अस्तित्वांत असून या ऋग्वेदीय शाखेचा 'ऐतरेय' म्हणून ब्राह्मणग्रंथ प्रतिद्ध आहे.

गुजराथ प्रांतापैकी उत्तरेकडील भागांत बहुच म्हणजे ऋग्वेदाची शांखायनी किंवा वाफळ नामक शाखा अस्तित्वांत असून या शाखेचा 'कौपीतकी' नावाने प्रतिद्ध असलेला ब्राह्मणग्रंथ आहे.

गोदावरी नदीच्या दक्षिण दिशेस व आग्नेय दिशेस म्हणजे तैलंगणापासून समुद्रापर्यंत विस्तारलेल्या प्रदेशांत कृष्ण यजुर्वेदापैकी तैत्तिरीय शाखेवर प्रतिद्ध असणाऱ्या सहा सूत्रांपैकी आपस्तंबसूत्रानुयायी लोकांची आपस्तंबी म्हणून प्रतिद्ध असलेली शाखा अस्तित्वांत आहे.

सहाद्रिपर्वताच्या पाचव्यापासून नैऋत्य दिशेस समुद्रापर्यंतच्या प्रदेशांत व परशुरामक्षेत्रासन्निध कृष्णयजुर्वेदावरील सूत्रभेदाने प्रतिद्ध असलेली हिरण्यकेशी नामक शाखा अस्तित्वांत आहे.

मयूरपर्वता (?) पासून गुजराथच्या सरहद्दीपर्यंत यजुर्वेदापैकी मैत्रायणी नामक शाखा अस्तित्वांत असून तिचा फैलाव उपर्युक्त प्रांताच्या वायव्येकडील सरहद्दीपर्यंत झालेला आहे.

अंग (बिहार), वंग (बंगाल), कलिंग (ओरिसा), कानीन (?) व गुजराथेतील पूर्वेक प्रदेशाखेरीजचा भाग या सर्व ठिकाणी शुक्लयजुर्वेदाची 'मार्थ्यदिन' उर्फ 'वाजसनेयी' शाखा अस्तित्वांत आहे.

याज्ञवल्क्य ऋषीं शुक्लयजुर्वेदापैकी 'काण्व' नामक प्रथमशाखेचा विस्तार सर्व देशांत केला.

नर्मदेच्या उत्तर भागांत असलेल्या पूर्वेक 'मार्थ्यदिनी' 'शांखायनी', 'कौथुमी', 'शौनकी' व वर सांगितलेली 'काण्व' नामक शाखा या पांचहि शाखा 'गौड' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या ब्राह्मणवर्गात प्रचलित आहेत व नर्मदेच्या दक्षिण भागांत प्रचलित असणाऱ्या पूर्वेक आपस्तंबी, आश्वलायनी, राणायनी, पैपलादी व मैत्रायणीनामक पांचहि शाखा 'पंच-द्राविड' नावाने प्रतिद्ध असलेल्या ब्राह्मणवर्गात प्रचलित आहेत.

चालू श्रौतधर्म.—आजच्या काळांत वेद आणि श्रौतधर्म हा केवळ ब्राह्मणांच्या नामधारी शाखाभेदाने राहिला आहे असे नाही. वेदिक क्रमे थोडीचहुत अजूनहि होतात. वेदिक धर्माविषयी आणि यज्ञसंस्थेविषयी थोडीशी जिज्ञास

आतां वाढू लागली आहे आणि खुद्द पुण्यांत आतां दोन अग्निहोत्रे स्थापन झाली आहेत.

सध्यां श्रौतधर्म चालू आहे म्हणजे वर्षादोन वर्षांनी एखादा याग कोठें तरी ऐकूं येतो. कधी कधी पांच वर्षांत एकहि याग महाराष्ट्रांत होत नाही. अलीकडे कोणते याग होतात आणि कोणते होत नाहीत याचे कोष्टक येणें प्रमाणें.—

होतात.—दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, निरूढपशु, सौत्रामणी, (कौकिल) अग्निष्टोम, सर्वपृष्ठाऽप्तोर्याम, वाजपेच,* अतिरात्र, सायस्क,* नक्षत्रसत्र, स्वर्गसत्र, अग्निहोत्र, सौत्रामणी, (चरक) विश्वजित्, (अतिरात्र)* अत्यग्निष्टोम, अग्निचयन, पंचकाठक.

होत नाहींत.—दाक्षायण, पौंडरीक, महात्रत, द्वादशाह, द्विरात्र, त्रिरात्र, चतुरात्र, व्युष्टिद्विरात्र, गर्गत्रिरात्र, जामदग्न, चतुरात्र, पंचरात्र, पडात्र, सप्तरात्र, अष्टरात्र, नवरात्र उर्फ शल्लोपिशंग, दशरात्र, एकादशरात्र, त्रयोदशरात्र, चतुर्दशरात्र, पंचदशरात्र, सप्तदशरात्र, विंशतिरात्र, चतुर्विंशतिरात्र, त्रिंशद्वात्र, द्वात्रिंशद्वात्र, त्रयस्त्रिंशद्वात्र, पद्त्रिंशद्वात्र, एकोनपंचाशद्वात्र, संवत्सरसत्र, गवामयन, साकंप्रस्थायी, इन्द्रतुरीय, अश्वमेध, राजसूय, बृहस्पतिसव, वैश्वसव, ब्राह्मणसव, सोमसव, पृथिसव, गोसव, ओदनसव, पंचशारदीय, अग्निष्टुत, इन्द्रस्तुत, विघ्न, सर्वतोमुख, लोष्टचित्ति इ०.

वेदांचें संहितीकरण.—वेदांचा उपयोग ऐतिहासिक माहिती काढण्यासाठी करावयाच्या पूर्वी आपणांस ज्या अनेक गोष्टी विचारांत घेतल्या पाहिजेत. त्यांतील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हटली म्हणजे मंत्रांचा कालनिश्चय करण्यापूर्वी संहितीकरणाचा कालनिश्चय केला पाहिजे ही होय. संहितीकरणानंतर मंत्ररचनांच्या पौर्वापर्याकडे धांव घेतां येईल. संहितीकरण ही उत्तरकालीन क्रिया होय. या क्रियेची व तिच्या अनुषंगानें होणाऱ्या चळवळींची यथार्थ कल्पना आल्यास इतिहासातील एक महत्त्वाचा धागा जोडतां आला असें होईल. संहितीकरणाचा विचार करतांना उपस्थित होणारे प्रश्न आणि त्यांस उत्तरें येणें प्रमाणें:—

(१) मंत्रांच्या संहिता कोणत्या प्रयोजनानें बनल्या? याला उत्तर हेंच की, ऋत्विजांस आपला अभ्यासग्रंथ स्वतंत्र पाहिजेच असे यामुळे संहितीकरणार्थ प्रथम प्रयत्न झाला.

(२) संहिता बनल्या त्यांत जीं अनेक सूक्ते आली आहेत तीं कवींनीं जशीं बनविलीं तशींच आज आपणांस

* खुणा केलेले ऋतु अलीकडे ३०-३५ वर्षांत झालेले नाहीत; त्यापूर्वी झालेले आहेत. पैकीं वाजपेयऋतु पुणें येथील रा. सदाशिवपंत कानिटकर यांनीं पुणें येथें व वे. शा. सं. अनंत दीक्षित वापट पांचवटकर यांनीं अलीबाग येथें केला होता.

उपलब्ध आहेत किंवा जुळवाजुळव करताना निरनिराळ्या कवींनी कदाचित् निरनिराळ्या काळीं वनविलेल्या ऋचा पुढे दुसऱ्या कोणीतरी एकत्र करून सूक्ते तयार केली आहेत ? म्हणजे ज्याप्रमाणे अनेक मंत्रद्रव्यांचीं सूक्ते एकत्र होऊन ऋग्वेदसंहिता वनली त्याप्रमाणे अनेक ठिकाणच्या ऋचा एकत्र करून मंत्रद्रव्यांनीं आपलीं सूक्ते वनविलीं आहेत काय ? याला उत्तर हेंच कीं, जुना मंत्रसंग्रह नवीन याज्ञिक क्रिये-साठीं वापरला गेल्यामुळे नवीन कार्यासाठीं विकृत होण्याचा संभव आहे. तथापि ऋग्वेदांतील बरीचशीं सूक्ते मूळ कवींनीं केलीं तशींच उपलब्ध झालीं आहेत असा आज संशोधकांचा समज आहे. परंतु बरीचशीं सूक्ते अनेक ठिकाणच्या ऋचा एकत्र घेऊन केलीं असावीत. यजुर्वेदांतील यजु आणि मंत्र पहातां ते ज्या अर्थी विशेष प्रयोजनासाठीं लावण्याचे आहेत त्या अर्थी एकसारखी क्रमानें त्यांची रचना झाली आणि ती कायम राहिली हें शक्य नाही. अथर्ववेदांत (२० कांड पहा) तर ऋग्वेदांतील ऋचा हौत्रासाठीं निवडून त्या यज्ञांत म्हणण्याच्या क्रमानें लावल्या आहेत.

(३) संहितीकरणाच्या काळीं अनेक काळच्या ऋचा एकत्र केल्या गेल्या असल्या तर आपणांस इतिहासज्ञान मिळविण्याच्या अभ्यासास कांहीं क्षेत्र आहे कीं नाही ? संहिते-मध्ये ऋचांचा अगर सूक्तांचा कालनिर्णय करणे शक्य नाही अशा स्थितीत वेद हें साहित्य इतिहासकारास केवळ त्याज्य आहे काय ? त्याज्य नाही असें उत्तर या प्रश्नास देतां येईल. वेदांचा अभ्यास करताना सूक्तांच्या कालभेदाकडे दुर्लक्ष करून सर्व वेद म्हणजे एकच ग्रंथ धरून आपणांस ऐतिहासिक अभ्यास कांहींसा करतां येईल. जेथें वेदांतर्गत कालामध्येच पौर्वापर्य पहावयाचें नाही पण केवळ संहितीकरणाचा काल ही ज्या युगाची अंतिम मर्यादा आहे त्या प्राचीन युगाची परि-स्थिति स्थूलपणें पहावयाची आहे तेथें वेदांतील सूक्तांचा काल अनिश्चित आहे ही गोष्ट आडवी येणार नाही. या मर्यादेंत पाश्चात्यांनीं केलेला वेदाभ्यास उपयोगी आहे. परंतु ऋचांत व्यक्त होणाऱ्या समाजस्थितीचें पौर्वापर्य मात्र लावतां येणार नाही. आज ऐतिहासिक पंडितांना वेदोक्तता याचा अर्थ संहितीकरणाच्या कालापूर्वी अस्तित्त्व एवढाच आहे पण संहितीकरणाच्या कालाइतका पूर्वीचा इतिहास समजणे ही गोष्ट देखील लहान सहान नाही. कां की, संहितीकरणाचा काल सुदैवानें वराचसा निश्चित आहे.

संहितीकरणाच्या कालाचें आणि प्रयोजनाचें स्पष्टीकरण करण्यासाठीं मंत्र आणि ब्राह्मण यांचा परस्परसंबंध व्यक्त केला पाहिजे.

सूरोपीय संशोधकांनीं आणि विशेषेकरून वाझ्याच्या इतिहासलेखकांनीं उदाहरणार्थ विटरनिट्झनें वाझ्याच्या घटने-संबंधानें असें एक मत प्रतिपादिलें आहे कीं, संहिता उर्फ

मंत्रभाग जवळजवळ संपूर्ण तयार झाल्यानंतर ब्राह्मणें तयार झालीं. मंत्रभागांतील मंत्रांचा जन्म ब्राह्मणांतील विधि-वाक्यांच्या जन्मापूर्वीचा आहे हें स्थूलपणानें म्हणण्यास हरकत नाही. पण मंत्रभागाचें संहितीकरण झाल्यानंतर ब्राह्मण-भागाचा जन्म झाला असेल असें संशोधकांचें मत असल्यास तें आम्हांस मान्य नाही. ब्राह्मणरचना आणि संहितीकरण या दोन्ही क्रिया समकालीन व अन्योन्याश्रयी आहेत असें आम्ही म्हणतो. तैत्तिरीय, कठ इत्यादि संहिता मंत्र-ब्राह्मणमिश्रित आहेत एवढेंच नव्हे तर तैत्तिरीय ब्राह्मणहि मंत्रमिश्रित आहे. ही केवळ बाह्य दृष्टि झाली. पण संहिता वनविण्याचें प्रयोजन लक्षांत घेतलें म्हणजे संहितेची व ब्राह्मणांची जुडणी जवळजवळ एकाच काळांत तयार झाली असें भासूं लागेल. पुष्कळ मंत्र ब्राह्मणकालीनहि असतील. मंत्र आणि ब्राह्मणें मित्रकालीन आहेत हें सिद्ध करण्यास भापा हें प्रमाण देखील आणतां येणार नाही. उत्तरकाळीं देखील प्राचीन भाषेत काव्य करतां येतें आणि जेव्हां उत्तर-कालीन काव्यांत प्राचीन काळच्या काव्यांतील शब्द पुनरुक्त होतात तेव्हां तर भाषेचें प्रमाण दुर्बल ठरतें. आध्वर्यवास पोपक असा जेव्हां मंत्र असेल तेव्हां तो जुन्या भाषेत मुद्दाम लिहिला जाण्याचा संभव असतो. यज्ञांना उत्तान-स्वरूपता येण्यापूर्वी कृष्णयजुर्वेदाच्या मंत्रांचा समुच्चय करण्याची क्रियाहि शक्य नाही. जेव्हां यज्ञसंस्था संपूर्ण तयार झाली तेव्हांच कृष्णयजुर्वेदाची संहिता वनली आहे. शुक्लयजुर्वेद तर त्या नंतरचा.

ज्या अर्थी वैदिक मंत्रांची मांडणी सहेतुक आहे, आणि ज्याअर्थी वेदांच्या ऋचांचा विनियोग ब्राह्मणांत केला आहे त्या अर्थी मंत्र आणि ब्राह्मणांतर्गत विधिवाक्यें यांचें पौर्वापर्य काळजीपूर्वक ठरविलें पाहिजे. सूक्तांचें अस्तित्त्व अगर त्यांची मांडणी सहेतुक आहे हें विधान सर्व वेदांस थोड्यावहुत अज्ञानें लागू पडणार आहे तथापि तें यजुर्वेदास विशेषेकरून लागू पडणार आहे. मंत्र आणि क्रिया यांचें नातें अध्वर्यूनें जितकें निकट ठेवलें पाहिजे तितकें होत्यानें ठेवण्याचें कारण नाही. होत्याच्या मंत्रांशीं संलग्न अशी विविध कार्ये यज्ञांत नाहीत. त्याला शंसन तेवढें करावयाचें. आप्रीसूतादि अपवाद सोडले तर असें म्हणतां येईल कीं, होत्यानें अमुक मंत्रां एवजीं तमुक मंत्र म्हटला तर मोठें विघडेल असें नाही पण अध्वर्युची तशी गोष्ट नाही. त्याला विशिष्ट मंत्र म्हणावयाचा आणि विशिष्ट कृति त्यानंतर किंवा तो म्हणणें चाळ असतां करावयाची. यामुळे अध्वर्युचे मंत्र अधिक अनुरूप असावे लागतात आणि यामुळेच ते मंत्र आणि कार्यबोधक विधिवाक्यें यांच्यामध्ये कालाचें अंतर फारसें नसणें शक्य आहे.

ब्राह्मणांतर्गत विधिवाक्य हें केवळ मंत्राचें विनियोगकारी नसून उत्पादकहि असण्याचा संभव आहे. मंत्र व ब्राह्मणें

यापैकी काय जुनें असावे तें ठरविण्याचे स्थूल नियम येणेप्रमाणें:—

(१) ब्राह्मणवाक्यांपैकी विधिवाक्यें मंत्रांपेक्षां जुनीं असणें शक्य आहे. कां कीं, कांहीं मंत्रांची उत्पत्ति ऋतु-प्रयोजनामुळे झाली असेल आणि प्रयोजन म्हणजे विधिवाक्य अगोदर उत्पन्न झालें असेल.

(२) जेव्हां एखाद्या विधीचीं म्हणजे कृतीशीं जोडलेल्या मंत्राचा अर्थाअर्थी संबंध नसेल तेव्हां मंत्रवाक्य प्राचीन व त्यामुळे अगोदरच सांगलेले झालेलें असें असावयाचें. आणि त्या मंत्राचा विनियोग करून घेण्याची जबाबदारी यज्ञयोजकांवर पडल्यामुळे त्यांनीं त्या मंत्राची क्रियेशीं संगति जोडली असावी.

(३) मंत्र आणि प्रयोगांतर्गत क्रिया यांची संगति जितकी सुंदर व वेमालूम तितका तो मंत्र प्राचीनत्वाच्या बाबतीत संशयास्पद समजावा. तथापि सुंदर संगति हेंच अर्वाचीनत्वाचें चिन्ह समजू नये.

या तत्त्वांनीं यजुर्वेदाचें परीक्षण केलें असतां मंत्रांच्या कालाविपर्याय वरीच माहिती उपलब्ध होण्यासारखी आहे. व संहितीकरणाच्या क्रियेचीं वरीच रहस्ये वाहेर पडतील असें वाटतें. असो.

संहितीकरणाच्या इतिहासांत तीन काल अथवा प्रयत्न दिसतात. जेव्हां ऋत्विजांचीं कार्ये मित्र होऊं लागलीं आणि प्रत्येकाची विद्याहि मित्र झाली तो संहितीकरणाचा प्रथम काल अथवा प्रयत्न होय. आजच्या स्वरूपांत संहिता दिसतात त्या प्रमाणें जेव्हां प्रथम वनल्या तो तृतीय किंवा अंतिम काल अथवा प्रयत्न होय. याच्या अगोदरचा प्रयत्न म्हणजे संहितांच्या आजच्या स्वरूपांतील नवीन घातलेला भाग वगळला असतां संहितांचें जें स्वरूप होतें तें होय. प्रत्येक संहितेंतील व ब्राह्मणांतील नवीन भाग काढतां येतो. शुक्लयजुर्वेदांत पुरवण्यांसारखे जे भाग आहेत ते आणि शतपथब्राह्मणांतील उत्तरकालीन भाग हे भारती युद्धानंतर कांहीं पिढ्या उलटून गेल्यानंतर जोडले गेले असावेत. तसेंच अथर्ववेदाचें २० वें कांडहि वरेंच उत्तरकालीन असावे. ऋग्वेदांतील दहावें मंडल उत्तरकालीन असावे इत्यादि शोध पूर्वीच्या संशोधकांनीं केलेच आहेत. या प्रत्येक वेदास असलेल्या नवीन पुरवण्या सोडून दिल्या तरी प्रत्येक वेदाचें पृथक् अस्तित्त्व कल्पितां येतें. त्या स्थितींत जेव्हां वेद होते तेव्हां संहितीकरणाचा द्वितीय काल होता असें म्हटलें पाहिजे.

ज्या व्यासांनीं महाभारत तयार केलें त्यांचें व्यासांनीं म्हणजे ऋष्यद्वैपायन उर्फ वेदव्यास यांनांच वेदांच्या संहिता वनविल्या अशी कल्पना पूर्वीच्या संस्कृत ग्रंथकारांच्या परंपरेंत अनेक प्रसंगीं व्यक्त झाली आहे. व्यासांनीं संहिता

वनविल्या असोत अगर नसोत, आपणांस आज हें स्पष्ट दिसत आहे कीं, कौरवपांडवांचें जें घोर युद्ध झालें त्या युद्धाच्या फार तर ५० वर्षे अगोदर किंवा नंतर या संहिता वनल्या असाव्यात म्हणजे ही मंत्रांचीं जुडणीं तयार झालीं असावीत. कदाचित् असें असेल कीं, यज्ञविस्ताराची आणि द्वितीय संहितीकरणाची चळवळ कुसुमुद्वापूर्वी शेंपन्नास वर्षे सुरू झाली असून या युद्धानंतर एक दोन पिढ्यांत या संहिता वांधून पडल्या असाव्यात आणि ब्राह्मणेहि त्याच सुमारास तयार झालीं असावीत. भारती युद्धाचा काल कोणताहि असो, भारती युद्धापासून संहितीकरणाचा तृतीय काळहि फारसा दूर नाहीं. संहितीकरण वरेंचसें व्यासांनीं करून त्यांच्या शिष्यांनीं पूर्ण केलें असणें शक्य आहे. संहितीकरणाच्या इतिहासांतील दुसरा प्रयत्न व्यासांचा असावा. प्रस्तुत विधानांस प्रमाणें येणेप्रमाणें:—

(१) धार्तराष्ट्रांचा उद्देख कठसंहितेंत येतो.

(२) परीक्षिताचा उद्देख अथर्ववेदांत येतो.

(३) तैत्तिरीय संहिता करणारा तित्तिर हा वैशंपायनाच्या शिष्याचा शिष्य. वैशंपायन हा भारती युद्धाशीं समकालीन असून जनमेजयाशीं समकालीन होता.

(४) याज्ञवल्क्य हा शुक्लयजुर्वेदाचा म्हणजे वाजसनेयी या नांवानें प्रसिद्ध असलेल्या एका नवीन अध्वर्युचंद्रदायाचा उत्पादक असून हाहि जनमेजयाशीं संभाषण करतांना दाखविला आहे. हा वैशंपायनाचा शिष्य असून पुढें भांडून दूर झाला अशी आख्यायिका आहे.

(५) वैशंपायन हा पांडवांचा व कौरवांचा पितामह जो व्यास त्याचा शिष्य होता.

(६) तैत्तिरीय संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक हीं एकाच्याच हातचीं आहेत. कां कीं, त्यांचा एकमेकांशीं इतका निकट संबंध आहे कीं, एक ग्रंथ लिहितांना दुसऱ्या ग्रंथाची योजना मनांत असल्याशिवाय सांप्रत जशी रचना झाली आहे तशी रचना होणेंच शक्य नाहीं. ऋग्वेदाची ज्याप्रमाणें संहिता एकाची आणि ब्राह्मण भळत्याचें तशी गोष्ट तैत्तिरीय शाखेची नाहीं. वरील विवेचनावहन असें सिद्ध होतें कीं, तैत्तिरीय संहिता, अथर्ववेदसंहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कठसंहिता आणि वाजसनेय संहिता हीं जवळ जवळ एकाच वेळेस झालीं. काण्व व माथ्यंदिन शाखा या वाजसनेय संहितेचेच भेद असल्यामुळे त्या त्याच सुमारास झाल्या.

आतां ऐतरेय ब्राह्मण, शाकल संहिता व सामवेद यांचा प्रश्न उरला. या संहिता आणि ऐतरेयादि ब्राह्मणग्रंथाहि त्याच सुमारास झाले होते काय हा प्रश्न उद्भवतो. ऐतरेय ब्राह्मणांत पारीक्षित जनमेजयाचा उद्देख दोनदां आला आहे. तसेंच ऋष्याचा सासरा विदर्भ देशाचा राजा भीम याचा उद्देख

आला आहे. त्यावरून ऐतरेय ब्राह्मण हे तैत्तिरीय संहितेच्या फारसें अगोदर पडणार नाही; नंतरच पडलें तर पडेल.

या संहिता परस्परशीं सापेक्ष अशा दिसत असून ऋक्, यजुः, साम यांच्या हेतुभिन्नत्वामुळे व हेतूंच्या अन्योन्याश्रयामुळे यांचें प्रथम, तसेंच द्वितीय आणि तसेंच अंतिम संहितीकरण जवळजवळ एकाच कार्ळीं झालें असावें. तिन्ही संहिता जर समकालीन असून त्यांत हेतूंचा अन्योन्याश्रय आहे तर या तिहींचा काल व तसाच हेतुहि एकच असला पाहिजे आणि तो हेतु यज्ञकल्पना हा होय. संहिता यथार्थच अवतरल्या या प्राचीनांच्या म्हणण्याचा भावार्थ हाच कीं, त्यांचें संहितीकरण यज्ञहेतुमूलक आहे.

मंत्र यज्ञार्थ उत्पन्न झाले असें नाही. ऋषींचें नांव मंत्रद्रष्टे आहे. मंत्रदेवता भौतिक रूप घेऊन ऋषीस दिसल्या असें म्हणणें ही रूपकात्मक भाषा झाली आणि रूपकाचा भावार्थ न समजल्यामुळे गैरसमज होऊन अर्वाचीनांनीं मंत्रद्रष्टे याचा अर्थ मंत्रकर्ते असा केला. असें झालें असावें कीं, काहीं मंत्र जुने असावेत व काहीं नवे असावेत. ज्यांच्यापाशीं मंत्र सांपडले ते मंत्रांचे रक्षक असावेत किंवा कर्तेहि असण्याचा संभव आहे. अशा दोन शक्यता प्राचीनांसहि वाटत असल्यामुळे त्यांनीं मंत्रद्रष्टे असा शब्द मुद्दाम वापरला असावा. काहीं ऋषीं मंत्र गोळा करणारेच होते. कोणते मंत्र कोणीं गोळा केले याचें श्रेय वैदिक परंपरेनें योग्य मनुष्यास दिलें आहे. हें शक्य आहे कीं, एकच सूक्त दोघांनीं पैदा केलें तेव्हां दोघांसहि श्रेय देणें योग्य असल्यामुळे मंत्रद्रष्टे म्हणून दोन ऋषींचीं नांवें त्या त्या सूक्तासंबंधानें दिलीं गेलीं.

द्वितीय संहितीकरणाच्या कार्ळीं शाखाभेद उत्पन्न झाले नसावेत आणि तृतीय संहितीकरणाच्या कार्ळीं ते जोरांत असावेत. भारती युद्धाच्या कार्ळीं यजुर्वेदसंहिता पूर्ण स्थितींत दिसत आहे आणि आध्वर्यवासंबंधानें तेंडे उपस्थित होऊन निरनिराळीं आध्वर्यवें तयार झालेलीं दिसतात. हाच काल आध्वर्यवास फाटे फुटण्याचा, यज्ञसंकोचाचा आणि आजच्या संहिता वनविष्याचा होय. संहितांची, म्हणजे यज्ञप्रयोगांच्या पुस्तकांची, अंतिम आवृत्ति वनण्यास यज्ञसंस्थेची पूर्ण वाढ झालेली आहे, यज्ञसंस्था सर्व नियमबद्ध झाली आहे आणि तिला थोडीशी उतरती कळा लागली आहे असाच काल स्वाभाविक होय. अंतिम संहितीकरणास उतरता काळ पाहिजे; कां कीं, पुढें यज्ञसंस्था अधिक वृद्धिंगत होऊन तींत आणखी फेरफार होण्यास जेव्हां सवड असणार तेव्हां संहितेचें स्वरूपहि बदलणार. भारती युद्धाच्या सुमारास लोकांचें मतांतर होत असावें. यज्ञावरील विश्वास कमी होत जाऊन तत्त्वज्ञानाकडे लक्ष लागत असावें.

लोकांची श्रद्धा एकवटेल असें दैवत तयार झालें नाही, विष्णु किंवा शिव यांचेंहि ईश्वरत्व पूर्णपणें स्थापित झालें

नाहीं, पण सुशिक्षितांत “ब्रह्मज्ञाना”ची आवड वाढली आहे अशा कालांत अंतिम संहितीकरण झालें असावें.

वेदव्यासांनीं प्राचीन धर्म एकत्र केला त्याप्रमाणें महा-भारतरूपी इतिहासग्रंथाचाहि पाया घातला. संहिताग्रंथ फेरवदल झाल्याशिवाय राहिले पण भारत व पुराणें यांची तशी स्थिति राहिली नाही. त्यांचें स्वरूप कालांतरानें बदलत गेलें. या परिस्थितीची कारणमीमांसा पुढें दिली आहे.

संहितीकरणाचा द्वितीय काल तृतीय कालाच्या फारसा पाठीमागें जात नाही. द्वैपायन व्यास यांचा काल तो द्वितीय काल आणि त्यांच्या शिष्यानुशिष्यांचा काल म्हणजे तृतीय काल. पहिला काल दुसऱ्या कालापासून किती दूर होता हें आज नक्की सांगतां येत नाही. पुरुषसूक्तांत ऋक्, यजुः, साम, या तीन समुच्चयांचा उल्लेख आहे. हा उल्लेख त्या कार्ळीं वेद-विद्येचें पृथक्करण झालें होतें असें दर्शवितो; अर्थात् हें सूक्त संहितीकरणाची क्रिया सुरू झाल्यानंतरचें आहे. पण हें सूक्त त्या क्रियेच्या प्रथम प्रयत्नानंतरचें आहे कीं द्वितीय प्रयत्नानंतरचें आहे हें सांगतां येत नाही. या सूक्ताचा रचनाकाल वैदिक वाङ्मयाच्या दृष्टीनें वराच अर्वाचीन होय हें सर्वमान्य आहे. हें सूक्त दहाव्या मंडलांत आहे आणि दहावें मंडल तर अर्वाचीनच आहे.

संहितीकरणाची क्रिया यज्ञांतील ऋत्विजांच्या सोईसाठीं झालेली. संहितांचा इतिहास पहावयाचा म्हणजे ऋत्विजांचें वर्गीकरण कसे झालें, विशिष्ट वर्गांच्या ऋत्विजांत भेद कसे उपस्थित झाले, त्यांचे वेदांच्या संहितीकरणावर शाखाभेद-रूपानें कसे परिणाम झाले हें पहावयाचें. वैदिक वाङ्मयाचा इतिहास ब्राह्मण जातीच्या षडामोडींशीं वराच गुंतलेला आहे.

शाखाभेद हे केवळ यज्ञ करण्याचे भिन्न प्रकार म्हणून राहिले नाहीत. ते ब्राह्मणांचे जातिभेद झाले. जातिभेद झाले ते केवळ शाखांनुसार झाले असेंहि नाही. श्रौतधर्म शाखेप्रमाणें भिन्न होता तो पुढें आणखी भिन्न झाला आणि त्या भेदांमुळे भिन्न श्रौतसूत्रें तयार झालीं आणि त्या भिन्न श्रौतसूत्रांनुसार पुढें ब्राह्मणांत नवीन पोटजाती तयार झाल्या. याप्रमाणें श्रौतवाङ्मयाचा म्हणजे संहिता, ब्राह्मणें, आणि श्रौतसूत्रें, यांचा ब्राह्मणजातीच्या स्थित्यंतराशीं निकट संबंध आहे. असो.

वैदिक वाङ्मयाचा व कालाचा इतिहास हा ब्राह्मणजातीच्या स्थित्यंतराशीं जुळवून लिहिला पाहिजे आणि तो लिहिण्यासाठीं ब्राह्मणजातीच्या आजच्या स्थितीकडेहि अवलोकानें लागेल, तसेंच महाभारत व इतिहास पुराणें यांकडेहि धांव घ्यावी लागेल.

श्रुति व पुराणें यांचा संबंध.—वेदांच्या प्रत्येक संहितेमध्ये दुसऱ्या संहितांच्या ज्ञानाची अपेक्षा ठेवलेली आहे त्या अर्थां सर्व वेदांच्या संहिता जवळ जवळ एकाच

कालीं झाल्या हें उघड आहे. तसेंच इतिहासपुराणांचा उल्लेख वेदांत आहे त्यामुळे संहितीकरण्याच्या कालांत इतिहासपुराणें कोणत्या तरी स्वरूपांत होती. वेदकाल म्हणजे ऋग्वेदांतील धृत्यंत जुन्या सूक्तांच्या कालापासून भारती युद्धाच्या कालापर्यंत पसरलेला अनिश्चित कालविभाग होय. या कालविभागाचें ऐतिहासिक ज्ञान मिळण्यासाठीं जें साहित्य उपलब्ध आहे त्याचे खालील वर्ग पाडतां येतील.

- (१) वैदिक वाङ्मय.
- (२) इतिहास आणि पुराणें.
- (३) अर्वाचीन काळची माहिती.

वेद हे सर्व लोकांचें वाङ्मय नसून विशिष्ट देवतांना आणि यज्ञांच्या विस्तृत स्वरूपाला महत्त्व देणाऱ्यांचें वाङ्मय आहे. जी गोष्ट वेदोक्त नाही ती उत्तरकालीन ही विचारपद्धति या कारणांमुळे उपयोगी पडण्याजोगी नाही. अर्वाचीन वाङ्मयांतच दिसणाऱ्या किंवा वाङ्मयांत मुळीच दृग्गोचर न झालेल्या ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये दृष्टीस पडतात त्या केवळ अर्वाचीन कालीं उत्पन्न झालेल्या असं खात्रीपूर्वक म्हणतां येणार नाही. वैदिक वाङ्मयाची तत्कालीन इतिहासाचें संपूर्ण ज्ञान देण्याची असमर्थता त्या वाङ्मयाच्या याज्ञिकी स्वरूपावरूनच ठरते. संपूर्ण इतिहासचित्र रेखाटावयास त्याच्या जोडीला इतिहास आणि पुराणें हीं घातलीं पाहिजेत. खांशिवाय मंत्ररचनाकालाचेंहि स्वरूप समजणार नाही.

वेद हें वाङ्मय सर्वजनव्यापी नाही तर समाजांतील एका विशिष्ट वर्गाचें आहे आणि तें यज्ञ करणारांनीं आपल्या थंड्याच्या साधनेसाठीं एकत्र जुळविलेलें आहे. ही एकत्र जुळणी करतांना त्यांनीं वरेंचसें जुनूं वाङ्मय उपयोगांत आणलें, आणि त्यामुळे वाङ्मयास थोडी विविधताहि प्राप्त झाली आहे. ज्या गोष्टींचें वाहुल्य या वाङ्मयांत दिसतें त्यांचें सर्वव्यापिल आणि ज्यांचा केवळ जातांजातां उल्लेख होतो अशांचा महत्त्वाभाव हीं आपण कल्पितां कामा नयेत. उपासनाविषयक वावर्तीत तर अधिकच जागृत राहिलें पाहिजे. कां की, या वावर्तीमध्ये दुसऱ्याच्या कार्यक्षेत्रास गौणत्व देण्याची किंवा त्या क्षेत्रसंबंधानें मूकश्रुति दाखविण्याची इच्छा यज्ञाच्या स्तोत्रांस किंवा प्रचारकांस अधिकच असावयाची. ज्या अनेक दैवतांच्या अथर्ववेदांत उल्लेख येतो आणि जीं इतर वेदांतून मधूनमधून टोकावतात आणि जे उपासनेचे प्रकार यज्ञांगानें न दिसतां स्वतंत्र दृष्टीस पडतात ते श्रौतसूत्रांतर्गत कल्पनेंत जरी यज्ञांगानें दाखविलेले असले तरी त्यांचें पृथक्त्व वेदांत अनेक ठिकाणीं दिसून येतें आणि यामुळे ज्या गोष्टी यज्ञांगानेंच केवळ दृष्टीस पडतात त्या पृथक्पणें असणें इतर गोष्टीतहि शक्य आहे अशी कल्पना करण्यास अवकाश आहे.

वेदकालीन स्थितीचा इतिहास जुळविण्यासाठीं जें साहित्य आपणांस उपलब्ध आहे त्यांत इतिहासपुराणांतर्गत कथांचा

उल्लेख प्रामुख्याने केला पाहिजे. इतिहास व पुराणें हे वरेंच उत्तरकालीन ग्रंथ होत. तथापि ते ग्रंथ ज्या व्यक्तींचा इतिहास देऊं पाहतात त्या व्यक्तींपैकी अनेक व्यक्तींचा उल्लेख वेदांतच येतो; व प्रत्यक्ष इतिहास व पुराणें हे शब्द वैदिक वाङ्मयांत आहेत. ज्या वेळेस इकडे ब्राह्मणें तयार होत होती त्या वेळेस देशांतील अनेक राजांची व वीरपुरुषांचीं चरित्रें (कदाचित् निराळ्या वर्गाकडून) जमा होत होती असं दिसतें. आणि त्यांचें थोडेंबहुत संकलनहि वन्याच जुन्या कालीं झालें असावें. संहिता जितक्या लवकर बुकें बांधून पडल्या तितक्या लवकर इतिहासपुराणें ग्रंथवद्द झालीं नाहींत, आणि असं होण्यास कारणहि होतें. श्रौतविषय अगोदरच अप्रिय होऊन वसला होता. त्यांत ढवळाढवळ करण्याची तरी फिकीर कोण करतो? परंतु पुराणांची गोष्ट तशी नव्हती. कवींस पुराणांतील कथा गावयाच्या होत्या आणि नवीन इतिहासहि आंत ढकलावयाची लोकांची इच्छा होती, आणि त्यामुळे जे संस्कार आजचीं जुडगीं वनण्यापूर्वीं वेदास झाले तेच पुढें मोठ्या प्रमाणावर इतिहासपुराणांस झाले. वेदांच्या पवित्रत्वांमुळे ते अक्षरभ्रष्टलापासून सुटले असं नाही. कां की, अक्षरभ्रंशाची उदाहरणें आपणांस जागोजाग दिसतात. ऋग्वेदांतील जे अनेक मंत्र अथर्ववेदांत दृग्गोचर होतात त्यांत आपणांस शब्दांचा फरक पुष्कळ दिसतो आणि तो सर्व बुद्धिपुरःसर म्हणजे कांहीं विशिष्ट गोष्टी साधण्यासाठीं केलेला दृष्टीस पडतो. हे जे फरक दृष्टीस पडतात त्यांचा हिशोब घेऊन पाहिलें तर त्यांच्या पाठीमागे पुष्कळ इतिहास लपलेला आपल्याला दिसेल. यज्ञवेदाच्या अनेक शाखांची तपासणी केल्यास आपणांस असं दिसून येईल कीं अथर्व मंत्र घेणें, एका मंत्रास दुसऱ्या मंत्राचा तुकडा जोडणें, हरणीचा पाय कापून तेथें कुतरीचा पाय लावणें यांसारखे अनेक फरक केले आहेत. असं जर आपणांस दिसत आहे तर वेद हे अक्षरभ्रष्टेपासून वरेंचसे वचावले त्याचें कारण वेदां विषयीं भयमिश्रित पूज्यबुद्धि लोकांच्या मनांत वागत होती असं जें मानतात तें संभवनीय नाही. सामान्य लोक वेदांत फिरवाफिरव ती काय करणार? व कशाकरितां? ऋग्वेदांतले जे मंत्र हौत्राकरितां म्हणावयाचे. त्या मंत्रांच्या मूळ अर्थाकडे लक्ष नसे. आथर्वयज्ञ करतांना यज्ञांतील मंत्रार्थाकडे लक्ष नसे. याज्या आणि पुरोनुवाक्या अर्थापेक्षां ऐकण्याच्या तत्वावरच निवडलेल्या असत. मूळग्रंथामध्ये नवीन वाक्यें घुसवून देणाऱ्या मनुष्यास वेदांचें अर्थावयव किंवा जैमिनीनें अकांड तांडव म्हणून सिद्ध केलेली शब्दांची नित्यता चास आटवी येणार नाही. वेदांतील शब्दांत फिरवाफिरव म्हणून सोय कोणाची होणार? फार तर यज्ञ करणाऱ्या ऋत्विग्मंडळाचीं ऋत्विग्मंडळास फिरवाफिरव करावयाची झाल्यास ब्राह्मणांतर्गत विधिवाक्यांची फिरवाफिरव करण्यांत

फायदा होईल. मंत्रवाक्यांत फिरवाफिरव करण्याची आवश्यकता काय? कुटुंब्यासाठी जर कोंवड्याच्या स्तुतीचा मंत्र वापरतां येण्यास लोकांचें वेदभाषेविपर्यांचें अज्ञान मोकळीक करून देतें, म्हणजे वाटेल तो मंत्र व वाटेल ती क्रिया यांची सांगड जोडतां येते, तर मंत्रांत फेरवदल करण्याचे परिश्रम करण्याइतका महामूर्ख कोण आहे? याशिवाय यज्ञविषयक ज्या प्रयोगाच्या सोई करावयाच्या त्या सोई सूत्रकारांनींच करून दिल्या आणि त्या सोई प्रयोगग्रंथलेखकांनीं आणखी वाढविल्या, यामुळें वेदांचीं अक्षरें भ्रंशापासून वरीचशीं अलिप्त राहिलीं. इतिहास-पुराणांची गोष्ट तशी नव्हती. आपणांस अनुकूल असा इतिहास मिळविण्यासाठीं इतिहासग्रंथांत फेरवदल करविण्याकडे मनुष्याची अधिक प्रवृत्ति होते. यामुळें इतिहास-ग्रंथांत फेरवदल पुष्कळ झाले, आणि पुराणांस पुष्कळसा अर्वाचीनपणा आला. तथापि पुराणांचीं मुळें वेदकाल-पर्यंत जाऊन पोचतात हें खास.

वैदिकवाङ्मयांत ज्यांचें अस्तित्त्वहि आढळून येत नाही, तथापि उत्तरकालीन वाङ्मयांत ज्यांचा विकास दृष्टीस पडतो अशीं कांहीं शक्य किंवा कल्पनानिर्मित विचारांगें भारतीय वाङ्मयांत दृष्टीस पडतात. उदाहरणार्थ जैनवाङ्मयास ज्या ज्या कारणांनीं विशिष्टत्व आलें तीं अंगें घ्या. जैन वाङ्मयामध्ये जे जे विचार दृष्टीस पडतात ते कांहीं अंशीं आरण्यकांतून दृष्टीस पडतात. शिवाय आरण्यकविचाराशीं सहश असे विचार ब्राह्मणांत व मंत्रभागांतहि दृष्टीस पडतात. याप्रमाणें जैन विचारांची परंपरा वेदांतील विचारांशीं जरी जुळली तरी जैनांच्या ज्या सृष्टिविषयक कल्पना आहेत त्यांची पूर्वेपरंपरा वेदांत सांपडत नाही. जैनग्रंथांत विद्याधरांचें वरेंच महत्त्व वर्णिलें जातें पण विद्याधरांचा मागमूस वेदांत विलकूल नाही. यक्षकिन्नरांचा उल्लेख वेदांत क्वचित्च दिसतो. जैनैतर वाङ्मयामध्ये विद्याधरकिन्नरांचें अस्तित्त्व नाही असें नाही. कथासरित्सागरामध्ये विद्याधरांचें अत्यंत प्रामुख्य वर्णिलें आहे आणि विद्याधरांचा राजा होणें हें ध्येय दाखविलें आहे. कथासरित्सागरामध्ये जैनांची निंदा करणाऱ्या राजमंत्र्यास एका ठिकाणीं उपहासस्थान केलें आहे त्यावरून कथासरित्सागरास देखील जैननिर्मित ग्रंथ म्हणण्यास कोणी प्रवृत्त होईल; तथापि विद्याधरकिन्नरांचें अस्तित्त्व पुराणांतहि आहे. 'गन्धर्वस्य ध्रुवपदे' इत्यादि तुटक वाक्यें व 'सोम गंधर्वाकडून आणला' इत्यादि तुटक कथा गंधर्वांचें अस्तित्त्व वेदवक्त्या ऋषींस मान्य होतें किंवा परिचित होतें असें भासवितात, तथापि त्यांस यज्ञसंस्थेच्या अभिमान्यांनीं हविर्भाग मिळूं दिला नाही. आयुष्यसूक्तांत 'वसुन्द्दानादित्यान् मरुतोश्च साध्यान्ऋभूयक्षान्गंधर्वाश्च पितृश्च विश्वान् । तेभ्यो जुहोमि बहुधा घृतेन मानः प्रजाश्च रीरिपो मोत वीरान् ॥ या मंत्राखेरीज गंधर्वास हवी मिळूं देण्याचे प्रसंग यज्ञसंस्थेच्या अभिमान्यांनीं उद्धृत होऊं दिले नाहीत आणि हा

मंत्र देखील तैत्तिरीयांनीं आपल्या संहितें शिरूं दिला नाही. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हटलें म्हणजे कांहीं मोठ्या व लठ्ठ देवांनां मोठेपणा देऊन लहानसहान देवतांनां क्षुद्र करून टाकण्याकडे यज्ञसंस्थेच्या अभिमान्यांची प्रवृत्ति होती. उलट आरण्यककारांची व पुराणांची प्रवृत्ति कोणत्या तरी एका देवांस किंवा तत्त्वास मोठेपणा देऊन मोठ्या देवांस हीनतेज करण्याकडे आणि सर्वच देवांनां थोडीवहुत मान्यता देण्याकडे होती. तथापि सर्वव्यापी एकेश्वरी कल्पना, वृहदेव-राज्यकल्पना आणि देववाहुल्यकल्पना यांचींहि मुळें वेद-काळापर्यंत जातात हें खास. मंत्ररचनाकाल हा देववाहुल्य-कालाच्या क्षीणतेचा व वृहदेवमहत्त्वाच्या प्रारंभाचा काल होय. यज्ञाचा उर्फ अध्वर्यूचा काल हा वृहदेवांच्या प्राधान्याचा काल होय आणि आरण्यकाचा काल हा एकेश्वरी कल्पनेच्या प्रारंभाचा व सर्व देवांस एकाच मापानें विकण्याचा काल होय.

हवन किंवा यज्ञ ही मनांत कल्पना आली म्हणजे कंटाळवाण्या विधींची, घरभर पसरलेल्या धुराची आणि अश्रुपात करणाऱ्या यजमान व यजमानपत्नीची कल्पना मनांत येते, आणि असले यज्ञ पाहण्यासाठीं लोक चोहों-कडून जमत ते केवळ भिक्षुकी खटपटीनें आणि मूढ भक्तीनें विचारशक्ति किंवा रसिकता नष्ट झालेले लोक होते कीं काय असा विचार मनांत येतो. सामान्यतः यज्ञांत ज्या दिवशीं पशुहवन असेल त्या दिवशीं प्रेक्षकांची गर्दी जमते तर रक्तपात पाहण्यासाठीं जनता सत्पृष्ण झाली होती कीं काय आणि तिला खूप करण्यासाठीं क्रौर्याशिवाय यज्ञसंस्थेपाशीं दुसरें कांहीं नव्हतें कीं काय असाहि विचार मनांत येतो; परंतु यज्ञसंस्थेच्या अनेक अंगांकडे लक्ष दिलें तर असें दिसून येईल कीं, बहुतेक सवे इन्द्रियें रिझविण्याचीं साधनें यज्ञसंस्थेंत होती. सोमरसाचे एकामागून एक चमस पिण्याचा हक्क जरी ऋत्विजांनीं आपल्याकडेच ठेवला होता तरी सामान्य जनांस ओढतील अशा गोष्टी त्या संस्थेंत अनेक होत्या ही गोष्ट श्रौतवाङ्मय वाचूं लागलें असतां अधिकाधिक पटावयास लागते.

आज विसाव्या शतकांत असलेल्या आपणांस प्राचीन काळीं यज्ञयाग कसे चालत होते, त्यांच्या ठायीं श्रद्धा कशी रहात होती वगैरे गोष्टींवरून प्रथम विस्मय वाटतो. यूरोपीयांस तर याज्ञिक वाङ्मय म्हणजे एक पद्धतशीर अगडबंद मूर्ख-पणा वाटतो आणि या वेळ्या लवाड भिक्षुकांनीं लोकांच्या डोक्यावर काय लादलें हें त्यांनीं पाहिलें म्हणजे सैतानाची वाईट पण महत्कृत्यावद्दल जशी तारीफ करावी तशी या यज्ञकर्त्याची तारीफ करावी असें देखील क्वचित्प्रसंगीं त्यांच्या मनांत येतें. श्रद्धेची जोड आज निरर्थक वाटणाऱ्या विधीनां उत्पन्न कशी झाली हें कोडें उकललें पाहिजे. प्रस्तुत

प्रश्नाविषयी जिज्ञासा उत्पन्न झाली असता खालील विचार मनांत येतात.

प्रथमतः, अग्नीवद्दल असलेली पूज्यबुद्धि आणि तो देवांचा दूत, पुरोहित, हव्यवाहक आहे या कल्पना दृष्टीस पडतात, आणि जर देवांना कांहीं पौंचवाययाचें असलें तर तें अग्नीमार्फतच पौंचविलें पाहिजे हे लक्षांत आलें म्हणजे तें अग्नीसच समर्पण कां करावयाचें हें कळतें.

शिवाय वळीची मुख्य कल्पना म्हणजे स्वर्गातील देवतांस संतुष्ट करण्यासाठीं आपलें सर्वस्व समर्पण करण्याऐवजीं दुसऱ्या कोणास तरी पाठविणें. कर्मवादास म्हणजे जो करील तो भरील या कल्पनेस प्राधान्य उत्तरकालीं म्हणजे उपनिषदांत दृष्टीस पडतें. त्याच्या अगोदरची लोकप्रिय कल्पना आपल्या ऐवजीं देवतांकडे प्रतिनिधि पाठविणें ही दिसते. ही कल्पना चोहोंकडे दृष्टीस पडते. ख्रिस्ती व ज्यू या दोघांसहि मान्य असलेल्या जुन्या करारांत अब्राहाम हा प्रथम देवाला संतुष्ट करण्यासाठीं आपला मुलगा वळी देत होता आणि पुढें त्यानें मेंढा वळी देऊन देवास तुष्ट केलें अशी कथा आहे. शुनःशेषाच्या आख्यानांत प्रतिनिधीची कल्पना आली आहे. ही कथा बरीच जुनी असावी; कां की, शुनःशेषाचें सूक्त ऋग्वेदांत आहे. हरिश्चंद्र हा दाशरथी रामाचा वराच पिढ्यापूर्वीचा पूर्वज होता. शुनःशेषाचा वळी वरुणास संतुष्ट करण्यासाठीं होता आणि वरुण ही फार जुनी आणि प्राचीन महत्त्वाची पण पुढें महत्त्व कमी झालेली देवता होती असें मानतात, या दोन गोष्टींवरूनहि शुनःशेषाचें आख्यान प्राचीन समजण्यास हरकत दिसत नाही.

यज्ञांतील पशु किंवा वलि हा प्रतिनिधीरूप असतो हें सिद्ध होतें. सोमयागामध्यें देखील सोम हा पुरुष आहे म्हणून कल्पना केली आहे. त्याला राजा म्हटलें आहे आणि पुढें जेव्हां ब्राह्मणांस क्षत्रिय राजापासून आपलें स्वातंत्र्य सिद्ध करावेत वाटलें तेव्हां त्यांनीं आपला राजा सोम ठरविला.

प्रतिनिधिकल्पनेच्या पुढची पायरी म्हणजे रूपकात्मक होय. यज्ञांत अनेक गोष्टी रूपकात्मक आहेत आणि यज्ञ सिद्ध करण्यासाठीं जी विचारपद्धति आली आहे ती देखील रूपकात्मकच आहे. दर्श-पूर्णमास म्हणून जी दर पंधरा दिवसांनीं इष्टि करावयाची असते ती रूपकात्मकच आहे. त्यांत नाद केलून अमुरांस पळवून लावणें, झाडणीच्या स्वरूपांत असलेल्या वेदानें वेदीरूप पृथ्वी झाडणें, इत्यादि गोष्टी आणल्या आहेत. वेदानें पृथ्वी झाडून निष्कण्टक होत नाही म्हणून स्वयंयजुर्हरण म्हणजे यजुष्मंत्रांनीं गवताच्या ठोंबांच्या रूपांत असलेले राक्षस 'स्फय'च्या रूपांत असलेल्या इन्द्राच्या वज्रांनं ठार मारणें इत्यादि विधी आहेत. जावूटोप्यामध्ये शत्रूचा प्रतिनिधि कांहीं तरी धरून त्या प्रतिनिधीचें हनन करावयाचें असतें.

जो द्वेष 'इफिजी' म्हणजे पुतळा करून जाळण्यांत दृष्टीस पडतो तोच जादुगारीत विरुद्ध पक्षाच्या प्रतिनिधिरूप पदार्थावर मांत्रिक क्रिया करित असला म्हणजे त्याच्या टाचीं ज्याच्या हितासाठीं क्रिया होत असेल त्याचें चित्त अडकवितो. कै० महादेव मोरेश्वर कुंटे यांनीं सोमयागाचें पूर्णस्वरूप म्हणजे भारतीयांच्या स्थलांतरावर रूपक आहे असें एका परिशिष्टांत सोमयागाचें पृथक्करण करून दाखविलें आहे. असो,

यज्ञसंस्थेमध्ये सामान्य जनांवर छाप टाकणारे किंवा त्या संस्थेवर ध्रदा उत्पन्न करणारे जे भाग होते त्यांचा विचार पुढें होईल.

अमानुष शक्तीशीं संबंध ठेवणारे, स्तोत्रे करणारे आणि यज्ञयाग व चेटुकें करणारे जे लोक होते त्या लोकांच्या चळवळी, आपआपसांतील भांडणें आणि सधेंमुळें त्यांनीं उत्पन्न केलेले विधी व एकमेकांपासून एकमेकांनीं घेतलेले विधी आणि वाङ्मय व वाङ्मयांत केलेले फेरफार या सर्व गोष्टींचा परस्पर संबंध असून त्या सर्वांचा देशांत ब्राह्मणांस प्राप्त झालेल्या प्रामुख्यानीं निकट संबंध आहे. भिक्षुकी चळवळ आणि भिक्षुकी भांडणें ज्यांस समजणार नाहीत त्यांस वेदांचें ऐतिहासिक स्वरूपच समजणार नाही आणि यज्ञविधींचें ब्राह्मणांतर्गत उपबृंहण आणि सूत्रकारांनीं हे विधी इतके लढ वनले असतांना आणखी लढ वनविण्याचा कां प्रयत्न केला याचें कोडें उकलावयाचें नाही. देशामध्यें ज्या सर्वांनीं वैदिक वाङ्मयावर आणि पुढें पौराणिक वाङ्मयावरहि परिणाम घडविला त्या स्पर्धामध्यें ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर (विशेषें केलून क्षत्रिय) यांचीं सर्वां, राजपौरोहित्यावद्दल सर्वां आणि लोकांकडून वर्गणी ओढूं पाहणाऱ्या स्वयंसिद्ध पुरोहितांची आपल्या वर्गातच चाललेली सर्वां या सर्वांची प्रामुख्यानें गणना केली पाहिजे. ज्याप्रमाणें दोन मंत्र्यांच्या आपआपसांतील सधेंमुळें सर्व राष्ट्रांच्या सौख्यासौख्यावर परिणाम घडतो त्याचप्रमाणें भिक्षुकी भांडणाच्या योगानें आणि भिक्षुकांच्या वर असलेल्या सामान्य जनांच्या श्रद्धेमुळें सर्व जनतेवर आणि कधीं कधीं अनेक राष्ट्रांसमुच्यावर परिणाम घडतो. त्यांत हेच भिक्षुक ग्रंथकार आणि तत्त्ववेत्ते म्हणून पुढें आले म्हणजे ते आपल्या विचारपरंपरेचा छाप भविष्यकालीन वाङ्मयावर मारतात आणि सर्व संस्कृति त्या पूर्वीच्या तात्पुरत्या भिक्षुकी कारणामुळें उपस्थित झालेल्या भेदांनीं व्याप्त होते. भिक्षुकी प्रयत्न एक तर, लोकांस दुसऱ्याकडे जाऊं न देतां आपल्याकडे ओढण्यासाठीं होतील. किंवा दुसऱ्याच्या चालू कार्यातच आपलेहि हात धुवून घेतां येतील तर पहावें या इच्छेनें होतील. भिक्षुकांतील जीवनाथं कलह या दोन्ही अंगांनीं दृष्टीस पडतो व तो वाङ्मयावर परिणाम घडवितो. एकाचें लोकांवर छाप ठेवण्यासाठीं अमुक प्रयत्न केला तर दुसऱ्यासहि त्याच प्रकारचा प्रयत्न करावा लागतो.

एकानें एखादा विधि निर्माण केला तर दुसऱ्यास आपलें अस्तित्व त्याच्या चालू विधींत घुसडण्याची इच्छा उत्पन्न होते. कधीं कधीं एकानें एक प्रयत्न सुरू केला असला तर स्वयंच्छा संशय गिऱ्हाडकांस उर्फ भाविक मंडळीस येऊं न देण्यासाठीं प्रतिपक्षाची किंवा त्याच्या प्रयत्नांची स्तुति करून आपला ऋयविक्रय अधिक महत्त्वाचा आहे असा बोध करण्याचाहिं कांहीं चतुर योजकांकडून प्रयत्न होतो. वेळेस त्रयार्थ मयार्थ वृत्ति वापरावयाची, वेळेस दुसऱ्याची नालखी करावयाची किंवा स्वर्धा करीत असलेल्या कर्माची तारीफ करावयाची पण कर्मकर्त्याची निंदा करावयाची, हे सर्व प्रकारचे प्रयत्न प्राचीन लोकसंग्रह करणाऱ्या भिक्षुकांत दिसून येत असत.

सध्यां महाराष्ट्रांत किंवा हिंदुस्थानांत अथर्ववेद्यांचें अस्तित्व जवळ जवळ नष्ट झालें आहे असें म्हटले तरी चालेल. तथापि अथर्ववेद्यांनीं जे प्रकार पुढें आणले ते प्रकार मात्र नष्ट झाले नाहीत. अशिक्षित मांत्रिकांचा जादूटोणा, जादूटोण्यांतूनच वाहेर पडलेले वारीकसारीक संस्कार आणि जादूटोण्यांस श्रौतमंत्रांचा सोनेरी मुलामा चढवून वनलेलीं ऋग्विधानांत-र्गत कर्में, निरनिराळ्या प्रकारच्या शांल्या आणि संस्कारां-वरोवर येणारे लौकिक आचार व जादूटोणा यशस्वी व्हावा आणि त्यावर विश्वास रहावा म्हणून त्यांच्या अनुषंगानें आलेलें वैद्यक, अनेक प्रकारचीं शिल्पकर्में आणि फलज्योतिष, कौल, शकून यांवर भरंवसा आणि त्या भरंवशावर पोटा भरणारे लोक या सर्वांचें अस्तित्व आहेच. शास्त्र खेरीज करून जो अथर्वमूलक भाग आहे त्याची आवश्यकता सध्यांचा मूठभर सुशिक्षितवर्ग वगळला तर इतरांस हजारों वर्षापूर्वीं जशी होती तशीच आहे.

अथर्वविज्ञानाचा इतिहास बराच मनोरंजक आहे. अथर्व हे अत्यंत पुरातन भिक्षुक होत. इराणी लोक यांस "अश्रवन्" म्हणत. मात्र यांच्या भिक्षुकीस व्यवस्थितपणा श्रौतवाङ्मयाचा आणि श्रौतकर्मांचा पूर्ण विकास होण्यापूर्वीं आला नव्हता असें दिसतें. यांचे मंत्र पाहिले तर ते भाषेवरूनच उत्तरकालीन दिसतात आणि तंत्रापेक्षां मंत्रांच्या शब्दांस गौरव प्राप्त झाल्यानंतर आणि तो गौरव त्रयीवाल्यांनीं उत्पन्न केल्यानंतर वनविलेले अगर जमा केलेले दिसतात. श्रौतकर्मवाल्यांस परंपरागत वाङ्मयाचा उपयोग करावयाचा होता आणि तो उपयोग करण्यासाठीं विधिवोधक ब्राह्मणें तयार झालीं. परंतु अथर्व्यांपुढें तो प्रश्न नव्हता. त्यांचें तंत्र तयारच होतें आणि त्या तंत्रांत वसविण्यासाठीं मंत्रच तयार करावयाचे होते आणि आपल्या ग्राम्य दिसणाऱ्या जादूटोण्यांस गौरव आणावयाचा होता. अर्थात् त्यांस ब्राह्मणग्रंथांची आवश्यकता नव्हती. मंत्र आणले पण समाजांत स्थान मिळविण्यासाठीं श्रौती मंडळींत त्यांस शिरकाव

करून घ्यावयाचा होता. तो शिरकाव करून घेण्यासाठीं त्यांचे पुढचे प्रयत्न होते.

त्रयी आणि अथर्ववेद यांच्यामध्ये एक फरक प्रयोजन-मूलक आहे. त्रयी म्हणजे तीन वेद मिळून होणारें एक वाङ्मय आहे. आणि अथर्ववेद म्हणजे अनेक दृष्टींनीं स्वतंत्र वाङ्मय आहे. अथर्ववेद हें वाङ्मय गरीब म्हणजे कमी कर्तृत्व-वान्, तथापि अव्याहत अस्तित्व कायम राखणाऱ्या आणि राजाचा अगर गृहस्थांचा आश्रय शोधून त्यांचीं गृह्यकर्में चालविणाऱ्या आणि त्यांच्या आजारीपणांत, अडचणींत किंवा दुसऱ्या लौकिक इच्छांच्या पूर्तीसाठीं घोरोघर जाऊन आपली भिक्षुकी चालविणाऱ्या कांहीं जादूटोणा, मंत्र, औषध यांनीं परिचर्या करणाऱ्या पुरोहितवर्गाचें आहे. त्रयी हें वाङ्मय त्यांहून कर्तृत्ववान्, कोणा विशेष व्यक्तीच्या आश्रयानें कर्में न चालवितां आपण आपलीं कर्में स्वतंत्रपणेच पण लोकाश्रयावर करून लोकांस आपल्या कर्मातील देखाव्यांनीं, अगडवंव विधींनीं, सामगायनांनीं, लांबलचक शस्त्रास्तोत्रांनीं आपल्या यज्ञाकडे लोकांस ओढणाऱ्या अशा कांहीं कुशल योजकांचें वाङ्मय आहे. जो दुसऱ्या कांहीं लोकांच्याकडे जाऊन आपली उपजीविका चालवितो त्यापेक्षां जो आपल्या अपूर्व कृतीनें लोकांस आणि त्याच्या पैशास आपल्याकडेसच ओढतो त्यास आपल्या स्वतःच्या वर्गावद्दल अभिमान आणि दुसऱ्याच्या कर्मावद्दल तुच्छता हीं स्वाभाविकपणेच वाटणार. अशीच तुच्छता श्रौतकर्मांच्या अभिमान्यांस अथर्वणांवद्दल वाटत होती. अथर्व्यांच्या विद्येस वेदच म्हणत नसत. वेदास प्रतिशब्द म्हणून त्रयी असाच शब्द वापरीत. त्रेताम्रीवर श्रौतकर्में करणारे समाजाच्या अस्तित्वास अनावश्यक आणि जी केवळ देखाव्यांच्या स्वरूपाची आहेत अशा कर्मांत गडले होते, आणि त्यांच्या कर्माची लोकप्रियता कमी झाली तेव्हां त्यांची विद्याहिं कमी कमी उपयोगाची होत गेली. समाजातील वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय संस्कारांचा बोध त्रयी करीत नसून अथर्ववेद करतो. तथापि जेव्हां त्रैविद्यांचें कर्म संपुष्टांत येत चाललें तेव्हां हे त्रैविद्याहि मूळ पदावर आले आणि त्यांनीं अथर्व-वेदांतील कांहीं कर्में आपल्या वेदांत किंवा निदान सूत्रग्रंथांत तरी घेऊन आपलें अस्तित्व कायम राखलें. आज अथर्ववेदी ब्राह्मण दिसत नाहीत. तथापि इतर तीन वेदांचे ब्राह्मण अधिक दिसतात. याचें एक मुख्य कारण म्हटलें म्हणजे अथर्ववेद्यांची कर्में त्रैविद्यांनीं आपापल्या कर्मांत घुसडलीं आणि अथर्व्यांस नामशेष केलें हेंच होय.

वैयक्तिक आणि सामाजिक अशीं कर्में अथर्ववेद बोधितो हें अथर्ववेद साधारणपणे चालून पाहिला असतां समजेल. यांत राजाला राज्यारोहणासाठीं उपयोगी पडणारे वगैरे अनेक मंत्र आहेत. सार्वजनिक विधी हेच होत. वैयक्तिक विधी म्हणजे संस्कार यांचे देखील मंत्र यांतच आहेत. म्हणजे

अथर्ववेद समाजास अवश्य अशा क्रियांचा संग्रह होता याविषयी शंका उरत नाही.

अथर्ववेदांत ज्या क्रिया सांगितल्या आहेत त्या त्रयींतील क्रियापेक्षां अधिक जुन्या आहेत यांत शंका नाही. त्रयींचा धर्म म्हणजे यजुर्वेदधर्म उर्फ श्रौतधर्म म्हणजे निवडक कृत्यांचा सुशिक्षितांचा सामुचयिक धर्म होय. अथर्ववेदांतील धर्म त्रयीच्या धर्मापेक्षां जुना आहे, पण त्यांतील वाङ्मय पहातां अथर्ववेद हें ऋग्वेदापेक्षां जरा नवीन वाङ्मय आहे. अथर्व्याच्या जुनाट क्रिया पाहून ब्लसफील्ड इत्यादिकांस हा अधिक जुना ग्रंथ भासू लागला. असो.

वेदकालीन धर्म सामुचयिक होत चालला. श्रौतकर्म एकात्रीवर न होतां तीन अत्रीवर होत; आणि तीं कर्म करण्यास अनेक ऋत्विज लागत. त्रेतात्रिसाध्य यज्ञ कोणत्याहि काळांत प्रत्येक व्यक्ति करी असें समजण्यास आधार नाही. जें कर्म लांबलचक आहे आणि जें अनेकांच्या संघशक्तींनं व्हावयाचें तें घरोघर होई अशी कल्पनाच करणें चूक होईल. समाजामध्ये व्याप्रमाणें आज गणपतिउत्सव कांहीं व्यर्चीकडून क्रिया संस्थांकडून होतो आणि सामान्य गणपतिपूजन प्रत्येक घरीं होतें त्याप्रमाणें यज्ञ कांहीं व्यर्चीकडून होत आणि फार तर नित्याचा अग्निहोत्रहोम हा मात्र प्रत्येक घरीं होत असावा. गणपतिउत्सवाचे भिक्षुक म्हणजे एका वेळेचे पुण्यांतील सुशिक्षित लोक, हे गणपतिपूजन करणाऱ्या रामभट, गोपाळभट यांसारख्या भिक्षुकांपेक्षां स्वतःस शिष्टच समजणार आणि हे उत्सव सार्वजनिक वर्गणीवर चालविणार. गणपतिउत्सव कालांतरानें कमी होतील पण गणपतिपूजन मात्र पूर्वीप्रमाणेंच चालू राहील. तशीच स्थिति यज्ञांची झाली. यज्ञ घरोघर होत नसत हें दाखविणारा पुरावा यज्ञाच्या इतिकर्तव्यतेतच आहे. यज्ञासाठीं पैसे गोळा करण्यासाठीं सनीहार म्हणजे द्रव्य गोळा करणारे लोक जात आणि वर्गणी मागत. कार्याची कांहीं अपूर्वता नसली तर त्यास वर्गणी कोण देतो? ऋत्विजांनां आमंत्रण करण्याचा विधि आहे त्यांत ऋत्विज कोणते आहेत, दक्षणा काय, म्हणून प्रश्न विचारीत. असले प्रश्न प्रत्येक घरीं जर यज्ञ होत असते तर कोणीं विचारले असते? श्राद्धाला एका ब्राह्मणास बोलाविलें असतां दुसरे ब्राह्मण कोण आहेत याची चौकशी कोणी करीत नाही. यावरून यज्ञ जेव्हां होत तेव्हां देखील ते विशेष कार्य म्हणूनच समजलें जाई यांत शंका नाही.

अथर्ववेद ही संहिता वन्याच कालानंतर तयार झाली. आथर्वण एकात्रीवर क्रिया करीत असें म्हणतात पण याला फारसें प्रमाण नाही. त्यांचें कर्म गृह्य आणि यामुळें ते एकात्रीवरील कर्म करणारे असा बोभाटा झाला असावा. अथर्व्याचा उपयोग त्रेतात्रीवर होणाऱ्या तीन वेदांच्या

अनुयायांच्या कर्मांत अवश्य नाही. तथापि पुढें एका ठिकाणीं यज्ञांतील ब्रह्मत्व म्हणजे अच्यक्षपद हें स्थान अथर्ववेदी ब्राह्मणास द्यावें असें म्हटलें आहे. खरोखर पाहिलें असतां हें स्थान फार महत्त्वाचें आहे आणि यावर यज्ञांतील तर्क कर्में यथासांग जाणून कर्मांच्या अनुकरमांत अगर क्रियेंत कांहीं चूक झाली तर ती दुरुस्त करण्यास समर्थ अशा मनुष्याची योजना करावी लागते. असें असल्यानें अथर्वणाची योजना त्रेतात्रीवर होणाऱ्या यज्ञाच्या ब्रह्मत्वावर करावी म्हणून शिफारस ब्राह्मणग्रंथांत केली हें आश्चर्यकारक वाटेल, पण हें खरोखर विलक्षण नाही. 'ब्रह्मत्व' हें पदच असें विचित्र आहे कीं, या पदावर योजना एक तर फार हुषार मनुष्याची केली पाहिजे किंवा एखाद्या प्रतिष्ठाखोर वैलोवाची तरी केली पाहिजे. अत्यंत हुषार मनुष्याची योजना केली तर अर्थात् अध्वर्यूची जवाबदारी व तेज हीं दोन्ही कमी होणार, पण यज्ञ सुरळीत चालेल. उलटपक्षीं ज्यास कांहीं समजत नाही अशा एखाद्या मनुष्याची या पदावर योजना केली म्हणजेहि यज्ञ सुरळीत चालेल व अध्वर्यूस रस्ता मोकळा राहील. क्रियेमध्ये कांहीं दोष झाल्यास तो ब्रह्म्यानें दाखवून द्यावयाचा आणि त्याप्रमाणें दोष कांहीं झाला असल्यास त्यावद्दल प्रायश्चित्त करावयाचें हें ब्रह्म्याचें यज्ञांत कर्तव्य आहे. यामुळें चुका फार झाल्या असें ब्रह्म्यास दिसून आलें तर प्रायश्चित्त घेतां घेतां यज्ञच वाजूला राहील. अध्वर्यूस ब्रह्म्याचें वचन सर्वथा प्रमाण वाटलें नाही तर त्यांच्यामध्येच वादविवाद उत्पन्न व्हावयाचा. यज्ञांच्या वृंहितसंस्थांपासून अलित्त राहिलेला व कदाचित् रुसलेला अथर्वण वृंहितसंस्थेंत अडकविला पाहिजे आणि तो अडकविण्यासाठीं कांहीं मानाची जागा लाला दिली पाहिजे पण लाला स्थान दिल्यानें कायें सुरळीत चालतील असें झालें पाहिजे, या तऱ्हेची परिस्थिति लक्षांत घेतली असतां अथर्वणाची योजना ब्रह्मत्वाच्या स्थानीं झाली हें योग्यच झालें असें म्हणावें लागेल. आजच्या एखाद्या सार्वजनिक समारंभांत मानाच्या जागीं जर कोणी योजकांनीं शालजोडी पांघरणाऱ्या जुन्या शास्त्रीवोवाची योजना केली तर योजकाला कोण दोष देईल?

त्रयीपासून अथर्ववेदाचें पृथक्त्व हें अथर्ववेदांतर्गत अभिचारकर्मांमुळें नाही. जारणमारणादिक क्रिया ज्याप्रमाणें अथर्ववेदांत आहेत त्याप्रमाणें यजुर्वेदांतहि आहेत. अनेक यज्ञांचा हेतु शत्रूस मारणें हाच आहे, आणि सामान्य यज्ञस्वरूपांत शत्रुनाशासाठीं अनेक मंत्र आहेत.

अभिचार किंवा काम्यसाधन करण्यासाठीं कार्य आणि कारण यांच्या वावर्तीत असंबद्ध असे तथापि फार सोपे उपाय कोणी वापरले तर तसले उपाय वापरणारे लोक हृदकट मांत्रिक दिसतात, तथापि कार्य आणि कारण यांच्या दृष्टीनं असंबद्ध पण दिसण्यांत फार अगडबंद असे विधी कोणी

केले तर ते करणें हें फारसें थोटांड वाटत नाही आणि करणाराहि फारसा हलकट वाटत नाही. एखाद्याचा आजार बरा व्हावा म्हणून जो तीन चार तास लांबेल असा होम करील तो हलकट दिसावयाचा नाही, पण जो ४५ मिनिटेंच कांहीं क्रिया करील तो केवळ छाछू करणारा मांत्रिक ठरेल, हा लोक-खभाव आहे. इष्टफलप्राप्त्यर्थं अथर्वणाच्या क्रिया फार सोप्या, फार विविध आहेत आणि फार शुद्धक अडचणींसाठी आहेत; आणि त्रयीवाल्यांच्या अधिक कठिण असून सोप्या प्रकारच्या अथर्वण भिक्षुकीस उत्तेजन देण्याचें ध्येय नसलेल्या आहेत.

अथर्ववेदाविषयीं द्विधावृत्ति वराच कालपर्यंत समाजांत राहिली असावी असें सायणाचार्यांच्या अथर्ववेदाच्या प्रस्तावनेवरून दिसून येतें.

अथर्ववेदावरील सायणाचार्यांच्या प्रस्तावनेचें सार.—ऋचः सामानि जज्ञिरे यजुस्तस्मादजायत' (ऋ. १०.९०, ९) यद्वै यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं यद् ऋचा तद्बुद्धम् (तै. सं. ६.५. १०, ३) (ऐ. ब्रा. ५.३२; तै. ब्रा. ३.१२.९, १; १. २. १, २६) इत्यादि वाक्यांवरून यज्ञामध्ये अथर्ववेदाचा कांहीं संबंध नाही व याचा त्रयी वेदामध्ये उल्लेखहि नाही म्हणून त्याच्या व्याख्येची जहुरी नाही.

वरील आक्षेपावर सायणाचार्यांचें उत्तर.—ब्रह्माचें काम अथर्ववेदाशिवाय करतां येत नाही. इतर वेदांत 'ब्रह्मा'याच्या कर्माची माहिती आहे परंतु ती अपूर्ण आहे. 'हौत्रामशाः समाभ्राताः न तान् कुर्यात्' (आश्व. ८. १३) या सूत्रावरून अपूर्ण माहिती घ्यावयाची नाही व अपूर्ण माहितीवरून कर्माहे करावयाचें नाही. त्याप्रमाणें यज्ञाचें अर्थ शरीर त्रयीवेदानें सिद्ध होतें व दुसरा अर्धा भाग 'अथर्वान्निरोमि-ब्रह्मत्वं' (गो. ब्रा. ३. २) अथर्ववेदानें सिद्ध होतो, असें म्हटलें आहे. पहा (गो. ब्रा. २.२४; २.२४; ३, २). "स त्रिमिर्वैर्द्विधीयते" या स्मृतीची व्यवस्था त्रयीवेदांत जें 'ब्रह्मत्व' प्रतिपादित आहे त्यानेहि-अथर्ववेदाशिवाय-काम केलें तरी चालेल अशा अभिप्रायानें हें स्मृतिवचन लावलें असतां लागते. 'त्रय्या विद्ययेति त्र्यूयात्' (ऐ. ब्रा. ५. ३३) हेहि वचन वरील प्रमाणेंच आहे.

पुढील स्थलीं अथर्ववेदाचा उल्लेख आहे. (वृ. आ. ४.४.१०; नृसिंहपूर्वता. १; मुण्डक. १.१.)

'यम् ऋषयस्त्रयीविदा विदुः । ऋचः सामानि यजूषि' (तै. ब्रा. १.२.१.२६) वगैरे ठिकाणीं जे भेद केले गेले आहेत ते वेदगत मंत्राभिप्राय आहेत. म्हणजे वेदांचे भेद नसून ते वेदगत मंत्रांचे भेद आहेत. यावरून अथर्ववेदाचेंहि नांव ऋग्, यजुस् किंवा साम यांपैकीं एक असावयास पाहिजे परंतु अथर्वा नांवाच्या महर्षींनीं हा वेद पाहिला असल्यामुळें अथर्ववेद असें त्यास नांव पडलें. आख्यायिका (गो. ब्रा. १.४) पहा. हा वेद ब्रह्मकर्तव्यपर असल्यानें 'ब्रह्मवेद' असेंहि यास म्हणतात. (गो. ब्रा. १.९; ३.४; २.१४)

अथर्ववेद सिद्धमंत्र आहे. (प. २.५)

अथर्ववेदाचे पांच उपवेद आहेत. सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, पुराणवेद (गो. ब्रा. १.१०).

यज्ञांतील ब्रह्माचें काम ज्याप्रमाणें अथर्ववेदांत आहे त्याप्रमाणेंच शान्तिकपौष्टिक, राजकर्म, तुलापुरुषमहादानादि कर्म अथर्ववेदांतीलच आहेत.

पौरोहित्य तर अथर्ववेदांतच विशेष रीतीनें आहे.

यानंतर सायणाचार्यांनीं भावनाविचार म्हणजे 'स्वाध्या-योऽध्येतव्यः' या वाक्याच्या अर्थासंबंधीं वगैरे विचार केला आहे, त्यांत अध्ययनविधि अर्थज्ञानाकरितां कीं स्वर्गाकरितां आहे इत्यादि विवरण केलें आहे, व अर्थाकरितां आचार्य-करणविधि कोठेंहि नाही. असें म्हटलें आहे.

उपनयन आणि आचार्यक यांचा अज्ञानिभाव नाही. 'अष्टवर्ष ब्राह्मणं उपनयीत' या वाक्यांतील 'उपनयीत' येथील आत्मनेपदावरून स्वात्मसमीहितसाधनाची प्रतीति होते. उपनयन अध्ययनाज्ञ आहे. अध्यापनाचा विधि नाही. अध्ययनाचा विधि आहे.

यानंतर वेदांचें प्रामाण्य व अपौरुषेयत्व यासंबंधीं विवेचन करून सायणाचार्य म्हणतात कीं, एकंदरीत वेद स्वतःप्रमाण व अपौरुषेय आहेत म्हणून त्यांची व्याख्या करणें उचित आहे.

स्वतःप्रामाण्यवाद, त्यावरील आक्षेप व त्यांचें खंडन.

वेदापौरुषेयत्ववाद. 'भारताप्रमाणें वेद पौरुषेय असावयास पाहिजेत.' 'कर्ता उपलब्ध नाही, म्हणून वेदास कर्ता नाही.' तस्माद् यज्ञास्तर्वहुतः (ऋ. १०.९०, ९), अनन्तरं च वक्त्रेभ्यः (ऐ. ब्रा. ५.३६) इत्यादि ऋचा अर्थवावरूप आहेत. वेद अपौरुषेय आहेत म्हणूनच ते नित्य आहेत. शब्द (स्फोट) नित्यवाद, वेद हा अपौरुषेय, नित्य व विवक्षित-अर्थप्रतिपादक असल्यामुळें त्याचें व्याख्यान करणें उचित आहे.

सर्वत्र अथर्ववेदाचा निर्देश शेवटीं असल्यामुळें सर्व वेदांच्या शेवटीं याची व्याख्या केली आहे. (गो. ब्रा. १.१६ १७; २०; तै. आ. २.१०.)

अथर्ववेदाचे नऊ भेद आहेतः—

१ पैपलादाः २ तौदाः, ३ मौदाः, ४ शौनकीयाः, ५ जाजलाः, ६ जलदाः, ७ ब्रह्मवदाः, ८ देवदर्शाः, ९ चारण-वैद्याः इति.

यांपैकीं शौनकीय, जाजल, जलद व ब्रह्मवद या चार शाखांतील सूक्त, अनुवाक, ऋचा यांचा विनियोग गोपथ-ब्राह्मणाला अनुसरून कौशिक, वैतान, नक्षत्रकल्प, आत्रिरस-कल्प व शान्तिकल्प या पांच सूत्रांनीं सांगितला आहे. 'कौशिक' सूत्राचें नांव 'संहिताविधि' असेंहि असावें असें उपवर्षाचार्यांच्या कल्पसूत्राधिकरणामध्ये लिहिल्यावरून दिसतें.

वरील पांच सूत्रांत भिन्न भिन्न तऱ्हेनें संशुद्धीत झालेलीं कर्म कळण्यास कठिण आहेत म्हणून त्यांची यादी सायणाचार्यांनीं दिलेली आहे त्यांतील तात्पर्य.

कौशिकसूत्रांत.—दर्श-पूर्णमासविधि, कांहीं संस्कार, अभिचार, जादुटोणा, कांहीं काम्ययाग, रोगनाशकमन्त्र, पिण्डपितृयज्ञ वगैरे.

वैतानसूत्रांत.—यागविषयाला प्राधान्य असून तदनु-रोधानेंच दर्शपूर्णमासापासून राजसूय, अश्वमेधापर्यंत अथर्व-वेदाचा संबंध दाखविला आहे.

नक्षत्रकल्पांत.—कृत्तिका नक्षत्राच्या पूजेपासून आरंभ करून अनेक शान्तीच सांगितल्या आहेत.

आक्षिरसकल्पांत.—अभिचारकर्माला प्राधान्य असून अभिचारकर्म करणारांचें संरक्षण. अभिचाराला उपयुक्त देश, काल, मण्डप, दीक्षा वगैरे संभारांचें निरूपण. परकृत अभिचारनिवारण.

शान्ति कल्पांत.—त्रैनायकग्रहगृहीतांचीं लक्षणें. शान्ति वगैरे. नवग्रहयज्ञादिक.

परिशिष्टांत.—राज्याभिषेक, राजचिन्हप्रदान वगैरे राजासंबंधी कर्में. कपिला, तिलधेनु, भूमिदान वगैरे. अनेक होम, त्रैतं वगैरे. नित्य नैमित्तिक, काम्य वगैरे मेद.

कौशिकसूत्रांत आक्षिरसकल्पाचा उल्लेख आला आहे. 'आह्वय आक्षिरसम्' (कौ. ६.१) 'आक्षिरसकल्पोक्तमित्यर्थः' असा सायणाचार्य अर्थ करितात.

पाकयज्ञ शब्दानें 'आधर्वण' कर्माचा उल्लेख होत असतो त्याचे दोन प्रकार आहेत. आज्यतन्त्र व पाकतन्त्र.

आज्यतन्त्र व पाकतन्त्र यांतील मेद व अनुष्ठानक्रम वगैरे सायणाचार्यांनी दिले आहेत.

वैयक्तिक उपासनेचा संकोच, व श्रौताची वृद्धि.—वेदग्रंथांचें साहित्य जमा होण्यास आणि त्यांचें वर्गीकरण होण्यास यज्ञसंस्थेची वाढ व व्यवस्थितपणा हीं कारण झालीं. आणि यज्ञसंस्थेची वाढ होण्यास सामुच्चयिक कर्मांची वाढ कारण झाली. सामुच्चयिक कर्मांची वृद्धि तपासतांना साधारणपणें एक नियम आढळून येतो तो हा की, वैयक्तिक कर्म जशींजशीं कमी होत चाललीं तशींतीशीं सामुच्चयिक कर्म वाढत चाललीं. अग्निहोत्रहोम प्रत्येकाकडून होईनासा झाला तेव्हां त्याला अपूर्वता आली आणि अग्न्याधानाचा लांबलचक विधि आला. शिवाय कर्मांची सामान्यता जेव्हां कमी होत जाते आणि कित्येक विशिष्ट धंदेवाईक लोकांच्या हातांत तीं कर्म जातात तेव्हां असा परिणाम होतो की, कर्मांमध्ये टाकठिकी येते, त्याचे नियम ठरतात; आणि या गोष्टी झाल्यामुळें सामान्य जन कर्मास अधिकाधिक पारखा होऊं लागतो. व्यक्तीच्या हातून पारमार्थिक कर्म होईनासें झालें म्हणजे प्रथम तें प्रतिनिधीच्या द्वारें होऊं लागतें. घरच्या देवांची पूजा ब्राह्मणामार्फत करविणें हा प्रकार त्यांतलाच होय. प्रतिनिधीचा रचर्च एकट्यास सोसेनासा झाला म्हणजे जो तें कर्म करीत किंवा करवीत असेल त्यासच ब्रह्मद्वारें मदत करावी आणि आपण तें कर्म चाललें असतां घटकाभर जाऊन वसावें असा प्रकार सुरू होतो. श्रौतधर्माचें एकंदर स्वरूप असें वनत चाललेलें दिसतें की, त्यांत व्यक्तीचें कर्तव्य थोडें होऊन धर्म सामुच्चयिक होत होवे. या स्वरूपाची वाढ होण्यास कारण घरोघरचें अग्निकर्म सुटलें आणि तें सुटण्याचें मुख्य कारण उष्ण देशांतील अग्नीच्या जोपासनेची अस्वाभाविकता होय.

वेदकालांत आणि त्यानंतरच्या स्मृतिकालांत जी अग्नि-साहित्यानें उपासना दृष्टीस पडते ती फारशी घरोघर
२७ भा० दु०

असल्याचें दिसत नाहीं. अग्निसाहित्यानें घरोघर प्रसंगीं संस्कार होत असतील, तथापि प्रत्येक घरीं अग्नीचें नित्य अस्तित्व केव्हांच गेल्याचें दिसून येत आहे. आपल्या पूर्वजांची वसती ज्या वेळेस हिंदुस्थानच्या सरहद्दीवर म्हणजे गांधारादि देशांत किंवा त्याहीपलीकडे कोठें तरी थंड ठिकाणीं होती तेव्हां अग्निसाहित्यानें घरोघर कर्म होत असावीत. अग्नीची सेवा हा भारतांतील भूमीवर टिकणारा धर्म दिसत नाहीं. भारतांतील उष्ण हवेंत अग्नीवर इतकें प्रेम करण्याची आणि त्याचें सातत्य उपदेशिण्याची लौकिक आवश्यकता नाहीं. आजच्यापेक्षां प्राचीन काळची हवा अधिक थंड असेल असें म्हणतां येत नाहीं. पंजावसारख्या प्रदेशांत हिवाळ्यांत थंडी वरी पडते, तथापि उन्हाळे फारच उष्ण आहेत. एकंदरीत हवा वन्हाडच्या हवेपेक्षां फारशी भिन्न दिसत नाहीं. अशा प्रदेशांत अग्नीचें कोडकौतुक करण्याची बुद्धि अस्वाभाविक होय. प्रत्येक घरांत अग्निहोत्र-कर्म रहाणें कठिण होतें. उलट अग्निसाधन हीं एक आनंदाची चीज न रहातां भविष्यत्कार्त्वी "पंचाग्निसाधन" हें एक देहदंडनाचें तप समजलें गेलें. हिंदुस्थानच्या उष्ण हवेंत जो पांच अग्नीस जवळ करतो तो खरा तपस्वी आणि देहदंडन करणारा. अग्नीचा उपयोग तो आनंदाचें स्थान समजून न होतां देहदंडनाचें साधन म्हणून करण्यांत आला. आमची अग्नी समजूत होते की अग्नीच्या उपासनेचा वैयक्तिक पण सार्वत्रिक धर्म घरोघरच्या आचरणांतून ऋग्वेदमंत्रकार्त्वीच पार निघून गेला असावा. अग्नीचें पूजन हिंदुस्थानच्या भूमीवर दजलेंच नाहीं. पारशांचें कर्म एकाग्नी-वरील आहे. भारतीयांत जें त्रेताग्नीवर कर्म सुरू झालें तें समाजांतील कित्येक निवडक व्यक्तींच्या किंवा धंदेवाईक आस्तित्त्व करणारांच्या घरचें असावें. त्रेताग्नीवर कर्म करणारांमध्ये देखील अजस्रपक्ष आणि उद्धरणपक्ष म्हणजे नेहमीं तीन अग्नी ठेवणारांचा आणि नेहमीं एकच अग्नि ठेवावयाचा आणि त्याचे वेळेवर तीन करावयाचें असें करणारांचा असे दोन पक्ष असल्यानें त्रेताग्नीच्या सार्वत्रिकते-विषयी संशय उत्पन्न होतो.

यज्ञसंस्थेच्या इतिहासांत अग्न्याधान म्हणून जी एक संस्था आहे तिचें अस्तित्व वैयक्तिक उपासनालोपाचें निदर्शक आहे. सप्त हविःसंस्था म्हणून ज्या सात संस्था आहेत त्यांतील अग्न्याधान ही प्रथम संस्था धरली जाते. आज अग्निहोत्राचा स्वीकार करतात तो अग्न्याधानानंतर करावयाचा असा रिवाज आहे. तथापि यज्ञांच्या वाढीच्या इतिहासांत असें दिसून येतें की, अग्न्याधानानंतर अग्निहोत्र घ्यावयाचें हा प्रकारच नवीन आहे. विवाहानंतर खरोखर फार थोडक्या दिवसांत म्हणजे पंधरा दिवसांच्या आंतच अग्निहोत्रस्वीकार आहे. तथापि अग्न्याधानाच्या प्रयोगांत हा भावी अग्निहोत्रा

वेहेड्याच्या विद्यांनी आपल्या पुत्रांवरोवर एकीबेकीचा जुगार खेळतो असें दाखविलें आहे. म्हणजे अर्थात् तो त्या वेळेस म्हातारा नसला तरी वन्याच वयाचा असला पाहिजे हें उघड आहे. म्हणजे ज्या काळांत अग्निहोत्र घेणें ही खाभाविक विवाहोत्तर क्रिया नाहीशी होऊन समाजांतील थोडेके लोक आणि ते देखील आपल्या उतार वयांत अग्निहोत्र घेऊं लागले अशा काळांत या संस्काराची स्थापना झाली हें उघड आहे. आणि अग्निहोत्रस्वीकार ही गोष्ट याप्रमाणें जराशी अपूर्व झाल्यामुळेच त्याच्या स्वीकाराचा विधि वाजत गाजत (विधीमध्ये घोडा वगैरे आणून) करण्याची प्रवृत्ति होणार. अश्याधान हा प्रयोगच अशा कार्त्वी बसविला गेला कीं, त्या वेळेस दर्शपूर्णमासाचा प्रयोग तयार होता. अश्याधानाच्या मंत्रांत दर्शपूर्णमासाचें नांव आलें आहे आणि अश्याधानाची फलश्रुति दर्शपूर्णमास करण्याची संधि असें दाखविलें आहे. म्हणजे अश्याधान हा विधि “दर्शपूर्णमास” उत्पन्न (दृष्ट) झाल्यानंतरच दृष्ट झाला.

अश्याधानाचें विधान प्रत्यक्ष यजुर्वेदांतच आहे त्यामुळे यजुर्वेदाच्या घटनेच्या कार्त्वी अग्निहोत्राचा स्वीकार कमी होत होता आणि सोमहि दुर्मिळ झाला होता हें अन्यत्र दाखविलें आहे.

यज्ञसंस्थेचें प्राचीनकार्त्वी राष्ट्रीय आयुष्यांत स्थान.—वैदिक राष्ट्रे लहान लहान टोळ्यांसारखी होती. त्यांस एकत्र जोडणाऱ्या संस्थेचा अभाव होता. ती उणीव यज्ञांनीं भरून काढली. त्या काळच्या समाजाच्या चरित्रांत यज्ञप्राधान्य कोणत्याहि प्राचीन ग्रंथांत किंवा प्राचीनकालविषयक ‘इतिहास’ ग्रंथांत दिसून येणार आहे. वैदिक वाङ्मयापैकी मंत्रवाङ्मय एका काळच्या सामान्य लोकांचेंच वाङ्मय होतें. तशीच वैदिक भाषाहि सामान्य होती. यज्ञादि धर्म किंवा यज्ञविषयक मूलधर्म हाहि सामान्य होता. हवनाखेरीज इतर उपासनाप्रकार प्राचीनकार्त्वी होते, ते श्रौतधर्मात शिरले नाहीत पण नष्टहि झाले नाहीत. ते उत्तरकालीन वाङ्मयांत दिसतातच. वैदिक वाङ्मय व यज्ञसंस्था यांचें संवर्धन ब्राह्मणांनीं यज्ञसंस्था वाढवून केलें.

पुरुषसूक्तांत हविः, यज्ञ, आज्य, इन्ध, वहिःप्रोक्षण, संभार, पृषदाज्य, पशु इत्यादि यज्ञावयवांचा उल्लेख आहे. तसेंच ऋचांचा यजूंचा व सामांचा उल्लेख आहे. त्यांवरून असें दिसून येईल कीं, ऋग्वेदसंहिता यज्ञसंस्था बरीच प्रगल्भ झाल्यानंतर संपूर्ण झाली; आणि ऋग्वेदसंहिता तयार होत असतांच मंत्रांचें समुच्चयीकरण आणि कोणत्या ऋत्विजांकडून कोणते मंत्र म्हटले जातात तें पाहून त्याप्रमाणें वर्गीकरण वरेंचसें झालें होतें. पुरुषसूक्तांत धर्म यज्ञांगानेंच आहे हें तत्त्व ओळखलें गेलें—(यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्). ऋग्वेदाचे मंत्र तयार होण्याचें कार्य संपूर्ण होण्यापूर्वी एक असा काल आला कीं, त्यांत घोरोघरचें

अग्निहोत्र किंवा सामिक वैयक्तिक धर्माचरण कमी कमी होऊं लागलें, आणि यज्ञाची किल्ली अश्वर्यु व होते यांनीं फिरवावी आणि लोकांनीं तमाशा पहावा म्हणजे धर्म झाला, या प्रकारची स्थिति उत्पन्न झाली. यज्ञसंस्था वन्याच वाढल्यानंतर संहिता तयार झाल्या. अनेक यज्ञांच्या प्रसंगीं कांहीं प्रश्न उपस्थित होत. त्यांचा निर्णय होई व तो पुढें नियम बने. या प्रकारची क्रिया आपणांस ब्राह्मणांत दिसते. शिवाय कांहीं नवीन प्रघात कोणीं सुरू केला तर त्याचें नांवहि यज्ञास चिकटे. या तऱ्हेचें कांहीं यज्ञसंस्था व यज्ञांगें व्यक्तींच्या नांवावर पडलीं आहेत.

उदाहरणार्थ कृष्णयजुर्वेदांत कोणत्या ऋषींच्या नांवावर कोणकोणते याग प्रचलित झाले याबद्दलचें टिपण येथें देतों.

ऋषी	याग	स्थल
अंगिरस	द्विरात्र	सं. ७-१-४
गर्ग	त्रिरात्र	सं. ७-१-७
अत्रि	चतुरात्र	सं. ७-१-८
जमदग्नि	चतुरात्र	सं. ७-१-९
उद्दालकपुत्र ‘कुसुमविद’	सप्तरात्र	सं. ७-२-२
बृहस्पति	अष्टरात्र	सं. ७-२-३
बृहस्पति	चतुर्विंशतिरात्र	सं. ७-४-१
वसिष्ठ	एकोनपंचाशदरात्र	सं. ७-४-७
उदन्युपुत्र ‘मुंडिभ’	अश्वमेधानंतरच्या अवश्वसंघर्षी होत्रापैकीं एका मंत्राचा वित्तियोग	ब्रा. ३-९-१५
अरुणी व द्यांपातऋषीचा पुत्र ह्यश	सावित्रचयनसंघर्षी प्रश्नोत्तरें	ब्रा. ३-१०-९
गौतमगोत्री देव-भाग ऋषी	सावित्राग्नीचा साक्षात्कार	ब्रा. १०-९
वृष्णिपुत्र शप	सावित्रोपदेश	ब्रा. ३-१०-१०
भरद्वाज	सावित्रप्राप्ति	ब्रा. ३-१०-११
नाचिकेता	नाचिकेतचयनाचा प्रवर्तक	ब्रा. ३-११-८
वृष्णिपुत्र गोबल	नाचिकेताग्नीपैकीं विशिष्टपद्धतीचा पुरस्कर्ता	ब्रा. ३-११-९
शंड व मर्क	शुकामथिग्रह ग्रहण करण्याचा प्रचार यांच्याकरितां पडला	सं. ६-४-१०
वसिष्ठ	स्तोमभागसंज्ञक मंत्रसमुदायाचा प्रवर्तक	सं. ३-५-२
अथर्वा	अग्निमंथनाचा प्रचार	सं. ३-५-११
कण्व	सामगायक आचार्य	सं. ४-३-१३

ऋग्वेदमंत्रांच्या आरंभी व मध्यकालीं, ब्राह्मण हा वर्ग पूर्णपणे निर्माण झाला नव्हता, तो ऋग्वेदमंत्ररचनेच्या अंतिम कालीं झाला.

ब्राह्मणांचें महत्त्व यज्ञांनीं वाढविलें, कां कीं, यज्ञकर्म करण्यास बरेच दिवसांची उमेदवारी लागे, व समाजांतील अनेक क्रिया मिळून होणारें कार्य यज्ञाशिवाय दुसरें नव्हतें. असलेच तर राज्य हांकण्याचें.

ऋचांच्या संहिता वनविषे, त्यांचा अभ्यास करून वेदांग काढणें, या क्रियांस कारक यज्ञसंस्थाच होय, दुसरें नाहीं.

ऋचांचा अभ्यास आणि वेदांगांचा पूर्व प्रयत्न हा ब्राह्मणांत आहे, आणि त्यामुळे, ब्राह्मणें हा प्रथमचा वेदाभ्यास होय.

अर्चयू म्हणजे यजुर्वेदी हे मुख्य लटपटे, कर्तृत्ववान्, आणि ब्राह्मणांस पुढारीपण आणणारे होत, आणि यांनींच व्यवस्थापक (आर्चयू) आपल्याकडे घेतलें. होता, सामक, ब्रह्मा इत्यादि मानाच्या जागा दुसऱ्यांकडे ठेवून किण्या आपल्या हातीं ठेविल्या. भांडणें लागवयाचीं तीं म्यानेजरी-करितां. वसिष्ठ विश्वामित्राचें भांडण पौरोहिष्यावद्दल. कांहीं भांडणें यज्ञांतील स्थानावद्दल. यजुर्वेदाच्या अनेक शाखा व अनेक सत्रकार असण्याचें कारण हेंच कीं, त्यांच्यामध्ये यज्ञ-विषयक संस्थास्थापक निरनिराळे रुप उपजले. ऋग्वेद ही केवळ गाण्यांची संहिताच आहे. परंतु यजुर्वेद म्हणजे इतिकर्तव्यतांचा ग्रंथ आहे. इतिकर्तव्यता प्रयोगकृत्यांच्या वैविध्याप्रमाणें विविध असणार. एका नाटककंपनींतून भांडणें होऊन जशी दुसरी नाटककंपनी निघावयाची, त्याच कियेनें, शुक्र व कृष्ण यजुर्वेदीचाचें मूळ भांडण झालें, आणि त्यामुळेच यजुर्वेदांत एकाच मजकुराची पण भिन्न भांडणीची विविधता आली.

श्रुति यज्ञार्थच अवतरल्या असें प्राचीन पंडित म्हणत आहेत आणि तें खरें आहे. वेदांतर्गत सर्वे काव्ये यज्ञाकरतां तयार झालीं असें नव्हे. तथापि यज्ञाकरतां गोळा करावीं लागलीं आणि त्यांचा विनियोग यज्ञाकरतां झाला हें खास एवढें सत्य असतां श्रुति यज्ञार्थ अवतरल्या असें विधान केवळ स्वाभाविक गौरव होय. यज्ञविवेकांस आपल्या धंद्यांच्या गौरवासाठीं तसें व्यावहारिक बोलणें बोलवें लागलें. संहिता-करणेवर, म्हणजे मंत्रांचीं जुडगीं बांधण्याच्या क्रियेंत यज्ञ-योजकांच्या बोटांच्या रेपा स्पष्ट उमटल्या आहेत.

वेदांगें यज्ञसंस्था पूर्ण दशेला पावल्यानंतर निर्माण झालीं, ती यज्ञसंस्थेनें, आयुष्याच्या तसेंच समाजाच्या विया-संचयाच्या कोणकोणत्या भागावर परिणाम घडविले त्यांचीं निदर्शक आहेत. प्रयोजनाशिवाय ज्ञानाची किंवा कशाचीच व्यवस्थित मांडणी अनवश्य आहे. यज्ञसंस्थेचा चढ, मध्य व उतार हीं ऋग्वेदांतील मंत्रांत दृष्ट होणाऱ्या संहिताकरणाथ प्रयत्नाच्या कालापासून वेदांगकालपर्यंत दिसून येतात.

यज्ञसमारंभ सुरू कोण करितो, त्यास पैसा कसा आणितो, ऋत्विज गोळा कसे करितो इत्यादि इतिकर्तव्यता यजुर्वेदांत वर्णिल्या आहेत.

यजुर्वेदांत यज्ञसंस्था पूर्ण प्रगल्भ झालेली दृष्टीस पडते. तींतील यज्ञसंस्था पाहिली म्हणजे असें दिसतें कीं, यागांचे इष्टि, पशु, सोमयाग आणि चयन हे मुख्य सांच्यासारखे प्रकार असून इतर प्रकार थोड्या बहुत फरकानें यांसारखेच आहेत.

यज्ञांत लौकिक भाग व उपासना यांचें मिश्रण आहे. लौकिक भागांचे पुढें "विधि" वनविले. यज्ञसंस्थेंत उपासने खेरीज आलेल्या अवांतर गोष्टींमध्ये कांहीं मनोरंजनाच्या, कांहीं खाद्यपेयांच्या व पाकशास्त्राच्या, कांहीं रचनाप्रकारांच्या, कांहीं जत्रेच्या स्वरूपांच्या, कांहीं स्त्रीविषयक-वेष्ट्या पूंसली इत्यादिकांच्या आहेत. यज्ञासंबंधीची प्रेक्षक मंडळी, व त्यास दिलेलीं स्थाने यावरहि ग्रंथांत विवेचन आहे. यज्ञांतील व्याख्यानें, वादविवाद इतिहासपुराणें हा पुढील संस्कृतीच्या संवर्धनास कारण झालेला भाग होय. समाजांतील निरनिराळे वर्ग आणि त्यांचा यज्ञांशीं संबंध हा एक मोठा महत्त्वाचा विषय होईल. यज्ञाविषयीं असंतुष्ट होणारा वर्ग त्या कालीं होता याला प्रमाणें यज्ञविपक वाङ्मय वाचतांना वारंवार दृष्टीस पडतात. (१) उपनिषद्वाले, (२) क्षत्रिय (३) आचरणाचें महत्त्व सांगणारे-बौद्ध जैनादि (४) भक्तिसंप्रदायी (५) इतिहास पुराणांचे भाट यांची विरुद्धता आपणांस परिचित आहेतच, पण या वर्गांचें अस्तित्त्व मंत्रकालांतच दिसून येतें. जैमिनीचें मीमांसाशास्त्र यज्ञाच्या उतरत्या काळांतलें आहे. कां कीं त्याशिवाय इतक्या अष्टाहासाचें यज्ञतिद्धि करण्याचें प्रयोजन नव्हतें. जैमिनी वन्याच अंशी यज्ञघातक आहे, कां कीं मीमांसेमुळे यज्ञ ही क्रिया स्वतंत्र राहिली नाहीं तर नियमांनीं जखडली गेली आणि यज्ञ म्हणजे, लोकप्रवृत्ति चढलेल त्याप्रमाणें जो समारंभ चढलत नाहीं असा समारंभ किंवा नाटक करण्याचा रिवाज स्थापन झाला.

यज्ञसंस्थांचे परिणाम.—सोवतालच्या सामाजिक आयुष्यांतील ज्या विविध आणि परस्परशीं असंबद्ध अशा गोष्टी होत्या त्यांची यज्ञसंस्थांनीं संगति लाविली. उदाहरणार्थः

(१) लोकांच्या गोत्रप्रवरांची यादी करणें आणि पैतृक परंपरेशीं संबंध राखणें. हें यज्ञांनीं केले आणि त्यामुळे सत्रांचें विवेचन करतांना आश्वलायनाच्या श्रौतसूत्रांत गोत्र-प्रवरांचें विवेचन करावें लागलें.

(२) वृत्त्य. हें अर्थात् लौकिकच पण तें श्रौतांत शिरलें तसेंच

(३) संगीत. नृत्य व संगीत हीं महाव्रतांत दिसून येतातच.

(४) शिल्पकला ही यज्ञांत अनेक कारणांमुळे येते तिचें सविस्तर विवेचन मागें केलेंच आहे.

(५) प्राणिशास्त्र हेंहि यज्ञांच्या अनुपंगानें वाढलें हें अश्वमेधाशीं संबद्ध अशा पशूंच्या यादीवरून दिसून येईलच.

(६) व्याख्यानं.

(७) इतिहासपुराणें. यज्ञांच्या प्रसंगी जी मंडळी जमत तेंथें या प्रकारची बौद्धिक करमणूक असे असें अनेक पुराणांतील कथांच्या व उपनिषदांच्या प्रसंगावरून दिसून येईल.

(८) रानटी जातींच्या रीतीरिवाजांना आर्यांच्या आयुष्यांत समावेश झाला असणें शक्य आहे. “निषादस्थपतिं यजेत” या विधिवाक्यावरून परकीय लोक आणि देश्य लोक यांचें धार्मिक एकीकरण होत होतें असें दिसतें.

(९) जत्रा ह्याहि यज्ञप्रसंगानें उपस्थित झालेल्या दिसतात.

अस्तुष्टांनीं यज्ञसंस्थेवर हल्ला केला, सालतप्रमुख भागवतांनीं भक्तिसंप्रदाय स्थापन केला आणि यज्ञावर कुरघोडी केली. यज्ञांतील मौज दुसऱ्या समारंभांनीं घेतली. यज्ञ शुष्क झाले. यज्ञाचे आज तागाईत अवशेष शोधवयाचे झाल्यास वर्गाकरण करावें लागेल तें असें कीं, गर्दी जुळविणारे मौजेचे प्रकार कोणीकडे गेले आणि यज्ञांचे विधि कोणीकडे गेले.

(१) वेचव यज्ञ, (२) यज्ञसंक्षेप उर्फ स्मार्त. हे एका वाजूचे अवशेष होत. दुसऱ्या वाजूचे अवशेष म्हटले म्हणजे (१) बौद्धजैनादि संप्रदायांचे उत्सव, (२) शैववैष्णवादि संप्रदायांचे उत्सव, (३) मुसलमानी मोहरम, (४) व सध्यांच्या काँग्रेसच्या चळवळीसारखे प्रसंग होत.

यज्ञ सर्वे व्यवहारांचा समुच्चय असल्यामुळे त्यांतूनच धराचसा व्यवहारधर्महि निघाला असणें शक्य आहे.

यज्ञ ही मोठी सर्वांचें उत्पन्न एकत्र करण्याची व सांघिक संपत्तीचा एकत्र उपभोग घेण्याची संस्था होती. यामुळे कांहीं सांघिक कल्पना व धर्म प्रसारांत आले.

यज्ञामुळे नवीन वसाहती स्थापन झाल्या. जंगलांत जावयाचें तेथील भूमि नांगरावयाची, आणि तेंथें हा मोठा उत्सव करून लोक आणावयाचे, आणि कांहीं तात्पुरती मोठी वस्ती उत्पन्न करावयाची; अशा आशेनें कीं, पुढें कायमची वस्ती उत्पन्न होईल.

वैश्यादि वर्गास यज्ञामुळेच वरकत येणार. कारण माल खपण्याची यज्ञभूमि हें मोठें स्थान होतें. त्यामुळे वैश्याचे हितसंबंध यज्ञाशीं वांधले गेले.

“निषादस्थपतिं यजेत” या विधिवाक्यामुळे कांहीं निषाद राजासहि आपलें राष्ट्र एकदम संस्कृत करण्यास तेंथें नागरिक बोलावण्यास उत्तम निमित्त होतें. त्यामुळे आर्य आणि अनार्य क्षत्रिय हे दोघेहि सट्टा झाले. निषादांचा नारा करून आर्यांचा विस्तार न करतां जंगली लोकांस क्षत्रिय करून विस्तार करतां येईल. या कल्पनेच्या प्रसारास वाव मिळाली. नवीन वसाहत करण्यास क्षत्रियांच्या अगोदर ब्राह्मणहि जात ही गोष्ट अगस्त्यादिकांच्या उदाहरणांवरून सिद्ध आहे.

अनेक राजे येथें जमावयाचे त्यामुळे अप्रपूजा कोणाची प्रथम स्थान कोणाचें याचा संबंध येथेंच येतो. राजांचे तंटे येथेंच व्हावयाचे आणि त्यामुळेच सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्र (इंद्रन्याशरु ला) येथेंच उत्पन्न झालें.

यज्ञ म्हणजे मनुष्य नसलेली व्यक्ति होय. ही अशी मोठी संस्था असल्यामुळे, संस्थानविषयक आणि संस्थाविषयक कायदे येथेंच निर्माण झाले. सर्व द्रव्य यजमानास अर्पण होई पण यजमान तें वांटून टाकी. त्यामुळे द्रव्य संस्थेचें, त्यांतील निर्वाहापुरता खर्च यजमानानें घ्यावा, बाकी सर्व वांटून टाकावें, या कल्पना प्रथम येथेंच उद्भूत झाल्या.

यज्ञांचें एक कार्य समाजाच्या विस्ताराचें होतें त्यामुळे जेव्हां हिंदुस्थानांत वसाहत नोहोंकडे झाली तेव्हां यज्ञ संपुष्टांत येत चालले.

यज्ञ करणाऱ्या लोकांमध्ये क्षत्रिय तसे ब्राह्मणहि आहेत. सर्वेच यज्ञ सनीहाराजित द्रव्यावर होत असतील असें नाही. कांहीं यज्ञ ब्राह्मण स्वतःच्या पैशानें करीत असावेत. ब्राह्मणांच्या संपत्तीची कल्पना आपणास स्पष्ट असल्याशिवाय हें विधान पटणार नाही. वेदकालीन ब्राह्मण सुखवस्तु व क्षत्रियांपेक्षां देखील बरे असावेत. वन्याचशा प्रसंगी त्यांचें अप्रस्थान सर्व लोकांच्या मनावर स्पष्टपणें ठसेल असे प्रसंग यज्ञामुळे वारंवार उत्पन्न होत.

यज्ञांचे लौकिक हेतु व यज्ञांचे अभिमानी.— स्वर्गविषयक फलश्रुति यज्ञांसंबंधानें विवेचन करतांना किती जरी सांगितली तरी ती कार्यप्रवर्तक होत नाही. “स्वर्गकामो यजेत” इत्यादि विधिवाक्यें पारलौकिक फल दाखवून चोदना उत्पन्न करितात तथापि काम्य म्हणजे विशेष इच्छा मनांत धरून केलेलीं हवनें थोडी थोडी नाहीत. दर्शपूर्णमासेष्टिच ध्या. इचे कामनापरत्वे झालेले भेद आहेत. प्रश्रुतिकारक कामना येणेंप्रमाणें.

(१) प्रजेच्या प्राप्त्यर्थ (२) जमीनीच्या तंट्यांत व भाऊ-वंदकींत जय मिळविण्यासाठीं (३) रणांगणांत हतवीर्यास धैर्य-प्राप्त होण्यासाठीं (४) जय पावणाराच्या सामर्थ्यबुद्धीसाठीं (५) समाजांत मिसळण्यासाठीं (६) इंद्रियांस बळकटी घेण्यासाठीं (७) समाजांत प्रतिष्ठा मिळण्यासाठीं (८) प्रायश्चित्तार्थ

(९) राक्षसांचा उपद्रव नष्ट होण्यासाठी (१०) शत्रूचा नाश व्हावा म्हणून (११) गाई व माणसं यांचा रोगापासून बचाव होण्यासाठी (१२) रणांत जय मिळविण्यासाठी (१३) अल्पायुष्यत्व नष्ट होण्यासाठी (१४) घर वगैरे जळल्यास तच्छांत्यर्थ (१५) मनातील इच्छा पूर्ण होण्यासाठी (१६) चढाओढीत जय होण्यासाठी (१७) ऐश्वर्यप्राप्तीसाठी (१८) शरीरावर कांति चढण्यासाठी (१९) तेजोवृद्धीसाठी (२०) सहनशीलता प्राप्त होण्यासाठी (२१) अन्नाचा पुरवठा पुष्कळ व्हावा म्हणून (२२) अन्नाचा आपण पुष्कळ उपभोग घ्यावा म्हणून (२३) अन्नाचे अधिपति व्हावं म्हणून (२४) पुष्कळ दिवस जडलेल्या रोगांतून आपली मुक्तता व्हावी म्हणून (२५) नेत्ररोग नाहीसा होऊन दृष्टि चांगली व्हावी म्हणून (२६) सर्व रस प्राप्त व्हावे यासाठी (२७) धनप्राप्त्यर्थ (२८) संप्रामोत्तर धान्याचा पुरवठा व्हावा म्हणून (२९) अभिचारापासून होणारा अपाय टाळण्यासाठी (३०) पुत्रप्राप्त्यर्थ आनंद व्यक्त करण्यासाठी (३१) गांव इनाम मिळवा म्हणून.

इष्टांचे कामनापरत्वे मेद पाहिले म्हणजे लौकिकांत कोणकोणत्या सामान्य आकांक्षा जाणूत झाल्या असतां यज्ञसंस्थेच्या पिडावींत्तून उपाय पुरविले गेले आहेत याची चांगली कल्पना येते. केवळ कर्तव्य म्हणून समाजांत कर्म फार थोडे येत पण काम्य कर्म अधिक होत. यासाठी कर्मांची लोकप्रियता रहावी म्हणून लौकिक आकांक्षा आणि कर्मकर्तृत्व यांची सांगड घालावी लागते. ती सांगड घालण्यास यज्ञप्रयोगाचे पुरस्कर्ते मुळांच चुकले नाहीत, असो.

सुसती कामनापूर्ति कर्मांसजोडून कर्म लोकप्रिय होत नाही. कर्म केल्यानं कामनापूर्ति झाली अशी प्रसिद्धि होऊन नंतर तें कर्म लोकप्रिय होतें असें नाही. कां की, कामनाप्रेरित मनुष्य कामनापूर्तिसाठीं अनेक कर्म करितो. आजारी नवऱ्यासाठी किंवा पुत्र व्हावा म्हणून क्रिया औषध घेतील, दान देतील, पंचाक्षर्याकडे जातील, ग्रहशांती करतील, व्रतें आणि वैकल्य आचरतील आणि नवसहि करतील. इतकें कल्ल परिणाम होईल असें नाहीच, झाला तर त्याचें श्रेय कोणत्या उपायास यावें यासंबंधी प्रश्नच पडणार. एवंच कोणत्याहि अदृष्टफल उपायांची प्रसिद्धि गुणांवर अवलंबून नसून जाहिरार्तांवर अवलंबून असते. यज्ञसंस्थेत जाहिरात करणाऱ्यांस स्थान मिळालेच आहे.

यज्ञसंस्था जिवंत ठेवण्यास समाजांत यज्ञाची तारीफ करणारे कांहीं लोक लागतात. सिद्धसाधकांच्या जोडीशिवाय कोणत्याहि लोकांस आपलेचें करणें अदृष्टफल कर्मांस शक्य नसतें. पूर्वीचे हिंदू राजे (उदाहरणार्थ नागपूरकर भोंसले) आपल्या अभीष्टचिंतनार्थ ब्राह्मणांस वृत्त्या देत असत. यज्ञाधिपत्या समाजामध्ये अनुकूलता उत्पन्न करणारा एक

वर्ग आहेच त्यास प्रसर्पक म्हणतात. प्रसर्पकास छायामंडपाच्या आंत स्थान दिलें असतें. प्रसर्पक म्हणजे ऋत्विज नसतो तर यज्ञकर्मांचें रहस्य आपण जाणतो असा वाणा वाळगणारा असतो. प्रसर्पकांस दक्षिणा देणें हा एक विधि केला आहे. हिरण्यकेयीय म्हणजे सत्यापाटाच्या सूत्रांत यजमान दक्षिणेसाठी स्वतःच्या शरीराचे भाग लोकांस देतो. लाज-कडून, ब्रह्म्यास मी मन देतां चक्षु उद्दाल्यास देतां त्याप्रमाणें प्रसर्पकास शरीरावरील लोम देतां अशा अर्थाचीं वाक्यें वदविलीं आहेत. अर्थात् मन देतां येत नाही म्हणून दुसऱ्या कांहीं लौकिक द्रव्याची योजना झाली असते. यज्ञसिद्धीसाठीं ऋत्विजांखेरीज कांहीं खटपटी मंडळी अवश्य आहेत. प्रत्येक समारंभांत कांहीं प्रत्यक्ष कांहीं पदचामाणें काम करणारी मंडळी असतात त्यांस जर रूप ठेवले नाही तर व्यवहार चुकले. सध्यां तर असें झालें आहे कीं यज्ञसंस्था जितकी समजण्यास कठिण झाली आहे तितकी तिच्यांतल्या मर्मज्ञतेची पदवी अधिक महत्त्वाची झाली आहे. गृहस्थ-वर्गाच्या सहायभूतीशिवाय यज्ञ तर होणारच नाही. गृहस्थांस कांहीं मान्यता यज्ञमार्फत मिळाली नाही तर त्यांची सहायभूति मिळणार नाही. अशा प्रसंगीं जर कोणता मान गृहस्थांच्या पदवीं बांधावयाचा असेल तर तो प्रसर्पकत्वाचा होय.

प्रसर्पकांपैकी कोणास तरी अग्रपूजेचा मान द्यावयाचा असतो. ज्यास अग्रपूजेचा मान मिळतो त्यास "आत्रेय" म्हणतात. यज्ञांत जमलेल्या मंडळांत तो श्रेष्ठ असावा, आणि तो जर अत्रिगोत्रोत्पन्न असला तर विशेष चांगलें. अग्रपूजेची यज्ञप्रसंगीं वेळ आली म्हणजे "क आत्रेयः" म्हणून यजमान पृच्छा करतो आणि "अहमात्रेयः" म्हणून विशिष्ट प्रसर्पक पुढें होतो. आत्रेयानंतर ऋत्विजांची पूजा होते आणि त्यांच्या नंतर इतर प्रसर्पकांची होते.

ऋत्विज म्हणून त्यांची योजना होते ते सर्व लोक चांगल्या तऱ्हेचे श्रौती असतात असें नाही, तर कांहीं अपभ्रितांस आर्त्विज्याचा मान मिळवा म्हणून यज्ञांत थोडीबहुत सोय आहे. सुब्रह्मण्य, पोता, उभेता या नांवांनं जे ऋत्विज ओळखले जातात तेथें सामान्य शिक्षितांवाहि प्रवेश होणें शक्य असतें, आणि त्यामुळे कांहीं कमी शिक्षित तथापि प्रसंगीं उपयोगी पडतील अशीं माणसं यज्ञसंस्थेस साधक होतात.

ब्रह्मवादी.—यज्ञास सहायक तथापि विशिष्ट प्रसंगीं यज्ञांत प्रत्यक्ष अंग नसलेला असा एक वर्ग यज्ञप्रसंगीं किंवा समाजांत दिसून येतो. तो ब्रह्मवादी किंवा मीमांसकाचा होय. यज्ञ चाखू असतां यांच्या हातून निर्णय होत असे किंवा नसे हें सांगतां येत नाही. कां की, यज्ञाच्या कार्यप्रसंगीं त्रित निर्णयाची आवश्यकता असते आणि अशा प्रसंगीं वादविवादास फारसा अवकाश देतां

येत नाही. ब्रह्मयाची योजना यासाठीच केली जात असे. अशा वेळेस एक तर जो निश्चय होई आणि तावडतोव अमलांत आणला जाई तो पुढील कर्तूच्या प्रसंगी पूर्वविधान म्हणून उपयोगी पडे. किंवा कांहीं प्रश्नांचा (आणि बहुत-करून ते महत्त्वाचे असत.) निश्चय चार माणसें एकत्र जमवून करावा लागे. त्या वेळेस जो वादविवाद होई त्यास ब्रह्मवाद म्हणत.

आज ब्रह्मवाद हा शब्द जगद्विषयक सूक्ष्म किंवा सर्वव्यापी अशा प्रश्नांच्या तात्त्विक वादास लावतात. हा अर्थ ब्रह्म याचा जो अर्थ उपनिषदांत निश्चित झाला त्यावरून झाला आहे, तथापि जे यज्ञविषयक प्रश्न ब्रह्मवादास कारणीभूत झाले त्यास ब्रह्मवाद असें म्हणण्याचें कारण एवढेंच असावेसें दिसतें कीं, यज्ञांत ब्रह्मयाचें काम जें संशयनिर्णय किंवा वाद-निश्चय तें काम करणारा वाद या स्वरूपांत 'ब्रह्मवादा'स प्रारंभ झाला असावा. ब्रह्म याचा मूळ अर्थ जो स्तोत्र त्याशीं "ब्रह्मवादिनो वदन्ति" या शब्दांतील ब्रह्म याचा संबंध नाही. ब्रह्मविषयक कर्म म्हणजे यज्ञांतील सर्व कृत्ये जाणून संशय-निर्णय करण्याचें काम. आणि तद्विषयक प्रश्न म्हणजे ब्रह्मवाद. अध्वर्यू इत्यादि ऋत्विजांचें काम काय करावयाचें तें ठरलें म्हणजे, प्रत्यक्ष करणें. अध्वर्यूस सर्ववेदज्ञानापेक्षा नाही. ब्रह्मयास सर्ववेदज्ञानापेक्षा आहे. त्यासच तात्त्विक विचार करावा लागणार. तें ब्रह्मयाचें कर्म सामुच्चयिक तऱ्हेनें लोकांनीं पार पाडणें अधिक स्वाभाविक होय. त्याचें कर्तव्यस्थान म्हणजे विद्वानांची बैठक (ब्रह्मवादिनः). त्या ठिकाणींच तात्त्विकवाद उपस्थित होत जाऊन वेदांतज्ञानाची स्थापना व्हावयास उपक्रम झाला.

सुरेसंबंधाचा ब्रह्मवाद एका यागांत आला आहे. हवन करून अवशिष्ट राहिलेल्या सुरेचा पुढें उपयोग काय करावा हा प्रश्न पुढें येतो. कां कीं, बहुतेक सर्व यज्ञोच्छिष्ट ऋत्विजच भक्षण करीत. ऋत्विज किंवा यजमान आणि क्वचित् प्रसंगीं यजमानपत्नी यांखेरीज कोणासच यज्ञोच्छिष्ट मिळत नाही. असें असतां सुरेचा उपयोग काय करावयाचा. ऋत्विजांनीं सुरा प्यावी हें तर त्यांच्या शिष्टाचाराविरुद्ध. एक प्रसंगीं पहाण्यास जमलेल्या लोकांपैकी वैश्यवर्गास द्यावी असा आदेश आहे. कदाचित् हे वैश्य यज्ञसेवेलाच (छऱुडे वगैरे हांकण्यास) उपयोगी पडले असावेत. तथापि असें करण्यांत यज्ञोच्छिष्ट ब्राह्मणतरांस देण्याचा प्रसंग येतो. असल्या प्रकारच्या प्रसंगास तोड म्हणून एक ब्रह्मवाद आला आहे त्यांत असें सांगितलें आहे कीं, यज्ञोच्छिष्ट सुरा प्राशन करण्यासाठीं कोणी तरी (मद्यपी) ब्राह्मण पहावा व त्याला सुरा पिण्यावद्दल पैसे देऊं करावेत आणि त्यास सुरा पाजावी. पैसे देऊनहि ब्राह्मण न मिळाल्यास ती सुरा वाळवावर ओतून टाकावी.

भिक्षुकी भांडणें.—वेदग्रंथांमध्ये जे अनेक भिक्षुकी कलह दिसून येतात त्यांत कांहीं कलह फारच मोठे व

परिणामकारक दिसतात. वसिष्ठ व विश्वामित्र या दोघां राजपौराहित्यावद्दल घडपडणाऱ्या ऋषींचा कलह हा ऋग्वेदांत फार प्रमुखपणें दिसून येतो. या कलहाचेंच पौराणिक रूपांतर झालें, त्यांत मात्र वरीचशी कवींची कल्पना शिरली. पौराणिकांनीं यास जें स्वरूप दिलें तें वरेंचसें निराधार असलें तरी या दोघां भिक्षुकांचें अकांड-तांडव वरेंच मोठें असावें असें दिसतें. यांत तत्त्व नव्हतें, यज्ञविषयक प्रश्न होता आणि हें भांडण केवळ व्यक्तिविषयक किंवा फारतर कौलिक होतें.

सामान्य भिक्षुकीकरतां भांडणें थोडींथोडकीं दिसत नाहीत. ऐतरेय ब्राह्मणांतील भार्गवेयरामाची कथा ही केवळ कौलिक स्पर्धाच दर्शविते. त्याच ग्रंथांत सांगितलेली कवपऐल्लपाची गोष्ट व्यक्तिविषयक मत्सर आणि त्या मत्सरामुळें इतर भिक्षुकांनीं काय काय खेळ केले, त्यांची तत्त्वाशीं जोड कशी करून दिली हें स्पष्ट करिते. या प्रकारच्या भिक्षुकी भांडणांतून आपल्या भिक्षुकीच्या सिद्ध्यर्थ अधिक हुपारांनीं तत्त्वे काढून तीं समाजाच्या वोकांहीं वसविलीं आहेत. आपल्या कुलांत भिक्षुकी राखण्यासाठीं सोमपान करण्याची राजे लोकांची चाल रीति भयप्रद आहे अशी दीक्षित राजाची समजूत करून देऊन त्या राजास सोमरसाच्या ऐवजीं पिपळाच्या किंवा वडाच्या डिऱ्यांचा रस पाजला आहे आणि तशीच चाल पुढें प्रसृत केली आहे.

जुन्या चळवळीमध्ये एका वाजून वसिष्ठ व दुसऱ्या वाजून विश्वामित्र अशी जी स्पर्धा दाखविली आहे त्या स्पर्धेशिवायच देव आणि असुर यांच्या स्पर्धाविषयक कथा दिसतात. परपक्षास असुर म्हणावयाचें व स्वपक्षास देव म्हणावयाचें या सामान्य योजनेंत ज्या लोकांकडे असुरत्व लादलें गेलें तो पक्ष म्हटला म्हणजे विश्वामित्र होय. व्यक्तींचीं भांडणें सामुच्चयिक स्वरूपाचीं होतात, त्या वेळेस निरनिराळ्या कारणांनीं अनेक व्यक्ति किंवा कुळें स्पर्धमान व्यक्तींचें भांडण स्वतःचें करून घेतात. भृगू, अंगिरस, अथर्व आणि कण्व यांचीं नांवें सामान्यतः त्रैविद्यांच्या विरुद्ध वाजूस दृष्टीस पडतात आणि या भांडणांच्या योगानें प्राचीन वाङ्मयामध्ये वऱ्याच दंतकथा उत्पन्न झाल्या आहेत. अथर्व त्रैविद्यांस मान्य नव्हते असें मुळींच नाही. प्रत्येक संहितेंत सांपडणारा "अथर्वा ला प्रथमो निरमन्थदन्ने" हा मंत्र अथर्व्यांच्या त्रैविद्यांमध्ये असलेल्या मान्यतेची कवळी देत आहे. आंगिरसदेखील अप्रिय होते अशांतला भाग मुळींच नाही. कण्वांगिरसांची आणि घोरांगिरसांची व इतर कित्येक आंगिरसांत मानले जाणाऱ्या सूक्तकारांची सूक्तें शाकलसंहितेंत पुष्कळ आली आहेत. "अंगिरसांविशाम्" अशा रीतीनें अंगिरसास गौरवानें उल्लेखिणारीं वचनें देखील ऋग्वेदांत आढळतात. हीं वचनें एकतर आंगिरस आणि आंगिरसांच्या पक्षाचे विरुद्ध लोक यांच्यांत द्वैत उत्पन्न होण्या-

पूर्वाचीं असावीत किंवा दोहोंचा समेट झाल्यानंतर संहिती-करणाच्या प्रसंगीं त्यांस महत्त्व देण्याकरितां संहितेंत घातलीं असावीत. अथर्व आणि आंगिरस यांचा इतरांपासून पृथक्पणा वरवर ऋग्वेद वाचणारास देखील दिसल्यावांचून राहणार नाही. तंत्र्यापूर्वीची संयुक्त स्थिति, तंटा चालू असतां निर्माण झालेलें वाङ्मय आणि तंटा संपल्यानंतर समेटाच्या घालमेली दाखविणारे उल्लेख यांचे ठसे वेदग्रंथाच्या प्रत्येक पानावर उमटले आहेत असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही.

जेव्हां समाजामध्ये तंटेवखेडे उत्पन्न होतात तेव्हां निर-निराळे पक्ष स्पर्धमान व्यक्तीशीं खाजगी हितसंबंध अडकल्या-मुळें किंवा विशेष तात्त्विक भांडणांच्या कारणांमुळें उत्पन्न होतील. व्यक्तीचीं भांडणें हीं पक्षविषयक वनलीं म्हणजे व्यक्ती स्वशानांत गेल्या तरी आपल्याबरोबर भांडणें न नेतां तीं पुढच्या पिढीसाठीं शिक्षक ठेवतात. दोन तट तयार झाले म्हणजे पक्षांमध्ये भेद कायम राखणारे नवीन मतभेद दृष्टीस पडतात आणि ते मतभेद म्हणजे पूर्वी असलेल्या पक्षांचें सातत्य राखणारे धागे म्हणून इतिहासकारांनीं समजावे. जो सुधारणेच्छु असेल तो राजकीय किंवा सामाजिक वावर्तांत देखील सुधारणेच्छु होईल. तथापि सामाजिकसुधारणेच्या पक्षाला राजकीय नेमस्तपणाची आणि राजकीय सुधारणाविषयीं अधिक अपेक्षा करणाऱ्या संप्रदायास सामाजिक सुधारणाविषयक औदासीन्याची जोड महाराष्ट्रांत दृष्टीस पडते. यांत तात्त्विक किंवा प्राकृतिक कारणांपेक्षां वैयक्तिक कारणे आहेत असें आपणांस दिसत नाही काय ? एका नव्या वावर्तांत पूर्वीच्या दोन पक्षांपैकीं एकांन अनुकूल पक्ष धरला म्हणजे दुसऱ्या पक्षानें त्याच्याविरुद्ध पक्ष धरलाच पाहिजे, या तऱ्हेची प्रवृत्ति आपणांस नेहमीं दिसते. वैदिक-वाङ्मयांत जीं मिथुकी भांडणें किंवा सामाजिक भांडणें आपणांस दिसतात त्यांत कांहींच्या परंपरेचे धागे सांपडतात ते धागे शोधण्यासाठीं स्वतंत्र विवेचन पुढें येईल.

वैदिक ग्रंथांत निरनिराळ्या भागांत जे आपणांस युध्यमान पक्ष दिसतात त्यांतील कांहीं येणेंप्रमाणें.

विश्वामित्र विरुद्ध हरिश्चंद्र.
जमदग्नि विरुद्ध वसिष्ठ.

बृहस्पति विरुद्ध शुक्र.
विश्वामित्र विरुद्ध वसिष्ठ.
अंगिरस विरुद्ध आदित्य.
याज्ञवल्क्य विरुद्ध वैशंपायन.
अथर्व विरुद्ध त्रैविद्य.

असुर } विरुद्ध { देव
राक्षस } मनुष्य
पिशाच } पितर
सर्प विरुद्ध जनमेजय.
परशुराम विरुद्ध क्षत्रियकुलें.
इंद्र विरुद्ध अंगिरस, शंवर,
कृष्ण, नवम्ब, श्यु, रुद्र,
अथर्व, राक्षस.

वरील द्वैतांमध्ये राजकीय कारणमूलक द्वैतें कोणतीं होतीं स्पष्टद्वैतावरील किंवा मिथुकी भांडणांवरील रूपकें कोणतीं होतीं याविषयीं विवेचन करण्यास फार सूक्ष्म शोध करावा लागेल.

ज्या वेळेस श्रौत म्हणजे त्रेतावरील कर्म ऋत्विजांचे संघ करीत होते, त्या वेळेस सामान्य जनांचें कर्तव्य कोणतें असावें ? यज्ञ सर्वांसच शक्य नाहींत; ते खर्चाची गोष्ट होत, आणि ते करण्यास देखील सनीहार पाठवून द्रव्य गोळा करावें लागत असे. अशा कार्ळी केवळ श्रौतधर्माच्या दृष्टीनें सामान्य जनांचें कर्तव्य केवळ यज्ञास वर्गणी देणें आणि यज्ञ पहाणें एवढेंच होतें काय ? एवढेंच असेल तर वैदिककालासारखा कोणताच समाज बंधनरहित नव्हता असें म्हणावें लागेल. आणि सामान्य जनांवर मिथुकांचा पगडा फारसा नसावा अशीच कल्पना करावी लागेल. परंतु समाज अमानुष शक्तीच्या भयापासून तितका मुक्त असलेला दिसत नाही. सर्व वैदिक वाङ्मयाचें अवलोकन केलें तर तत्कालीन जनता आजच्या जनतेपेक्षां देखील अधिक खुळी आणि अधिक अज्ञानामुळें अधिक भ्याड अशी दिसते. शिवाय केवळ विधींच्या अवडंबरांन कोणत्याहि समाजाचें नियमन होणार नाही. व्यावहारिक नीतिकल्पना, श्रद्धारवात्सल्यादि समाजरक्षक मनोविकार आणि त्यामुळें होणारे समाजनियमन, तसेंच परमार्थासाठीं आपण स्वतः कांहीं तरी करावें ही इच्छा यापासून अलिप्त अशा समाजाची आपणांस कल्पना करतां येत नाही. श्रौतधर्म म्हणजे परमार्थासाठीं होणाऱ्या प्रयत्नांचें सर्वस्व होतें असें दिसत नसून लोकांपासून वर्गणी काढून खेळ करणाऱ्या कांहीं व्यक्तींचें वाङ्मय होतें; आणि तेवढेंच वाङ्मय त्या व्यक्तींच्या परंपरेच्या अविच्छिन्नत्वामुळें सुरक्षित राहिलें; आणि समाजाच्या इतर हालचाली वाङ्मयरूपानें एक तर अवतरल्या नसाव्यात किंवा असल्यास त्यांचें वाङ्मय मेलें असावें किंवा त्यांपैकीं कांहीं श्रौती लोकांनीच आपल्या वाङ्मयांत समाविष्ट करून इतर वाङ्मय मरुं दिलें असावें असें दिसतें.

ऋग्वेदाचें पृथक्करण करतां त्यांत अनेक प्रकारचें केवळ लौकिक वाङ्मय दिसून येतें. इतिहासपुराणांचा उल्लेख वेदांत पुष्कळ ठिकाणीं आहे, अतियसत्कार व्यक्त करणारे आणि तपाचरणाचें महत्त्व दाखविणारे उल्लेख वारंवार दृष्टीस पडतात.

अथर्ववेदांचा इतिहास.—अथर्ववेदाचें अथर्व्याच्या मिथुकीच्या दृष्टीचें पृथक्करण केलें असतां त्यांत खालील प्रकार दिसून येतात.

१ मुतें घालविणें आणि त्यासाठीं मंत्र म्हणणें.

२ अमानुष शक्ति, उदाहरणार्थ—अदृश्य होण्याची शक्ति आपल्या अंगीं स्थापित करण्याचा प्रयत्न करणें यासाठीं उपयोगांत आणावयाचे मंत्र.

३ राजाचे उपयोगी मंत्र; उदाहरणार्थ—त्याच्या अभिपेकाचे मंत्र, त्याची सत्ता लोकमान्य व्हावी यासाठीं मंत्र, त्याला युद्धांत जय मिळावा म्हणून मंत्र, इत्यादि.

४ रोगनिवारणासाठीं मंत्र. विषविमोचक मंत्र.

५ नवीन वर्ष किंवा निराळा ऋतू, पौर्णिमा अमावास्या इ. वेळीं म्हणावयाचीं गाणीं.

६ प्रेम; प्रेमार्जनाची प्राप्ती व्हावी, प्रेमसंधेत जय व्हावा, म्हणून उपयोगांत आणावयाचीं गाणीं.

७ देवतांस उद्देशून असलेलीं सूक्ते आणि यज्ञविषयक सूक्ते.

८ त्रात्यस्तोम; म्हणजे वाह्यांचा स्वीकार करण्यास उपयोगी पडणारीं सूक्ते.

९ तात्त्विक सूक्ते.

याशिवाय वेकार भिक्षुकाची ओरड (७११०९); यासारखीं कांहीं लौकिक सूक्तेहि दृष्टीस पडतात.

वरील वर्गीकरणावरून यज्ञास मदत करणें हा अथर्वान्चा प्रयत्न फारच अल्प प्रमाणानें होता याची सिद्धता करील. कौशिक सूत्र आणि वैतान सूत्र हीं जरीं यज्ञकर्म करण्यासाठीं अथर्ववेदांतील सूक्ते लावण्याचा प्रयत्न करतांना दृष्टीस पडतात आणि त्या प्रयत्नानें उत्तरकालीन अथर्व्याची यज्ञ-समारंभाचे अवयव होण्याची आस्था व्यक्त होते तरी मंत्राच्या अर्थाकडे लक्ष सहज जात असल्यामुळें आणि मंत्रार्थ व विनियोग यांची असंगति फारच असल्यामुळें अथर्व्याचा प्रयत्न त्रैविद्यांच्या कर्मास मदत करण्यासारखा नव्हता हें सिद्ध होण्यास अडचण पडणार नाही.

यज्ञांच्या विरुद्धहि प्रयत्न अथर्ववेदांत दिसून येतो. तो प्रयत्न म्हटला म्हणजे यज्ञफल अधिक सोप्या उपायांनीं मिळतें असें लोकांस दाखविणें. यजूर काम्य फल प्राप्त करून घेण्यासाठीं ४१५ तास वेळ मोडावयास लावणारी इष्टि करावयास लावील तर अथर्वा पांच मिनिटांच्या मंत्रांतच आपला उपाय करून देईल. आणि यामुळें खर्चाच्या आणि वेळाच्या दृष्टीनें काम्यकर्मासाठीं लोकांचें लक्ष अथर्वाच ओढील. सर्व याप विशिष्टकामनामूलक असतात असें नाही. कांहीं केवळ पारलौकिक हितासाठीं असतात. केवळ पारलौकिक श्रेयासाठीं जो कर्म करणार त्यास पारलौकिक श्रेयासाठींच त्रेताभियागाविरहित दुसरें कोणतें तरी कर्म दाखवून दिलें पाहिजे आणि त्याची योग्यता बुद्धीसहि पटली पाहिजे. अथर्व्यांनीं यज्ञाच्या ऐवजीं यज्ञफलदायी कर्म जें शोधून काढलें, तें आतिथ्य हें होय.

नवव्या कांडांतील 'यो विद्याद्ब्रह्म प्रत्यक्षं०' हें आतिथ्याची प्रशंसा करणारें आणि आतिथ्य हाच एक यज्ञ होय असें दाखविणारें सूक्त त्रैविद्यांशीं करीत असलेल्या सधेंत त्रैविद्यांची उपयुक्तता कमी करण्यासाठीं अथर्व्यांनीं जोडिलेला उपाय आतिथ्यमहत्ववर्धन हा होता असें दाखवितें.

ज्यास आज आपण गृह्यकर्म म्हणतो तें वरेंचसें व्यवस्थित आणि मंत्रयुक्त करण्याचें श्रेय अथर्व्यांस आहे. गृह्यसूत्रांत व्यक्त झालेलीं कर्म हीं श्रौत संस्थांपेक्षां अधिक जुनीं असावीं आणि तींच वाढवून वाढवून पुढें त्यांचे मोठे यज्ञ वनविले असावेत अशी कल्पना कै. महादेव मो. कुंटे यांनीं आपल्या ग्रंथांत व्यक्त केली आहे. ही कल्पना वरीचशी बरोबर आहे. फारक एवढाच की, गृह्यकर्मांचें तंत्र केवळ श्रौतकर्मांच्या पूर्वीचें असून त्याची मंत्रयुक्तस्थिति श्रौतकालोत्तर आहे. आश्वलायन सूत्रांतील पाकयज्ञ पाहिले तर ते त्रेताप्रीवरील कर्माची लहान आवृत्ति दिसतात. कर्म लहान पण स्वयं-सिद्ध असलें म्हणजे कर्मास भोंवतालचें अवडंबरहि लहानच असतें; आणि तें कर्मानुरुपच तयार झालेलें असतें. तथापि जेव्हां एखादें कर्म मोठ्या अगडवंव विधीची लहानशी आवृत्ति असते तेव्हां जुन्या परिस्थितीचा परिवार बराचसा कायम राहतो. चक्षुषी, खिष्टकृत यांसारखीं मंत्रांनां दिलेलीं पारिभाषिक नांवें कर्मांच्या ज्या स्वरूपांत दृष्टीस पडतात तें स्वरूप जुनें कसें म्हणावें ?

गृह्यकर्मांचें नातें श्रौताशीं जितकें आहे त्यापेक्षांहि तें अथर्ववेदाशीं अधिक आहे. वैश्वदेव, सर्पवलि, पंचमहायज्ञ, विवाहादिसंस्कार, कुमारीपरीक्षणासारखे विभाग, हे सर्व अथर्ववेदमूलक आहेत.

अथर्ववेदसंहिता ही जरी फारशी जुनी नाही तरी श्रौतसूत्रांपेक्षां ती वरीच जुनी असावी. कां की, वरेंच अथर्ववेदांतील मंत्र श्रौतसूत्रांत घेतले असून अथर्ववेदांचें ब्रह्मत्वहि टाळण्याचा प्रयत्न श्रौतसूत्रास ब्रह्मत्वविवेक पुरवण्या जोडून केला आहे.

श्रौतकर्मसंकोचानंतरच्या भिक्षुकी चळवळी.- श्रौतकर्म दिवसातुदिवस नष्ट होत चाललें तथापि लोकांचा जगांतील अमानुष शक्तींवर, मुहूर्तावर, संस्कारांवर आणि वेदमंत्रांवर विश्वास नाहीसा झाला नव्हता. अथर्व्यांचें गृह्यकर्म पूर्वींपासून तसें चाललेंच होतें आणि यासाठीं त्यांचेंच कर्म करून श्रौतकर्मांपेक्षां लोकांस भाकरी मिळवावयाची होती. यज्ञ लोकांस अप्रिय झाले, आतां वेकार झालेल्या त्रैविद्यांनां अनेक निरनिराळ्या धंद्यांत शिरलें पाहिजेच, या प्रकारच्या परिस्थितीमुळें ब्राह्मणकुळांत जन्म झाला असून श्रौतकर्मांत नसलेला असाहि वर्ग वाढणें स्वाभाविक होतें. द्रोणाचार्यी-सारखे ब्राह्मण असल्या प्रकारचे वर्ग असल्याचीच साक्ष देतात. श्रौतकर्मज्ञांपासून उत्पन्न झालेला हा सुशिक्षित वर्ग सामान्यतः इतर लोकांपेक्षां अधिक संपन्न असावयाचा आणि परंपरागत वैदिक वाङ्मयाच्या अभिरुचीमुळें वैदिक कर्मांचा अधिक आश्रयदाता वनावयाचा. या वर्गाच्या अस्तित्वामुळें इतर लोकांचें पौरोहित्य करून जें

द्रव्यसाधन करावयाचें त्याच्या ऐवजीं भिक्षुकी पेपा न घेतलेल्या ब्राह्मणांचेंच पौरोहित्य करून त्यांच्यावरच अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ति उत्तरकालीन भिक्षुकांत सुरु झाली असावी आणि त्यामुळें भिक्षुकवर्गास इतर जातींची अधिकाधिक घाण येऊं लागण्यास प्रारंभ झाला असावा. त्याबरोबरच ज्यांचे पूर्वज विशिष्ट वेदांचें किंवा विशिष्ट शाखांचें अध्ययन करणारे असतील त्यांस दुसऱ्या शाखेच्या मनुष्याकडून किंवा दुसऱ्या शाखेनं सांगितलेलीं कर्में तुम्ही करूं नका अशा तऱ्हेचा उपदेश स्वशाखीयांस करण्याची बुद्धि झाली असें दिसते. पारस्कर म्हणतो:—'बह्वर्षं वा खगृह्योक्तं यस्य यावत्, प्रकीर्तितं । तस्य तावति शास्त्रार्थे कृते सर्वः कृतो भवेत्' अर्थात् त्रयीपैकी प्रत्येक वेदास स्वतंत्रपणें अस्तित्त्व नाही, आणि प्रत्येकाचें श्रौतकर्म दुसऱ्याच्या आश्रयानेंच झालें पाहिजे, आणि कोणासहि ऋग्वेदी किंवा यजुर्वेदी म्हणण्यास त्यांचें नवीन चोरलेलें गृह्य कारण नसून इतर वेदावर अवलंबून असणारें श्रौतच कारण आहे, या ठळक गोष्टींची आठवण भिक्षुकी वृत्तीमुळें विसरणें भिक्षुकांस हितावह वाटलें. एका श्रौतधर्माचे तिन्ही वेदांचे अभ्यासक हे निरनिराळे अवयव होते ती स्थिति नाहीशी होऊन हे अभ्यासक जेव्हां एकमेकांस अनवश्य समजणारे बनले, तेव्हां ब्राह्मण जातींत विद्यामूलक असलेल्या परस्पराश्रय जाऊन पोटजाती पटण्यास सुरुवात झाली असावी. कालांतरानें गृह्यकर्ममूलक भेदहि विशिष्ट शिक्षणांच्या अभावांनं नष्ट झाला, पण जातिभेद मात्र उरला. ही क्रिया कशी झाली याचें महाराष्ट्रापुरतें सविस्तर विवेचन केलेच आहे.

लोकांचें भिन्नत्व रक्षिण्यावर भिक्षुकांची मिल्कत जेव्हां अवलंबून रहाणार तेव्हां त्या लोकांस भिन्न राखण्यासाठीं भिक्षुक खटपट करणारच.

यज्ञांतर्गत कार्यांच्या भिन्नत्वामुळें उपस्थित झालेल्या समुच्चयभिन्नत्वाचा फायदा घेऊन यज्ञक्रियेस अनवश्य असें आचारभिन्नत्व आणि शिक्षणभिन्नत्व उपस्थित करण्यांत आलें. आचारभिन्नत्व स्थापन करण्याचा व तें रक्षिण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्यांत आपणांस एक प्रकारची भिक्षुकी हुपारी दिसते. जगभर पसरलेल्या मनुष्यप्राण्यांच्या समूहामध्ये आपणांस असें दिसून येईल की, कांहीं प्राणी विशिष्ट आचारांमुळें, किंवा विशिष्ट दैवतांमुळें किंवा विशिष्ट शासनसंस्थेमुळें एकमेकाशीं सदृश आणि इतरांपासून भिन्न झालेले असतात.

प्रत्यक्ष आचारविषयक विचारांमुळें समाजांतील व्यक्तींमध्ये सादृश्य किंवा असादृश्य फारसें होत नसून पारमार्थिक विचारांमुळें किंवा समाजांत जी स्पर्धाविषयक ध्येयें पसरलेलीं असतात त्यांमुळें अनेक प्रकारचे निरनिराळ्या स्पर्धमान समूहांस लागू पडणारे आचारनियम उत्पन्न होतात, आणि

नियमांमुळें समाजांतील निरनिराळ्या लोकांमध्ये विविधता उत्पन्न होते. विशिष्ट आचार ज्या शासनसंस्थेमुळें उत्पन्न होतो ती संस्थाच कधीं कधीं लयास जाते आणि तिनें उत्पन्न केलेला आचार मात्र टिकतो व याप्रमाणें पूर्वीच्या शासनसंस्थेखालीं त्या शासनसंस्थेच्या जीवनाथें असलेलें किंवा उत्पन्न केलेलें परंतु उत्तरकालीं कुचकामाचें व तापदायक होणारें आचार-विशिष्टत्व जिवंत राहतें. ज्या संस्थेच्या जीवनाथें जें आचार-विशिष्टत्व असेल तें रक्षिण्यासाठीं त्या संस्थेच्या अनुयायी मंडळींत त्या विशिष्टत्वाबद्दल आदर, प्रेम व भीतियुक्त अवलंबन उत्पन्न करावें लागतें. लोकांस नियमाचा कार्याशीं असलेला अन्वय समजण्याची शक्ति नसल्यामुळें किंवा संस्थेच्या मंत्र्यांची स्वार्थबुद्धि लपविण्यासाठीं उपर्युक्त विशिष्ट नियमास केवळ धर्म म्हणूनच माना असा उपदेश होत असल्यामुळें संस्थेच्या किंवा चालकवर्गीच्या हितासाठीं उत्पन्न झालेल्या आचारासच सोंबळेपणा येऊं लागतो; आणि मग प्रयोजनापासून, पृथक् झाल्यामुळें वेडगळ दिसणाऱ्या आचारांचें समर्थन करणें कठिण होत जातें. श्रद्धायुक्त समाजांस त्या आचारांचें प्रयोजन व मार्मिकता दुसऱ्यातिसऱ्या कारणांमुळें सिद्ध करून देणारे तत्त्ववेत्तेहि उत्पन्न होतात. हिंदुस्थानांत सध्यां शास्त्रीय वावर्तीत अज्ञान असल्यामुळें आणि विशेषेंकरून 'इलेक्ट्रिसिटी' सारख्या वस्तूंच्या गुणधर्मांचेंहि अज्ञान असल्यामुळें जुन्या चालत आलेल्या पुष्कळ आचारांची उपयुक्तता इलेक्ट्रिसिटीच्या साहाय्यानें सिद्ध करून देणाऱ्या अत्यंत हुपार उपदेशकांचा उपदेश पुष्कळ महाराष्ट्रीयांनीं ऐकला असेल. असो. आचार प्रचारांत असून त्यांचें प्रयोजन गेलें आहे अशा जुन्या आचारांस नव्या सृष्टींत स्थान देणारें सूत्रें व ऋग्विधान यांसारखें वाङ्मय श्रौतकर्म संपल्यानंतरच्या काळांत सपाटून झालें असून त्या प्रकारच्या प्रयत्नांची परंपरा विसाव्या शतकापर्यंत चालू आहे. असो.

श्रौतकर्म प्रथमतः जरी वरेंचसें खेचळ होतें तरी त्यास कालांतरानें नियमबद्धता प्राप्त झाली. गृह्यकर्म होतें तेंहि हळुहळु नियमबद्ध होऊं लागलें. गृह्यकर्म नवीन होतें आणि श्रौतकर्म जुनें होतें असें नव्हे. गृह्यकर्म श्रौताहूनहि जुनें असावें. श्रौताऐवजीं गृह्यासच त्याच्या सांवेत्रिकतेमुळें नियमबद्धता अधिक अवश्य आहे. पण ती त्यास एकदम आली नाही, तर श्रौतधर्माच्या विकासानंतर आली असावी.

श्रौतकर्म हें समाजास अवश्य असें कर्म दिसत नाही, ज्याप्रमाणें मनुष्यास कमी आवश्यक मालास विकण्यासाठीं जाहिरात मोठी करावी लागते, त्याप्रमाणें जनतेस कमी आवश्यक असा जो श्रौतधर्म त्याच्या आचरणासाठीं किंवा प्रचारासाठीं श्रौतधर्माच्या अभिमान्यांस अधिक विद्वत्ता खर्च करणें भाग झालें.

श्रौतकर्माच्या सात्रिध्यानें सामाजांत गृह्यकर्म असलेच पाहिजे यांत शंका नाही. कोणताहि समाज लग्नाशिवाय किंवा मार्तिकाशिवाय कसा राहील? हीं कर्मे कशीं करावीं हें बोधण्याचें काम त्रयी मुळीच करीत नाही. त्रयी हें समाजास मधून मधून लागणाऱ्या पक्वान्नांचें पाकशास्त्र होय; आणि गृह्यसूत्रें किंवा अथर्ववेद हें रोजचें नेहमीचें जेवण करण्याचें पाकशास्त्र होय. ज्याप्रमाणें पक्वान्नें करणारा वर्ग नेहमीचें जेवण करणाऱ्या वर्गास हलका समजतो, त्याचप्रमाणें त्रैविध्य अथर्व्यास हलकें समजत यांत नवल नाही. ज्या गोष्टी करण्यास कौशल्य बरेंच लागतें, पदार्थ अनेक लागतात आणि ज्या करण्याचें काम नित्य पडत नाही त्या करण्यासाठीच मोजमाप व विधिनियम हीं प्रथम उद्भवतात. तथापि मोजमाप करण्याची आणि ती क्रिया नियमबद्धतेनें करण्याची संवय लागली म्हणजे नियमबद्धता सामान्य व्यवहारांतहि येऊं पहाते. या कारणामुळे नित्य गृह्यकर्मास नियमबद्धता येण्यापूर्वीच जाळ्या यक्षांस नियमबद्धता आली यांत नवल नाही.

गृह्यकर्मांमध्ये आचारभिन्नता जी शिरली तिच्या मुळाशीं केवळ आपल्या शाखेच्या लोकांची भिक्षुकी आपल्यामध्येच रहावी हाच हेतु प्राधान्येकरून होता असें सर्व आचारभिन्नतेसंबंधानें म्हणतां येणार नाही. कां की, मनुष्याच्या आचारास भिन्नत्व आणणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांत कुलोपदिष्ट आचारच केवळ नाहीत. जनपदधर्म, देशधर्म, ग्रामधर्म, यांचेहि अस्तित्वा फार जुन्या काळापासूनचें आहे आणि यांची मान्यता आचारधर्म सांगणाऱ्या ग्रंथकारांनीं केली आहे. लग्नाच्या वेळेस जनपदधर्म आणि ग्रामधर्म पाळावेत म्हणून आश्वलायन गृह्यसूत्र म्हणतें. पुष्कळदां असें दिसून येतें कीं, एका शाखेस न बोधिलेला आचार त्या शाखेच्या लोकांत प्रचारांत आहे तथापि तो आचार दुसऱ्या कोणत्या तरी स्मृतींनीं स्मरला आहे. उदाहरणार्थ कळसवणी म्हणजे लग्नांत वधूवरांनां न्हाऊं घालतांना चारी कोंपऱ्यांवर पूर्वीं मांडून ठेवलेले जलपूरित कलश (घडे) शेवटी वधूवरांच्या मस्तकावर ओतावयाचे ही चाल घ्या. ही चाल आपस्तंब व गोभिल यांच्या गृह्यसूत्रांत उल्लेखिलेली आहे, तथापि ही चाल या शाखांच्या लोकांखेरीज इतरांच्या घरीं देखील दृष्टीस पडते, येवढेंच नव्हे तर महाराष्ट्रांत ही चाल जवळजवळ सार्वत्रिक आहे व कोणत्याहि सूत्राचा परिग्रह करण्याचें ज्यांस प्रयोजन नाही अशा सूत्रांत देखील ती आहे. विशिष्ट शाखेनें कर्माचा उपदेश करावा आणि चाल मात्र सार्वत्रिक असावी याची संगति दोन तऱ्हांनीं लागते. एकतर स्थानिक चाल ग्रंथकारांनीं आपल्या स्वशाखीय प्रयोगग्रंथांत घेतली असावी किंवा एका विशिष्ट सूत्राचें अवलंबन करणाऱ्या संस्कृतीचें म्हणजे भिक्षुकांचें प्रामुख्य विद्वक्षित ठिकाणीं झाल्यामुळे त्या चालीस तेथें सार्वत्रिकपणा आला असावा. स्थानाचा परिणाम ग्रंथांवर कितो झाला आणि ग्रंथांचा परिणाम स्थानावर

कितो झाला हें ग्रंथांच्या वारंवार होणाऱ्या वृंहणामुळे आणि मनुष्याच्या चालीरीतींत वारंवार फरक होत असल्यामुळे सांगतां येत नाही. ग्रंथाचें वृंहित स्वरूप आणि चालीरीतीची हल्लींची स्थिति हींच आपणांस आज दिसतात. ग्रंथावाहेरील चाली लोकांत शिरतात यासहि कारण आहे. सामान्य लोक केवळ शास्त्रच पहात नाहीत, तर शास्त्र आणि रूढि या दोहोंसहि यथाशक्ति महत्त्व देतात.

शास्त्रें आणि रूढि यांची वारंवार एकमेकांशीं विसंगतता दाखविण्यांत येते आणि यांच्यापैकी अधिक बलवान् कोण, जनतेनें महत्त्व कशास द्यावें, याविषयांचे एकमेकांविरुद्ध विचार वारंवार दृष्टीस पडतात. “शास्त्राद्रुद्धिर्वलीयसी” हें सत्य आहे म्हणजे शास्त्र किंवा परंपरागत उपदेश वाज्जल ठेवून लोक रूढ असलेलीच कर्मे करितात आणि त्यामुळे रूढि बलवान् ठरते. बलवान् ठरते म्हणजे बलवान् असली पाहिजे व रूढीकडेच लक्ष द्यावें असें मात्र नाही. रूढीकडेच जर लक्ष द्यावयाचें तर ग्रंथ कशाळा? वेदोक्तता कशाळा? वेदांपासून तो आजकालच्या पुस्तकांपर्यंत सर्वे तत्त्ववेत्त्यांचे ग्रंथ जाळून टाकण्यास हरकत नाही, कारण रूढीच तेवढी पाळावयाची. धर्म, नीति इत्यादि तत्त्वज्ञानें, अर्थशास्त्रें व कर्माच्या परिणामांवरून योग्यायोग्यता दाखविणारे इतिहास यांचाहि उपयोग नाही. मनुष्याच्या बुद्धीला शिरकू द्यावयासहि सवड ठेवावयाची नाही असें रूढीसच आचारनिर्णायकता द्यावयाची असें ठरविल्यास करावें लागेल, कां की, बुद्धीचा उपयोग झाला की कालांतरानें शास्त्राचा जन्म झालाच, अर्थात् केवळ रूढीचें अवलंबन भयंकर आहे. रूढि वाळगावयाची म्हणजे चांगली कोणती व वाईट कोणती याचाहि विचार नको. जंगली लोकांनीं माणसें वळी देण्याचें काम अव्याहत चालवावें आणि रजपुतांनीं मुर्लींच्या हत्या होत्या तशाच चालू ठेवल्या पाहिजेत. अमुक चाली ठेवाव्या आणि अमुक बंद कराव्या असेंहि म्हणतां येणार नाही. कां की, तसें केलें म्हणजे शास्त्र उत्पन्न होऊं लागतें. यासाठीं रूढीचें अवलंबन करा हा उपदेश मनुष्यांस व्यवहारोपयोगी नाही. उलटपक्षीं रूढीची आणि त्यांच्या अवलंबनाची आवश्यकता आहेच. कां की, मनुष्याच्या इतिहासांत रूढी अधिक प्राचीन होत आणि वाङ्मय उत्तरकालीन होय. अडचण आली म्हणजे मनुष्य तोड काढतो. कार्य करावयाचें झालें म्हणजे त्याची पद्धति बसवितो. म्हणजे रूढी प्रथम उत्पन्न होतात आणि धर्मवाङ्मय नंतर उत्पन्न होतें. प्रत्येक विषयावर धर्मविषयक वाङ्मय, कायद्यासंबंधाचें वाङ्मय, किंवा नीतिविषयक वाङ्मय असतेंच असें नाही. पण लोकरीति मात्र अनेक गोष्टीसंबंधानें निश्चित असते. जेव्हां लोकरीति ही धर्मशास्त्रपंडितांच्या, न्यायाधीशांच्या किंवा नीतिवेत्त्यांच्या अवलोकनाचा विषय होते तेव्हां लोकरीतीस धर्मनियमाचें,

कायद्याचें किंवा नीतिनियमाचें स्वरूप येतें. व्यवहारा-
मध्ये पुष्कळदां ग्रांथिक वचनापेक्षां लोकरीतीच अधिक
उपयोगी पडते. ग्रांथिक नियम व्यवहारास अपूर्ण आहेत
एवढेंच नव्हे तर तेहि लोकरीतीचें अनुकरण करणारे
आहेत. ते अधिक जुन्या काळां परिचित असलेल्या लोक
रीतीवरूनच निघालेले असतात. लोकरीती प्रसंगाच्या
वैविध्यामुळे अधिक विविध असते. जेव्हां आचारनियम
कोटीत झालेल्या निवाच्यांवरून निघून लागले तेव्हां लोक-
रीतीस कायद्याचें स्वरूप घेऊं लागलें. जेव्हां धर्मशास्त्रकार
लौकिक विधिसंस्कार चालू असतां निरनिराळ्या लोकविधींशीं
परिचित झाले तेव्हां त्यांपैकी काहींस मान्यता देऊं
लागले. लौकिकविधीस ग्रांथिक वाक्यांनीं मान्यता
देण्याचा काल म्हणजे गृह्यसूत्रांचा काल होय. या
काळांत त्रैविद्यांनीं श्रौतसूत्रें व गृह्यसूत्रें तयार करून
अथर्ववेद्यांचा पूर्णपणें पाठव केल. ग्रंथरचना करताना
प्राचीन धर्मांचा म्हणजे विधिनिषेधांचा त्रैविद्यांनीं हिशोब
घेऊन जें ठेवावेंस वाटलें तें ठेवलें आणि वाकीच्या जुन्या
धर्मास म्हणजे रीतीस रजा दिली. या काळामध्ये जे ग्रंथ
झाले त्यांचें अवलोकन करितां ब्राह्मणांच्या सच्छील वर्तना-
वद्दल व अज्ञानाचा घात व्हावा या व्यक्त होणाऱ्या इच्छेवद्दल
आणि दयाळुत्वावद्दल तारीफ केल्यावांचून राहवत नाहीं.
भिक्षुकी चालावी ह्या इच्छेखालीं देखील वरील तीन गुण
दडपले गेले नाहींत. लोकांच्या चाली जंगली असतील
तशाच ठेवणें, लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन जादूटोणा
करणें, इत्यादि गोष्टी अथर्वमूलक असतां हीं गृह्यसूत्रें
वनप्यांच्या वेळेस ब्राह्मणांनीं त्या आंत शिरकू दिल्या नाहींत.
अथर्वात सतीचे, जारणमारणाचे, वायका फसविण्याचे,
मंत्र आहेत पण त्यांस गृह्यसूत्रांत स्थान मिळालें नाहीं.
उलटपक्षां पुष्कळ लौकिक विधी गृह्यसूत्रांत समाविष्ट केले
आहेत. सोळा संस्कारांतील गर्भाधान, पुंसवन व सीमंतो-
न्नयन, हे संस्कार जरी जादूटोण्यासारखे म्हणजे समाजास
अनवश्यक दिसतात तरी ते निरुपद्रवी आहेत आणि त्या
काळीं लोकांस उत्सवाचे प्रसंग घरांत अधिकाधिक हवे
असल्यास त्यांस संघि देणारे आहेत.

सूत्राकालीन परिस्थितीचें स्वरूप व्यक्त करण्यासाठीं
आश्वलायन गृह्यसूत्रावर कांहीं लुप्तक विचार घेथें देतां.
आश्वलायन गृह्यसूत्रामध्ये जो मजकूर आला आहे त्याचें
पृथकरण करतां आपणांस खालील घटक आढळून येतात.

- (१) पाकसंस्था.
- (२) संस्कार.
- (३) व्यावहारिक ज्ञान व उपदेश.
- (४) काम्येष्टीचे संक्षेप.
- (५) वलि.
- (६) ब्राह्मणभोजन, आतिथ्य इत्यादि.

पौराणिक धर्माची छटा आश्वलायन गृह्यसूत्रांतील खालील
उपदेशांत पुष्कळच दिसून येते.

(१) जनपदधर्म आणि ग्रामधर्म यांचें विवाहांत अव-
लंबन करावें. १.७.१.

(२) ऋग्वेदाचें अध्ययन केलें असतां दुधाच्या नद्या,
यजुर्वेदाचें अध्ययन केलें असतां तुपाच्या नद्या, सामाचें
अध्ययन केलें असतां सोमरसाच्या नद्या व ब्राह्मणें, सूत्रें,
गाथा, नाराशंसी, इतिहास-पुराणें यांचें अध्ययन केलें असतां
अमृताच्या नद्या अध्ययनकर्त्यांच्या पितरांस प्राप्त होतात.
(३.३.३.)

या विधानांत स्वर्गाची मधुभौतिक कल्पना आणि इतिहास-
पुराणांच्या अभ्यासास वेदाध्ययनापेक्षां दिलेलें महत्त्व या
गोष्टी लक्षांत ठेवण्याजोग्या आहेत.

जनपदधर्म आणि ग्रामधर्म यांचें अवलंबन म्हणजे कांहीं
स्थानिक दैवतें किंवा थोर पुरुष यांचे उत्सव किंवा पूजन
असावें. स्थानिक दैवतें आलीं याचा अर्थ मूर्तिपूजा आली.
तथापि जनपदधर्म आणि ग्रामधर्म यांचा अर्थ गांवांतील
चाली व रिवाज असाहि होईल आणि यासाठीं जागेस
चिकटलेलीं दैवतें होतीं असें विधान करण्यास आणखी पुरावा
आणला पाहिजे.

प्रस्तुत सूत्रांत “चैत्ययज्ञ” या विषयावर तीन सूत्रें
(१.१२) लिहिलीं आहेत. तीं स्थानिक दैवतांचीं उत्पत्ति
दाखवितात.

यज्ञार्थं पशुहननाविपर्यांची जुगुप्सा केवळ स्मार्तधर्मातच
आहे असें नाहीं. श्रौतधर्मातहि पशुहत्येपासून निवृत्ति
व्हावी असा भाव दृष्टीस पडतो. उदाहरणार्थ, दर्श-पूर्णमास
ही इष्टीची प्रकृति म्हणजे नमुना आहे. ऐंद्राग्र ही
पशुयागाची प्रकृति आहे. इष्टीमध्ये पशुहनन नाहीं.
तसेंच अश्याधानांत देखील पशुयज्ञ नाहीं. तथापि
या दोहोंतहि पशुहोमाचे अवशेष शिल्लक राहिले आहेत.
अश्याधानांतील पुरोडाश हा गाईच्या आकाराचा
वनवावयाचा असतो आणि त्यावेळेस म्हणावयाचे जे
मंत्र आहेत ते देखील गोविपयकच आहेत. दर्शपूर्णमासा-
मध्ये पुरोडाश कूर्माकृति करावा लागतो. तथापि पुरोडाश
कूर्माकृति करण्याचें कारण असें आहे कीं तो अभंग राहिला
पाहिजे. जेव्हां प्रतिकृति उपयोगांत आली नसून मूळची
कल्पना वहिवाटीत असेल त्या वेळेस कूर्माचा याग न होतां
दुसरा एक मोठा पशु हुत होत असावा याची सूचकें त्या
विधींत आहेत. प्रतिकृति ज्याची होते तो प्राणी प्रथम हुत
होत असावा आणि प्राण्याऐवजीं पुढें त्याची पिष्टमय प्रतिकृति
येत असावी, हा साधारणपणें नियम समजावा. तथापि या
नियमास देखील कांहीं अपवाद आहेत. अभिष्टोम यागांतील

प्रवर्गात मडव्यांच्या उतरंडीच्या आकाराचा 'महावीर' असतो. हा पुढे छिन्नमित्र करावा आणि नंतर सोमपान करावे असा इतिकर्तव्यतांचा गोषवारा आहे. महावीर यजमानाचेच रूपक होय. अर्थात प्रत्यक्ष यजमानाचाच होम अशक्य आहे म्हणून होमांत ज्याची प्रतिकृति होते तो मूळचे होमद्रव्य होय या नियमास कांहीं मर्यादा उत्पन्न होते.

पशुहवन आणि यज्ञ यांचा निकट संबंध आहे असे नाही. ज्या वेळेस पशुयाग प्रचारांत होता त्या वेळेस इष्टी पशुहोमा-श्रिवाय होत असत. श्रिवाय पशुहवन केवळ यज्ञांगानेच होत असे असेंहि नाही. जे लोकांचे भक्ष्य तेच देवास द्यावयाचे किंवा अग्नीस समर्पण करावयाचे. पशुहवन यज्ञाखेरीज इतर प्रसंगीहि होत असे याची उदाहरणे गृह्यसूत्रांत आहेत.

मधुपर्क मांसाखेरीज होत नाही हे तत्त्व आश्वलायन गृह्य-सूत्रांत व त्याप्रमाणेच कांहीं धर्मसूत्रांतहि व्यक्त केले गेले आहे. त्या प्रसंगी असे सांगितले आहे की, मधुपर्कासाठीं गाईचा मेघ करावा आणि गाईचा मेघ जर करावयाचा नसेल तर गाय सोडून द्यावी आणि दुसरें कसलें तरी मांस ऋत्विजांस अगर स्नातकास मधुपर्कप्रसंगी द्यावे. गोमेधा-संबंधाने प्रश्न शतपथब्राह्मणकार्त्वी देखील निघाला आणि तेथे याज्ञवल्क्यानें तें चांगले लागते म्हणून मी खातो असे उत्तर देऊन आपला दांडूपणा व्यक्त केला आहे.

गोमेघ ज्याप्रमाणे मधुपर्कप्रसंगी (आ० सू० अ० १ खं० २४) कर्तव्य केले आहे त्याप्रमाणे अग्निहोत्र्याच्या और्ध्वदेहिाकाच्या प्रसंगीहि तें कर्तव्य केले आहे. (आ० सू० अ० ४ खं० २.) अनुस्तरणी करावी म्हणून विधि आहे. अनुस्तरणी म्हणजे ज्या स्त्रीपशूनें प्रेतांचे आच्छादन करितात तो पशु. अनुस्तरणी करावयाचा विधि म्हणजे गाईस किंवा शेळीस विदारण करून तिचे अवयव प्रेताच्या अवयवांवर ठेवणे. गाय किंवा शेळी यांची अनुस्तरणी करणे वैकल्पिक आहे म्हणून पुढील वृत्तिकार अर्थ काढीत आहेत. मृताच्या पत्नीस प्रेताजवळ नेऊन निजवावयाचे आणि मग दिराने किंवा दासाने तिला उढावयाचे हा विधि झाल्यानंतर अनुस्तरणी करण्याचा विधि आहे. यावरून अनुस्तरणी देखील स्त्रीच्या प्रतिनिधिरूप असावी असा संशय उत्पन्न होतो.

श्रौतधर्म आणि स्मार्तधर्म यांमध्ये जे अनेक फरक आढळून येतात त्यांचे साकल्यानें पण संक्षिप्त वर्णन करावयाचे झाल्यास थोडक्यांत असे सांगता येईल की, यज्ञजुगुप्सा उत्पन्न होऊन यज्ञसंकोच झाला व यज्ञेतर कर्मानां मान्यता प्राप्त होऊन भक्तितत्त्वाचा व मूर्त दैवतांचा उदय झाला आणि परंपरेच्या प्रचारांनां पवित्र झालेला शब्द जो यज्ञ तो इतर प्रकारच्या परमाधोयमांस लागला.

पशुयज्ञविषयींची जुगुप्सा सामान्यजनांत पुष्कळच उत्पन्न झाली होती. वैदानुयायी व यज्ञकर्माचा पुरस्कार करणाऱ्यांसहि

थोडीवहुत जुगुप्सा उत्पन्न झाली होती याला अनेक प्रमाणे आहेत. जेव्हां धर्माचरण चोळून करावे लागते तेव्हां असे समजावे की, तेथे धर्म जनतेस अप्रिय आहेत. शूलगवाचा म्हणजे वैल मारण्याचा जो विधि आश्वलायन सूत्रांत (४०९) सांगितला आहे त्यांत तो "असंदर्शने प्राप्तात्" म्हणजे जेथून गांव दिसत नाही किंवा गांवांतील लोकांनां आपण दिसत नाही अशा स्थळीं जाऊन करण्यास सांगितला आहे.

पितृमूलक धर्माचा पुरस्कार करणारांमध्येच पशुहवना-संबंधाने आणि विशेषेकरून गाईचा वध करावा आणि तिचे मांस खावे या कर्तव्यासंबंधाने प्रतिकूल मत उत्पन्न होऊं लागले होते असे यावरून दिसते.

आश्वलायन गृह्यसूत्रांत गोमांसाच्या मधुपर्काचा, अनुस्तरणी म्हणून गाईचे विदारण करण्याचा किंवा शूलगवाचा केलेला उपदेश हे गृह्यसूत्र ज्या कालांत लिहिले गेले त्या कालापेक्षां वराच जुना असावा असे दिसते. प्रस्तुत सूत्राच्याच कालां-तील गोवधाविपर्यांचे उल्लेख त्याकाळीं गोवधाविपर्यां प्रतिकूल मत होत असावे असे दाखवितात. लोकमताची प्रतिकूलता शूलगव गांवावाहेर करावा या आदेशावरून स्पष्ट होत आहे, आणि पुत्रादिकांस बरोबर घेण्यासंबंधाचा निषेध या सूत्र-कारानेच केलेला आहे. शिवाय गोमांसाहारासंबंधाने प्रतिकूल मत उद्भवू लागले होते असे दिसते. शूलगवांत वैलाचा वध जरी केला तरी त्याचा हुतशेष खावा (४०९.३५) या मतावरोवरच खाऊं नये (४०९.३२) असेंहि विधान केले आहे. त्याप्रमाणेच स्नातकास अगर ऋत्विजांस कराव-याच्या मधुपर्कासंबंधाने जे गोहवन करावे लागे त्याऐवजीं गाईचा उत्सर्ग करून दुसरें कसलें तरी मांस भोजनास द्यावे अशी देखील अनुज्ञा दिली आहे (२.२४.२५). तसेच अनुस्तरणी म्हणून गाय मारण्याऐवजीं अजा मारावी (४.२.६) किंवा अनुस्तरणी करण्यामध्ये देखील विकल्प आहे (४.३.२२) अशी कल्पना मांडली आहे.

प्रतिमापूजनाचा आरंभ या गृह्यसूत्रांत थोडावहुत दिसतो. पहिल्या सूत्रांत चैत्याला वलि द्यावयाचा तो सिष्टकृत नांवाच्या आहुती देण्यापूर्वी द्यावा असे सांगितले आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या सूत्रांत जर चैत्य विदेशी असेल तर तो वलि कसा पाठवावा हे सांगितले आहे. दूतांचे पळसाची कावड घ्यावी, यत्र वेद्य० (३.८.२१) ही ऋचा म्हणावी व दोन वली करून त्या कावडीत ठेवून दूतास ती कावड द्यावी आणि सांगावे की, हा वलि त्याला (चैत्याला) दे आणि हा वलि तू घे. या दूताला मार्गांत भय होईल असे वाटले तर एखादे लहान हत्यार त्या दूताजवळ द्यावे आणि मध्यंतरी मोठी नदी वगैरे असेल तर एखादे लहानसे तारून जाण्याचे साधन (भोंपळा वगैरे) 'अनेन तरितव्यम्' असे म्हणून त्या दूता-जवळ द्यावे.

आश्वलायन सूत्राच्या कार्त्वी यज्ञ कमी होत चालले होते यास प्रमाणे:—

(१) यज्ञ हा शब्द अधिक व्यापक केला म्हणजे वेदाध्ययन आणि अतिथिसत्कार यांसहि यज्ञ या सदरांत घेतलें.

(२) अनेक पाकसंस्था सूत्रकारांनीं उपदेशिल्या आहेत त्या श्रौतसंस्थांचा संक्षेप आहेत. उदाहरणार्थ, पार्वण स्थालीपाक च्या. हा दर्शपूर्णमासाचा संक्षेप आहे. तो दर्शपूर्णमासाप्रमाणेंच पौर्णिमा व अमावास्या या दोन पर्वकार्त्वी करावयाचा आहे. याला आदल्या दिवशीं त्या श्रौत इष्टीप्रमाणेंच उपवास आहे. यांत दर्शपूर्णमासाप्रमाणेंच इध्म व वहिं यांचें संहनन आहे. निर्वाप, प्रोक्षण, कंडण, ध्रपण, होम, आधार, चक्षुपी, स्विष्टकृत् इत्यादि क्रिया यांत आल्या आहेत, आणि दर्शपूर्णमासाचा अतिदेश ज्याप्रमाणें इतर इष्टींत आहे त्याचप्रमाणें इतर पाकयज्ञांत स्थालीपाकतंत्राचा अतिदेश आहे.

(३) वलिदान व ब्राह्मणभोजन यांसहि पाकयज्ञ म्हटलें आहे.

(४) शिवाय भक्तीचें महत्त्व वाढविलें आहे, आणि प्रयोगाच्या ठाकाठिकांचें महत्त्व कमी केलें आहे. कोणी श्रद्धाबुद्धीनें जर एक समिधा किंवा एक आहुति अर्पण केली किंवा वेदाध्ययन केलें तर यज्ञाचें फल मिळतें हाहि उपदेश केला आहे. (१.२.५)

(५) सोमयागास तर अजीवात फांटा दिला आहे. तथापि सोमयागाच्या अभावामुळें सामगायनाचा जो अभाव उत्पन्न झाला तो टाळण्यासाठीं सीमन्तोन्नयनासारख्या स्त्रीसंस्काराच्या प्रसंगां वीणा वाजविणारे व गाथा म्हणणारे आणले आहेत.

श्रौतधर्माचा इतिहास तयार करावयाचा झाल्यास आपणांस साहित्य अनेक प्रकारचें सांपडतें, आणि त्यांतून निरनिराळ्या काळांचा इतिहास सांपडतो. भारतीय आणि इराणी या दोन संस्कृतींचा तौलनिक अभ्यास करतां येईल. हा अभ्यास अत्यंत प्राचीन काळाचा यज्ञधर्म आपणांस बोधील. तसेंच ब्राह्मणवाङ्मयाचे व सूत्रवाङ्मयापर्यंतचे धागे जोडतां येतील. हे जोडतांना जी तुलना करावी लागेल ती यज्ञधर्माची अत्यंत जोरानें वाढ चालू असतां काय फरक होत गेले हें कळवील. सूत्रोक्त श्रौतधर्म अंतिम वाढीचें पण अत्यंत नियमबद्ध स्वरूप दाखवितो. ब्राह्मणें पूर्ण विकास झालेलें पण यज्ञयोजनांचें स्वातंत्र्य वरेंच कायम आहे अशा स्थितीतलें यज्ञस्वरूप दाखवितात.

संहितांचा मंत्रभाग तपासून त्यांत घेणाऱ्या उद्देखांवरून, ब्राह्मणांतील विधिवान्यांनीं जी यज्ञसंस्था दर्शविली जाते तिच्या पाठीमागे देखील जातां येईल. पर्शुच्या यज्ञसंस्थेशीं ब्राह्मणदृष्ट यज्ञसंस्थेचा संबंध जोडतांना, मंत्रदृष्ट श्रौतधर्म ही अत्यंत महत्त्वाची पायरी होय.

यज्ञसंस्थेचा तौलनिक अभ्यास करावयाचा झाल्यास त्या अभ्यासाचीं अंगें अनेक आहेत.

- (१) पर्शुच्या आणि भारतीयानांचा धर्म.
- (२) मंत्रदृष्ट श्रौतधर्म आणि ब्राह्मणदृष्ट श्रौतधर्म.
- (३) भिन्नशाखादृष्ट धर्म.
- (४) वेददृष्ट आणि सूत्रदृष्ट धर्म.
- (५) भिन्नसूत्रदृष्ट धर्म.

यांची तुलना जितकी अधिक होत जाईल तितका प्राचीन सामाजिक इतिहास तुला होत जाईल. या इतिहासाचा पूर्ण उलगडा होण्यासाठीं अनेक ग्रंथांची तुलना केली पाहिजे. हें करण्यास संशोधकास अनेक वर्षे लागतील किंवा संबंध आयुष्य खर्च करावें लागेल. या महत्त्वाच्या कामापैकी कांहीं काम आणि त्याचें फल मात्र येशे दिलें आहे. ग्रंथांची तुलना करून काय निघतें याचीं कोष्टकें पुढें येतील.

यज्ञसंस्थेंत दोन निरनिराळ्या गोष्टी समाविष्ट झालेल्या दिसतात. लोकविनोदार्थ होणारे उत्सव व खेळ आणि पारमार्थिक बुद्धीनें केलेलें हवन. खेळांस आणि उत्सवांस धार्मिक स्वरूप दिलें गेलें अथवा उपासनेस खेळ चिकटविले हें नेहमींच सांगतां घेण्याजोगें नसतें. ऋग्वेदमंत्रांच्या रचनेच्या कार्त्वी अश्वमेधासारखे मोठे उत्सव असतील, पण ते यज्ञच होते असें म्हणतां येत नाहीं. त्या कार्त्वी इष्टि असेल, काम्यपशु असेल किंवा कसावसा सोमयाग देखील असेल. पण कांहीं तरी मंत्र म्हणून आहुति देणें यापलीकडे त्याचें स्वरूप नसावें.

यज्ञसंस्थेचे कालभाग पाडतांना पहिला काल म्हटला म्हणजे अमंत्रक हवनें करणाऱ्या अथर्व्यांचा काल होय.

अमंत्रक अथर्व्यांच्या कालापासून मुद्दवात करून ज्या कालामध्ये कर्मांच्या भेदांमुळें ब्राह्मणांचे प्रथम होता, अश्वरुं, सामक इत्यादि भेद पडले आणि नंतर त्यांच्यामध्येहि आपसी पक्ष पडून निरनिराळी आश्वर्येचें उत्पन्न झालीं, त्यांची शैवटी संगति लावली जाऊन श्रौतसूत्रोक्त श्रौतधर्म तयार झाला त्या सर्व कालाचा इतिहास हा यज्ञसंस्थेचा इतिहास होय.

अमंत्रक अथर्व्यांच्या कालानंतर श्रौतधर्माच्या उपवृंहणाच्या दिशेनें पहिली क्रिया झालेली दिसते ती ही की, हवन हें एकद्वयानें न करतां २०।२५ जणांचे आवाज एकत्र मिळवून करावें.

समुच्चयानां एकत्र जमून जे यज्ञ करावयाचे त्यांत देखील क्रियाविभागणी फारशी नसून सगळ्यांनीं एकत्र जमून कांहीं तरी मंत्र गावेत व आहुती टाकाव्यात असा, म्हणजे आज ज्याप्रमाणें मंत्रपुष्प म्हणून देवावर फुलें टाकतात त्याप्रमाणें, प्रकार होता असें दिसतें.

या प्रकारांत प्रथम जो फरक झाला असेल तो गाण्याच्या चालीवरून किंवा वृत्तावरून झाला असावा. 'गायति ला गायत्रिणः' हे सूक्त या विधानास पुष्टि देईल.

यज्ञप्रयोग वैयक्तिक कमी करून ते सांघिक करावेत ही प्रवृत्ति मंत्रद्रष्ट्या ऋषींच्या काळांतच तयार झाली होती.

सांघिक श्रौतकर्म आणि मनोरंजक खेळ अगर उत्सव हीं एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न अमंत्रक अथर्वकाल आणि श्रौत धर्माच्या ठाकठिकीचा अध्वर्युकाल यांच्या मध्यंतरीच्या काळांत झाला असावा.

या मधल्या काळांत एक महत्त्वाचा उपकाल येतो तो काल म्हटला म्हणजे ब्रह्माध्वर्युमेदकाल होय.

गायत्री, अर्का, होते, ब्रह्मे इत्यादि लोकांच्या स्पर्धेमध्ये होते आणि ब्रह्मे टिकले व अर्का, गायत्री हे लयास गेले असें दिसतें.

होता याचा अर्थ हवन करणारा असाच असावा. अध्वर्यु हवन करीत असतां "होता" हा शब्द अध्वर्यूस कां लावतात अशी पृच्छा प्राचीन काळीं देखील केली आहे आणि होता याचा अर्थ आह्वान करणारा असा शास्त्रार्थ सांगून ही शंका मिटविण्यांत आली आहे. 'होता' या नांवानें स्पष्ट होणारें कर्म म्हणजे जें अध्वर्यु करतो तेंच कर्म होय. यावरून अध्वर्यु हा होत्यांतलाच कमी विद्वान् पण लटपट्या व दांडगा वर्ग असावा असें दिसतें. अध्वर्यु या शब्दावरून कोणत्याहि यज्ञकर्माचा बोध होत नसल्यामुळे तो होत्यांतून निघाला नसल्यास दुसऱ्या कोणांतून तरी निघाला असावा.

ब्रह्म्याचे सहायक स्वतंत्र आहेत. त्या सहायकांत हौत्र आणि आध्वर्यव करणारेहि आहेत. यावरून असें दिसतें कीं, मिथुकीची जोपासना 'करण्याच्या संस्थेमध्ये' दोन परस्परांशीं सर्धा करणारे बलवान् समुच्चय होते. एक अध्वर्युप्रमुख व दुसरा ब्रह्मप्रमुख.

ब्रह्म्यांच्या यज्ञसंस्थेमध्ये औद्गात्र फारसें नसावें आणि हा औद्गात्राचा अभाव त्यांची यज्ञसंस्था दुर्बल करण्यास कारणीभूत झाला असावा.

ब्रह्म्यांची यज्ञसंस्था वरीचशी राजाश्रयानें चालत असावी आणि अध्वर्युची लोकाश्रयानें चालत असावी.

ब्रह्मकर्म आणि आध्वर्यव यांत वस्तुतः फारसा मेद नाही. दोषेहि व्यवस्थापकच. एकीकडचा व्यवस्थापक जो ब्रह्मा तो जास्त सुखावलेला आणि म्हणून त्यास आनीध्रासारखा पटाईत हस्तक लागे.

अध्वर्यूस ब्रह्म्यांशीं तडजोड करण्याचें कारण ब्रह्म्यांचें राजपैरोहित असावें.

ब्रह्म्यांस अध्वर्युंशीं सलोखा करण्याचें कारण लोकाश्रयावर राहणाऱ्या अध्वर्युंनीं वृंहण केलेल्या यज्ञसंस्थेंत आणलेला लोकाकथक भाग असावा.

असा एक काल आला असावा कीं, ज्या वेळेस लोकांस श्रौतधर्माविपर्यां औदासीन्य उत्पन्न झालें होतें आणि श्रौतधर्म टिकला म्हणजे श्रौत्यांची मिथुकी चालली तर ती केवळ राजाश्रयानेंच चालणें शक्य होतें, सनीहाराजित द्रव्यावर चालणें शक्य नव्हतें. अर्थात् हा काल म्हटला म्हणजे यजुरथर्वकथकाल होय. हाच काल संहितीकरणाना होय.

संहितीकरणामध्ये दोन किंवा तीन क्रिया झालेल्या आहेत. मंत्रब्राह्मणवाक्यांचे संचय करणें ही एक क्रिया होय. प्रयोग करणाऱ्या ऋत्विजांस उपयोगीं पडणारें वाङ्मय निराळें करावयाचें या दृष्टीनें पृथक्करण करणें ही दुसरी क्रिया होय. तिसरी क्रिया म्हणजे एकस्वरूपी वाङ्मयाचें उपवृंहण आणि व्यवस्थीकरण ही होय. आध्वर्यवाच्या संहिता अनेक आहेत आणि अथर्ववेदाची संहिता आणि कृष्णयजुर्वेद हीं परस्परापेक्षी आहेत. यांवरून हें उघड आहे कीं, अंतिम संहितीकरणाना पूर्वीं शुक्लकृष्णांचें भांडण झालें होतें, आणि अथर्व्यांशीं यजुंच्या समेट झाला होता. हा समेट होतेवेळेस प्रथमतः तो शुक्लयजू व अथर्वे यांच्यामध्ये झाला असावा आणि होत्यांमधील कांहीं अप्रमुख समुदाय त्यांस मिळाला असावा; आणि पुढें काळांतरानें म्हणजे एखादी पिढी उलटल्यानंतर कृष्णयजुर्वेदी व अथर्वे यांचेहि सत्य जुळलें असावें. शुक्लांचा आणि अथर्व्यांचा परस्परस्नेह प्रथम जुळला असावा हें शुक्लयजूंच्या पारस्कराचा उल्लेख कौशिक आणि वैतान या सूत्रांनीं केला आहे त्यावरून दिसून येतें.

श्रौतकर्माची वृद्धि झाली तिच्या पायऱ्या येणेंप्रमाणें असाव्यात. सत्रें, अथमेधादि यज्ञ, आणि दैनिक अग्निहोत्र हीं नित्य आणि नैमित्तिक कर्म अत्यंत प्राचीन असावीत. सोमाचा उपयोग दैनिक कृत्वांत होत असून सोमयाग हा नवीन शिरला असावा, आणि वृहत्सोमयाग अध्वर्युंनीं योजिल्यानंतर हौत्रक अधिक शिस्तवार झालें असावें व ऋग्वेदघटना व्हावयास लागली असावी. इष्टी आणि पशु हीं केवळ अग्निहोत्रासारखींच अत्यंत सामान्य कर्म असावीत. त्यांचें वृंहण अध्वर्युंनाच केलें असावें आणि अध्वर्यु जर होत्यांतूनच निघाले असले तर त्यांच्या हौत्राच्या ज्ञानाची पुंजी इष्टी व पशु यांमध्येच खर्च झाली असावी. सोमयाग ही जी कृति अध्वर्युंनीं नवी आणली तींत सामगायन त्यांनीं लोकप्रियता मिळविण्यासाठीं आणलें. सोमयाग हीच अध्वर्युंची विशिष्ट कृति असल्यामुळे याची अनावश्यकता सिद्ध करण्याची ब्रह्म्यांस इच्छा उत्पन्न होऊन 'थो विद्यात् ब्रह्म प्रसक्ष' हें आतिथ्यधर्म आचरला असतां सोमयागाचें श्रेय

येतें असें सांगणारें सूक्त निर्माण करण्याची त्यांस स्फूर्ति झाली असावी. सोमयागांत इष्टी आणि पशू घुसडून देण्याचें कारण हें कीं, अध्वर्यूंच्या विद्येशिवाय सोमयाग होऊं नये. अश्याधान तर बोलून चालून नवेंच. म्हातारपणीं पेनशन घेतल्यानंतर धर्मकार्य करण्याची जेव्हां कोणाला स्फूर्ति होईल तेव्हां त्यास वाजतगाजत अग्निहोत्री करण्याची ही क्रिया. ही अर्थात् श्रौतधर्माचा पूर्ण लोप होण्याचे वेळीं आलेली. अलमिष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, अतिरात्र, असोयाम व वाजपेय हे तर सगळे सोमयागाचेच विकार. सप्तहविः-संस्थांपैकी ज्याप्रमाणें इष्टी व पशू हे यज्ञाचे त्याप्रमाणेंच सौत्रामणिहि यज्ञाचाच. सौत्रामणीच्या प्रसंगी होत्यांची यज्ञांनीं विशेष फिकिर केलेली दिसत नाही. सौत्रामणि म्हणजे निरुदपशु. याज्यापुरोनुवाक्या मात्र निराळ्या आणि त्या याज्यापुरोनुवाक्या हौत्राकांढे सूत्रदृष्ट आहेत, ब्राह्मणदृष्ट नाहीत. म्हणजे हविःसंस्थांची वृद्धि होईपर्यंत हविःसंस्था चालविण्यासाठीं यज्ञांनीं म्हणजे अध्वर्यूंनीं होत्यांची पर्वा मुळांच केली नाही.

अथर्व्याचा आणि यज्ञाचा समेट झाल्यानंतर जी क्रिया झालेली दिसते ती ही कीं, जीं कर्म लौकिक महत्त्वाचीं होती तीं देखील यज्ञांनीं म्हणजे त्रैविद्यांनीं म्हणजे अध्वर्युप्रमुखानीं आपल्याकडे खेचवयास सुरुवात केली. जीं श्रौतांत जातील तीं श्रौतांत घालविलीं, जीं श्रौतांत शिरण्याजोगीं नसतील तीं स्मार्तांत घातलीं आणि कांहीं श्रौतांत व स्मार्तांत अर्वां दोहोंकडे ठेवलीं. जर मोठें कर्म पाहिजे असेल तर तें करण्यास त्रैविद्य तयारच. एखाद्या यजमानास धाकटें कर्म करावयास पाहिजे असलें तरी तें करण्यास यजू तयारच. परिणाम असा झाला कीं, मोठ्या यागाचें कर्म अध्वर्यांकडून स्वतंत्रपणें होऊं नये आणि त्रैविद्यांस तर तें करतां यावें, आणि लहान सहान कर्मदेखील त्यांस करतां यावीत. ब्राह्मणोम हा मूळचा अध्वर्यांचा. तैत्तिरीयसंहितेंत त्याचें नांव देखील नाही. पण त्यास देखील त्रैविद्यांच्या सूत्रकारांनीं (उदाहरणार्थ, बौधायन, लाय्यायन यांनीं) श्रौत स्वरूप दिलें. लहानगा विधीनें समाजांत प्रविष्ट होण्यापेक्षा एखाद्या मोठ्या लढ आणि अगडबंद विधीनें समाजप्रविष्ट झालेलें ब्राह्मणांस कां आवडणार नाही? आणि सोमयागाच्या अनुगंगानें होणाऱ्या ब्राह्मणोमांत जर आपण समाजप्रविष्ट झालों तर पुष्कळ अधिक ऋत्विजांच्या सहानुभूतीनें आपण समाजप्रविष्ट झालों असें स्वाभाविकपणेंच ब्राह्मणांस वाटणार. यामुळें सामान्य तंत्राचा ब्राह्मणोम वाजूस साहज अधिक अगडबंद ब्राह्मणोम जो यज्ञांनीं तयार केला त्यांत अध्वर्यांचे अनुयायी देखील इतके सापडले कीं, वैतानसूत्रामध्ये ब्राह्मणोमासंबंधाच्या पंधराव्या कांडाचा ब्राह्मणोमाकडेच उपयोग केला नसून अध्वर्यांनीं ऋग्वेदांतून उरल्या घेतलेल्या विज्ञाच्या कांडांतरील 'आत्वेता निधीदत' व 'अधाहीप्रमिषेणः' ह्याच वृत्तांचा विनियोग

दिला आहे. यावरून वैतानसूत्राच्या प्रसंगी व कदाचित् अध्वर्यवेद संहितारूप पावला त्या प्रसंगी ब्राह्मणोम अध्वर्यांच्या विद्येंतून अर्जाचात नाहीसा होऊन त्रैविद्यांच्या श्रौताच्या अनुगंगानेंच जिवंत राहिला होता असें दिसतें.

श्रौतकर्माच्या इतिहासांत, श्रौतधर्माच्या माध्यान्हकालीं जी क्रिया केवळ स्मृतिरूप राहिलेली दिसते परंतु जी क्रिया श्रौतधर्माच्या यज्ञांनीं केलेल्या घटनेपूर्वी चालू असावी ती क्रिया म्हटली म्हणजे पुरुषमेध होय. या क्रियेचें स्वरूप इतकें संदिग्ध आहे कीं, याजविपर्यां विधिवाक्यें निश्चितपणें सांपडत नाहीत. पुरुषमेध हा कसा करावयाचा? तो सोमयागासारखा करावयाचा कीं निरुद पशुसारखा करावयाचा? त्या वेळेस मंत्र कोणते म्हणावयाचे? त्या वेळेस सामगायन असावें कीं नसावें? होत्यानें कोणतीं शब्दें म्हणावयाचीं? याविपर्यां सवें अध्वर्युसंहिता व ब्राह्मणें गुपचुप वसलीं आहेत असें दिसतें. ऋग्वेदांत आढळून येणाऱ्या शुनःशेषाख्यानावरून पुरुषमेध हा निरुदपशुसारखा होत असावा ही कल्पना स्पष्ट होते. तथापि आध्वर्यव ग्रंथांमध्ये मात्र या संबधानें अत्यंत मूकभाव आहे. जुन्या एका यज्ञाची आठवण ठेवावी यापलीकडे अध्वर्युंचा आपल्या संहितेंत अगर ब्राह्मणांत पुरुषमेधाचा अंतर्भाव करण्यांत कांहीं एक हेतु दिसत नाही. वाजसनेयांनीं पुरुषमेधास जो मंत्र जोडला आहे तो नेहमीचें पुरुषसूक्त होय, आणि तें देखील रहस्य व उपनिषद् आहे अशीं विधानें त्यांनीं केलीं आहेत. वाढलेल्या यज्ञसंस्थेच्या कालांत पुरुषमेध यज्ञास तात्त्विक किंवा आध्यात्मिक स्वरूप देऊन तात्पुरती मौज उत्पन्न करावी आणि ती मौज उत्पन्न होण्याकरितां शेंकडों प्रकारचीं माणसें एखाद्या समारंभांत सामील करावीं, त्या समारंभासच यज्ञ हें नांव द्यावें, आणि पशु न मारतां होणारा हा यज्ञ तेव्हां तो अर्थात् रहस्यमय यज्ञ होय असें त्याचें वर्णन करून वयाचशा प्रकारच्या लोकांस यज्ञसंस्थेच्या शोभेसाठीं करमणूक उत्पन्न करून द्यावी, अशा प्रकारची परिस्थिति अध्वर्युप्राधान्यकालीं उत्पन्न झाली असावी.

यज्ञसंस्थेच्या इतिहास लिहितांना यज्ञवेदोक्त सोमयागाचा काल निश्चित केला पाहिजे. यज्ञवेदोक्त सोमयाग हा ऋग्वेदांत दृष्ट होणाऱ्या सोमकर्माहून वराच भिन्न दिसतो. ऋग्वेदांत सोम दैनिक अग्निहोत्रांत आणिला आहे आणि त्याचा विधिविहीन खाण्याकडेहि उपयोग दाखविला आहे. ऋग्वेद-संहितेंत सोमकर्माविपर्यां जे जे उल्लेख दृष्टीस पडतात त्यांत पशुयाग जोडलेला दृष्टीस पडत नाही व सोमाचा उपयोग त्यांत प्राचुर्यानें दाखविला आहे त्यावरून सोम त्या वेळीं विपुल होता असें दृष्टीस पडतें. यज्ञवेदोक्त सोमयागांत सोम द्रवका दुर्मिळ दाखविला आहे कीं, तो मिळविण्यासाठीं जी ठकवा-ठकवी किंवा टोकाटोकी व्हावयाची तिची नकळ सोमयागाच्या

विधीतच दाखविली आहे. सोम गंधर्वापासून गायत्रीने कसा आणला याच्या कथा दिल्या आहेत आणि इथे-पक्षांनीं दूर ठिकाणाहून सोमवल्ली आपल्या पायाच्या नखांत धरून आणली अशा तऱ्हेचे उल्लेख दिले आहेत. शिवाय सोम यज्ञाशिवाय कोणी पिऊं नये असे निर्वध करून ऋत्विजांची सोय लावली आहे. तसेंच यज्ञामध्ये सोमाचा तुटवडा आला तर काय करावे, सोम चोरीस गेला तर काय करावे सोमाच्या ऐवजीं दुसऱ्या कोणत्या वल्ली वापराव्या याविषयीं तैत्तिरीय संहिता व ब्राह्मण यांत नियम दिले आहेत आणि एकदोन पिढ्या सोमपान न झाल्यावद्दल क्षाप दिलेला आहे. ही सर्व परिस्थिती सोमाच्या विपुलतेची धोतक नाही आणि या परिस्थितीचा सोमयागास आजचे स्वरूप देण्याकडे परिणाम झाला असावा.

सोमयागामध्ये दोन गोष्टी लक्षांत ठेवण्याजोग्या आहेत त्या गोष्टी म्हटल्या म्हणजे जी ऋचा सामकांनीं म्हणावयाची तीच ऋचा व त्यापुढील ऋचा होत्यानें म्हणाव्या असा नियम आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, यज्ञांतील पुरोडाशाचें व पशूचें भक्षण होत्यास व अध्वर्यूस विहित आहे सामकास नाही. याशिवाय ही गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे की, इष्टि व पशु यांत सामकांची जरूर नाही; त्यांतील हौत्राकरितां याजुप मंत्र चालतात म्हणजे हौत्रवेदाचीहि जरूर नाही. या परिस्थितीचा अर्थ असा होतो की, होते व सामक यांच्या ऋचा एकच आणि सामकांचे आचार मात्र जरासे भिन्न आणि असे हे दोन्ही समुच्चय आपल्या वाढत्या खटपटींत अध्वर्युंनीं एकाच वेळेस म्हणजे सोमयागप्रसंगीं आणले. या कार्त्तीं सोमरस दुर्मिळ झालेला असल्यामुळे सोमग्रहपानधर्मास महत्त्व देणारे 'होते' व 'सामक' अध्वर्यूस सांभाल झाले असावेत.

ऋग्वेदाच्या मंत्रांच्या कालांतील श्रौतधर्म आणि अध्वर्यूचा श्रौतधर्म यांमध्ये एक सहज डोळ्यांत भरण्यासारखा फरक म्हटला म्हणजे चयनाचा होय. चयनाचा उल्लेख संबंध ऋग्वेदांत कोठेहि नाही. चयनांत हौत्रहि थोडेच आहे आणि ऋग्वेदावर अवलंबून रहाणें चुकविलें आहे. होत्यानें जर उपस्थानाचे मंत्र म्हणावयाचे नाकवूल केले तर ते यजमानानेंच म्हणावेत असा विधि आहे. चयन ही पूर्वी कांहीं तरी लौकिक गोष्ट असून पुढें अध्वर्यूच्या करामतीनें ती क्रिया श्रौतकर्मांत घुसडलेली दिसते. महाव्रताचाहि प्रकार तोच. यांत येणारें नृत्य आणि ब्रह्मचारी व पुंसली यांचें मैथुन हे प्रकार पहातां समाजांतील एखाद्या चालू कृत्यास अध्वर्युंनीं श्रौतधर्माचें स्वरूप दिलें नसेलना असा संशय उत्पन्न होतो.

ऋग्वेदांतील मंत्रांत दिसून येणारा श्रौतधर्म आणि अध्वर्यूचा श्रौतधर्म यांत जमीनअस्मानाचें अंतर असल्यामुळे असें दिसून येतें की, अध्वर्युंनीं ज्या वेळेस आपले

क्रियाकलाप वनविले त्या वेळेस त्या क्रियाकलापांस रंग आणण्यासाठीं जीं गाणीं (ऋग्वेद व सामवेद) त्या क्रियाकलापामध्ये दुसऱ्या कोणाकडून म्हणविलीं तीं गाणीं पुष्कळच प्राचीन होती आणि केवळ सोमयागाचें स्थूल खोर्कें आणि परंबरेनें परिचित अशीं पाक्षिक हवनें व पशुयाग हीं हातीं घेऊन त्यांतच अनेक कृतींची भर टाकीत टाकीत आजचा यजुर्वेदाचा श्रौतधर्म वनविला; असें दिसतें.

यज्ञसंस्थेचें अत्यंत विस्तृत स्वरूप भारती युद्धाच्या कालांत तयार झालेंच होतें एवढेंच नव्हे तर त्यास उत्तरती कळा लागली होती. महाभारत ज्यावेळेस तयार झालें त्या कालांत तर श्रौतधर्म अजीवात पुसटून गेल्याचा पुरावा देखील सांपडतो. श्रौतधर्माच काय पण त्याची कल्पना देखील सुशिक्षितांस व पुढाऱ्यांस नव्हती असें अनेक गोष्टींवरून मनावर ठसतें. महाभारताच्या रचनेच्या कार्त्तीं तर लोक श्रौतधर्म अजीवात विसरले होते. एक तर सत्रें म्हणजे काय याची वास्तविक कल्पना जाऊन काव्यमय कल्पना लोकांस येऊं लागली आणि सत्रें केव्हांच बंद पडलीं असल्यामुळे त्यांच्याविषयीं हज्या तशा कल्पना लोकांत पसरवितां आल्या. जनमेजयाच्या सर्पसत्राचीच कल्पना घ्या. या सत्राचें ज्याप्रकारचें वर्णन महाभारतांत आहे तें सत्राच्या स्वरूपाशीं मुळींच जुळत नाही. सत्राचें एक मुख्य स्वरूप जें "सर्वच यजमान आणि सर्वच ऋत्विज्" तें लक्षण जनमेजयाच्या सत्रास मुळींच लागू पडत नाही. सत्रांत कांहीं तरी गोष्टींचा मोठ्या प्रमाणावर संहार करावयाचा असतो ही कल्पना जनमेजयाच्या सर्पसत्रावरून आणि पुढील पुराणग्रंथांत उल्लेखिलेल्या पराशराच्या राक्षससत्रावरून होते. जनमेजयाचें सर्पसत्र अगोदर रूपकात्मक दिसतें. कां की, असें दाखविलें आहे की, हें सत्र त्यानें तक्षशिलेस जाऊन केलें. सत्रांत केलेल्या आह्वानामुळे नाग जर जेथें असतील तेथून निघून मंत्रसामर्थ्यामुळे अग्निकुंडांत पडणार तर तक्षकांची राजधानी जी तक्षशिला तेथें जाऊन हें सर्पसत्र करण्याचें प्रयोजन काय होतें, तें हस्तिनापुरांतच म्हणजे स्वतःच्याच राजधानींत केलें असतें म्हणजे झालें असतें. शिवाय खारी करून देश कावीज केल्याशिवाय जनमेजयास तक्षशिलेस म्हणजे परकीय हद्दींत आणि तेथील राजसत्तेच्या विरुद्ध सत्र तरी कसें करतां आलें? यज्ञ चालू असला म्हणजे क्षत्रियास तर धनुष्यवाणाचा त्याग करून तापसवृत्ति आचरावी लागते. तक्षशिला ही नागांची राजधानी असून तेथें मोठमोठे अजगर पाळीत आणि त्यांचें पूजन करीत ही गोष्ट उत्तरकालीन तक्षशिलेचा राजा पोरस याचा पराभव करणाऱ्या ग्रीकांनीं लिहून ठेवली आहे.

सर्पसत्रविषयक ऐतिहासिक भाग एवढाच दिसतो कीं परीक्षितीस नागराज तक्षक यानें ठार मारलें असावें व त्याचा सूड

घेण्यासाठी जनमेजयानें तक्षशिलेवर खारी केली असावी, तेथें सर्व नागांचा संहार मांडला असावा आणि तो आस्तिक ऋषीनें थांबविला असावा. नाग हे साप नसून एक राष्ट्र असलें पाहिजे आणि त्यांचे वंशज आजहि महारांमध्ये असावेत असें दाखविण्यासाठीं कै. राजाराम रामकृष्ण भागवत यांनीं विविधज्ञानविस्तारांतील लेखांत बरींच प्रमाणें आणलीं आहेत आणि त्यांचेंच रा. वि. का. राजवाडे यांनीं उपग्रहण कोंकण व नागलोक या इतिहाससंग्रहांतील लेखांत केले आहे. नाग हे माणसें नसते तर नागांच्या जरत्कारनामक क्रम्येचें जरत्कार ऋषीवरोवर लग्न होऊन आस्तिकाची उत्पत्तीच कशी झाली असती? एवंच जनमेजयाचें सर्पसत्र हें मुळींच सत्र नसून शत्रुसंहाराचें रूपक आहे. यज्ञ आणि युद्ध हे इतके एकमेकांशीं सदृश विषय आहेत व रणयज्ञांत आहुति पडल्या या प्रकारचें रूपक कवी इतकें सहज वापरतात कीं, आपण त्यांत रूपक करीत आहोंत याचें त्यांस भानहि नसतें. सर्पसत्रविषयक रूपकावरून ज्या गोष्टी सिद्ध होतात त्या येणेंप्रमाणें.

(१) सत्रें वंद पडून सत्रविषयक गोष्ट ज्या काळांत लिहिली गेली त्या काळांत सामान्य लोकांस किंवा कदाचित् कवीसहि सत्र म्हणजे काय याची कल्पना नसावी.

(२) सत्रें नष्ट झाल्यामुळें त्यांचे प्रयोग परंपरेनें जाणणारे आणि करणारे लोकहि नष्ट झाले असावेत, त्याशिवाय सत्रप्रयोगांवर मोठ्या शक्तीचा आरोप होणार नाही.

एवढें खरें कीं, यज्ञसंस्थेच्या इतिहासांत जनमेजयाचें नांव मोठें आहे. हा शेवटचाच मोठा यज्ञकर्ता राजा होऊन गेला. त्यानें विजयहि केले. पौराणिकांनीं या दोहोंचा संबंध जोडला. ज्या काळांत कोणत्याहि उपायाचें फल अत्यंत अतिशयोक्तीनें वर्णिलें जातें तेव्हां पुष्कळदां असें समजावें कीं, त्या उपायाचें अस्तित्त्व समाजांतून नाहीसें होत असलें पाहिजे एवढेंच नव्हे तर जर कोठें तो उपाय चालू असेल तर त्यावरहि आघात करण्याचा अतिशयोक्तीचें वर्णन हा प्रयत्न होय. कर्म करून दाखविणारा जो वर्ग असेल त्याला तें प्रत्यक्ष करून दाखवून अतिशयोक्तीनें वर्णिलेले फल दाखविण्याची जबाबदारी पडणार. मत्सरसंपन्न जगांत दुसऱ्यास फायदा उत्पन्न करून देणारी कोणी कोणाची स्तुति करीत नाही. जेथें स्पष्टचा संभव नाही तेथेंच फाजील स्तुति आणि माहात्म्यवर्णन संभवतें. यज्ञप्रयोग करणाऱ्याच्या धंद्यास त्यानें बरकत येईल अशी स्तुति कवी कशास करीत बसतील. सत्रे करणारे ऋत्विज् आणि यजमान जर ह्यात असते तर स्तुतीच फारशी झाली नसती. पुष्कळ प्रसंगीं स्तुति लयावीची आणि धंद्यास बुडविणारी असते. सत्रांतील मंत्रांनीं अनेक नाग आपल्या स्थानावरून ओढून यज्ञकुंडांत

पाडतां येतात असें मंत्रांत सामर्थ्य आहे अशी जर लोकांची समजूत करून दिली तर लोकांस उलट असें वाटेल कीं सत्रप्रयोग जाणणारे ऋषी केव्हांच नष्ट झाले. आजचे सत्र-प्रयोगकार कोणी थोतांढी आहेत. येणेंप्रमाणें कोणत्याहि कर्माची अत्यंत स्तुति करावयाची, तीं कर्म प्रत्यक्ष करीत असतील त्यांस नालायक ठरवावयाचें आणि या रीतीनें एकीकडे कर्माविषयीं आस्तिक्यबुद्धि दाखवून तीं कर्मच माहून टाकावयाचीं हा प्रकार येथें दिसतो. संस्थांस असलें स्तुतिरूप विषय पाजण्याची पद्धति पुष्कळदां परमार्थसाधनाच्या धंद्यांत मुत्सद्दीगिरी करणारांनीं अंगिकारली आहे. जनमेजयाच्या सर्पसत्राचें वर्णन या अनेक गोष्टींचा विचार करतां यज्ञांचा नाशकाल सुचविणारें आणि यज्ञसंस्थेंत थोडाबहुत जीव कोठें असल्यास त्यावरहि आघात करणारें दिसतें.

इतिहासपुराणग्रंथांची एकंदर यज्ञविषयक वृत्ति अशीच आहे. यज्ञाच्याठायीं अद्भुत फलाचा आरोप करावयाचा आणि लोकांचीं अंतःकरणें मात्र अनेक कथा सांगून आणि भक्तीचें माहात्म्य गाऊन निराळ्या मार्गाकडे वळवावयाचीं. रामायणामध्ये इन्द्रजिताच्या यज्ञांतून विजयरथ बाहेर पडत होता पण रामाच्या सैनिकांनीं यज्ञ विश्वसून विजयरथ त्यास मिळूं दिला नाही अशा तऱ्हेचें वर्णन केले आहे. तसेंच यज्ञांतील पिंड वायकांस दावयाची पद्धति देखील पुराणग्रंथांतून वर्णिली आहे. खरोखर पहातां ही पद्धति एकंदर यज्ञसंस्थेच्या घटनेच्या विरुद्ध आहे. यज्ञांत हविःशेष भक्षण करण्याची परवानगी यजमानास आणि ऋत्विजांसच आहे, आणि क्षत्रिय यजमान असले तर त्याला सोमपानहि नाही. यजमानपत्नीस हविष्यान्नाचा भाग देणें हें कोठेहि सांगितलेलें नाही. तथापि हविष्यान्नाचा भाग पुराणांत स्त्रियांसहि देवविला आहे आणि त्याचे मोठे परिणाम वर्णन केले आहेत. त्यांच्या योगानें स्त्रियांस पुत्र उत्पन्न करून दिले आहेत. दशरथाच्या यज्ञाच्या वेळेस यज्ञांत अंग असलेल्या स्त्रियांसच केवळ पुत्रोत्पत्ति झाली असें नाही तर एक पिंड घारीनें उचलला तो अंजनेच्या हातांत पडला आणि त्यामुळें अंजनेस पुत्रप्राप्ति झाल्याचें वर्णन आहे. पिंडाच्या अंगीं गुणविशिष्ट मंत्रसामर्थ्यानें इतकें स्थापन करतां येतें कीं, जी स्त्री तो पिंड खाईल तीस त्या पिंडांत अडकवून ठेवलेल्या गुणांचा पुत्र होईल. ब्राह्मणपत्नी रेणुका हिला क्षत्रियगुणांकित परशुरामाची उत्पत्ति करून देण्यास आणि क्षत्रिया गाधिपत्नी हीस ब्राह्मणगुणांकित पुत्र विश्वामित्र प्राप्त होण्यास कारण पिंडांची अदलावदल हें दाखविलें आहे.

शंभर यज्ञ केले म्हणजे इन्द्रपद प्राप्त होतें आणि इन्द्रास शतक्रतु ही पदवी त्यामुळेंच पडली ही कथा शतक्रतु शब्दावर रचली आहे तथापि तीस वेदांत आधार नाही. ही गोष्ट केवळ पौराणिक आहे.

विश्वामित्रानें त्रिशंकूस सदेह स्वर्गास पांचविण्याची खटपट यज्ञसाहाय्यानेंच केली आणि तींत त्यास जवळजवळ यश आलें होतें असें यज्ञसंस्थेचें माहात्म्य वर्णिलें आहे.

यज्ञावर आघात जैनांनीं केले, चार्वाकांनीं केले तथापि यांचे आघात वाहेरून झाले व ते फारसे परिणामकारी झाले नाहीत; तथापि पुराणें तयार करणारांनीं घरांत शिरून एकीकडे यज्ञाची तारीफ करून तथापि लोकांच्या विचारांस व पारमार्थिक प्रवृत्तीस निराळें क्षेत्र उत्पन्न करून देऊन लोक आपल्या वाजूस ओढण्याची जी खुबी केली तिच्या योगानें आपण परंपरेस चिकटून रहाणारे आहों असा वाणा अगर वहाणा करून श्रौतधर्म संक्रोचांत आणले. यांनींच काव्याच्या साहाय्यानें राम कृष्ण यांसारख्या सामान्य ऐतिहासिक व्यक्तींच्या मुखांभोंवतीं तेजोवलयें निर्माण करून त्यांच्या उत्सवांसंबंधाचे धर्म बनविले. येणेंप्रमाणें पौराणिकांच्या क्रिया अधिक यशस्वी झाल्या.

यज्ञसंक्रोचकाल म्हणजे ज्ञान व भक्ति या दोन तत्त्वांचा उदयकाल होय. या कालास वैधेतिहासामध्ये श्रौतास संक्षेप देऊन जें गृह्य बनलें त्याचा उदयकाल म्हणतां येईल, या कालांतच स्मृती डोकावूं लागल्या आणि धर्मशास्त्रांस प्रारंभ होऊन श्रौतमुक्त ब्राह्मणांस राजव्यवहारामध्ये अधिकाधिक कार्यक्षेत्र मिळवण्यास प्रारंभ झाला.

आतां ब्राह्मण जातीच्या इतिहासाकडे वळूं.

ब्राह्मणजातीचा इतिहास हा भारतीय इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यज्ञसंस्थेचे आतांपर्यंत जें विवेचन झालें आहे त्यांत या जातीच्या इतिहासाचा कांहीं भाग आलाच आहे, तथापि या विषयाचें स्वतंत्र विवरण अवश्य आहे. ब्राह्मणजातीच्या घटनेच्या इतिहासांतील मुख्य पायऱ्या येणेंप्रमाणें दिसतात.

भारतीय राष्ट्रे आणि इराणांतील राष्ट्रे हीं एकत्र असतां आणि कदाचित् युरोपीय राष्ट्रे व पर्शुभारतीय राष्ट्रे एकत्र असतां त्यांमध्ये चातुर्वर्ण्याची कल्पना म्हणजे समाजांत कर्म-विशिष्ट चार वर्ग असतात ही कल्पना होती. प्रत्येक प्राचीन राष्ट्रांत या चातुर्वर्ण्याच्या कल्पनेचे अवशेष सांपडतात. आविस्तामध्ये* तर स्पष्ट उल्लेख आहेत. ग्रीसमध्ये समाजांत चार समुच्चय होते असे स्ट्राबो, ह्युटच वगैरे ग्रंथकारांनीं उल्लेख केले आहेत. हे ग्रीक समाजांतील समुच्चय चार निरनिराळे मानववंश आहेत कीं चार वर्ग आहेत असे प्रश्न कांहीं संशोधकांनीं उपस्थित केले आहेत.†

समाजांतील चार वर्गांची कल्पना जरी जुनी आहे तरी नांवें मात्र नवीन दिसतात. इराणांत ब्राह्मणाच्या ऐवजी

अध्रवन् हें नांव दिसतें. इराणी परंपरेंत चवथा वर्ग दासांचा नसून शेतकऱ्यांचा ठरविला आहे. हिंदुस्थानांत चवथ्या वर्गाचें कर्म दास ठरविलें आहे आणि त्या वर्गास शूद्र हें नांव दिलें आहे. या शूद्र नांवाची आणि त्याच्या दासत्वाची उपपत्ति हापकिन्स अशी लावतो कीं, आर्यन् अफगाणिस्तानांतून आले तेव्हां तेथें “सूद्राय” म्हणून एक जात होती त्या जातीस आर्यन् लोकांनीं जिकलें आणि दास बनविलें. हापकिन्सच्या या कल्पनेविषयीं ती विचारार्ह आहे असें सांगून मोकळें होण्यापलीकडे कांहीं एक करतां येत नाही. ही कल्पना प्राह्य ठरविण्यास किंवा त्याज्य ठरविण्यास इतर पुरावा कांहींच नाही.

हिंदुस्थानांत आर्यन् राष्ट्रे आलीं त्या वेळेस त्यांमध्ये चातुर्वर्ण्याची कल्पना आणि अथर्व्याचें (अध्रव्यांचें) पौरोहित्य या गोष्टी दिसतात. अथर्व्याचें पौरोहित्य जाऊन एका निराळ्या वर्गाचें—वहुतांशीं अथर्व्याच्याच वर्गातून निघालेल्या वर्गाचें—पौरोहित्य येण्यास वृंहित यज्ञसंस्था कारण झाली. ऋत्विजांचा वर्ग जो तयार झाला त्यांत निरनिराळ्या वंशांतून लोक आलेले दिसतात. त्यांत कांहीं दासीपुत्र व कांहीं वैश्यापुत्रहि असण्याचा संभव आहे.

सर्वेच वैदिक ऋषी यज्ञयागांचे ऋत्विज नसावेत, तथापि कांहीं असावेत असें दिसतें. वासिष्ठ ज्याप्रमाणें स्तोत्रकर्ते आहेत त्याप्रमाणें पुरोहितहि आहेत. ते कदाचित् जुन्या अथर्व्यापैकी असणें शक्य आहे. संहितीकरण्याच्या अंतिम-कालीं ब्राह्मण हा स्वतंत्र वर्गच केवळ तयार झाला नव्हता, तर त्यांच्यांत वेदांप्रमाणें व शाखांप्रमाणेंहि फरक झालेला असला पाहिजे. तथापि तो जातिस्वरूपांत असेल असें खात्रीनें म्हणतां येत नाही.

भारती युद्धाच्या कार्ली अशी परिस्थिति दिसते कीं, कुरुपांचाल प्रदेशांत ब्राह्मण ही जात झाली असावी, तथापि पंजावांत ते केवळ वर्ग या स्वरूपांतच असाचे. याला प्रमाण असें देतां येईल कीं, भारती युद्धामध्ये चमकलेले द्रोणाचार्य व कृपाचार्य हे वीर ब्राह्मणी धंदा टाकून क्षत्रियाचा धंदा करित असतां देखील ते समाजांत ब्राह्मण ही पदवी भोगीत होते. जेव्हां मनुष्य मित्र वर्गाचें कर्म करून देखील आपल्या वापाच्या वर्गांतच मोडतो तेव्हां तो वर्ग अथवा समुच्चय वर्ग राहिला नसून जात झाला असें समजावें. उलटपक्षीं पंजावांत ब्राह्मण हा वर्ग राहिला होता असें कर्णशल्यसंवादावरून दिसून येतें. कर्ण शल्यास पुढांरून बोलतो कीं, ‘तुझा देश रे कसा ? तुझा देशामध्ये ब्राह्मण क्षत्रिय बनतो, क्षत्रिय वैश्य बनतो आणि न्हावी पुढां ब्राह्मण बनतो.’ यावरून पंजावांत म्हणजे आरटवाहीकांत ब्राह्मणपतरांस ब्राह्मण होणें शक्य होतें असें दिसतें.

* काश्प पित्राश्प? आध्रव, रथपथाओ, वाक्योपभ्युयस् इति. (पित्राश्प कोण? आध्रव, रथापिष्ठ, शेतकरी, कारागिर) यत्न १९.१७. † Greenidge - A Handbook of Greek Constitutional History. p.127.

पंचगौड ब्राह्मणांमध्ये (सारस्वताः कान्यकुब्जा गौडा मैथिल उत्कलाः । पंचगौडाः समाख्याता विन्ध्योत्तरनिवासिनः) अत्यंत पश्चिमेकडील ब्राह्मण म्हणून सारस्वतांचें नांव दिलें आहे. सरस्वती नदी लुप्त झाली ती यमुना व झेलम यांच्या-मध्ये होती आणि तिच्या सभोंवतालच्या प्रदेशास सारस्वत क्षेत्र म्हणत अशी प्राचीन परंपरा आहे. सारस्वतांचें पंच-गौडांत प्रथमस्थान हें पंजाबकडे ब्राह्मण ही जात वनली नव्हती आणि मध्यदेशांत ती वनली होती या कल्पनेस सहायक आहे.

ब्राह्मणांमध्ये परक्यांचा शिरकाव बहुतांशी वंद झाला होता तथापि अशक्य झाला नव्हता, ही गोष्ट सत्यकाम जावालाच्या कथेवरून दिसते. जावालास अपवाद म्हणून ब्राह्मणांत घेतलें हें पाठीमागें दिलेंच आहे.

याज्ञवल्क्याने ज्या शाखा नवीन तयार केल्या त्यांत बहुतांशी नवीनच लोक घेतले असावेत. शतपथ ब्राह्मणामध्ये जे शुक्ल यजुर्वेद्यांचे अनेक आचार्य दिले आहेत त्यांचें ते अमक्या आईचे मुलगे असें वर्णन आहे. शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मणांचा विवाहदृष्ट्या प्रवेश जुन्या ब्राह्मणांत झाला नाही. आपस्तंब व हिरण्यकेशी यांची ऋग्वेद्यांबरोबर लग्न होतात तशीं शुक्ल यजुर्वेदाच्या शाखांतील ब्राह्मणांचीं होत नाहीत, एवढेंच नव्हे तर शुक्ल यजुर्वेदांतल्या पोटशाखांचीं आप-आपसांतहि लग्न होत नाहीत. 'प' चा 'ख' आणि 'य'चा 'ज' असा उच्चार आणि अतिशयोक्तीनें स्पष्ट उच्चार करावयास शिकविणारें शुक्ल यजुर्वेद्यांचें प्रातिशाख्य यांवरून अशी एक कल्पना निघते कीं, या नवीन ब्राह्मणांस वैदिक मंत्रांचा उच्चार करणें फार कठिण झालें असावें. असो.

ब्राह्मण जातीच्या इतिहासांत वेदाप्रमाणें ब्राह्मणभेदाचा इतिहास देणें अवश्य आहे. तो इतिहास पुढें येईल. सध्यां एवढेंच लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, यज्ञसंस्थेच्या ब्राह्मण-भेदकारक काळांत ब्राह्मण हे जात वनले नसून केवळ वर्णरूपानें होते. हा प्रथम संहितीकरण्याचा म्हणजे श्रौत-विकासाचा काळ होय.

प्रकरण ११ वें.

विषयांतर-वेदोक्त इतिहास व आख्यायिका.

अज्ञात विषयामध्ये वाचकांस नेऊन सोडण्याचे प्रकार दोन आहेत. एक, काय सिद्ध झालें असेल तें अधि-कारी चाणीनें सांगून त्यास पुढें अवश्य पडेल तेंच प्रमाणें द्यावयाचीं, व दुसरा प्रकार म्हणजे वाचकांस ज्ञातापासून अज्ञाताकडे हळूहळू न्यावयाचें. दोन्ही प्रकार कधीं कधीं लेखकास अवलंबावे लागतात. वेदांचा

इतिहास समजावून देण्यासाठीं यज्ञसंस्थेचा स्थूल इतिहास देणें अवश्य झालें. यज्ञसंस्थेचा इतिहास सांगतांना प्रत्येक विधानास प्रमाणें दिलीं नाहींत. तथापि मुख्य मुख्य विधानें सुवलक पुरावा पुढें मांडून सिद्ध करणें अवश्य आहे. यज्ञांच्या इतिहासाची स्थूल रूपरेषा दिली तरी यज्ञेतिहासविषयक आख्यायिकांचा परामर्श घेतां आला नाहीं. आतां त्या आख्यायिकांकडे वळलें पाहिजे. यज्ञविषयक आख्यायिका ह्या ब्राह्मण ग्रंथांतील एकंदर कथांचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत, यासाठीं केवळ यज्ञसंस्थेची चौकशी थांबवून ब्राह्मणांतील "इतिहासपुराणें" व आख्यायिका यांजकडे आतां वळतो. आपणांस सर्व इतिहास ज्ञेय आहे त्या अर्थी प्रथम ज्या आख्यायिकांस प्राचीन इतिहास म्हणून समजत असत तो येथें मांडण्यास हरकत नाहीं.

तैत्तिरीय संहितेंतील आख्यायिका.—देव आणि अग्नि.—देव व दैत्य एकदां भांडत होते. तेव्हां दैत्यांकडून आपला पराभव झाला तरी आपली संपत्ति व ऐश्वर्य सुरक्षित रहावें म्हणून देवांनीं आपलें सर्व ऐश्वर्य अग्नीच्या ठिकाणीं ठेविलें. त्या ऐश्वर्याचा अग्नीस लोभ सुद्धा अग्नि देवांपासून दूर निघून गेला. परंतु देवांनीं दैत्यांचा पराभव केला व अग्नीपासून आपलें ऐश्वर्य परत घेण्याची त्यांस इच्छा झाली, व त्यांनीं अग्नीचा शोध लावून त्याजपासून आपली ठेव परत घेण्याची पराकाष्ठा केली. अग्नि रुद्ध लागला, व त्या वेळीं त्यास 'रुद्र' संज्ञा प्राप्त जाहली. त्या वेळीं खालीं पडलेल्या अश्रूंपासून रुप्याची उत्पत्ति झाली म्हणून रुपें ही धातु दानकर्मास अग्रशस्त मानतात. अशा रीतीनें देव जेव्हां अग्नीपासून सर्व ऐश्वर्य परत घेऊं लागले, तेव्हां अग्नीनें त्यापैकीं कांहीं वांटा देण्याबद्दल प्रार्थना केली. देवांनीं 'पुनराधान' हें अग्नीस दिलें व नंतर त्याच्या योगानें पूषन्, तृष्ट, मनु, धातु, वगैरेनीं यज्ञकर्म करून आपली भरभराट करून घेतली.

(तै. सं. १.५, १)

दिवस हा देवांनां दिला होता व रात्रीवर असुरांची साली होती. परंतु देवांच्या सर्व ऐश्वर्यासह दैत्यांनीं रात्रींत प्रवेश केला. तेव्हां रात्र ही अग्निदेवतेची, गुरें हीं अग्नीचीच असल्यामुळें अग्नीची स्तुति करण्याचा देवांनीं विचार केला. देवांनीं अग्नीची स्तुति केल्यावर, अग्नीनें देवांचीं गुरें, संपत्ति वगैरे त्यांस असुरांपासून मिळवून दिली. (तै. सं. १.७, १)

सूर्याला भूमीवर उदय पावल्यावर मृत्यूचें फार भय वाटलें, कारण भूमीवरील प्रत्येक वस्तु नाशवंत आहे. तेव्हां त्यानें अग्नीची स्तुति केली व तो अमर्त्य झाला.

इडा.—देवांनीं यज्ञापासून स्वर्ग व अमृतत्व यांचें दोहन केलें. यज्ञानें असुरांपासून सर्व ऐश्वर्य मिळवलें व म्हणूनच ऐश्वर्यविहीन झालेल्या असुरांचा पराभव झाला. यज्ञकर्मांनीं

देवांनीं मात्र स्वर्ग मिळवला. त्या वेळीं मनु हा यज्ञकृत्ये करीत होता. एकदां इडा मनूकडे गेली, तेव्हां देवांनीं प्रत्यक्षपणे व असुरांनीं अप्रत्यक्षपणे इडेस आह्वान केलें. तेव्हां ती देवांकडे गेली. त्यामुळें एकंदर प्राणीहि देवांकडे गेले व त्यांनीं असुरांचा त्याग केला. (तै. सं. १.७,१)

प्राजापत्याग.—प्राजापति प्रथम एकटाच होता. त्यानें प्रजापतीची इच्छा करून आपल्या शरीरांतील मांस काढून त्याची अग्नीत आहुति दिली. तेव्हां अग्नीपासून शृंगविहीन असा बोकड उत्पन्न झाला. (तै. सं. १.७,१)

प्राजापतीनें प्रजापति केली. उत्पन्न झालेले सर्व प्राणी वरुणाकडे गेले, तेव्हां प्राजापतीनें त्यांस परत बोलाविलें, परंतु वरुण कबूल होईना. नंतर प्राजापतीनें जेव्हां एक पांढरा खूर असलेला असा कृष्ण पशु त्यास देण्याचें ठरविलें तेव्हां वरुणानें सर्व प्राण्यांची मालकी सोडली.

स्वर्भानु नामक असुरानें सूर्यास तमाच्या योगानें भोंसकलें, तेव्हां त्यावद्दल देवांनीं भरपाई मिळावी अशी इच्छा व्यक्त केली. देवांनीं प्रथम ज्या अंधकाराचा नाश केला त्याचा एक काळा मेंढा बनला, दुसऱ्या खेपेस तेजस्वी वर्णाचा व तिसऱ्या खेपेस पांढरा बनला. नंतर जवळ्याच्या वरच्या हाडकापासून एक मेंढी उत्पन्न झाली, तेव्हां देवांनीं त्या मेंढीची आदित्या-कारितां आहुति दिली. त्यामुळें पूर्वी जी ही भूमि अतिशय लहान व वृक्षलताविहीन अशी होती तीच पुष्कळ रुंद झाली व तिच्या पृष्ठभागावर मोठमोठे अजस्र वृक्ष, लता इत्यादींची विपुलता उत्पन्न झाली. (तै. सं. १.१,२)

वामनावतार.—देवदेत्यांचें ह्या तिन्हीं लोकांकरितां भांडण झालें, तेव्हां विष्णूनें आपल्या वामन स्वरूपाची आपणांस आहुति दिली, व अशा रीतीनें तीनहि लोक जिंकले.

(तै. सं. २.१,३)

इन्द्र व वृत्र.—इंद्रानें वृत्रास मारलें, तेव्हां वृत्र सोळा रज्जूंनीं जखडलेला असा पडला होता. तेव्हां वृत्राच्या डोक्या-पासून विदेह देशांतील गाई उत्पन्न झाल्या त्या गाईपाठीमागून एक बैल धावूं लागला. तेव्हां इंद्रानें कृष्णवर्णयुक्त मानेचा बैल पाहून अग्नीस समर्पण केला. तेव्हां अग्नीनें वृत्राच्या रज्जूचे १६ भाग जाळून टाकले व अशा रीतीनें त्यानें इंद्राच्या ढिकाणीं तेज व शक्ति उत्पन्न केली. (तै. सं. २.१,४)

सोमासक्षय.—प्राजापतीला तेहतीस मुली होत्या. त्या सर्वांचीं त्यानें सोमराजाशीं लग्नें लावून दिलीं. परंतु सोम हा सर्वापेक्षां रोहिणीवर फार प्रेम करून तिच्या समागमांत सुख मानीत असे. त्यामुळें इतर वहिणीनां फार राग आला व त्या सर्वे प्राजापतीकडे निघून आल्या, तेव्हां सोम हा त्यांच्यामागे आला व त्यांस परत देण्यावद्दल प्राजापतीची प्रार्थना करूं

लागला. तेव्हां प्राजापतीनें सोमास “मी सर्वांवर सारखी प्रीति करून सर्वांच्या समागमांत राहीन” अशी शपथ घेण्यास सांगितलें, व सोमानें त्याप्रमाणें केल्यावर सर्वे मुली पुनः त्याच्या स्वाधीन केल्या. परंतु पुनः तो एकदा रोहिणी-वरोवरच क्रीडा करूं लागला. तेव्हां त्यास एक वाईट प्रकारचा रोग (राजयक्ष्मा) झाला. ह्यामुळेंच राजास स्त्रियांपासून होणाऱ्या रोगास सदरहू नांव आहे. अशा रीतीनें रोगपीडित सोमराजा सर्वे स्त्रियांकडे गेला व त्यानें त्यांची क्षमा मागितली. तेव्हां त्यांनीं आपणा सर्वांवर सारखी प्रीति करण्याचें त्याजकडून कबूल करून घेऊन, आदित्य-देवांनां रोगनाशार्थ आहुती दिल्या. तेव्हां आदित्यांनीं त्यास रोगापासून मुक्त केलें. (तै. सं. २.३,५)

देवासुरयुद्ध.—देव, पितर व मानव हे एका वाजूस असून दैत्य, राक्षस व पिशाचन्हे दुसऱ्या वाजूस होते. एखाद्याच्या शरीरांतून असुर जें रक्त काढीत तें सर्वे राक्षस रात्रीचेवेळीं विपयुक्त करीत, व त्यामुळें उपःकालाचे पूर्वीच तो मृत्युमुखांत पडत असे. हें सर्वे कृत्य राक्षसांचें असावें हें देवांनीं जाणलें. तेव्हां देवांनीं राक्षसांस आपणाकडे बोलावले. राक्षसांनीं देवांजवळून, असुरांपासून होणाऱ्या लुटीतून आपणांस भाग देण्यावद्दल कबूल करून घेतलें. पुढें असुरांचा पराभव झाला. नंतर देवांनीं राक्षसांस हांकळून दिलें. राक्षसांनीं देवांच्या कपटावद्दल आरडाओरड केली. परंतु देवांनीं अग्नीस खुडें करून राक्षसांस पराजित केलें. अशा रीतीनें असुरपक्षामध्यें भेद करून देवांनीं आपलें काम करून घेतलें. (तै. सं. २.४,१)

वृत्रकथारहस्य.—आपला पुत्र मारला गेल्यामुळें लव्ह्यानें इंद्राखेरीज सर्वे देवांस सोमरस समर्पण केला. इंद्रास आपणांसहि सोमरसाचा वांटा मिळेल अशी आशा होती परंतु ती निष्फळ ठरल्यामुळें त्यानें यज्ञाचा विध्वंस करून वळजवरीनें सोमपान केलें. तें अवशिष्ट लव्ह्यानें अग्नीत टाकून त्यापासून वृत्र (सर्वे जगास व्यापणारा) याची उत्पत्ति केली. त्याचें तें भयंकर सामर्थ्य व जगद्व्याध स्वरूप पाहून इंद्र, लव्हा वगैरे देवांस देखील भीति वाटली. तेव्हां वृत्राची जास्त वाढ होऊन आपणास तो त्रास देईल या भीतीनें विष्णूनें आपले तीन भाग करून एक पृथ्वीवर, एक वायुलोकांत व एक स्वर्गांत असे ठेवले व अशा रीतीनें इंद्रानें ह्या विष्णूच्या तीन स्वरूपांच्या मदतीनें वृत्रासुरास वाढूं दिलें नाहीं. तेव्हां वृत्रानें इंद्राचे शरीरांत शिरण्याविषयीं इंद्रास विचारलें, व सांगितलें कीं, मी तुला संतुष्ट करीन. इंद्रानें कबूल केलें व वृत्रासुरानें त्याच्या शरीरांत प्रवेश केला व तो इंद्राचें उदर झाला. भूक हा प्रत्येक प्राण्याचा शत्रु आहे कारण वृत्र हा इंद्रशत्रु आहे.

तै. सं. (२.४,१२)

लघ्वाचा पुत्र विश्वरूप हा देवांचा अग्निहोत्र व असुरांचा भागिनेय होता. यज्ञांत देवांना तो समक्ष व असुरांना गुप्तपणें असे हविर्भाग देत असे. तेव्हां हा इन्द्रपद वळकावील ह्या भीतीने इन्द्रानें त्याची तिन्ही शिरें आपल्या वज्रानें कापली व त्याचा वध केला. सर्व प्राणी इन्द्रास "ब्रह्मन्न" म्हणूं लागले. आपणावरील दोषाचे तीन भाग करून त्यानें पृथ्वी, वृक्ष व स्त्रिया यांमध्ये खणणें, खुडणें व रजस्साव होणें या तीन रूपांनीं वांटून दिला. ह्याकरितां रजस्वला स्त्रीवरोवर कधींहि सहवास करूं नये, नाहीं तर त्याची संतती दोषयुक्त होईल. (तै. सं. २.५,१)

उशना काव्य.—अग्नि हा देवांचा दूत असून उशना काव्य हा असुरांचा कुलगुरु व अर्च्यु होय. अग्नि व उशना काव्य हे दोघे प्रजापतीकडे गेले तेव्हां प्रजापतीनें उशना काव्य याजकडे पाठ फिरवून अग्नीचीच निवडणूक केली त्यामुळें देवांची सरशी झाली व असुरांचा पराजय झाला. (तै. सं. २.५,८)

अग्नीचें पलायन.—अग्नीचे त्याजपेक्षां वडील असे तीन भाऊ होते. ते तिघेहि देवांकडे यज्ञांतील हविर्भाग पोहोचविण्याचें काम करित असतां नाश पावले. त्यांसारखीच आपली दशा होईल अशी अग्नीस भीति वाटून तो दूर जाऊन पाण्यांत दडून बसला. त्याला शोधण्याचा देवांनीं पुष्कळ प्रयत्न केला. पाण्यांतील मत्स्य वगैरेंनीं अग्नि हा पाण्यांत दडला असल्याबद्दलची गुप्त बातमी देवांस सांगितली. तेव्हां अग्नीनें "लोक मजेखातर वाटेले तेव्हां तुमचा प्राण घेतील" असा मत्स्यांस शाप दिला. नंतर देवांनीं अग्नीस वाहेर काढून यज्ञांतील हविर्भाग पोहोचविण्याची कामगिरी त्यास दिली. तेव्हां त्यानें वर मागितला कीं "थोडा भाग मला मिळावा." (तै. सं. २.६,६)

नाभाने दिष्टाची कथा.—मनूनें आपली सर्व संपत्ति पुत्रांना वांटून दिली. परंतु ब्रह्मचर्याश्रमांत शिकत असलेल्या नाभानेदिष्टास मात्र त्याचा हिस्सा दिला गेला नाहीं. तेव्हां तो वापाकडे आला व म्हणाला कीं "मला माझा हिस्सा कां मिळाला नाहीं"? वापानें सांगितलें, तुझा हिस्सा मी काढून घेतला नाहीं. आंगिरस सत्र करित आहेत, परंतु त्यांस स्वर्लोकाचें दर्शन होत नाहीं. तेव्हां हें ब्राह्मण त्यांस शिकीव व ते स्वर्गास जातांना ते आपली संपत्ति तुला देतील. त्याप्रमाणें आंगिरसांना नाभानेदिष्टानें विद्या सांगितल्यावर ते स्वर्गलोकास जातांना त्यांनीं आपली संपत्ति नाभानेदिष्टास दिली. त्यावेळीं रत्नानें तेथें घेऊन यज्ञभूमीवरील द्रव्य तें आपलें असल्याबद्दल सांगितलें. परंतु नाभानेदिष्टानें तें आपणांस आंगिरसांकडून मिळालें असल्याबद्दल सांगितलें परंतु रत्नानें आपणांस यज्ञांत हविर्भाग

देण्याचें कवूल करून घेऊन त्या पशूवरील आपला अधिकार सोडून दिला. (तै. सं. ३.१,९)

वरुण व जलें.—हीं जलें वरुणाच्या पत्न्या होत. परंतु अग्नीला त्यांजवरोवर समागमाची इच्छा झाली. तेव्हां त्याचें रेतस्खलन झालें, तेव्हां त्यापासून पृथिवी झाली. पुनः दुसऱ्यांदा स्खलन झालें, त्यापासून आकाशोत्पत्ति झाली. (तै. सं. ५.५,४)

घराहावतार व सृष्ट्युत्पत्ति.—आरंभीं सर्व जलमय होते. ह्या जलमय समुद्रांत प्रजापति हा वायुरुपानें फिरूं लागला. तेव्हां त्यानें पृथ्वी पाहिली व वराहाचें स्वरूप धारण करून पृथ्वी धरली. तो विश्वकर्मा असल्यामुळें त्यास तिनें आपला ओलसरपणा पुसला. नंतर ती पृथ्वी (विस्तृता) झाली, व म्हणून तीस पृथ्वी म्हणूं लागले. प्रजापतीनें तपश्चर्या करून तिच्यापासून, देव, वसु, रुद्र, आदित्य वगैरेंची उत्पत्ति केली. नंतर देवांनां प्रजोत्पादनाची इच्छा उत्पन्न झाली तेव्हां त्यांनीं प्रजापतीच्या सांगण्यावरून तपश्चर्या करून अग्नीच्या आश्रयानें एका गाईची उत्पत्ति केली. त्या गाईकरितां सर्व देवांनीं प्रयत्न करून अग्नीस संतुष्ट केलें व नंतर गाईपासून प्रत्येकास ३३३ देव झाले व अशा रीतीनें असंख्यात प्रजा उत्पन्न झाली. (तै. सं. ७.१,५)

चतुरात्रयाग.—अग्नीनें पुत्रप्राप्तीची इच्छा असलेल्या और्वास चतुरात्रयागाच्या योगानें पुत्रोत्पादनाची शक्ति, दिली. त्यामुळें त्यास चार पुत्र झाले. जमदग्नीनें देखील चतुरात्रसंज्ञक यज्ञ करून आपली भरभराट करून घेतली. (तै. सं. ७.१,८)

शंड व मर्क यांची हकीकत.—वृहस्पति जसा देवांचा पुरोहित होता तसे शंड व मर्क हे दोघे असुरांचे पुरोहित होते. दोन्ही वार्जस पुरोहित हुपार असल्यामुळें देव अगर असुर यांपैकीं कोणीहि कोणाचा पराभव करूं शकेना. तेव्हां देवांनीं असुरपुरोहित शंड व मर्क यांनां आपल्या यज्ञांत सोम पिण्यास देण्याची लाल्च दाखवून फिरविले. अर्थात् त्यांच्याकडून असुरांनां सहा वरोवर न मिळाल्यामुळें त्यांचा पराभव झाला व देव विजयी झाले. पुढें देवांनीं यज्ञ सुरू केल्यावर त्यांनीं कवूल केलेल्या वचनास अनुसरून पूर्वीप्रमाणेंच शुक्र व मंथीनामक पात्रांतील सोमरस आपल्यास प्यावयास मिळेल या आदेशेन शंडामर्क त्या यज्ञांत येऊन दाखल झाले. पण देवांनीं विचार केला कीं, आपलें काम होण्यासाठीं आपण एकदां यांनां सोमरस दिला तरा तथापि आतां या दोघां फिरवून होणाऱ्या पुरोहितांनां आपल्यांत समाविष्ट होऊं देणें बरें नव्हे. शेवटीं त्या दोघां

असुरपुरोहितांनां देवांनीं आपल्या यज्ञांत सोमरसाचा भाग न देतां फजीत करून हांकून लावले. (तै. सं. ६.४.१०)
(तै. ब्रा. १.१.१)

कालकंज असुरांची गोष्ट.—‘कालकंज’ नामक असुर होते. त्यांनीं स्वर्गप्राप्तीकरितां अग्निचयनाचें अनुष्ठान आरंभिलें. त्या असुरांचा पाडाव व्हावा म्हणून इंद्र वेपांतर करून त्यांच्याजवळ आला व त्यांनां म्हणाला, हे असुर हो, मी ब्राह्मण आहे. मला तुमच्या अनुष्ठानांत घ्या, मलाहि स्वर्गला यावयाचें आहे. असुर ‘वरें’ म्हणाले. त्या असुरांपैकीं प्रत्येकजण चयनसंबंधीं विटा (इष्टका) मांडीत होता. त्याबरोबरच इंद्रानें आपलीहि एक वीट मांडली व मनामध्ये ‘ही माझी चित्रानामक वीट’ अशी खूण ठेवली. अनुष्ठान संपल्यावर त्या मांडलेल्या चयनावर आरोहण करून ते असुर स्वर्गला जावयाला निघाले इतक्यांत त्या मांडलेल्या चयनांतून इंद्रानें आपली वीट हलकेच काढून घेतली त्याबरोबर स्वर्गलोकांत उड्याण करणारा तो चयनरूप द्येनपक्षी दांसळून खालीं पडला. अर्थात् असुरांचाहि स्वर्गास जाण्याचा मार्ग छुटला. काहीं असुरांनीं अर्धवट स्वर्गाचा पल्ला गांठला होता पण ते चयन दासळण्याच्या दोषामुळे ‘कोळी’नामक सहा पायांचे किडे झाले. दोषेजण असुर श्रद्धा-तिशयतेमुळे स्वर्गपर्यंत जाऊन भिडले पण शेवटीं चयन-भ्रष्टेच्या पापामुळे ते दोषेहि देवलोकांमध्ये दोन कुत्रे झाले.
(तै. ब्रा. १.१.२)

वराहावताराचें मूळ.—या सृष्टीच्या पूर्वी पर्वत, समुद्र, नद्या वगैरे काहीं नव्हतें. फक्त सर्वत्र पाणी होतें. तेव्हां प्रजापतीनें जग निर्माण करण्यासाठीं विचाररूप तप केलें. तेव्हां त्या अफाट पसरलेल्या जलसमूहांत प्रजापतीला लांब अशा देंठाला चिकटून असलेलें एक कमळाचें पान दृष्टीं पडलें. त्याबरोबर त्यानें तर्क केला की, या कमळाच्या देंठाला आश्रयभूत अशी वस्तु पाण्याच्या तळाशीं असावी. मग प्रजापतीनें डुकराचें रूप धारण करून त्या कमळाच्या देंठाला रोंखानें पाण्यांत बुडी मारली. पाण्याच्या तळाशीं गेल्यावर त्याच्या हाताला भूमि लागली तेव्हां त्यानें आपल्या तीक्ष्ण दाढेनें त्या भूमीपैकीं काहीं चिखलासारखा भाग उकळून मोकळा करून घेतला व त्यासह तो उसळी मारून पाण्याच्या वर आला आणि त्यानें खालून आणलेला भूमीचा अंश पूर्वी दिसलेल्या कमळाच्या पानावर पसरून ठेवून दिला. अशा रीतीनें कमळाच्या पानावर भूमी पसरली गेली (प्रथम पावली) तेव्हांपासून भूमीला पृथ्वी हें नांव पडलें.
(तै. ब्रा. १.१.३)

मनूची इडा.—मनूची संबंधी व यज्ञतत्त्वाचें प्रकाशन करणारी ‘इडा’ नामक एक स्त्री होती तिनें असुरांनीं अग्न्याधान केल्याची खबर ऐकली. तेव्हां ती असुरांच्या

येथे गेली व त्यांनीं केलेली अग्नीची स्थापना क्रमदृष्ट्या चुकली आहे असें तिला आढळून आलें. देवांनीं अग्न्याधान केलेलें समजलें तेव्हां तेथेहि ती गेली. ला-ठिकाणींहि देवांच्या अग्निस्थापनेचा क्रम चुकला असलेला तिनें पाहिला तेव्हां ती मनूकडे येऊन त्याला म्हणाली की, मी तुझा अग्न्याधानसंस्कार करतें व देव आणि दैत्य यांनीं अग्निस्थापनेच्या क्रमांत चूक केल्यामुळे त्यांचा फलादेश फुकट गेला तसा तुझा न जाईल अशा रीतीनें तुझ्या अग्न्याधानांत अग्नीच्या स्थापनेचा क्रम मी अमलांत आणतें. मग मनूनें त्या इडेच्या करवीं अग्न्याधानसंस्कार केला. त्यांत इडेनें प्रथम गार्हपत्य, मग दक्षिणाग्नि व नंतर आहवनीय अशा क्रमानें अग्नीची स्थापना केली. त्यायोगानें मनूचा अग्न्याधानसंस्कार सफल होऊन तो प्रजा, पशू इत्यादिकांनीं संपन्न झाला. शतपथब्राह्मणांत मनूची व इडेची गोष्ट आहे ती अगदी निराळी आहे. (तै. ब्रा. १.१.४)

देवासुरयुद्ध.—देव व असुर यांचें युद्ध जुंपलें. विजयाची इच्छा करणाऱ्या देवांनीं आपला पैसा अडका अग्नीच्या स्वाधीन केला व लढाईस गेले. त्यांच्या मनांतील विचार असा कीं आपल्याला असुरांनीं जर जिंकलेंच तर आपल्या आपत्कालांत अग्नीजवळ आपण देऊन ठेवलेला आपला पैसा आपल्याला निर्वाहास उपयोगीं पडेल. अग्नीला तो सर्व पैसा सांभाळण्याचें अवघड काम होईना, तेव्हां त्यानें पशू, उदक व सूर्य या तीन देवतांच्या स्वाधीन त्यांतलें थोडथोडें द्रव्य केलें व जपून ठेवण्यास सांगितलें. सुदैवानें देवांचा लढाईत जय झाला व असुर पराभूत झाले. देव येऊन अग्नीजवळ आपला पैसा परत मागू लागले पण त्यानें तो पशूादि तिघांच्या स्वाधीन केला असल्याचें सांगून त्यांजकडून आपला पैसा घेण्याविषयीं सांगितलें. देवांनीं त्या त्रिवर्गाकडे मागणी केली. त्यांनीं दाद दिली नाहीं. शेवटीं देवांनीं अग्नीलाच खुष करून त्याच्या खटपटीनें पशूादि देवतांपासून आपला पैसा परत मिळविला. (तै. ब्रा. १.१.४)

अदितीपासून देवांची उत्पत्ति.—पुत्रप्राप्तीची इच्छा असलेल्या अदितीनें साध्य नामक देव आपल्या पोटीं यावे म्हणून ‘ब्रह्मा’ देवतेच्या उद्देशानें भात शिजविला. त्या भाताची आहुति दिल्यावर शिळक राहिलेला भात अदितीनें भक्षण केला. त्या योगानें ती गरोदर राहिली व त्या पहिल्या खेपेस तिला धाता व अर्यमा हे दोन जुळे मुलगे झाले. अदितीनें पुन्हां भात शिजविला व त्याची आहुति देऊन अवशेष राहिलेला भक्षण केला. पुन्हां ती गरोदर राहिली व त्या दुसऱ्या खेपेस तिला मित्र व वरुण हीं दोन जुळीं मुलें झालीं. तिनें तिसऱ्या खेपेस भात शिजवून हवनपूर्वक भक्षण केला त्या वेळीं ती गरोदर राहून तिला त्या खेपेस अंश व भग हे जाडे मुलगे झाले. अदितीनें शेवटच्या चौथ्या खेपेस पुन्हां भात शिजविला

आणि त्यांचे हवन झाल्यावर शेष राहिलेला जेव्हां तिने भात खाल्ला तेव्हां ती चौथ्या खेपेस गरोदर राहिली आणि तिला इंद्र व विवस्वान् हीं दोन जुळीं मुलें झाली. अदितीचे हे वारा मुलगे म्हणजेच द्वादशादित्य किंवा साध्य नामक देव होत. (तै. ब्रा. १.१,९)

देवासुरयुद्ध (प्रह्लाद, कयाधू यांचा उल्लेख).— देवांची व असुरांची लढाई सुरु झाली तेव्हां प्रजापतीने आपला पुत्र जो इंद्र त्याला रणभूमीवरून काढून एका गुप्तस्थळीं नेऊन ठेवलें. हेतु हा कीं वलवान् अशा असुरांच्या हातून आपला दुर्बल पुत्र इंद्र मारला जाऊं नये. इकडे 'हिरण्यकशिपु' नामक असुराची स्त्री 'कयाधु' हिचा पुत्र 'प्रह्लाद' यानेहि आपल्या असुरसेनेचा एक अधिपति असा आपला पुत्र 'विरोचन' ह्यालाहि रणभूमीतून पळवून एका गुप्तस्थळीं नेऊन ठेवलें. त्याचाहि हेतु असा कीं, आपल्या विरोचनाला देवांनीं केव्हांहि मारूं नये. पण या प्रजापतीच्या व प्रह्लादाच्या कृत्यामुळे देवांच्या व असुरांच्या सैन्यांवर सैन्यापत्य करावयास कोणीच राहिला नाहीं. तेव्हां देव प्रजापतीकडे आले व म्हणाले कीं, सेनापतीखेरीज सैन्यानें लढणें हें खरें युद्ध नव्हे. आपल्याला धीर देणारा अधिकारी नसल्यामुळे सैन्यांत प्रसंगीं पळापळहि सुरु होण्याचा संभव असतो. यामुळे आम्हाला अधिपतीची-इंद्राची फार जरूर आहे. आम्ही त्याला सारखे शोधीत आहों. प्रजापतीनें सांगितलें कीं, तुमचे तुम्ही त्याला शोधून काढा. मला कांहीं माहित नाहीं. मग देवांनीं इष्टी वगैरे करून इंद्राला शोधला. इंद्र सांपडला. तो सेनापतिवाचें काम पाहूं लागला. शेवटीं देवांचा त्या लढाईत विजय होऊन असुरांचा मोड झाला. (तै. ब्रा. १.५,९)

आंगिरसांचें सत्र.—चवथ्या वेदाचा प्रवर्तक अंगिरस याच्या कुळांतील ऋषींनीं 'सत्र' केलें. यज्ञामध्ये धर्मसंबंधीं अनुष्ठानासाठीं दूध काढण्याकरितां त्यांनीं एक पांडन्या रंगाची गाय वाळगिली होती. अवर्षणामुळे त्या गाईला रानांत चारा मिळनासा झाला. फक्त यज्ञांत कुटलेल्या सोमवल्लीचा चोथा खाऊन त्या गाईनें आपल्या जीवाचा बचाव केला होता. त्या गाईचे असे हाल पोटापाई होत असलेले पाहून कृपाळू आंगिरसांनीं आपआपसांत बोलणें सुरु केलें कीं, अहो! आमच्या गाईच्या पोटापुरता चारा उत्पन्न करण्याची जर आमच्या अंगांत ताकद नाहीं तर आम्ही सत्र तरी कशाला करतो आहों? समृद्धिसंपादन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी लोकांनींच सत्रासारखे मोठे यज्ञ करावे. आमच्या अंगांत गाईचा चारा मिळविण्याइतकें सामर्थ्य नाहीं ते आम्ही समृद्धि तरी कसली संपादन करणार? नंतर त्या ऋषींनीं पर्जन्यवृष्टीसाठीं 'कारीरि' नामक इष्टि केली त्याबरोबर खूप पर्जन्य पडला! जिकडेतिकडे हिरवागार चारा होऊन अवर्षणाची छाया पार नाहींशी झाली.

परंतु नव्या उत्पन्न झालेल्या चान्यामध्ये पितरांनीं एक प्रकारचा विपार उत्पन्न केला. आंगिरसांच्या गाईनें तो विपारदुष्ट असा चारा खाण्यामुळे ती रोगट दिसूं लागली. आंगिरसांनीं तिची अवस्था पाहून हिला काय झालें असावें असा शोध चालविला. त्यांना पितरांच्या कृतीनें विपारी झालेला चारा हिच्या पोटांत गेला आहे हें कळून आलें. मग त्यांनीं पितरांना हविर्भाग देण्याचें कबूल करून संतुष्ट करून घेतलें तेव्हां पितरांनीं चान्यांतला विपार काढून घेतला. मग आंगिरसांच्या गाईला उत्कृष्ट चारा मिळूं लागला व तीहि धर्मासाठीं खूप दूध देऊं लागली. (तै. ब्रा. २.१,१)

प्रजापतीपासून देव, असुर व इंद्र यांची उत्पत्ति.— प्रजापतीनें देव व असुर उत्पन्न केले परंतु देवांचा किंवा असुरांचा राजा (इंद्र) उत्पन्न केला नाहीं. मग देवांच्या विनंतीवरून इंद्र निर्माण केला. इंद्राच्या हातांत त्रिष्टुप् देवतेच्या अनुग्रहाने १५ धारांचें एक वज्र उत्पन्न झालें आणि त्या वज्राने इंद्राने असुरांचा पराभव केला. देवांना स्वर्गाची प्राप्ति झाली पण स्वर्गांत देवांना खावयास मिळेना. त्यांनीं विचार केला कीं, स्वर्ग ही भोगभूमि आहे कर्मभूमिनव्हे. यासाठीं भूलोकामध्ये कर्म करून आपल्याला हविर्भाग देण्यासाठीं 'अयास्य' या अंगिरस गोत्रांतील ऋषीस भूमीवर एका यज्ञाच्या अनुष्ठानाची कल्पना देऊन पाठविला. नंतर त्या यज्ञाने भूलोकावर यज्ञानुष्ठान करून देवांस हविर्भाग देण्याचा प्रचार सुरु केला. (तै. ब्रा. २.२,७)

जगत्सृष्टि.—सध्या जें आपल्याला स्थावरजंगमात्मक जग दिसतें हें पूर्वी कांहींएक नव्हतें. विधात्याच्या मनांत जग उत्पन्न करावें असें आलें. त्यानें जगदुत्पत्तीसाठीं मोठें तप केलें. तेव्हां त्या जगत्सृष्ट्या परमेश्वराच्या मनःसंकल्पापासून एक प्रकारचा धूर उत्पन्न जाहला. नंतर पुनः तप केलें तेव्हां अग्नि, नंतर ज्योति, ज्वाला, प्रभा इ. इ. उत्पन्न झालें पण हें सर्व धूर वगैरे मिळून एक घट गोळा झाला. हाच प्रजापतीचा वस्ति (मूत्राशय) होय. पुढें तो वस्ती परमेश्वराने फोडला तेव्हां 'समुद्र' निर्माण झाला. मूत्राशयापासून समुद्राची उत्पत्ति असल्यामुळे त्याचें पाणी तारट असतें व तें कोणी पीत नाहीं. जलमय अशा समुद्रापासूनच प्रजापतीनें पृथ्वी, अंतरिक्ष, शी हीं क्रमाने उत्पन्न केलीं. मग प्रजापतीनें आपल्याच शरीरापासून असुर निर्माण केले. मग दिवसरात्र व अहोरात्रांचा संधिकाल वगैरे निर्मिलीं. दिवसापासून देव व रात्रीपासून असुर निर्मिले. अशा रीतीनें सर्व प्रकारची प्रजा प्रजापतीनें निर्माण केली. (तै. ब्रा. २.२,९)

प्रजापतीकडून इंद्राला देवांचें आधिपत्य मिळतें.— प्रजापतीनें देव उत्पन्न केले व त्या देवांच्या मागून-सर्व देवांत धाकटा-इंद्र उत्पन्न केला. नंतर प्रजापति त्याला म्हणाला

की, "हे इंद्रा, तूं स्वर्गांत जा, तेथें देव आहेत त्यांच्यावर तूं तेथें माझ्या आज्ञेनें आधिपत्य कर." इंद्र "वरें" म्हणाला व स्वर्गाला गेला तेव्हां देवांनीं त्याला विचारलें की, "तूं कोण"? तेव्हां इंद्र म्हणाला की, "मला प्रजापतीनें लुमच्यावर आधिपत्य करण्यासाठीं पाठविलें आहे, माझे नाव इंद्र." देव म्हणाले "आम्ही तुझ्यापेक्षां मोठे आहों तर तूं आमचा अधिपति कसा होणार? व तुझ्या योगानें आम्हीं आपलें कल्याण तरी काय करून घेणार?" देवांचें बोलणें ऐकून इंद्र ओशाळला व स्वर्गांतून परत प्रजापतीजवळ आला व देवांनीं केलेलें सर्वे भाषण त्यानें प्रजापतीला निवेदन केलें. प्रजापतीजवळ एक प्रकारचें विलक्षण तेज (सूर्याप्रमाणें) होतें तें लक्षांत घेऊन इंद्र प्रजापतीला म्हणाला की, हें तेज तूं मला दे म्हणजे मी या तेजानें संपन्न होत्साता देवांचें आधिपत्य करण्यास लायक होईन. प्रजापति म्हणाला वा! हें तेज तुला जर मी देऊन बसलों तर मग माझी काय थोरवी राहणार? मला कोण विचारणार? मग मी कोण? इंद्र म्हणाला तूं 'कः' (कोण?)=क=या नावानेंच प्रसिद्ध होशील. क म्हणजे प्रजापतिच तूं जरी मला आपल्या जवळचें तेज दिलेंस तथापि तुझे प्रजापतित्व कायम राहील. नंतर प्रजापतीनें आपल्या जवळचें तेजाचें एक 'पदक' तयार करून इंद्राच्या मस्तकावर बांधलें तेव्हां प्रजापतीनें पदक बांधलेला तो इंद्र देवांचें आधिपत्य करण्यास समर्थ झाला. (तै. ब्रा. २.२, १०)

प्रजापति कन्या सीतासावित्रीचा सोमाशी विवाह.— प्रजापतीनें सोम उत्पन्न केला व त्याच्या पाठीमागून तीन वेद उत्पन्न केले. सोमानें ते तीन वेद आपल्या मुठींत झांकून ठेवले होते. प्रजापतीची 'सीतासावित्री' नांवाची एक मुलगी होती. तिच्या मनांत आलें की, सोम आपला पति व्हावा. पण सोमाच्या मनांत प्रजापतीची 'श्रद्धा' नामक मुलगी भरली होती व तिच्याशीं आपलें लग्न व्हावें अशी सोमाची इच्छा होती. सीतासावित्री प्रजापतीकडे गेली व तिनें आपल्या मनांत सोमाशीं विवाह व्हावा अशी इच्छा असल्याचें त्याला सांगितलें. सोमाची मर्जी सीतेवर नसून श्रद्धेवर आहे हें प्रजापतीस माहित होतें म्हणून सीतासावित्रीला सोम वश व्हावा यासाठीं प्रजापतीनें एक वशीकरणाचा प्रयोग केला तो असा की, 'स्थागर' नामक एक सुगंधी वनस्पति उगाळून तिचें गंध तयार केलें व तें मंत्रांनीं भारलें. मग त्या गंधाचा सीतासावित्रीच्या कपाळी टिळा लावला. मग सीतासावित्री सोमाकडे गेली, सोम तिला पाहतांच मोहित झाला व तिला माझ्याजवळ ये म्हणून लाडीगोडीनें सांगू लागला. सीतासावित्री त्या सोमाचें प्रेम आपल्यावर कितपत बसलें आहे याचा अंदाज घ्यावया- साठीं त्याला म्हणाली की, मी तुझ्याजवळ येईन पण तूं सर्वदा मला एकटीलाच भोगलें पाहिजेस, शिवाय तुझ्या मुठींत तूं काय जपून ठेवलें आहेस तें मला निष्कपटपणानें सांगशील तर मी तुझ्याजवळ येईन. सोम तिच्या प्रेमानें वेडा होऊन

गेल्यामुळें तिच्या म्हणण्यास कबूल झाला व आपल्या हातां- तील अमूल्य असे तीन वेद त्यानें त्या सीतासावित्रीला खुषीनें देऊन टाकले. सोमाचें व सीतासावित्रीचें लग्न झालें व तीं उभयतां प्रेमानें सुख भोगू लागलीं. सीतासावित्रीप्रमाणेंच चतुर स्त्रिया आपल्या प्रियपतीकडून इच्छित वस्तूचा लाभ करून घेतात. 'स्थागर' वनस्पतीच्या गंधाच्या टिळ्यानें सीता- सावित्रीला पति वश करण्यांत जसा गुण आला त्याचप्रमाणें जी स्त्री आपल्या पतीनें आपल्यावर प्रेम करावें असें वाटून ह्या वनस्पतीचा वशीकरण प्रयोग करील ती स्त्रीहि सीता- सावित्रीप्रमाणें आपल्या पतीला वश करून घेऊन त्याचें प्रेम संपादन करील. (तै. ब्रा. २.२, ११)

स्वर्गप्राप्तीविषयीं स्पर्धा.—पूर्वी एकदां आदित्यगण व आंगिरस महर्षी यांची स्वर्गलोकाच्या प्राप्तीविषयीं स्पर्धा लागली. आदित्यांनीं प्रथम स्वर्गाचा पल्ला गांठला. तेव्हां आंगिरस थोडेसे वरमले व आपल्यालाहि स्वर्ग मिळावा म्हणून आदित्यांचीं आर्जवें करूं लागले. त्यांनीं आदित्यांनां एक पांढरा घोडा दक्षिणा म्हणून बक्षिस दिला. आपल्याला जगत्प्रकाशक असा जो सूर्य दिसतो तोच आंगिरसांनीं दिलेला घोडा होय. हा घोडा इतर बारा आदित्यांनीं आंगिरसांपासून ग्रहण केला व ते त्यांनां म्हणाले की, हे आंगिरसहो, तुम्हीं जो घोडा आम्हाला दक्षिणा म्हणून दिलात तो आतां श्रेष्ठ झाला आहे.

(तै. ब्रा. ३.९, २१)

इन्द्रभरद्वाज संवाद.—प्राचीनकाळीं भरद्वाज ऋषीनें सर्वे वेदांचें अध्ययन करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यास यश न आल्यामुळें त्यानें इन्द्राला प्रसन्न करून घेतलें. १००१०० वर्षापर्यंत आयुष्य असलेले तीन जन्म त्यानें इन्द्रापासून संपादन केले व त्या तिन्ही जन्मांत तो एकसारखा गुरुकुलामध्ये वेदा- ध्ययनच करीत राहिला. तिसऱ्या जन्मांत भरद्वाज अगदीं म्हातारा होऊन आंशरुणावर पडून राहिला असतां इन्द्र तेथें आला व त्याला म्हणाला, हे भरद्वाजा, जर तुला मी १०० वर्षे आयुष्याचा ४ था जन्म दिला तर त्या जन्मांत तूं काय करून आपला पुरुषार्थ साधशील? भरद्वाजानें उत्तर दिलें की, आपण जर पुन्हां १०० वर्षे जगण्याचा जन्म मला दिलात तर त्या पुढच्या जन्मांतहि मी मरेपर्यंत वेदाध्ययनच करीत राहीन. नंतर सर्वे वेदांचें अध्ययन करण्याचा इरादा करणें अविचाराचें आहे असें भरद्वाजाच्या लक्षांत येण्यासाठीं इन्द्रानें आपल्या योगसामर्थ्यानें वेदांचे तीन पर्वताकार ढीग उत्पन्न केले व त्यांपैकीं एक एक मूठ वेदमंत्र आपल्याजवळ घेऊन तो त्या भरद्वाजाला म्हणाला, हे भरद्वाज, हे पर्वतप्राय तीन वेद पाहा. यांच्यामधला एकेक कण म्हणजे एक एक वेद आहे असें समज. तात्पर्य, वेद अनंत आहेत, तेव्हां सर्वे वेदांचें अध्ययन करण्याचा दृष्ट तूं सोडून दे. तुझ्याच्यानें सर्वे

वेदांचें अध्ययन होणें अशक्य आहे. तूं आज तीन जन्मांत गुरुगृहीं जें अध्ययन केलें आहेस तें सरासरी मजजवळ असलेल्या या तीन मुठींच्या इतकेंच आहे. वाकीचे हे पर्वत-प्राय वेदराशी तुला अजून ठाककसुद्धां नाहींत. सर्व वेदाध्ययन एका व्यक्तीच्या हातून होणें अशक्य आहे. आतां तुला सर्व वेदांचें अध्ययन केल्याचें श्रेय मिळेल असा 'सावित्राभिचयन' मी तुला सांगतां. मग इन्द्रानें त्याला सावित्राग्नीचा उपदेश केला व तदनुसार आचरण केल्यामुळें भरद्वाजहि शैवटीं स्वर्गाचा अधिकारी झाला. ही सावित्राभि-विद्या विदेह देशाचा राजा जनक याला अहोरात्रामिनीनी देवतार्तांनीं उपदेशिली. (तै. ब्रा. ३.१०, ९-११)

कुमार नचिकेता.—अन्नदान करणाऱ्यांत सुप्रसिद्ध असा एक गौतमगोत्रोत्पन्न उद्दालक नांवाचा ऋषि असून त्यास 'नचिकेता' नामक एक पुत्र होता. उद्दालकानें एकदां विश्वजित् नामक यज्ञ करून आपलें सर्वस्व ऋत्विजांस दक्षिणा म्हणून देऊन टाकलें. त्या वेळीं 'नचिकेता' लहान-कुमार-होता. तरी त्याची बुद्धि अत्यंत विचारी व चलाख असल्यामुळें आपल्या बापाच्या हातून जी सर्वस्व दक्षिणा दिली जाणार ती यथाशास्त्र दिली जावी अशी त्याच्या मनांत श्रद्धा उत्पन्न झाली. त्या मुलानें असा विचार केला कीं, कर्म सफल व्हांवें म्हणून जर माझा बाप सर्वस्व देऊन टाकीत आहे तर त्यानें माझेंहि दान केलें पाहिजे, कारण मी तर त्याच्या सर्वस्वापैकीं एक मुख्य आहे. मग तो आपल्या बापाला जाऊन म्हणाला, "हे तात, मला आपण कोणत्या ऋत्विजास देणार आहां?" मुलाचा हा प्रश्न बापानें ऐकून घेतला पण हा अजून चाल आहे याला कांहीं कळत नाहीं असा विचार करून त्यानें नचिकेत्याचे प्रश्नास उत्तर कांहींच दिलें नाहीं. नचिकेत्यानें पिच्छा न सोडतां आणखी दोन वेळ पूर्वीक प्रश्न विचारला. तेव्हां उद्दालक सुनीस वाटलें कीं, हा लहान आहे पण फार धूर्त आहे तर याला दरडावलाच पाहिजे. मग त्यानें त्या मुलाला मागें ढकलून रागाच्या आवेशांत वजाऊन सांगितलें कीं, "तुला मी मृत्यूला देऊन टाकतां." त्या वेळीं नचिकेत्याला उद्देशून आकाशवाणी झाली कीं 'हे गौतमकुमारा, तुझ्या पित्याचा उद्देश असा आहे कीं, तूं मृत्यूच्या घरीं जावेंस, पण तूं असें कर कीं, 'यम' घरीं नसून प्रवासास गेला असल्याची बातमी ठेऊन तूं त्या यमाच्या-मृत्यूच्या-घरीं जा. यम घरीं नसल्यामुळें त्याच्या घरच्या बायकामुलांनीं तुझी जेवणाखाण्यासाठीं प्रार्थना केली तरी तूं तीन दिवस कांहीं एक न खातां उपाशी रहा. इतक्यांत यम घरीं येऊन 'मुला, तुला येथें येऊन किती रात्री झाल्या? असा प्रश्न विचारील तर तूं त्यास 'तीन रात्री' असें सरळ व स्पष्ट उत्तर दे. नंतर त्यानें पहिल्या दिवशी तूं काय खाव्हेस? असा प्रश्न विचारला तर त्याला 'तुझी प्रजा खात्री' असें उत्तर दे. त्या योगानें एक दिवस अतिथि

आपल्या घरीं उपोषित राहिला तर आपल्या प्रजेचा क्षय होतो ही गोष्ट त्याच्या लक्षांत येईल. दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशीं काय खाव्हेस? म्हणून 'यम' विचारील तर 'तुझे पशू व तुझे सुकृत खाव्हे' असें उत्तर दे. त्या योगानें घरीं आलेला अतिथि २ व्या, व ३ व्याहि दिवशीं उपाशी राहिल्यास आपल्या पशूंची व सुकृताची हानी होते हें त्याच्या लक्षांत येईल.

नंतर आकाशवाणीनें सांगिल्याप्रमाणें 'यम' प्रवासास गेला असतांना नचिकेता त्याच्या घरीं गेला व तीन दिवस उपाशी राहिला. चवथ्या दिवशीं 'यम' घरीं आल्यावर आकाशवाणीनें सुचविल्याप्रमाणें 'मुला, तूं पहिल्या दिवशीं काय खाव्हेस?' वगैरे प्रश्न यमानें त्याला विचारले व त्या प्रश्नांचीं उत्तरेंहि त्या नचिकेत्यानें आकाशवाणीनें सांगितल्याप्रमाणें दिलीं. त्याबरोबर हा मुलगा मोठा अधिकारी झाला आहे अर्थात् त्याला मारणें योग्य नाहीं असें यमाच्या मनांत येऊन तो नचिकेत्याला मोठ्या आदरानें म्हणाला, "भगवन् ! मी प्रसन्न झालों आहे, तुला वाटेल ते वर मागून घे." नचिकेत्यानें 'मी जिवंत परत जाऊन आपल्या बापास भेटावें', 'माझ्या हातून घडणारीं श्रौतस्मार्त कृत्यें अक्षय्य होवोत' व 'मृत्यूवरहि जय मिळावा' हे तीन वर मागून घेतले व कृतकृत्य होत्साता तो कुमार नचिकेता स्वर्गहीं परत आला. (तै. ब्रा. ३.११, ८)

गंधर्वगण.—१ खान, २ भ्राज, ३ अंधारी, ४ बंधारी, ५ हस्त, ६ सुहस्त, ७ कृशासु, ८ विश्वासु, ९ मूर्धन्वान, १० सूर्यवर्चा, ११ कृति.

अहल्येचा जार इन्द्र.—मेधातिथि नामक एक कण्व-ऋषीचा मुलगा होता. त्याला इन्द्रानें मेढ्याचें रूप घेऊन पळवून नेलें. 'वृषणश्व' ऋषीची मुलगी 'मेनका' हिचा इन्द्रानें अमिलापकेला. एका प्रकारच्या *हरिणाचें रूप घेऊन इन्द्रानें यज्ञभूमींत प्रवेश केला व सोमरसाचें प्राशन केलें. गौतम ऋषीची ही अहल्या हिच्याशीं इन्द्रानें जारकर्म केलें. कौशिक नांवाच्या ब्राह्मणाजवळ इन्द्र ब्राह्मणवेप घेऊन आला. गौतम ऋषीचा क्रोध शांत व्हावा व तो प्रसन्न व्हावा म्हणून इन्द्रानें त्याची स्तुति केली. (तै. सं. ७.१८, १; ४.२१, ८)

अष्टपुत्रा अदिति.—अदितिाला आठ पुत्र झाले. त्यांपैकीं सात पुत्रांनां घेऊन ती देवांजवळ आली. आठवा पुत्र जो 'मार्तांड' त्याला तिनें टाकून दिलें. कारण आपल्यास सातच पुत्र व्हावे म्हणून तिनें आपल्या पतिसमागमाच्या वेळीं इच्छा धारण केली होती. अर्थात् सातच पुत्रांच्या योगानें आपल्याला वाटेल तेवढी प्रजावृद्धि होईल असें तिला वाटून तिनें सातच पुत्रांनां आपल्या

* गौरभृग कोपतें जनावर हें ठरत नाहीं. 'गवा' हें जनावर असाचें काय ?

चरोवर घेऊन देवलोकीं प्रयाण केलें. आठवा पुत्र 'मार्तांड' हा 'जगो किंवा मरो' त्याची कांहींच काळजी करावयाची नाही असें तिनें ठरविलें. मृत झालेल्या-फुटलेल्या-अंडापासून जन्माला आला म्हणून आठव्या पुत्राचें 'मार्तांड' असें नांव पडलें. 'मार्तांड' म्हणजे सर्वांनां प्रत्यक्ष असणारा सूर्य हाच होय. याचें खरें नांव 'विवस्वान्'. १ मित्र, २ वरुण, ३ धाता, ४ अर्यमा, ५ अंश, ६ भग, ७ इन्द्र व पूर्वोक्त विवस्वान् हे अदितीचे आठ पुत्र होत. (अदितीच्या-देव-मातेच्या-उदाहरणावरून सौभाग्यवती स्त्रियांनां 'अष्टपुत्रा-सौभाग्यवती भव' असा आशीर्वाद देण्याचा प्रघात पडला असावा काय?) (तै. आ. १.१३)

देवांचे व असुरांचे यज्ञ.—खर्गलोकाचें आधिपत्य मिळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेनें जेव्हां देवांनीं यज्ञाला आरंभ केला त्याच वेळीं असुरांनींही त्याच महत्त्वाकांक्षेनें यज्ञाला आरंभ केला. दोघांचेहि यज्ञ विस्तृत असे होते. असुरांनीं आपल्या यज्ञाचा प्रारंभ शास्त्राचा विचार वगैरे न करितां केवळ वाहुवलाच्या जोरावर केला होता. अर्थात् त्यांच्या यज्ञानुष्ठानाच्या वेळीं ब्रह्मचर्यादि नियम ते विलकुल पाळीत नसत. तशी देवांची गोष्ट नव्हती. देवांनीं आपल्या यज्ञाचें अनुष्ठान यथाशास्त्र व ब्रह्मचर्यादि नियम पाळून चालविलें होतें. मौर्ख्यपरवशतेमुळें कर्तव्याकर्तव्याची ओळख न वाळगतां चालविलेल्या यज्ञाचें असुरांनां फल मिळालें नाहीं अर्थात् त्यांनां स्वर्गप्राप्तिहि झाली नाहीं. देवांच्या सशास्त्र अनुष्ठानानें त्यांनां यज्ञाचें फल मिळालें व ते स्वर्गाला गेले. (तै. आ. २.१)

राक्षसांचें सूर्याशीं युद्ध.—फार प्राचीन काळीं राक्षसांनीं उग्र तप केलें. त्यायोगानें प्रजापति संतुष्ट झाला आणि राक्षसांजवळ येऊन तो त्यांनां म्हणाला 'वर भागा'. राक्षस म्हणाले कीं, "सूर्याशीं आमची लढाई-व्हावी." प्रजापति म्हणाला ठीक आहे. तुम्हीं सूर्याचरोवर लढा. तेव्हां-पासून राक्षस दररोज सूर्य उगवल्यापासून मावळेपर्यंत त्याच्याशीं लढत असतात व त्याच्या गतीला अडथळा करीत असतात. त्या राक्षसांचें निवारण करण्यासाठीं ब्रह्मवादी ऋषी पूर्वाभिमुख उभे राहून गायत्रीमंत्रानें मंतरलेले पाणी आकाशांत फेकतात. त्या पाण्याचे विंदू वज्ररूप वनून सूर्याशी लढणाऱ्या राक्षसांनां लागतात व त्यामुळें पराभूत झालेले राक्षस मंदेह राक्षसांचा देश जो 'अरुणद्वीप' त्या ठिकाणीं पळून जातात. (तै. आ. २.२)

देवांचें युद्ध.—(कुरुक्षेत्र, खांडव, व मारवाड या देशांचा उल्लेख) प्राचीन काळीं देवांनीं यज्ञ-प्राप्तीसाठीं अनेक साधनांनीं समृद्ध असें एक मोठें सत्र केलें. सत्राला आरंभ करतांना सर्व देवांनीं आपआपसांत असा करार केला कीं, या सत्राच्या योगानें जें कांहीं कीर्तिरूप-यशोरूप-फल मिळेल तें सर्वांचें आहे. त्या यज्ञांत सर्वांचा सारखाच वाटा आहे.

त्यांत अमक्या एकाचा अंश मोठा व अमक्याचा कमी असें करावयाचें नाहीं. सर्वांचा अधिकार त्या यशोरूप फलाच्या वावर्तीत सारखाच मानावा. याप्रमाणें परस्परांत करार करून त्या देवांनीं सत्राला आरंभ केला. सत्रांत जमलेल्या देवांच्या व त्यांच्या अग्निहोत्रांच्या योगानें वराच मोठा प्रांत आक्रमिला गेला. पुराणप्रसिद्ध असा कुरुक्षेत्राचा प्रांत हाच त्यांच्या सत्रांतील वेदीचा भाग होता. कुरुक्षेत्ररूप अशा त्या पुण्यमय वेदीच्या दक्षिणेस खांडव देशाची हद्द लागली होती. पश्चिमेस 'परीणत्' नामक देशाची सीमा येऊन चिकटली होती आणि त्या कुरुक्षेत्ररूप वेदीच्या उत्तरेस 'तूर्ण' (तुर्क ?) देशाची सरहद्द येऊन मिळली होती. जलरहित व रखरखलेला असा जो 'मरु' (मारवाड) देश तो ह्या देवांच्या सत्रांतील उत्कर (उकिरडा) होता. सत्रामध्ये सर्वच यजमान व सर्वच ऋत्विज असा न्याय असल्यानें सत्रयागाच्या वावर्तीत कर्तृत्वाचा अगर भोक्तृत्वाचा मान जरी सर्वांनां सारखाच असतो तथापि त्यामध्ये सर्वांच्या मतानें एकाला गृहपति म्हणून ठरविलें जातें व तो गृहपति हा आपल्यांतील एक नियंत्रणाधिकारी मानला जातो. अनुष्ठानाच्या वावर्तीत कांहीं विशिष्ट गोष्टी करण्याचा मान सर्वांनुमतें या एकव्या गृहपतीलाच (पुढारी म्हणून) मिळत असतो. देवांच्या सत्रांत गृहपतीचा मान विष्णूला मिळाला होता. सर्व देव सारखेच होते तरी प्रेक्षकांच्या दृष्टीनें गृहपति विष्णु हा अधिक श्रेष्ठ समजला गेला व जिकडेतिकडे लोकांच्या तोंडीं 'विष्णूनें सत्र केलें विष्णूनें सत्र केलें' असा बोभाट झाला. वास्तविक अशा वेळीं विष्णूनें आपल्या कार्यांत व फलांत इतर देव सारखेच वाटेकरी आहेत असें लोकांत प्रांजलपणें जाहीर करणें जरूर होतें पण आपल्या एकव्याच्याच नांवावर ह्या कृत्याचें कर्तृत्व लोकांनां वाटावें अशा प्रकारची बुद्धि विष्णूला झाली व तो आपल्या बरोवरीच्या देवमंडळीशीं ताढून वागूं लागला. लवकरच तो देवांचा उघड वैरी बनला. मूळचा करार मोडून सत्राच्या यज्ञाचा, कीर्तीचा, कर्तृत्वाचा मान हा विष्णूच उपटून वसला हें देवांनां दुःसह झालें व आपल्या यज्ञाचा वाटा त्याजकडून हिसकावून घेण्याकरितां व आपला वाटा त्यास कवूल करण्यास लावण्याकरितां ते सर्व देव एकत्र जमून विष्णूवर हल्ला करण्यासाठीं धांवून आले. देव येऊन विष्णूवर तुटून पडणार इतक्यांत विष्णूच्या इच्छामात्रेकरून त्याच्या डाय्या हातांत एक धनुष्य उत्पन्न झालें ! उजव्या हातांत वाण उत्पन्न झाले ! ज्याच्या यज्ञप्रभुत्वामुळें धनुष्यवाण इच्छेचरोवर उत्पन्न झाले तो विष्णु म्हणजे 'यज्ञजन्मा'च होय. यज्ञ हाच विष्णु. यज्ञ व विष्णु यांच्यांत फरक नाहीं. धनुर्वाणाचा जन्म यज्ञजन्मा विष्णु यापासून झाल्यामुळें तीहि 'यज्ञजन्मा'च होत. धनुर्वाण धारण करणाऱ्या त्या एकव्या यज्ञपुरुषाला-विष्णूला पाहतांच विनहत्सारी अशा त्या बहुसंख्याक देवांची गाळण झाली व त्यांच्यानें विष्णूवर हल्ला करवला नाहीं. आपल्याला पाहतांच

देव गर्भगळित झालेले पाहून त्यास स्वतःच्या थोरपणाचा विशेषच गर्व वाटू लागला व त्यानें देवांची निर्भर्त्सना करण्याच्या उद्देशानें विकट हास्य केले. पण अशा गर्विष्ठपणामुळें आतां आपल्यापेक्षां शक्तिमान् ऐश्वर्यवान् कोणी नाहीं असें त्याला वाटू लागल्यामुळें तो वेफिकीर झाला व त्याच्या हातून खरक्षणाच्या कामीं प्रयत्नांची शिथिलता होऊं लागली. त्याच्या अंगांतलें पूर्वीचें तें यज्ञतेज निघून गेलें. तें तेज पुनः केव्हां-तरी विष्णु संपादन करील तर तें त्यास घेतां येऊं नये म्हणून त्याच्या शत्रूंनीं-देवांनीं-तें तेज कांहीं ओपधीत लपवून ठेवलें. त्या तेजाच्या सान्निध्यामुळें ओपधीनाहि तेज चढलें. अशा तऱ्हेचें तेजःसंपन्नतेला चढलेल्या त्या ओपधी म्हणजेच श्यामाक-स्वयाक-अगर 'सावि' होत. समय म्हणजे हंसणें. विष्णूच्या हास्यामुळें (स्यामुळें) जन्मले म्हणून ते 'श्यामाक' किंवा 'स्वयाक' होत. गर्वानें दुसऱ्याच्या तुच्छतेसाठीं हंसल्यानें विष्णूचें तेज नष्ट झालें. तसें आपलें न जावें म्हणून यज्ञ करणाऱ्या दीक्षितानें हंसू नये. हंसू आलेंच तर तोंडावर पदराचें झांकण घेऊन हंसावें म्हणजे आपलें हंसें दिसत नाहीं व तेजहि जात नाहीं.

आपल्यास सशस्त्र पाहून देव इकडेतिकडे पांगलेले विष्णूनें पाहतांच तो आपलें धनुष्य उभें, व (त्याच्या वरच्या टोंकाचा ताण आपल्या हनुवटीला वसेल अशा रीतीनें) टेंकून धरून सहज उभा राहिला होता. इतक्यांत त्याचा नक्षा उतरण्यासाठीं देवांनीं वाळवीच्या किड्यांनां बोलावून सांगितलें कीं, आमच्या कामांत तुम्ही साहाय्य करा. ते किडे म्हणाले आम्ही तुमचा फायदा करूं पण आम्हाला एक देणगी तुम्ही दिली पाहिजे ती ही कीं, आम्ही आपल्या चिमुकल्या तोंडानें जेथें थोडेंस खणूं त्या ठिकाणीं जमिनींत ओलावा उत्पन्न झाला पाहिजे. देव म्हणाले ठीक आहे. नंतर आपल्या मुखानें खणल्याबरोबर ओलावा उत्पन्न करण्याचा वर मिळविलेले ते वाळवीचे किडे भूमीवरून हळू हळू चालत विष्णूनें टेंकलेल्या धनुष्याची डिली झालेली दोरी थोडीशी जमिनीला चिकटली होती तेथें गेले व त्यांनीं आपल्या मुखानीं ती दोरी कुरतडून टाकिली. दोरी तुटल्याबरोबर धनुष्याच्या कांवीटाचा विष्णूच्या हनुवटीला वसलेला ताण एकदम खुला झाला व त्याच्या झटक्यासरशीं त्या यज्ञपुराणाचें-विष्णूचें-शिर धडापासून तुटून वेगळें झालें व लांबवर आकाशांत उडालें! त्या शिराचा वर उडण्याचा वेग सरतांच तें खालीं परत येऊं लागलें त्यामुळें त्या शिराला 'प्रवर्ग्य' असें नांव प्राप्त झालें. ज्या वेळीं तें यज्ञपुराणाचें शिर भूमीवर 'प्रॉ३' असा आवाज करीत आदळलें त्या वेळीं त्याला 'घर्म' हें नांव मिळालें. महान् पराक्रमी अशा यज्ञपुराणाच्या धडापासून तुटून निघालेलें तें सारभूत शिर असल्यामुळें त्याला 'महावीर' असें नांव प्राप्त झालें. देवांनीं तें शिर उचलून घेऊन ते धन्य झाल्यामुळें त्या-शिराला सम्राट् असें नांव पडलें.

शिरावेगळें असें त्या यज्ञपुराणाचें धड तीन देवांनीं वांटून घेतलें. अग्नीनें प्रातःसवनात्मक शरीरभाग, इंद्रानें माध्यंदिन-सवनात्मक भाग व विश्वेदेवांनीं तृतीयसवनात्मक यज्ञशरीर भाग वांटून घेतला. पण प्रवर्ग्यरहित अर्थात् शिरोरहित असें तें यज्ञशरीर वांटून घेतल्यानें देवांनां कोणच्याच कर्माचें अपेक्षित फळ मिळालें नाहीं व स्वर्गाचीहि प्राप्ति झाली नाहीं. यज्ञाचें शरीर शिरोभागरहित घेतल्यामुळें विफलहेतु झालेले ते देव अश्विनीकुमारांनां म्हणाले कीं, तुम्ही आमच्यांतले उत्कृष्ट वैद्य आहां तर हें एवढें यज्ञपुराणाचें शिर त्याच्या धडाला पूर्ववत् चिकटवा. अश्विनीकुमार म्हणाले कीं, आम्ही शिर चिकटवूं पण तुम्ही यज्ञामध्ये आपल्या बरोबर आमच्या-साठींहि सोमरसाचा पेला भरला पाहिजे. देवांनीं ती गोष्ट कबूल केली. नंतर अश्विनीकुमारांनीं यज्ञपुराणाचें शिर धडाला पुन्हां पूर्ववत् चिकटविलें! यज्ञशरीर सशिर झाल्यामुळें देवांनां त्यांच्या कर्माचें यथार्थफल व स्वर्ग यांची प्राप्ति झाली.

(तै. आ. ५.१)

नरक व त्यांचीं स्थानें.—१ विसर्पी, २ अविसर्पी, ३ विषादी, व ४ अविषादी असे चार नरक आहेत. आग्नेयी दिशेस विसर्पी, नैर्ऋत्येस अविसर्पी, ईशान्येस विषादी व वायव्येस अविषादी नांवाचा नरक आहे. विसर्पी नरकांत असलेला पापी दुःखवेदनेनें गडबडां लोळतो अगर इकडून तिकडे धांवत सुटतो. अविषर्पी नरकांतला पापी माणूस दुःखाच्या अतिशय वेदनेनें जागच्या जागीं निपचित पडून राहतो. विषादी नरकाची शिक्षा भोगीत असलेला अपराधी प्राणी 'आपण कोणीकडून असें पातक केले?' असा पश्चात्ताप करीत असतो. अविषादी नरकांत पडलेल्या प्राण्याला अतिशयच दुःख भोगाचें लागत असल्यानें पश्चात्तापसुद्धां करण्याची त्याच्या अंगांत कुवत रहात नाहीं. तो मुकाट्यानें पडून राहतो.

(तै. आ. १.१९)

ऐतरेयब्राह्मणांतील ऐतिहासिक व इतर परि-स्थितिदर्शक उल्लेख.—अग्नि व विष्णु.-ऐतरेयब्राह्मणाच्या सुरवातीलाच "अग्निं देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः" ह्या मंत्रानें, त्या काळीं अग्नि व विष्णु हेच दोन मुख्य देव असल्याबद्दल सांगितलें आहे. सर्व देवता अग्नि व विष्णु या दोन देवतांमध्ये अंतर्भूत होत असत. प्रसंगात-रोधानें इतर देवतांनांहि मधूनमधून प्रामुख्य दिलेलें आढळतें. द्वितीय पञ्चिका, खंड ३६ यांत "इंद्रानी वै देवानामोजिष्टो वलिष्टौ सहिष्टौ सत्तमौ पारयिष्णुतमौ", इंद्र व अग्नि हे सर्वांत सामर्थ्यवान्, शक्तिवान् वगैरे असल्याबद्दल वर्णन आहे. चतुर्थ पञ्चिका, खंड १८ यांत सूर्यदेवतेबद्दल "स वा एष उत्तरोऽस्मात्सर्वास्माद्भूताद्भविष्यतः सर्वमेवेदमतिरोचते यदिदं किंचोत्तरो भवति", हाच सर्वांत श्रेष्ठ असल्याचें वर्णन आहे. तरी देखील एकंदर सर्व देवता हीं अग्नीचींच रूपें असल्याबद्दल तृतीयपञ्चिका खंड ४ यांत वर्णन आहे. खांत

अग्नि हा इंद्रवायू, मित्रावरुण, अश्विनीकुमार, इंद्र, विश्वेदेव, सरस्वती इत्यादींनीं रूपे कशीं घेतो हें वर्णन केले आहे.

देवासुरयुद्ध.—यांत आठदां देवासुरयुद्धाचे उल्लेख आले आहेत. ह्या सर्व उल्लेखांवरून असें दिसतें की, देव हे निरनिराळे यज्ञ करित असतां असुरांनीं त्यांत विघ्न करण्याचें योजून हले केले व युद्ध आरंभिलें, परंतु देवांनां यज्ञामुळें अपार सामर्थ्य प्राप्त होऊन त्यांनीं असुरांचा विध्वंस केला. कांहीं कांहीं ठिकाणीं, देवांचीं यज्ञकर्म पाहून असुरांनीं त्याप्रमाणें केलें, परंतु क्रियेक गूढ मंत्र व क्रिया त्यांनां न समजल्यामुळें त्यांचा पराभव झाल्याचें वर्णन आहे. ह्यावरून 'देव' संज्ञा धारण करणाऱ्या आर्यांच्या कांहीं टोळ्यांत यज्ञसंबंधीं क्रिया चालत असत, व त्याच क्रिया 'असुर' संज्ञक लोकांस माहीत नव्हत्या असें दिसतें. वरील उल्लेखांत, असुरांनां धान्याचा कोंडा किंवा रक्तमांस इत्यादि वाईट पदार्थ यज्ञांत हविर्भाग म्हणून द्यावेत असें म्हटलें आहे. असुरांपेक्षां देवांनां जास्त सामर्थ्य प्राप्त होण्याचें कारण अग्निदेवाची योग्य स्तुति होय असेंहि सांगितलें आहे. (१.१४; १.२३; २.७; २.११; २.३१; ३.३९; ४.५; ६.४)

सोमोत्पत्तीचे उल्लेख.—यज्ञकाण्ड हें आर्यांच्या कांहीं विशिष्ट जातींत प्रचलित होतें. यज्ञकर्मास अत्यावश्यक असा जो सोम त्याच्या उत्पत्तीवद्दल ऐतरेय ब्राह्मणांत वरीच मनोरंजक माहिती आहे. "सोमो वै राजा गन्धर्वेष्वप्सोसि तं देवाश्च ऋषयश्चाभ्यध्यायन्कथमयमस्मान्सोमो राजाऽऽगच्छेदिति....." ह्यांत सर्व देव; ऋषी वगैरेनीं सोमराजा आपल्या यज्ञकर्मांत कसा येईल असा विचार केला, त्या वेळीं सोम हा गंधर्वांत रहात असे तेव्हां वाक् (वाणीची देवता) हिनें स्त्रीचें रूप धारण करून सोमास देवलोकांत आणल्याचें वर्णन आहे. सर्व देव व ऋषी यांनीं गायत्री वगैरे छंदानां सोमास परलोकाहून आणण्यास सांगितल्यावरून सर्व छंद पक्ष्यांचीं रूपें धारण करून परलोकां गेले. म्हणून सोमाहरणप्रतिपादक स्तोत्रांस 'सौपर्ण' म्हणतात असें वर्णन आहे. एकदां यज्ञांत सोमरस पिण्यावद्दल देवसमुदायांत तेढ पडली तेव्हां त्यांनीं ठरविलें "थो न उल्लेष्यति स प्रथमः सोमस्य पास्यति—" जो कोणी ही पळण्याची शर्यत जिंकिल तोच प्रथम सोमरस-पान करील. सरतेशेवटीं वायू व इन्द्र प्रथम आले व नंतर मित्रावरुण आले, इत्यादि वर्णन आलें आहे. सोमापहरणास ईशान्य दिशा चांगली, कारण त्याच दिशेला देवांस असुरांवर जय मिळवतां आला, इत्यादि वर्णन यांत आहे. (ऐ. ब्रा. १.२७; ३.२५; २.२५; १.१२)

यामध्यें सोमाल अनुलक्षून एक मजेदार आख्यायिका दिली आहे. तिचा सारांशः प्रजापतीनें सूर्यासावित्री-

नामक दुहिता 'सोम' राजास देण्याचें ठरविलें, व "हजार ऋचांचा समुदाय" ज्यास आश्विनशस्त्र म्हणून म्हणतात त्याचा पण लावला. सर्व देवांमध्यें ह्यामुळें अहमहामिका सुरु झाली व सरतेशेवटीं त्यांनीं गार्हपत्य अग्नीपासून सूर्यापर्यंत पळण्याची शर्यत लाविली, त्या सर्वांत अग्नि प्रथम पळाला तेव्हां आश्विनांनीं त्यास दूर साहून शर्यत जिंकली व ऋक्सहस्र संपादन केलें. पळण्याचे शर्यतींत अग्नीनें आपल्या रथास खेंचरें जुंपलीं होती, उपा देवतेनें अरुण वर्णाचे वेल जुंपले होते, आश्विनांनीं आपल्या रथास गर्दभ जुंपले होते अशा तऱ्हेचें वर्णन आहे. सध्यां गर्दभ सर्व प्राण्यांत अतिशय मद्र, सावकाश चालणारा कां झाला याचें कारण त्यावेळीं गर्दभाला आश्विनांनीं रथास जुंपलें व शर्यत जिंकली परंतु गर्दभाचा वेग मात्र गेला व दूध नाहीस झालें. फक्त आश्विनांनीं त्याच्या ठिकाणीं गर्दभाश्वतर जातिद्वयोत्पादक शक्ति ठेविली आहे, अशा तऱ्हेचें वर्णन आहे. (ऐ. ब्रा. ४.७)

यज्ञदेवता.—ऐतरेय ब्राह्मणांत, यज्ञदेवता देवांपासून दूर निघून गेल्याचे पुष्कळ ठिकाणीं उल्लेख आहेत. यज्ञदेवता गेल्यामुळें देवांनीं 'अदिती'ची प्रार्थना करून ती पुनः संपादन केल्याचें सांगितलें आहे. यज्ञदेवता देवांपासून दूर गेल्यामुळें देवांनां पुरतें अन्न मिळना तेव्हां "आश्विनौ" देवतांनीं यज्ञदेवतेस पुष्ट केली, कारण "अश्विनौ वै देवानां भिपजावश्विनावध्वर्यू" अश्विन हे देवांचे अध्वर्यू, वैद्य होत, असें वर्णन आहे. "यज्ञेन वै देवा ऊर्ध्वाः स्वर्गं लोकमायंतेऽस्तिभयुरिमं नो दृष्ट्वा मनुष्याश्च ऋषयश्चानु प्रज्ञास्यन्ति" यज्ञानेच देव स्वर्गास गेले व त्यांनां भीति वाटली की, कदाचित् मानव, ऋषी वगैरे आपले यज्ञ पाहून स्वर्गास येतील म्हणून त्यांनीं 'यूप' हा खालीं तोंड करून पुरला. परंतु मानव, ऋषी इत्यादिकांनीं ही देवांची लबाडी ओळखली व देवांप्रमाणें यज्ञ करून स्वर्ग मिळविला. (ऐ. ब्रा. १.७, १८; २.१)

ह्यावरून एकंदर यज्ञाची उत्क्रांति कसकशी होत गेली असावी याचें उत्तम दिग्दर्शन होतें. प्रथम 'देव' नामक आर्य हे 'नरमेध' करित असावेत, व त्यावरून पुढें 'अश्वमेध' करण्याचें त्यांनीं ठरविलें असावे असें दिसतें. "अश्वमेधां" तून 'गवालंभ', गवालंभापासूनच पुढें 'अजालंभ' यज्ञ, ज्यांत 'अजापुत्र' वळी देत असत, त्याचा प्रघात पडला व हा प्रघात वराच काळपर्यंत प्रचलित होता असें "सोऽजे ज्योक्त्तमामिवारमत तस्मादेप एतेपां पशुनां प्रयुक्तमो यदजः" या वाक्यावरून दिसतें. परंतु ऐतरेय ब्राह्मणकालींच ह्या सर्व यज्ञांची त्रीहियज्ञांत उत्क्रांति झाली होती असें या ठिकाणींच दिसून येतें. (ऐ. ब्रा. २.८)

ह्यांत "त्रयस्त्रिंशद्दे देवाः सोमपास्त्रयस्त्रिंशदसोमपाः", तेहतीस देव सोम पिणारे आहेत, व तेहतीस न पिणारे

आहेत, असें सांगून, आठ वसू, अकरा रुद्र, बारा आदित्य, प्रजापति व वपट्कार हे तेहतीस सोम पिणारे व अकरा प्रयाज, अकरा अनुयाज व अकरा उपयाज मिळून तेहतीस सोम न पिणारे देव होत असें वर्णन आहे. (ऐ. ब्रा. २. १८)

शुद्ध ऋषीचा स्वीकार.—ह्यांत एक शुद्ध ऋषीची कथा आहे. ऋगु, अंगिरा वर्गरे ऋषी सरस्वती नदीचे तीरावर सत्र करीत असतां इक्ष्वाका पुत्र कवप ऋषिहि त्यांमध्ये वसला होता. ऋगु, अंगिरा वर्गरेंनी हा कवप शुद्धपुत्र, जुगारी असल्यामुळे सत्र-दीक्षेस योग्य नाही असा विचार करून त्यास दूर हांकलून दिले व त्यास पाणीदेखील प्यावयास न मिळतां तो मरो, असा त्यांनी विचार केला. परंतु कवपानें तसल्या निर्जेन प्रदेशांत “अपोनप्तीय” सूक्त म्हणून सरस्वती नदीचा धावा केल्यामुळे सरस्वती आपण होऊनच त्याकडे वळली. अजून ती जागा परिसारक या नांवाचें पवित्रक्षेत्र होऊन राहिली आहे. नंतर ऋषींनीहि त्यास परत बोलावले. या कथेचा पूर्वी उल्लेख केल्याच आहे. (ऐ. ब्रा. २. १९)

एका दीर्घजिह्वी नामक असुर स्त्रीनें प्रातःकालीं देवांकरतां तयार केलेले चरु चाटून अपवित्र केले परंतु आधिनांनी पुनः त्यास शुद्ध करून यथासांग यज्ञकर्म होऊ दिलें असें वर्णन आहे. (ऐ. ब्रा. २. २२)

एका स्थळीं “देवरथो वा एष यज्ञः” यज्ञ हा देवांचा स्वर्गास नेणारा रथ आहे असें म्हटलें आहे. (ऐ. ब्रा. २. ३७)

वेदाचा मुळगा हिरण्यदन् याचें ‘वपट्कार’ या शब्दांतील सहा (पट्) वस्तू कोणत्या यावद्दल मत दिलें आहे. त्या सहा वस्तूविषयी विधान असें— “द्यौरन्तरिक्षे प्रतिष्ठिताऽन्तरिक्षं पृथिव्यां पृथिव्यप्त्वापः सत्ये सत्यं ब्रह्मणि ब्रह्म तपसि—” आकाश हें वायूवर, वायू पृथिवीवर, पृथिवी पाण्यावर, पाणी सत्त्वावर, सत्य ब्रह्मावर, व ब्रह्म तपावर अधिष्ठित आहे. (ऐ. ब्रा. ३. ६)

अग्नि हा देवांचा होता असतांना त्याला मारण्यास टपून वसलेल्या मृत्यु त्यानें कसा टाळला याचें वर्णन आहे. (ऐ. ब्रा. ३. १४)

देवत्व प्राप्ति.—ह्यांत ऋभू नामक मानवांनी तप, यज्ञ वर्गरे करून देवांच्या वरोवरच सोमपान करण्याचा मान मिळवला. परंतु कोणी देव त्यास आपल्यावरोवर घेईनात. सरतेशेवटीं प्रजापतीच्या सांगण्यावरून ऋभूनां सूर्यावरोवर सोमपान करण्याचा मान मिळाला, तरी देखील “तेभ्यो वै देवा अपैवाधीमस्तन्त मनुष्यगन्धात्” सर्व देव, त्यांच्या ठिकाणीं मनुष्यत्वाचा किंचित् वास येतो, म्हणून ऋभूंचा फार तिरस्कार करूं लागले. (ऐ. ब्रा. ३. ३०)

यांत अग्नी आख्यायिका आहे कीं, देवांनीं अग्नि-श्रोमांत प्रवेश केला व असुरांनीं उक्थ्यांत प्रवेश केला, परंतु कृश, उंच, व फिकट रंगाच्या भरद्वाज ऋषीनें तें पाहून अग्नीस सांगितले व अग्नीनें शुभ्र घोड्याचें रूप घेऊन असुरांस हांकलले, त्याचप्रमाणें, इंद्रानें बरुणाच्या मदतीनें असुरांस पळवून लावले. (ऐ. ब्रा. ३. ४९-५०)

गाईंनीं देखील सत्र करून दहा महिन्यांचे अवधीतच खूर, व शिंगें प्राप्त करून घेतल्याचें वर्णन आहे. त्याचप्रमाणें स्वर्गांत आर्धी कोणी प्रवेश करावा ह्याबद्दल आदित्य व अंगिरा यांजमध्ये तंटा असल्याचा उल्लेख आहे. ह्यांत देवांच्या त्रासानें देवांनीं घोड्याचीं रूपें घेऊन देवांचा नाश केल्याचें वर्णन आहे. (ऐ. ब्रा. ४. १७; ५. १)

विश्वोत्पत्ति.—ह्यांत विश्वोत्पत्तीसंबंधीं वर्णन आहे. एकदां प्रजापतीला आपली मुलगी “द्यौ” किंवा “उपस्” हिला पाहून कामवासना उत्पन्न झाली. प्रजापतीनें ऋध्वनामक मृगाचें रूप धारण करून “रोहित” मृगीचें रूप धारण करणाऱ्या आपल्या दुहितेशीं तो संग करण्यास प्रवृत्त झाला. तेव्हां प्रजापतीचें दुहितृगमनरूपी निपिद्धाचरण पाहून सर्व देवांनीं त्याच्या ठिकाणाचा पापपुरुष मारण्या-कारितां आपलीं भयंकर स्वरूपें एकत्र करून “भूतवान्” नांवाचा भयंकारक पुरुष निर्माण केला. त्यानें प्रजापतीचा पापयुक्त मृगदेह मारला. “तमभ्यायत्याविध्यत्स विद्म ऊर्ध्वं उदप्रयतत्तमेतं मृग इत्याक्षतं य उ एव मृगव्याधः स उ एव स या रोहित्सा रोहिणी यो एवेपुल्लिकाण्डा सो एवेपु-ल्लिकाण्डा”—म्हणजे अशा रीतीनें भूतवानानें विगतामु केलेला प्रजापतीचा मृगदेह तोच सध्यां आपणांस मृगनक्षत्र-रूपानें दिसतो. रोहिणीची तारा हीच प्रजापतीची कन्या होय व व्याध हाच रुद्र असून त्याच्या वाणाचें टोंक, मध्य, फाळ हे देखील आपणांस सध्यां आकाशांत दिसतात. त्या वेळीं प्रजापतीचें जें रेत पडलें त्याच्या निरनिराळ्या भागापासून निरनिराळ्या प्राण्यांची उत्पत्ति झाली. प्रजा-पतीला विश्वोत्पत्ति करण्याची इच्छा झाल्यावरून त्यानें प्रखर तप केलें व तीन लोक उत्पन्न केले, व त्या-पासून आपल्या तपाच्या तेजांनें अग्नि, वायु, आदित्य, तीन वेद, त्यापासून भूःभुवःस्वः, त्यापासून अ, उ, म् हीं तीन अक्षरें उत्पन्न केलीं व अशा रीतीनें सर्वे स्यावर जंगम प्राणी उत्पन्न झाले. (ऐ. ब्रा. ३. ३३; ५. ३२)

इंद्र व नरुत्.—ह्यामध्ये इंद्रदेवतेवद्दल वन्याच आख्या-यिका आहेत. इंद्रानें एकदां वृत्रासुरास मारण्याचा व्रत ठरवून सर्वे इतर देवांस आपल्या मदतीस घेण्यास सांगितले. इतर सर्वे देवांनीं वृत्रावर हल्ला केला. वृत्रानें आपल्यावर सर्वे देव हल्ला करीत अन्तलेले पाहून त्यांस भिवविण्याकरितां जोरांनें श्वास सोडला, त्यावरोवर

सर्व देव भिऊन पळाले. मरुतांनीं मात्र इंद्राची पाठ न सोडतां त्यास वृत्रास मारण्यावद्दल धीर दिला. ह्यावद्दल इंद्रानें फक्त मरुतांना आपले मित्र समजून यज्ञांत आपल्या-वरोवर त्यांस हविर्भाग देवविला.

हजारों युद्धांत दैत्यांचा पराभव केल्यावर व बलाढ्य वृत्रासुराचें हनन केल्यावर, इंद्रास आपण मुख्य देवता होऊन प्रजापतीचा मान आपणांस मिळावा अशी महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न झाली. तेव्हां प्रजापति वगैरे सर्व देवांनीं त्यास 'महेंद्र' नांव दिलें.

इंद्राची 'प्रासहा' नामक वावाता जाया होती. सर्व देव तिच्याकडे गेले व त्यांनीं इंद्राच्या कृतसंकल्पावद्दल तिज-जवळ विचारलें, तेव्हां तिनें, "ह्यनुरात्रं पत्याविच्छते", स्त्री आपल्या पतीस रात्रीचे वेळीं हकीकत विचारते, त्याप्रमाणें मी विचारिन; नंतर सकाळीं मी तुम्हांस कळवीन असें सांगितलें, व त्याप्रमाणें तिनें देवांस इंद्राच्या वेतांची माहिती दिली. "सेना" हीच इंद्राची प्रासहा नामक जाया होय, व प्रजापति हा तिचा श्वशुर होय. (ऐ. ब्रा. ३.२०, २२)

साम्राज्याभिषेक.—यांत इंद्राच्या महाभिषेकाचें गंभीर उदात्त वर्णन आहे. प्रजापतिप्रमुख सर्व देवांनीं अतिशय बलवान्, ओजस्वी, शूर अशा इंद्र-देवास आपला राजा करण्याचें ठरविलें तेव्हां प्रथम त्यांनीं राज्याभिषेक समारंभ करण्याचें ठरवून 'ऋच' नांवाच्या निरनिराळ्या वेदमंत्रांनीं विणलेलें व किर्येक देवतांनीं धरलेलें असें सिंहासन तयार केलें, प्रथम इंद्रानें सिंहासनास प्रणाम करून व सर्व देवतांचें त्याच्या ठिकाणीं अधिष्ठातृत्व कल्पून देवांच्या साम्राज्यपदाचा स्वीकार केला. तदनंतर इतर देवांनीं त्यास अभिषेक करून आपापल्या विशिष्ट शक्ती अर्पण केल्या. त्या अभिषेकोत्सवांनं असीष्ट वस्तू प्राप्त करून घेण्याची इंद्राचे अंगीं शक्ति आली व सरतेशेवटीं त्यानें मृत्यूवर देखील जय मिळविला. (ऐ. ब्रा. ८.१२; १४)

ह्यांत कोणत्या ऋषींनीं कोणत्या राजांस महाभिषेक केले त्यांची ऐतिहासिक माहिती आली आहे.

परीक्षिताचा मुलगा जनमेजय, ह्यास कवषाचा मुलगा 'तुर' नामक महर्षि ह्यानें अशा प्रकारानें राज्याभिषेक केला व जनमेजयानें त्यायोगानें संपूर्ण पृथिवी हस्तगत करून घेतली.

मनुचा मुलगा शार्यात राजा, ह्यास भृगुऋषीचा पुत्र च्यवन महर्षि यानें अभिषेक केल्यामुळें, त्यानें साम्राज्यदर्शक अश्वमेध करून देवांच्या यज्ञांत देखील गृहपति होण्याचा मान मिळवला.

सत्राजिताचा मुलगा शतानीक नांवाचा राजा ह्यास वाज-रत्नाचा मुलगा सोमशुप्ता यानें अशाच रीतीनें अभिषेक केला

व साम्राज्य मिळवण्यास समर्थ केलें. अशाच रीतीनें नारद-पर्वतांनीं आंबष्ठ राजास साम्राज्याभिषेक केला, व त्याचप्रमाणें उपसेनाचा पुत्र युधांश्रौष्टि ह्यास अभिषेक केला.

ह्याच रीतीनें भुवनाचा मुलगा विश्वकर्मा यास कश्यप महर्षीनें महाभिषेक केला.

वसिष्ठ महर्षींनीं देखील पैजवन सुदास नांवाच्या राजास ह्याच प्रकारें अभिषेक केला.

अङ्गिरसाचा मुलगा संवर्तमहर्षि यानें याच प्रकारें अविक्षि-ताचा पुत्र मरुत यास अभिषेक केला.

अत्रिमहर्षींचा पुत्र उदमय ह्यानें अशाच रीतीनें अंग-राजास अभिषेक केला व त्यांत अंगाचा पुरोहित उदमय हा दानें देतां देतां थकून गेला.

दीर्घतमस् महर्षीनें अशाच प्रकारें दुष्यन्तपुत्र भरत यास राज्याभिषेक केला व भरतानें हजारों अश्वमेध करून सर्वांनां मागें सारलें.

वृहदुक्थऋषीनें दुर्मुखनामक पांचाल देशाचे मालकास महाभिषेक समारंभाचें शुद्ध निवेदन केलें व त्यामुळें तो सम्राट् झाला.

जानंतपय अत्यराति नामक ब्राह्मणास वसिष्ठगोत्रोत्पन्न सत्य-हव्यनांवाच्या ऋषिपुत्रानें महाभिषेकांतील गूढ निवेदन केल्या-मुळें तो सम्राट् झाला. परंतु पुढें अत्यराति यानें देवक्षेत्र 'उत्तर कुरु' हा देश देखील जिंकण्याची इच्छा केली तेव्हां सत्यहव्यानें त्याची वाईट महत्त्वाकांक्षा ओळखून त्याचें तेज काढून घेतलें व त्यामुळें शुभिष्ण शैब्य राजानें अत्यरातीचा वध केला. एवढ्याकरतां *क्षत्रियानें ब्राह्मणांशीं द्रोह करूं नये.

(ऐ. ब्रा. ८.२१)

नरमेध.—यांत नरमेधाविपर्यां निषेध दाखविणारी अशी शुनःशेपाची आख्यायिका सविस्तरपणें आली आहे. वैधस-नामक इक्ष्वाकुवंशांतील हरिश्चंद्रनामक राजाचे पोटीं, शंभर वायका असून देखील संतान नव्हतें म्हणून एकदां पर्वतनारद असे दोन महर्षी त्याच्याकडे आले असतां त्यांनीं हरिश्चंद्र यास पुत्रप्राप्तीकरितां वरुणराजाची प्रार्थना करण्यास सांगितलें. तेव्हां त्यानें वरुणाकडे जाऊन पुत्रप्राप्तीवद्दल याचना केली व वरुणानें, जन्मल्यावरोवर तो पुत्र यज्ञांत देवांस द्यावा या अटीवर ती मान्य केली. पुढें त्यास 'रोहित' नामक पुत्र झाला. तेव्हां वरुणानें त्यास यज्ञांत देण्याची आठवण केली, तेव्हां हरिश्चंद्रानें, त्यास दहा दिवस होऊं देत, नंतर दांत येऊं दे, नंतर क्षत्रियत्व संस्कार मिळूं दे अशा अटीवर पुत्रयज्ञ करण्याचें वरचेवर लांबणीवर टाकलें. रोहितानें धनुष्य घेऊन वनांत पलायन केलें, व वरुणाशीं

* येथें जानंतपय यास अभिषेक होण्यापूर्वी ब्राह्मण व नंतर क्षत्रिय न्हटले आहे ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे.

लवाबी केल्यामुळे हरिश्चंद्रास 'जलोदर' रोग होऊन त्याचें पोट फुगलें. पुढें इंद्राचे सांगण्यावरून तो रोहित सहा वर्षे अरण्यांत फिरत होता. इतक्यांत त्यास अजीर्गर्त नामक ऋषि भेटला व त्याच्या तीन पुत्रांपैकी एकास, आपल्यावद्दल वरुणास देण्याकरितां त्यानें विकत मागितलें. अजीर्गर्त थोरला मुलगा देईना व धाकटा त्याची माता देईना, म्हणून मधील जो शुनःशेष नामक पुत्र, तो रोहितानें शंभर गाईस विकत घेतला व त्यासह हरिश्चंद्राकडे येऊन त्यानें वरुणयज्ञ करून शुनःशेषास वळी देण्यास सांगितलें. वरुणानें क्षत्रियापेक्षां ब्राह्मण उत्तम म्हणून शुनःशेषाचा खीकार करण्याचें कवूल केलें. राजसूय यज्ञप्रसंगी विश्वामित्र ऋषि यांनीं होत्याचें कार्य घेतलें. दुसरा कोणी हूनन करण्यास तयार होईना, तेव्हां अजीर्गर्तानें शंभर गाई घेऊन आपला मुलगा शुनःशेष यास मारण्याचें काम अंगावर घेतलें. शुनःशेषास जेव्हां आपणांस यज्ञांत वळी देणार असें कळलें तेव्हां त्यानें वरुणाची व इतर देवतांची स्तुति केली व त्याचे एकेक पात्र गळून पडले. यानंतर सर्व ऋषींनीं त्यास आपणांत अंतर्भूत केलें व विश्वामित्रानें त्यास आपला पुत्र म्हणून घेतलें, परंतु त्याच्या शंभर पुत्रांपैकी थोरल्या पन्नास मुलांस शुनःशेषाचें बंधुत्व मान्य न झाल्यामुळे विश्वामित्रानें तुमची प्रजा चांडाल होईल असा त्यांस शाप दिला व मधुच्छंदादि धाकट्या बंधूनीं शुनःशेषास मान्य केलें. अजीर्गर्तानें शुनःशेषाची आपल्या कुलांत येण्यावद्दल प्रार्थना केली परंतु शुनःशेषानें पूर्वीच त्याचें प्रेम ओळखलें होतें! (ऐ. ब्रा. ७.१३-१८)

क्षत्रिय आणि यज्ञ.—प्रजापतीनें चोहोंकडे यज्ञप्रसार केला व ब्रह्म (ब्राह्मणजाति) व क्षत्र (क्षत्रियजाति) हीं दोन्ही उत्पन्न झालीं. यानंतर यज्ञावशिष्ट खाणारे व न खाणारे असे दोन तऱ्हेचे प्राणी उत्पन्न झाले, व ते ब्राह्मणजातींत, आणि क्षत्रियजातींत अनुक्रमेण प्रविष्ट झाले. परंतु यज्ञदेवता त्या दोहोंपासून दूर गेली, तेव्हां ब्रह्म व क्षत्र, तिच्यामागे लागले. त्या वेळीं ब्रह्माचीं उपकरणें म्हणजे यज्ञकर्मास लागणारी सामग्री व क्षत्राचीं उपकरणें म्हणजे, धनुष्य, वाण, अश्व, रथ, चिलखत वगैरे होती. ब्रह्माचीं उपकरणें पाहून यज्ञदेवता ब्रह्माजवळ आली परंतु क्षत्राचीं उपकरणें पाहून त्यांपासून यज्ञदेवता दूर गेली. तेव्हां क्षत्रानें यज्ञकर्मांत आपणांस येण्यावद्दल ब्रह्म्याची प्रार्थना केली. ब्रह्मयानें, तूं आपलीं उपकरणें टाकून, यज्ञकर्माचे वेळीं ब्रह्माचीं उपकरणें धारण करावीस असें सांगितलें. म्हणूनच क्षत्रियानें राजसूय यज्ञ करतांना आपल्या पुरोहिताचे प्रवर वगैरे ध्यावेत व तात्पुरतें ब्राह्मण वनाचें. (ऐ. ब्रा. ७.१९)

सुपद्माचा पुत्र विश्वंतर यानें स्वपर्णापासून आपलें पौरोहित्य काढून घेतलें. तरी देखील स्वपर्णांनीं यज्ञभागी आपली

जागा वळकावली. तेव्हां विश्वंतरानें त्यांस चाकरांकडून घालवून दिलें. तेव्हां त्यांपैकी राम मार्गवेय नामक शूर पुरुषानें विश्वंतरास, इंद्रानें एकदा विश्वरूपास हांकळून दिल्यामुळे, वृत्रास मारल्यामुळे, अरुर्मघानां मारल्यामुळे, वृहस्पतीची अवहेलना केल्यामुळे, त्यास सोमपानास कसें मुकावें लागलें, व त्यामुळे इतर क्षत्रियांस सोमपानाची कशी वंदी झाली हें सर्व राजास सांगितलें, व क्षत्रियानें सोमावद्दल न्यग्रोधिक वृक्षाचा रस कां प्यावा यावद्दल उपदेश केला.

(७.२७)

मंत्र म्हणण्यांत व्यत्यय.—ऐतश नांवाच्या ऋषीनें "अग्नीचें आयुष्य" या नांवाचे कांहीं मंत्र पाहिले. त्यानें आपल्या मुलांस सांगितलें कीं, बावांनां, मी जें म्हणत आहे त्यामध्ये व्यत्यय आणूं नका, कारण हे मंत्र यज्ञांत होणाऱ्या सर्व लुका, व्यंग्ये नाहींसे करणारे आहेत. परंतु हे मंत्र म्हणत असतांना मध्येच त्याचा 'अभ्यग्नि' नामक पुत्र आला व वाप वेडा झाला आहे असें म्हणून त्यानें ऐतश याचे तोंडावर हात ठेवला. तेव्हां वापानें त्यास 'तुला महारोग होईल' असा शाप दिला. (ऐ. ब्रा. ६.३३)

ना भाने दिष्टाची गोष्ट.—मनूचा मुलगा नाभानेदिष्ट हा गुरुदृष्टी असतांना त्याच्या भावांनीं त्याची वांटणी आपापसांत वांटून घेतली, तेव्हां तो वापाकडे जाऊन कुरकुरां लागला. वापानें सांगितलें कीं, कांहीं हरकत नाहीं, तूं आंगिरसांकडे जा व त्यांनां यज्ञकर्मातील सहाव्या दिवशीं कोणते मंत्र म्हणतात ते सांग ? तो आंगिरसांकडे गेला व त्यानें त्यांस यज्ञक्रियेचें मर्म सांगितलें. तेव्हां त्यांनीं यज्ञार्थ जमविलेलें सहस्र धन स्वर्गास जातेवेळीं त्या नाभानेदिष्टास दिलें, पुढें रूद्रानें येऊन तें माझेंच आहे असें सांगितलें, व शंका असेल तर वापास विचार असेंहि सांगितलें, तेव्हां त्यानें वापाला विचारलें असतां मनूनें तें धन रूद्र या स्थान-देवतेचेंच आहे असें सांगितलें व नाभानेदिष्टानें येऊन तसेंच सांगितलें. तेव्हां रूद्रानें प्रसन्न होऊन त्यास तें धन देऊन कृतार्थ केलें. (ऐ. ब्रा. ५.१४)

काद्र व अर्बुदाची गोष्ट.—कद्रूचा मुलगा अर्बुद नांवाचा नागऋषि यानें यज्ञाचीं न्यून कशीं सुधारावीत व सोमरस कसा काढावा ह्यावद्दल ज्ञान सांगितलें. (ऐ. ब्रा. ६.१)

विश्वामित्र व वामदेव.—विश्वामित्र व वामदेव यांच्यामध्ये 'संपात ऋचा' कोणी पाहिल्या यावद्दल वाद आहे. विश्वामित्रानें सदरहू ऋचा पाहिल्या परंतु वामदेवानें सर्व लोकांस त्या माहीत केल्या. तेव्हां विश्वामित्रास दुसऱ्या कांहीं ऋचा दृष्ट झाल्या. (ऐ. ब्रा. ६.१८)

देवभगाचें ज्ञान.—यज्ञपशुच्या शरीराचे निरनिराळे भाग कोणाकोणांस द्यावेत हें ज्ञान श्रुताचा पुत्र देवभग यास झालें. त्यानें दिवंगत होण्याचे वेळीं हें गूढज्ञान दुसऱ्या

कोणास सांगितलें नाहीं. परंतु एका अमानुष व्यक्तीनें हें ज्ञान वभ्रूचा मुलगा गिरिज यास सांगितलें. (ऐ. ब्रा. ७.१)

पै ग्य व कौपीतकी.—पौर्णिमा व अमावास्या इधीवरील पैग्य व कौपीतकी यांचीं निरनिराळीं मते आहेत. (ऐ. ब्रा. ७.११)

जावाल सत्यकाम व उद्दालक अरुणि यांचीं मते.—राजांस अभिषेक करतांना मंत्र म्हणण्यावद्दल सत्यकाम व अरुणि यांचीं भिन्न मते दिली आहेत. (ऐ. ब्रा. ८.७)

सुब्रह्मण्य वाक्.—वाक् हीच सुब्रह्मण्य आहे. कारण सोमास आणतांना ऋत्विज सुब्रह्मण्याह्वान करतात. म्हणून सोम हा सुब्रह्मण्यपुत्र आहे. (ऐ. ब्रा. ६.३)

शतपथब्राह्मणांतील आख्यायिका.—‘अग्निदेवता—’ वेदांचे अंगभूत जे ब्राह्मणग्रंथ त्यांमध्ये तत्कालीं प्रचलित अशा सर्व यज्ञविधींचें सांगोपांग विवेचन आहे, व त्यामुळें सर्व ब्राह्मणग्रंथांतून ‘अग्नि’ ह्या यज्ञिय देवतेलाच प्रामुख्य दिलेलें दिसून येतें. (श. ब्रा. काण्ड, अध्याय, ब्राह्मण, कंडिका. १.१. १, २; १.५. १, ६; १.५. १, १०; १.५. १, ११)

शतपथब्राह्मणाच्या सुरवातीलाच (प्रथम काण्ड १.१, २ ह्यामध्ये) “अग्निवै देवानां व्रतपतिः” अग्नि हाच सर्व यज्ञ-व्रतें वगैरेंचा शास्ता आहे, असें वर्णन आलें आहे. त्याच-प्रमाणें (प्रथम काण्डांतील ५. १, ६; ५. १, ८; ५. १, १०; ५. १, ११) ह्या उल्लेखांतून “अग्निवै देवानामद्वातमाम्”, “अग्निवै देवानां मृदुहृदयतमः”, “अग्निवै योनिर्न्यज्ञस्य” म्हणजे सर्व देवतांमध्ये अग्नि हाच मृदु अंतःकरणाचा असून, यज्ञाची जन्मदात्री देवता असल्यावद्दल वर्णन आहे. इतकेंच नव्हे तर “अग्निवै सर्वा देवताः” म्हणजे सर्व देवता अग्निमय असल्यावद्दल सांगितलें आहे. भुवपति, भुवनपति, भूतानां-पति, अशींही अग्नीस नांवें दिलेलीं आहेत. “अग्निवै देवानामनीकं सेनाया वै सेनानीः” म्हणजे अग्नि हा देवांचा सेनानायक असून, पूर्वी देवांचा होता व दूत होता असें वर्णन आहे. वरुण, यम, रुद्र हीं देखील अग्नीचीच स्वरूपें आहेत असेहि शतपथब्राह्मणांतून उल्लेख आहेत.

अग्नीच्या कथा.—खालील पहिल्या उल्लेखांत अग्नीनें आपलीं चार शरीरें विभागलीं व त्यांपैकीं तीन शरीरें नाहींशीं होऊन एका शरीरानें नंतर तो पाण्यांत दडून घसला असतां त्यास देवांनीं हुडकून काढलें तेव्हां अग्नीनें पाण्यास शाप दिला असें वर्णन आहे. दुसऱ्या दोन उल्लेखांत देवांनीं अग्नीची होतृपदावर स्थापना केली परंतु अग्नीची तीन्ही शरीरें मृत झाल्यामुळें अग्नि भ्याला; परंतु पुढें त्यानें आपणांस प्रथम हविर्भाग मिळेल या अटीवरच देवांचें होतृत्व मान्य केलें. चौथ्या उल्लेखांत, अग्नीच्या साहाय्यानें देवांनीं यज्ञाची कायम स्थापना केल्या-वद्दल वर्णन आहे. पांचव्या उल्लेखांत, मनुष्यास अग्नि हा

यज्ञ करून पोसण्यावद्दल प्रार्थना करीत असल्याचें वर्णन आहे. शेवटच्या उल्लेखांत अग्नीनें केलेल्या कायमच्या यज्ञ-स्थापनेचा उल्लेख आहे. (१.२. ३, १; १.३. ३, १३; १.४. २, १; १.५. ३, २१; २.३. ३, १; ४.१. १, ६;)

प्रजापति व सृष्ट्युत्पत्तीच्या कथा.—“प्रजापतिवै यज्ञः” या ब्राह्मणवाक्यांत यज्ञासच प्रजापति हें नांव लाविलें आहे. परंतु कांहीं ठिकाणीं “द्वादश वै मासाः संवत्सरस्तस्य पञ्चर्तवः एष एव प्रजापतिः सप्तदशः” ह्यासारख्या वाक्या-वरून बारा महिने; म्हणजे वर्षभर काल ह्यासच “प्रजापति” म्हणतात. कांहीं स्थळीं “संवत्सरो वै पिता वैश्वानरः प्रजापतिः” असें म्हटलें आहे. प्रजापतिदेवतेवद्दल पुष्कळ कथा सांपड-तात. खालील पहिल्या दोन उल्लेखांत प्रजापतीचे सांधे खिळखिळे झाल्यामुळें देवांनीं यज्ञाच्या योगानें त्यास वरें केल्याचें वर्णन आहे. तिसऱ्या उल्लेखांत प्रजापतीनें आपल्या दुहितेवरोवर मैथुन करून प्रजोत्पत्ति केली व खाली पडलेल्या रेंतापासून उक्थ्यांची उत्पत्ति झाल्याचें वर्णन आहे. चौथ्या उल्लेखांत मृत्यू हा प्रजापतीस मारण्याकरितां टपून घसला असतां प्रजापतीनें युक्तीनें त्याच्या वाटा वंद करून अमृतत्व मिळविलें असें वर्णन आहे. (२.४. २, १) ह्यांत प्रजापतीनें देव, पितर, मानव, असुर वगैरे निर-निराळीं अन्न, देवांस यज्ञ, पितरांस स्वधा, मानवांस सकाळ संध्याकाळीं अशा रीतीनें अन्न व ज्योति वांटून दिल्या.

पांचव्या उल्लेखांत प्रजापतीनें मुखापासून अग्नि प्रथम उत्पन्न केला व नंतर इतर देव, ओषधी, मनुष्य उत्पन्न केले असें वर्णन आहे. सहाव्यांत प्रजापतीनें ‘दाक्षायणयज्ञ’ किंवा ज्यास ‘वसिष्ठयज्ञ’ असेंहि म्हणतात तो करून प्रजोत्पत्ति केल्याचें वर्णन आहे. सातव्यांत प्रजापतीनें मानव, पक्षी, सर्प उत्पन्न केले परंतु अन्न नसल्यामुळें सर्वांचा नाश झाला तेव्हां त्यानें दूध उत्पन्न केलें त्यामुळें त्याच्या प्रजा जणू लागल्या असें वर्णन आहे. आठव्या उल्लेखांत असें वर्णन आहे कीं, प्रजोत्पादन करून आलेला शीण घालवण्याकरितां प्रजापतीनें ११ वली देण्यास योग्य प्राणी निवडून त्यांच्या आहुती दिल्या. नंतर षष्ठ काण्डांतील चारी उल्लेखांतून सृष्ट्युत्पत्तीचें सांगोपांग वर्णन आहे. सृष्टीचे पूर्वी फक्त नाम-बिम्बितिरहित असें ‘सत्’ होतें, नंतर त्यापासून विराट् पुरुषाची उत्पत्ति झाली व त्यापासून प्रजापति उत्पन्न होऊन त्यानें पंचमहाभूतांची उत्पत्ति केली व इतर मानव, पशु, पक्षी इत्यादिकांची उत्पत्ति झाली. पुढील दोन उल्लेखांत देखील अशाच प्रकारची सृष्ट्युत्पत्ति वर्णन केली आहे. (१.६. ३, ३५; ७.१. २, १; १.७. ४, १; १०.४. ४, १; २.२. ४, १; २.४. ४, १; २.५. १, १; ३.९. १, १; ६. १. १, १; ६. १. ३, १; ६. २. १, १; ६.२. ३, १; १०.१. ३, १; १०.५. ३, १;)

जल प्रलयाची कथा, व मत्स्यावताराची मूळ कल्पना.—सृष्ट्युत्पत्तीबद्दल अत्यंत महत्त्वाची आख्यायिका ह्यांत आली आहे. सूर्यवंशातील मनुप्रजापति एका प्रातःकाळीं संध्यावंदन करीत असतां अर्घ्यांत एक मत्स्य आला व तो अर्घ्य टाकणार इतक्यांत मत्स्यानें, मनुला भावी जलप्रलयाची साग्र हकीकत सांगून, त्यास उत्तर-गिरि पर्वतावर पोहोचविण्याचें आश्वासन देऊन आपणांस मोठा होईतोपर्यंत संभाळण्याची प्रार्थना केली. मनुनें तो मत्स्य मोठा झाल्यावर महासागरांत सोडला. पुढें जेव्हां जल-प्रलय झाला तेव्हां सर्व पृथ्वीवरील प्राणी वाहून गेले, परंतु मनुनें एका नावेत वसून पूर्वीच्या मत्स्याचे साह्यानें उत्तर-गिरिचे वाजूस प्रयाण केलें व पाणी उतरल्यावर त्या ठिकाणीं वसाहत करून आपण स्वतःच यज्ञापासून उत्पन्न केलेल्या मानवी इडादेवीबरोबर विवाह करून, यज्ञदेवतेस संतुष्ट करून प्रजोत्पादन केलें व म्हणूनच सांप्रत मनुष्यांस 'मानव' अशी संज्ञा प्राप्त झाली. पुराणांतील मत्स्यावताराची कल्पना सदरहु आख्यायिकेवरच वसविली असावी असें दिसते. (१.८.१,१)

यज्ञांची उत्क्रांति.—वरील मनुप्रजापतिसंबंधानें आणखीहि पुष्कळ उल्लेख आहेत. त्यांपैकी खालील पहिल्या उल्लेखांत मनुची यज्ञसंबंधी आख्यायिका आली आहे. मनुचा एक बंधू होता, त्याच्या उरकावणीस मिळून दैत्यांनीं आपल्या 'खिलत' व 'आकुलि' या नांवांच्या दोन पुरोहितांकडून त्या बंधूला मारविलें. तेव्हां ऋष्यांतील असुरभयोत्पादक यज्ञवाक् मानवीच्या शरीरांत शिरून दैत्यांनां मानवीच्या शब्दापासून फार भीति वाढू लागली. तेव्हां त्या दोन दैत्य-पुरोहितांनीं तिचा वध केला. ह्यावर ती यज्ञवाक् यज्ञसंभारांत प्रविष्ट झाली, तेव्हां मात्र दैत्यांचें कांहीं चालेना. दुसऱ्या उल्लेखांत यज्ञाहल हें नरांतून अश्वांत, नंतर बैलांत, नंतर मेंढ्यांत व नंतर वकऱ्यांत अशा रीतीनें उत्पन्न झालें असल्याबद्दल वर्णन आहे.

पुढील तीन उल्लेखांत यज्ञ देवांपासून पळून गेल्यामुळें दैत्य देवांस कसा त्रास देऊं लागले व जेव्हां यज्ञदेवता देवांनीं वश केली तेव्हां त्यांस असुरांवर जय कसा मिळवितो आला इत्यादि वर्णन आहे. सहाव्या उल्लेखांत यज्ञ अदृश्य झाल्यामुळें देवांनीं आपआपसांत पळण्याची शर्यत लावून हविर्भागाची वांटणी केल्याचें वर्णन आहे. त्याचप्रमाणें सातव्या उल्लेखांत सर्व देवांनीं अग्नि, वरुण व इंद्र यांस अनुक्रमें राजा करून यज्ञविद्या संपादन केली असें लिहिलें आहे. आठव्यांत, देवांचे सांगण्यावरून अग्निनें वाणीस तीनदां आह्वान केलें परंतु सरतेशेवटीं ती वाणी अग्नीकडे आली असतां देवांनीं तिचें ग्रहण केल्यामुळें सर्व असुर "हेऽरयो हेऽरयः" ह्या ऐवजीं "हेऽरयो हेऽरवः" असे विकृत उच्चार करूं लागले असें वर्णन आहे. नवव्या उल्लेखांत देवांनीं प्रथम यज्ञ-संत्राणेच

यज्ञकर्म केल्याबद्दल वर्णन आहे. दहाव्या उल्लेखांत, सत्या-सत्यापैकीं देवांनीं सत्याचा आश्रय केल्यामुळें त्यांस यज्ञाची प्राप्ति झाली व असुरांनीं असत्य ग्रहण केल्यामुळें त्यांचा पराभव झाला असें वर्णन आहे. (१. १. ४, १४; १.२. ३, ६; १. २. १, ७; १. ५. ४, ६; १. ७. २, २२; २. ४. ३, २; २. ६. ४, १; ३. २. १, १९; ४. ६. ७, १३; ९. ५. १, १३; १. २. ५, १.)

वामनावताराचें मूळ.—प्रथमकाण्डांत वामनावतारास आधारभूत अशी एक कथा आढळते. देवासुरयुद्धांत देवांचा पराभव झाल्यामुळें ते पळून गेले असतां धसुरांनीं आपआपसांत पृथ्वीची वांटणी करण्याचें ठरविलें. हें ऐकून आपणांसहि पृथ्वीची वांटणी मिळावी या इच्छेनें यज्ञस्वरूपी विष्णुदेवतेस अप्रेसर करून देवांनीं असुरांकडे पृथ्वीची मागणी केली. परंतु असुरांनां मत्सर उत्पन्न झाल्यामुळें वामनस्वरूपी विष्णुनें आक्रमिलेल्या प्रमाणाइतकीच भूमि देवांस देण्याचें त्यांनीं ठरविलें, परंतु विष्णुनें आपलें विराट् स्वरूप धारण करून सर्व पृथ्वी व्यापिली, व अशा रीतीनें देवांनां त्रैलोक्याची मालकी मिळाली. (१.२. ५, १.)

सोमोत्पत्ति व इंद्रसंबंधी आख्यायिका.—यज्ञकर्मास आवश्यक अशा सोमरसाची उत्पत्ति पहिल्या उल्लेखांत दिली आहे. सोमराजा हा गंधर्वलोकांमध्ये रहात असे. सोमरसाच्या प्राप्तीबद्दल देवांनां इच्छा झाल्यामुळें त्यांनीं लवाडीनें गंधर्वांस द्वियांची फार आवड आहे हें जाणून वाणीस गंधर्वांकडे जाण्यास सांगून सोमास इकडे आणविलें. परंतु त्यांची खात्री होती की, वाणी पुनः देवांकडेच परतेल; व त्याप्रमाणें ती देवांकडे आली. दुसऱ्या उल्लेखांत गायत्री सोमाहरणाकरितां गेल्याचा उल्लेख आहे. कारण तिसऱ्या उल्लेखांत सांगितल्याप्रमाणें यज्ञकर्मांत सोमरसाची इंद्रदेवास फारच आवश्यकता होती. चौथ्या उल्लेखांत सोमाहरणाकरितां जात असलेल्या गायत्रीचा पंख तुटून पडल्यामुळें तोच पर्णवृक्ष झाला असें वर्णन आहे. (३.२. ४, १; ३.६. २, २; १.६. ४, १; १.७. १, १.)

इंद्र व वृत्र.—पहिल्या उल्लेखांत इंद्र व वृत्रासुर ह्यांच्या युद्धाचें वर्णन आहे, पुढील उल्लेखांत हें युद्ध त्रिककुद पर्वतावर झाल्याबद्दल सांगितलें आहे. तिसऱ्या उल्लेखांत वृत्राच्या मरणाची वातमी इतगति वायु ह्यानें देवांस सांगितल्यामुळें त्यास यज्ञांत हविर्भाग मिळाला असें वर्णन आहे. चौथ्या उल्लेखांत इंद्राचें नमुचि दैत्याबरोबर युद्ध झाल्याबद्दल वर्णन आहे. शेवटच्या दोन उल्लेखांत अशी कथा आहे की, हे सर्व वेद व यज्ञविद्या प्रथम असुरांनीं आपल्या हस्तगत करून घेतली, परंतु पुढें देवांनां असुरांपासून अत्यंत त्रास होऊं लागल्यामुळें इंद्रानें विश्वकर्माचा मुलगा वृत्र नांवाचा

ब्राह्मण याजपासून ऋक्, यजुः व साम हे तिन्ही प्रकारचे मंत्र हिरावून घेतले व त्यांच्या जोरावरच देवांनी असुरांवर जय मिळविला. (१. १. ३, ४; ३. १. ३, १२; ४. १. ३, १; ५. ४. १, ९; ५. ५. ४, १; ५. ५. ५, १.)

रुद्रोत्पत्ति.—प्रजापतीचें अंग खिळखिळें झालें. तेव्हां मन्थुखेरीज सर्व देव दूर पळाले व प्रजापतीला रडें आलें, त्यावेळीं पडलेल्या अश्रूंमुळें मन्थु हा हजार मस्तकांचा, अनंत नेत्रांचा असा झाला. जे अश्रुविदू खालीं पडले त्यांपासून हजारों रुद्रांची उत्पत्ति झाली. देवांनां फार भय वाटलें परंतु “शतरुद्रीय” स्तोत्रानें त्यांनीं रुद्रांची शांतता केली हें या प्रथम उल्लेखांत सांगितलें आहे; व नंतर त्यांस यज्ञांत हविर्भाग देऊं लागले असा दुसरा उल्लेख आहे. (९.१. १, ६; १. ७. ३, १.)

माधव विदेघाची कथा.—माधव विदेघनामक राजा आपल्या मुखांत सर्व विश्वास हितकर असा अग्नि धारण करीत असे. रहूगणाचा पुत्र गौतम ऋषि हा त्याचा पुरोहित होता. गौतमानें राजास कांहीं विचारलें असतां, अग्नि आपल्या मुखांतून वाहेर निघून जाईल या भीतीनें विदेघ हा कांहींच प्रत्युत्तर देत नसे. गौतमानें अग्नीची पुष्कळ स्तुति केली, परंतु व्यर्थ. मात्र एकदां स्तुति करतांना गौतमाच्या मुखांत “घृत” शब्द म्हटला गेल्यावरून तो अग्नि विदेघाच्या मुखांतून वाहेर पडून चोहोंकडे प्रसार पावूं लागला. विदेघ व गौतम ह्यांनां देखील अग्नि दहन करूं लागला, तेव्हां माधवानें अग्नीच्या तापाचें शमन होण्याकरितां सदानीरा नदीत बुडी मारली. राजा व पुरोहित असे दोघेहि अग्नीमागे जाऊं लागले. त्या अग्नीनें पृथ्वीवरील सर्व नद्या कोरल्या पाडल्या, परंतु उत्तर दिशेकडून वाहणाऱ्या सदानीरा नामक नदीपुढें त्याचें कांहीं एक चाललें नाहीं व म्हणूनच तीस हें नांव प्राप्त झालें. ह्या नदीच्या पूर्वेकडील प्रदेशांत पवित्र ब्राह्मणसमुदाय रहात असतो व त्यामुळें आतां देखील सदरहु स्थान अति पवित्र मानलें जातें. (१. ४. १, १०.)

नक्षत्रांच्या आख्यायिका.—एका स्थलीं अश्याधानास प्रशस्त अशीं नक्षत्रें सांगून त्याजसंबंधीं आख्यायिका सांगितल्या आहेत. पैकीं प्रथम कृत्तिका नक्षत्रावद्दल माहिती आहे. (२. १. २, १.)

कृत्तिका ह्या पट्संख्येवर अधिष्ठित असून शिवाय अग्नि-नक्षत्र असल्यामुळें अश्याधानास हेंच नक्षत्र योग्य होय. पूर्वी कृत्तिका ह्या सप्तर्षींच्या पत्न्या होत्या. परंतु पुढें सप्तर्षिं उत्तर दिशेस उगवूं लागले व ह्या पूर्व दिशेस उगवतात, तरी पुरष-संयोगाशिवाय ह्यांची वृद्धि होते म्हणून ह्या नक्षत्रीं अश्याधान करूं नये.

रोहिणी नक्षत्रावर अश्याधान केलें असतां मनुष्यांस आपल्या भोग्यवस्तूंची प्राप्ति करतां येते. प्रजापतीनें प्रजावृद्धीची इच्छा मनांत धरून प्रथम अश्याधान रोहिणी नक्षत्रावरच केलें.

शृगशीर्षि हें प्रजापतीचें अयज्ञिय, निर्वाय असें शरीर आहे, तेव्हां शृगशीर्षावर आधान करूं नये.

फल्गुनी नक्षत्रावर अश्याधान अवश्य करावें. कारण ह्या नक्षत्राची देवता इंद्र असून फल्गुन हें इंद्राचें गुप्त नांव आहे व त्यावरून तत्संबंधीं नक्षत्रास “फल्गुनी” असें नांव मिळालें.

पुनः ज्यांस अग्नीचें आधान करावयाचें आहे त्यांस पुनर्वसु नक्षत्र प्रशस्त होय.

क्षत्रियांनां अश्याधान करण्यास “चित्रा” नक्षत्र योग्य आहे. कारण एकदां देव व असुर हे स्वर्धनें स्वर्गारो-हणाची इच्छा करीत होते. असुरांनीं ‘रोहिण अग्नि’ प्रसन्न करण्याचा उद्योग आरंभला. तेव्हां असुर हे आतां देवांनां जिकतील म्हणून इंद्रास काळजी पडली. तेव्हां त्यानें एक युक्ति असुरांचा अधःपात होण्याकरितां योजली. असुर यज्ञ करीत असतां ब्राह्मणरूपानें इंद्र तेथें जाऊन मी आपलीहि इष्टिका ह्या तुमच्या अग्नीसच देतो असें म्हटलें तेव्हां देवांनीं ‘वरें’ म्हटलें. परंतु यज्ञसमाप्तीनंतर इंद्रानें आपली इष्टिका अग्नीतून उपसली व त्या योगानें असुरांचा यज्ञिय अग्नि हांसळला व त्यामुळें असुरहि पराभव पावले. तेव्हां ही चित्रहेतुयुक्त इष्टिका पुढें चित्रानक्षत्र झाली.

हीं सर्व नक्षत्रें पूर्वीं वीर्यशाली क्षत्रिय होते. परंतु सूर्यानें त्यांचें वीर्य काढून घेतलें तेव्हां हीं सर्व ‘नक्षत्र’ संज्ञेस पात्र झालीं. तेव्हां सर्व नक्षत्रापेक्षां सूर्योदयसमयींच आधान करणें हें प्रशस्ततर होय. ह्या नक्षत्रावर एखाद्या पुण्यकर्मच्छनें अश्याधान केलें असतां, सर्व नक्षत्रांचें त्यास फळ मिळतें.

भार्गव च्यवान व सुकन्या यांची कथा.—चतुर्थ काण्डांत भार्गवच्यवानाचें संपूर्ण आख्यान आलें आहे. भार्गवच्यवान नामक ऋषि अरण्यांत तपश्चर्या करीत वसला असतां समाधिस्थितीत होता. त्याच अरण्यांत शर्याताचे पुत्र शिकार करण्याकरितां आले असतां त्यांनीं ऋषीच्या अंगावर पुष्कळ मातीचीं ढेंकळें मारलीं. त्यामुळें शर्याताचे राज्यांत अतिशय भयंकर दुष्काळ पडून लोक हवालदिल झाले. पुढें गोध करितां त्यास च्यवान ऋषीसंबंधीं हकीकत कळली. तेव्हां त्यानें आपली सुकन्या नांवाची सुखरूप कन्या च्यवानास दिली. सुकन्या आपल्या वृद्ध पतीची उत्तम प्रकारें सेवा करीत असतां एकदां देवांचे वैद्य अश्विनीकुमार ह्यांनीं तीस पाहिलें व तिला वृद्ध पतीस टाकून आपल्यावरोवर चालण्यास सांगितलें, व “तुझा पति वृद्ध आहे व तूं अतिशय सुंदर आहेस” असें म्हणाले. सुकन्येनें ती हकीकत च्यवानास सांगितली. तेव्हां त्यानें पुनः जेव्हां अश्विनी भेटतील तेव्हां “तुम्ही तरी कोठें अजून पूर्ण आहांत” असें म्हणण्यास सांगितलें. पुढें जेव्हां अश्विनी भेटले तेव्हां

त्यांनीं सुकन्येचें भाषण ऐकलें व यज्ञांत हविर्भाग मिळण्या-कारितां च्यवानास तारुण्य दिलें व नंतर च्यवान व सुकन्या यांनीं उत्तम प्रकारें भोग भोगून परलोक संपादन केला व अश्विनीनां तेव्हांपासूनच यज्ञांत हविर्भाग मिळूं लागला. कारण ह्यापूर्वी हे अश्विनी मनुष्यप्राण्याशीं फार संबंध ठेवतात म्हणून सर्व देवांनीं त्यांस यज्ञांतून हविर्भाग वंद केला होता.

(४.१.५, १.)

शांडिल्यायन व दायंपति यांचा 'अग्निहोतृ-वाद.—यांत शांडिल्यायन यानें दायंपतीनें विचारल्यावरून अग्नीची स्थापना कशी करावी हें सांगितलें आहे.

(९.५.१, ६४.)

देवांनीं विचारल्यावरून तुर कावपेय यानें वेदीची उपपत्ति सांगितली.

(९.५.२, १५.)

शांडिल्य व साप्तरथवाहनी यांचा "प्रजापतीचा आकार" ह्यावर संवाद आहे.

(१०.१.४, १४.)

महाशाल जावालाकडे धीर सातपर्णेय जाऊन 'वाक्' अग्नीची माहिती घेतो.

(१०.३.३, १.)

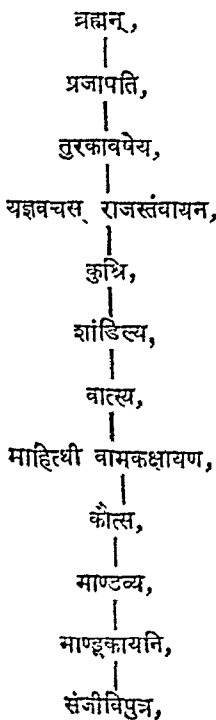
श्वेतकेतु आरुणेय याचा वापाशीं संवाद आहे.

(१०.३.४, १.)

आंपवेश अरुण ह्याचे घरीं, सत्ययज्ञ पोलुशी, महाशाल जावाल, बुद्धिल अश्वतरस्त्री, इंद्रयुत्र भाल्लवेय व गर्णसर्क-राक्ष्य यांची सभा वर्णन केली असून विषय "अग्नि" होता.

(१०.६.१, १.)

शतपथ ब्राह्मणाची ज्ञानपरंपरा

ब्राह्मणांतील कथा मंत्रभागांतील कथांचें पर्यवसान होत. कांहीं अंशीं यजुर्वेद व अथर्ववेद यांतील कथा याहि ऋग्वेद-मंत्रांतील कथांचें उत्तरकालीन पर्यवसान होत. कथासूत्रांचा प्रारंभ पहावयाचा झाल्यास तो ऋग्वेदांतच पाहिला पाहिजे. आख्यायिका व इतिहास यांचीं मुळें ऋग्वेदांत शोधावयाचीं तीं शोधणें म्हणजे देवतेतिहासशास्त्रांत प्रवेश करणें होय. ऋग्वेदाकडे आणि तदंतर्गत देवतेतिहासाकडे बळण्यापूर्वी उत्तर-कालीन स्वरूप म्हणजे ब्राह्मणांतील स्वरूप येथें दिलें आहे. त्या स्वरूपास अथर्ववेदांतील कथांचें थोडेंसे परिशिष्ट जोडलें म्हणजे ऋग्वेदांतील गूढें उकलावयास आपणांस उन्मुखता प्राप्त होईल. अथर्ववेदांतील पौराणिक कथांचीं पूर्वस्वरूपें दाखविणारे उल्लेख येथें देतो.—

अथर्ववेदांतील ऐतिहासिक व पौराणिक कथांचीं बीजदर्शक स्थळें.—“दाक्षायणऋषींनीं ज्याप्रमाणें शतानीकाला सोन्याचा ताईत बांधला.” (१.३५, १.)

“वेनानें गूढ परब्रह्म पाहिलें व पृथ्वीनें जायमानानां दोहिलें.” (२.१, १.)

“गंधर्वे (आदिल?) आम्हांला परब्रह्म सांगो. तीन पाउलें गूढ आहेत.” (२.१, २.)

“ज्या अप्सरा विश्वावसुगंधर्वांच्या बरोबर असतात.” (२.२, ४.)

“इंद्रानें वृत्राला, ज्याप्रमाणें त्यानें यतीनां मारलें, त्याप्रमाणें मारलें.” (२.५, ३.)

“सोमानें जुहूला घरीं नेली असतां, वृहस्पतीनें ब्रह्मचान्याच्या मदतीनें तिला-आपल्या पत्नीला-परत आणली.” (५.१७, ५.)

“वैतहव्यांनीं ब्राह्मणाची गाय खाली म्हणून त्यांचा नाश करण्यांत आला,” (अनुशासनपर्वांत वीतहव्य राजाला ब्राह्मणत्व स्वीकारावयाला लावल्याची गोष्ट आहे). (५.१८, १०.)

“वीतहव्याचे पुत्र सृजय फार वलिष्ठ झाले, ते जवळ-जवळ स्वर्गाला जाऊन भिडले; पण त्यांनीं भ्रूचा अपराध केला व नाश पावले,” (अनुशासनपर्वांतील कथेंत भ्रूनें वीतहव्य राजाला आश्रय दिल्याची कथा आहे). (५.१९, १.)

“ज्या तीन कालकजांनां स्वर्गांत देवांप्रमाणें उच्चस्थान दिलें.” (६.८०, २.)

“या चारहि ऋचांत विष्णूनें त्रिपादभूमि आक्रमिल्याचा उल्लेख आहे.” (७.* २७, १; ३; ४; ५.)

“ज्या भाषेच्या योगानें आसुरीनें (वेदच्या मते) ही विलिल्लेगा व सायणाच्या मते पुलोमा असुराची मुलगी शची असावी) इंद्राला देवांमधून रालीं ओटलें.” (७.३९, २.)

* Griffith मधें हें २६ वें मूळ आहे.

“या ऋचा वसिष्ठ ऋषीर्न कल्मषपाद (सौदास) राजाला उद्देशून म्हटल्या आहेत असें सायण म्हणतो. महाभारतांत कल्मषपाद राजाची कथा (१.१७६) आहे त्याचें हें वीज दिसतें. भारतीय कथेहून ही मित्र आहे.” (८.४, १२-१६.)

“या इंद्रजालाच्या योगानें मी सर्वांनां अंधकारानें आवृत करतो. महाभारतांत इंद्रजाल हें अजुनाचें एक दिव्य अन्न होतें असें म्हटलें आहे. (८.८, ८.)

“मायेपासून मातलि निर्माण झाला.” (८.९, ५.)

“तिचा-विराज मायेचा-प्राच्यादि विरोचन म्हणून एक वत्स होता.....द्विमूर्धा अर्त्यानिं तिला दोहिलें. (विरोचन, द्विमूर्ध हे असुर भागवतांत आलेले आहेत) वैवस्वतमसु तिचा वत्स व पृथिवी तिचें पात्र होतें.” (८.१३, १.)

“वेनाचा पृथी (पृथु) यानें तिला (विराजेला) दोहिलें” (पृथुराजाची कथा भागवतांत आहे. त्यानें सायंभुव मन्वला वत्स करून पृथ्वीचें दूध काढलें स्कं. ४ भागवत. अ. १८ वा) (८.१३, १; ११.)

“सूर्यवर्चसाचा मुलगा चित्ररथ पुष्यगंधेचा (विराजेचें गंधर्व लोकांतील, नांव) वत्स झाला व पुष्करपर्ण पात्र झालें. सूर्यवर्चसाचा वंशज वसुरुचि यानें तिला दोहिलें.” (८.१४, ६; ७.)

“ती (विराट्) सर्पाकडे गेली तेव्हां त्यांनीं तिला ‘विषवति’ म्हणून संबोधिलें, तिचा वत्स वैशालेय तक्षक बनला, ऐरावत धृतराष्ट्रानें तिला दोहिलें.” (८.१४, १३-१५.)

आठव्या कांडाच्या १० व्या सूक्तापासून पुढें विराज ही प्रत्येक लोकीं गेली आहे व तेथें तिला अमुक वत्स होऊन अमक्यानें तिला दोहिली वगैरे कथा आहेत त्यांतील बरींचशीं नांवें पुराणांतून आढळतात व कांहीं गोष्टीहि जुळतात; उदाहरणार्थ पृथु राजाची गोष्ट होय.

अपां केनेन नमुचे: शिरं इन्द्रोद्वर्तय: ।

इंद्रानें पाण्याच्या फेंसाचें वज्र करून त्यानें वृत्राला मारिलें. ही कथा अनेक पुराणांतून आलेली आहे. पाण्याच्या फेंसांत विष्णूनें प्रवेश केला असें पुराणांत अधिक वर्णन असून वृत्र-हत्येचें पातक ब्रह्महत्या इंद्राच्या पाठीस लागली व तो पाण्यांत लपून बसला, नंतर अग्नीनें देवांचें दौल्य पतकरून त्याला परत खर्गात आणिलें असें वर्णन आहे. (२०.२९, ३.)

इन्द्रो दधीचो अस्थिभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कृत: ।

जुघानं नवृतीर्नव ॥ १ ॥

दधीची ऋषीच्या हाडांचें वज्र तयार करवून त्याच्या साहाय्यानें इंद्रानें वृत्राला मारिलें अशीहि कथा पुराणांतून सांपडते. (वनपर्व अ. १००-१०१) (२०.४१, १.)

आनिभुवन्न सुरमा पूव्यं ते ।

ह्या सुरमा देवयुनीची गोष्ट महाभारतांत जनमेजयाच्या सत्राचे वेळीं आलेली आहे. (२०.७७, ८.)

आतां दैवतेतिहासाकडे वळूं.

प्रकरण १२ वें.

वेदकालीन इतिहास—दैवतेतिहास.

वेदांत अनेक देवता आहेत. त्यांतील अनेक आजच्या प्रचलित देवतांहून मित्र आहेत. आज ज्या देवतांचें महत्त्व समाजांत आहे त्यांपैकीं कितींचें महत्त्व किंवा त्यांचा निदान उल्लेख वेदांत आहे, जर कांहीं देवता वेदकालास आणि आजच्या कालास सामान्य असतील तर आजच्या देवतांस आज जें स्वरूप आहे तेंच वेदकालीं होतें काय, तसेंच वेदकाल म्हणून जो दीर्घ काल आपणांस दृष्टीस पडतो त्या कालांतल्या कालांतच दैवतांचें स्वरूप कितपत बदललें, तसेंच आर्यन् महावंशाच्या ज्या भारताबाहेर शाखा आहेत त्या शाखांमधील प्राचीन दैवतकल्पना वैदिक कल्पनांशीं कितपत जुळतात, शिवाय प्राचीन बाह्य आर्यन् लोकांच्या दैवतकल्पना आणि वैदिक दैवतकल्पना या दोन्ही त्यांहून अतिशय प्राचीन अशा दैवतकल्पनांचें पर्यवसान आहे काय, अशा प्रकारच्या प्रश्नांस उत्तरें देण्यासाठीं जें संशोधन करावें लागतें तें दैवतेतिहास या शाखासाठीं केलेलें संशोधन होय.

हा अभ्यास थोडावहुत झाला आहे. वैदिक कालांत ज्या देवता आपणांस दगोचर होतात त्यांची यादी अगोदर करून त्या कालापुरतें अगोदर स्पष्टीकरण करावें आणि त्या स्पष्टीकरणानंतर आजची स्थिति आणि प्राचीन भारतीयत आर्यन् वंशांतर्गत राष्ट्रांची स्थिति यांची वेदकालीन दैवतात्मक स्थितीशीं तुलना करावी.

आतां वेदकालीन दैवतांचीच यादी पुढें ठेवतो. ही यादी करतांना प्रथमतः दैवत म्हणजे काय याची या विवेचनापुरती व्याख्या दिली पाहिजे.

येथें केवळ प्राचीन व्याख्या घेतली नाही. तर देव, देवयोनी, आणि राक्षस या सर्वांचा एकत्र समावेश केला आहे. लोक विरुद्ध झाले म्हणजे ज्या दैवतांस एकदां देवपण असतें त्यांसच राक्षसपणा देतात. यासाठीं दोहोंची एकत्र मिसळ करून यादी केली आहे. त्यांत देवता आणि राक्षसपिशाचादि वर्ग हा मागाहून निराळा काढतां येईल. वाईट करणारा तो राक्षस व चांगलें करणारा तो देव अशी सरसकट व्याख्याहि उपयोगी पडत नाही.

येथें दिलेल्या यादींत प्राचीनांनीं मानलेले देव घेतलेच आहेत पण यास्क, सायण इत्यादि वेदवोधक आचार्यांनीं

ज्यांना देवता ही पदवी दिली त्यांचाहि अंतर्भाव यांत केला आहे:

‘या तेन उच्यते सा देवता’ या नियमाप्रमाणे देवतांची केलेली निवड या यादींत समाविष्ट केली आहे. अर्थात् मंत्रांत ज्या देवतांचा उल्लेख आला आहे त्या देवता या यादींत स्वीकारल्या आहेत. यास्क, सर्वानुक्रमणी व सायणभाष्य यांमध्ये कांहीं देवतांविषयी मतभेद आहे. तो खाली टिपण करून जोडला आहे. देवतांचे सामान्य प्रकार ‘द्युस्थ’, ‘अन्तरिक्षस्थ’, ‘भूमिस्थ’, ‘गणदेवता’, ‘देवपत्न्यः’ असे करितां येतात. ते यास्काने देवताकाण्डांत दिले आहेत. त्यांत जोडदेवताहि पुष्कळ आहेत.

अथर्ववेदांत विशेषतः मणि, वृक्ष, सर्प, रोग, भूतपिशाच, इत्यादिकांचा देवतांतच संग्रह झाला आहे. त्या देवताहि संग्रहीत केल्या आहेत.

यास्क व सायण यांचे देवतविषयक मतभेद अगोदर देतो.

यास्काचार्य व सायणाचार्य यांच्यांतील ऋग्वेदीय देवताविषयक मतभेद.

देवतेचें नांव	यास्काचार्य	सायणाचार्य
	पृथ्वीवरच्या देवता.	
शकुनि २.४२, १.	शकुनि.	कपिञ्जलरूपी इन्द्र.
दृषण १०.१०२.९.	दृषण.	इन्द्र.
रात्रि १०.१२७, १.	ऋग्वेदांतील उदाहरण यास्काने दिले नाही. परंतु ऋग्वेदांत ती देवता आहे असे सायणा-वरून स्पष्ट दिसते.	रात्रिदेवता.
हविर्धाने २.४१, २१.	हविर्धाने	द्यावापृथिवीदेवत्यांवा
शुनासीरौ ४.५७, ५.	वाय्वादिलौ	इन्द्रवायू व इन्द्रा-दिलौ ४.५७, ८. इन्द्रवायू आणि वाय्वादिलौ.
शुन ४.५७, ५.	देवता.	शुनाह्यो वाय्विन्द्र-योरन्यतरो देवः

मध्यस्थानासंबंधी देवता.

अग्नि ४.५८, ८.	वैद्युदग्नि.	वैद्युत् आणि पार्थिव.
अग्नि १०.८५, ४०.	धर्म.	अग्नि.
क १०.१२१.९-८.	देवता.	कः, प्रजापतिः

तार्क्ष्य १०.७८, १. देवता.
वात १०.१८६, १. वात.

ऋत ४.२३, ८. देवता.

अहिवृष्टय ७.३४, १७ ,,
विश्वानर १०.५०, १. विश्वानर.
,, ७.७६, १. वायु.

विधाता १.१६७, ३. देवता.
येथें यास्क फक्त विधाताच देव घेतो. व धाता ही देवता सांगतांना ऋग्वेदांतील उदाहरण न घेतां अथर्ववेदांतील उदाहरण घेतो. (अ० ७.१७, २.)

मध्यस्थानाः देवगणाः

रुद्राः ५.५७, १.	देवता	मरुतः
अंगिरसः १०.६२, ५.	,,	विश्वेदेवा अंगिरसो वा
आप्त्याः १०.१२०, ६.	इन्द्र देवताक सूक्तांत गौण देवता.	इन्द्रसूक्तांत आप्त्यानां=आप्त्य-व्यानाम् असे आहे

मध्यस्थानाः स्त्रियः

सरस्वती १.३.१२.	माध्यमिका वाक्	नदी.
अनुमतिः १.५९, ६.	यास्क ऋग्वेदांतील उदाहरण घेत नाही.	देवता. १०.५९, ६ येथेहि देवता घेतो.

* १०.१३४, ४. येथें ‘सुपर्ण’ ही स्वतंत्र देवता आहे. यास्कास ‘सुपर्ण’ ही देवता ‘तार्क्ष्यापेक्षां वेगळी आहे ही गोष्ट मान्य आहे. सायणांनीहि—१०.११४, ४. येथें ‘सुपर्ण’ ही मध्यस्थानांतील स्वतंत्र देवता असे मानिले आहे. असा भेद अततां सायणांनी ‘तार्क्ष्य’ वा पदाचा अर्थ ‘सुपर्ण’ असा केला आहे हें विचारणीय आहे.

सुपर्ण*—

वायु—

येथें महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, वात आणि वायु ह्यामध्ये यास्क भेद मानितो परंतु सायण किंवा अनुक्रमणीकार तसा भेद मानित नाहीत.

इन्द्रो वा आदित्यो वा सत्यं वा यज्ञो वा अग्नि.

वैकुण्ठ इन्द्र. सर्वेषां नेता (सविता). सविता पद मन्त्रांत आहे.

धाता व विधाता हीं दोनहि पदे आलीं असून सायण दोनहि देवतावाचक घेतो.

*स्वस्ति १०.६३, १६. देवता.

*पथ्या १०.६३, १५. उदाहरण देत नाहीं.

इळा ५.४१, १९. देवता

उर्वशी १०.९५, १०. ”

विशेषण
(पृथिवीचें)

पथि योग्य सो-
दकदेश.

भूमि

गौरुपधरा मनो:

पुत्री माध्यमिका
वाक्.

या स्थलीं सायण
उर्वशी देवता घेतो
परंतु ५.४१, १९.

येथें ' माध्यमिकी
वाक् ' किंवा ' आ-
दित्याख्या द्युस्थाना
देवता असा
अर्थ करितो अ-
थवा अंतरिक्ष-
स्थाना देवता असें
म्हणतो.

द्युस्थानदेवता:

सविता १०.१४९, १. आदित्य.

सरण्यू १०.१७, २. देवता.

वृषाकपि १०.८६, १३. आदित्यस्यपत्नी.

वृषाकपि १०.८६, २१. आदित्य.

समुद्र ९.७३, ४. द्युस्थाना देवता.

दध्यङ्गनुः अथर्व ० देव.

१.८०, १६.

मध्यस्थाना देवता

मध्यमस्थाना.

इन्द्राणी.

वृषाकपि; देव.

अन्तरिक्षस्था.

ऋषि.

ऋग्वेद आणि अथर्ववेद यांतील देवता.—आतां देवतांची यादीच देतो. खालील यादीत ऋग्वेद, व अथर्ववेद यांतील सामान्य देवतांपूर्वी शून्याची (०) खण घातली आहे आणि फक्त अथर्ववेदांत आढळणाऱ्या देवतांपूर्वी फुली (+) घातली आहे. फक्त ऋग्वेदांत दृष्ट होणाऱ्या देवता चिन्हविरहित आहेत. या यादीत मतभेदास जागा असणें शक्य आहे.

०अंश	०अजएकपात्
+अंशु	+अत्रिन्
०अकूपार	०अथर्वा
०अक्ष	०अथर्वाणः
०अग्नायी	०अदिति
+अग्नाविष्णु	+अनडुद्
०अग्नि	+अनुपलाल
अग्नीपर्जन्यौ	०अनुमति
०अग्नीषोमी	+अनुमोक
अङ्ग्या	+अनुराधा
अङ्गिरसः	+अनुसर्प
+अज	+अंतक

+अंतरिक्ष
०अपानपात्
+अपोदक
०अप्वा
०अप्सरस्
+अभिजित्
अभीशु
+अमावास्या
+अरणि
अरण्यानी
अरमति
+अरह
+अराति
अरु
+अरुंधती
+अर्क
+अर्काश्वमेधौ
+अर्जुनि
अर्धदेव
+अर्जुद
+अर्जुदि
०अर्यमा
+अलिश
+अलीक
+अश्वः
+अश्वयुजस्
अश्वजनि
०अश्विनी
०अश्विनौ
+असित
अशु
अशुनीति
अहना
०अहि
०अहिरुध्न्य
+अहोरात्रे
+आङ्गिरस
+आंजन
आदितेयम्
०आदित्य
आदित्याः
०आपः
+आप्य
+आवयु
आर्त्वा
+आर्द्रा
+आलिङ्गी
+आशा
+आशापाल
+आशारैपी
+आश्रेष

+आश्लेषा
+आसुरी
+आहवनीय
०इंदु
०इन्द्र
इन्द्रनासत्या
०इन्द्रपत्नी
+इन्द्रपुत्र
०इन्द्रवायू
इन्द्राकुत्सा
०इन्द्राग्नी
०इन्द्राणी
इन्द्रापर्वता
०इन्द्रापूर्णा (अ० इन्द्रापूर्णा)
इन्द्रावृहस्पती
इन्द्राब्रह्मणस्पती
इन्द्रामरुतः
०इन्द्रावरुण
इन्द्राविष्णू
०इन्द्रासोमा (अ० इन्द्रासोमौ)
+इरावती
इषु
इषुधि
०इळा (अ० इळा)
+ईशान
+ईश्वर
+उग्रजित्
+उग्रंपदया
+उदुम्बल(र)
+उद्वानचन
+उपजीक
+उपनृष्य
+उपन्दा
+उपोह
+उरुगूला
०उर्वशी
०उल्लखल
०उल्लखलमुसल
०उपा
०उपासानक्ता
+ऊर्जा
ऊर्जानी
ऋत
+ऋताशरी
ऋतु
+ऋतुपति
०ऋभवः (अ० ऋभु)
ऋभुक्षाः
ऋक्षः
+ऋक्षग्रीष

* वरील दोनहि देवता अनुक्रमणीकारास मान्य आहेत.

+एकवाद्या	ग्रास्यति	दुन्दुभि	+पाम्पन्
+एकाष्टका	+ग्रह	+दुर्नामा	०पितरः
+ऐरावत	ग्रावा	देव	पितु
+ओदन	०ग्राहि	देवजन	०पिशाचि (अ० पिशाच)
०ओपधि	+ग्रीष्म	+देवल	+पीला
+औक्षगंधि	+घर्म	०देवपत्नी	+पुनर्वसु
०क	+चंड	+देवमणि	पुरंधी
+ककुभ	चमू	+देष्ट्री	०पुरुष
+कंकपर्वन्	चंद्रमाः (अ० चंद्र)	देव्याहोतारा	पुस्तवस्
+करुम	चरण्यु	०धावा (अ० धौ)	+पुष्य
+करैत	+चित्ररथ सौर्यवर्चस्	धावाक्षाना	+पूतिरज्जु
+कर्पफ	+चित्रा	०धावापृथिवी	+पूर्वाफल्गुनी
+कशोक	+जंगिड	०धावाभूमी	+पूर्वापादा
+करयप	+जम्भ	०द्रविणोदाः	०पूपन्
+कावव	०जातवेद	द्रुघण	०पृथिवी
+काम	+जिघत्स्व	+द्रुह	पृथिवीत्यान्वा
+काल	+जूणि	द्वारः (देवी)	०पृदाकु
+किमीदिन	ज्या	धनुः	०पृथि
+किष्किण	+ज्येष्ठग्री	०धाता	+पृथिवाहु
+कुकुन्ध	ज्येष्ठा	+धिपण	+प्रचेतस्
+कुक्रुभ	+तवमन्	+धृतराष्ट्र	०प्रजापति
+कुक्षिल	+तक्षक	+धृष्णु	+प्रमदिनी
+कुवेर	+तक्षक वैशालेय	धेतु	+प्रमिलिन
+कुंभमुष्क	+तंगत्व	नक्षोपसा	+प्रस्व
+कुष्ठ	०तनूनपात्	+नमक	+प्राण
+कुसूल	+तरणि	०नराग्रंसः	+प्रोष्ठपदस्
+कुहू	+तावुव	+नलदी	+फल्गुनी
+कृत्तिका	०तार्क्ष्य	+नारद	+वध्र
०कृत्या	+तिरश्चिराजि	०नासल्यौ (अ० नासत्या)	+वधु
कृशानु	+तुंडिक	+निद्रा	वर्हिस्
+कृष्णद्र	+तुंडेल	+निराल	+चलास
+केशवा	+तैमात	०निर्हति	+वाहँत्सामा
०केशी-केशिनः(अ० केशिन्)	+तौविलिक	+निलिम्प	वृसय
+कोक	+त्रायमाण	+निःसाला	०वृहस्पति
कंदनु	०त्रित	०निष्ठिग्री	वृहद्दिवा
कंदसी	+त्रितभास्य	+न्यवुंदी	+त्रध्र
+कव्याद्	त्र्यंबक	पक्ष्या	+ब्रह्मचारी
क्षेत्रस्यपति	०स्रथा	पणि	०ब्रह्मणस्पति
+खलज	स्राष्ट्र	०पतंग	+ब्रह्मा
०गंधर्व	दक्ष	०पय्या	०ब्राह्मणासः
+गंधर्वोप्सरस्	०दक्षिणा	+परमेष्टिन्	०भग
+गंधर्वी	०दधिक्वावा	+पराशर	+भरणी
+गरुत्मान्	दध्यद्	पर्जन्य	+भरजि
गांधर्वी	+दर्भ	+पर्जन्यपत्नी	+भव
+गायत्री	+दशवृक्ष	+पर्णमणि	+भवारुद्रौ
+गार्हपत्य	+दस्यु	०पवैत	+भवाशर्वौ
गुंगू	दानव	+पलाल	भानु
+गुल्युलु	दासु	+पलीजक	०भारती
०गोः	+दास	+पवमान	+भूतपति
गौरी	+दिति	+पवीनस	+भूमि
०माः	+दिवाकर	+पशुपति	भृगवः

+मकक	रुद्रिय	०वृषाकपि	+समूह
+मगुंदि	+रेवती	+वेधस्	सरण्यु
+मघा	+रोहिणी	०वेन	०सरमा
+मट्टमट्ट	+रोहित	+वैयाघ्र	०सरखान्
+मणि	०रोदसी	०वैवस्वत	०सरस्वती
+मधुला	+लक्ष्मी	+वैश्रवण	+सर्प
०मण्डक-की	+वधापति	०वैश्वानर	सलिलः
मनः	+वत्सप	त्रा	ससर्परी
मसु	०वनस्पति	शंयु	०सविता
०मन्यु	+वराह	+शकधूम	०साध्याः
+मरीमृश	०वरुण	+शकधूमज	+सायक
०मरुत्	०वरुणानी	शकुनि	+सावित्री
+मलिम्बुच	वर्मन्	+शकंभर	सिचौ
+महादेव	+वर्षा	०शक्र	०सिनीवाली
+महायम	+वनिवांसस्	+शंख	सिन्धु
+मही	+वसंत	०शची	+सिलाची
०मातरिश्वन्	+वसुरुचि सौर्यवर्चस्	+शचीपति	+सीता
+मातली	वसर्हा	+शताभिषक्	+सीर
+माया	०वसु	+शतौदना (गाथ)	+सुनामा
मार्ताण्ड	वसोष्पति	+शमी	सुपर्ण
+माही	वाक्	शमीनहुपी	+सुमणि
+मिति	+वाचस्पति	+शरद्	सुप्नेथापि
०मित्र	०वाज	+शर्कु	सुसमिद्ध
०मित्रावरुण	वाजिनः	+शर्व	सुसाराथि
+मूरदेव	+वाणी	+शांति	+सृता
+मूल	०वात	+शालुड	सूर
+मृगशिरस्	०वातापर्जन्या (अ० वाता- पर्जन्यौ)	+शितिग	०सूर्य
०मृत्यु	०वायु	+शितिकावती	+सूर्यपत्नी
+मेखला	०वास्तोष्पति	+शितिपदी	०सूर्या
+मेधा	+विचृतौ	+शिमिदा	०सूर्याचंद्रमसौ
+म्रोक	विधाता	+शिशिर	०सूर्यामासा
+यक्ष	विपाटशुद्रौ	+शुक	सूर्यावसू
+यज्ञ	०विभावरौ	+शुन	०सोम
०यम	विभ्वन्	०शुनासीर	सोमापूषणौ
+यमिनि	+विलिगी	+शेरभ	०सोमारुद्रौ
०यमी	०विवस्वान्	+शेरभक	सोम्यासः
+यातु	+विशर	+शेवृध	+स्कंभ
०यातुधान	+विशाखा	+शेवृधक	+स्तम्बज
यातुमावान्	०विश्वकर्मन्	इयेन	+स्त्रिम
रक्षस्	+विश्वजित्	०श्रद्धा	+स्वज
+रजतनासि	+विश्वानर	+श्रवण	+स्वधा
०राका	०विश्ववसु	+श्रविष्ठा	+स्वराज
+राजनू	०विश्वेदेव (अ० विश्वदेव)	+श्वित्र	स्वस्ति
०राट्	+विषफ	+संवसु	+स्वाति
+राति	+विष्कंध	+सदान्व	स्वाहाकृति
०रात्री	०विष्णु	सपत्नी	+हस्त
+राधः	+वृत्र	+सप्तर्षि	०हिरण्यगर्भ
+राष्ट्रभृत्	+वृश्चिक	०समुद्र	+हेमन्त
+राहु	०वृषभ		
+रण्ड	०वृषाकपायि		
०रुद्र			

फुली केलेल्या अथर्ववेदांतील अनेक देवतांचा ऋग्वेदांतहि उल्लेख आला आहे पण त्यांस ऋग्वेदांत देवता मानलें नाहीं.

देव, स्वर्ग, निर्वाण, पुनर्जन्म, आत्मा इत्यादिकांचें विवरण ज्या शास्त्रांत येतें त्या शास्त्रास परमार्थसाधनशास्त्र म्हणतां येईल. परमार्थविषयक अत्यंत सामान्य कल्पना म्हणजे देवाच्या घरीं किंवा लोकांत जाणें. देवाविषयींच्या कल्पना ज्याप्रमाणें भिन्न त्याप्रमाणें पारमार्थिक कल्पना भिन्न असतात. दैवत-कल्पना निरनिराळ्या लोकांत निरनिराळ्या काळीं कशा उद्भवल्या, त्यांचे एकमेकांवर परिणाम कसे झाले, हा दैवतेतिहास शास्त्राचा विषय होय. या इतिहासाचें ज्ञान परमार्थसाधनशास्त्रास फार महत्त्वाचें आहे. इष्टस्थान जें देवसंनिधि, मोक्ष किंवा निर्वाण तदर्थ उपासना व यज्ञादिकमें यांचा अभ्यास हा त्या शास्त्राचा दुसरा भाग होय. दैवतेतिहासांत देव आणि योद्धे यांच्यासंबंधी कथा, आणि त्यांची उत्पत्ति, स्वभाव, कृत्ये आणि भोंवतालची परिस्थिति यांचें वर्णन येईल. मनुष्याच्या डोळ्यासमोर असणाऱ्या निरनिराळ्या नैसर्गिक शक्ती व वस्तू यांची प्राचीन शास्त्रीय उपपत्ति ज्या काळांत लावणें शक्य नव्हतें अशा काळांत मानवी बुद्धीनें उपपत्ति लावण्याचा केलेला जो प्रयत्न तोच अतिमानुष सृष्टिविषयक कथांचा उगम होय. प्राचीन अनुमानशक्तीचें या कथांच्या योगानें चांगलें दिग्दर्शन होतें. जीं विधानें अतिशय सुधारलेल्या मनाला रूपकें वाटतील तीं एका काळीं खरींखरीं स्पष्टीकरणें वाटत असावीत. ग्रहतरादि खगोलस्थांच्या गती, अशनिपातासारखे प्रसंग, बाह्य जगाच्या उत्पत्तिघटनेविषयीं विचार इत्यादि वैदिक अडचणींनां कथारूप उत्तरे प्राचीन कल्पनामय बुद्धीनें दिलेलीं आहेत. सर्जीव भूतांच्या समुदायानें सर्व निसर्ग भरला आहे ही मनाची प्राचीन समजूत अशा अनेक कथांच्या बुडाशीं असते. जेव्हां एखादी नैसर्गिक गोष्ट मानवी कृत्यासारखी आहे अशी कल्पना होते, तेव्हां तद्विषयक अलौकिक कथा उद्भवते. जसें, चंद्र सूर्याच्या नागून त्याला न गांठतां जात असतो हें पाहिल्यावर, कोणी कुमारिका तिला झिडकारणाऱ्या पुरुषापाठीमागून जात आहे अशा तऱ्हेची गोष्ट रचणें साहजिक आहे. पुढें अशा तऱ्हेची गोष्ट चांगल्या कल्पक लोकांच्या हातीं पडते तेव्हां ती काव्यप्रसाधनाची आणखी सुशोभित होते. ती गोष्ट एकाच्या तोंडून दुसऱ्याच्या तोंडीं जात असतांना, दर कवीच्या वैयक्तिक कल्पनांची तिच्यांत भर पडून ती अनेक लक्षणांनीं शुच होत. तींत मानवी विकारांचा पूर्णपणें प्रवेश झाल्यावर तींतील नैसर्गिक विषय हळूहळू दृष्टीभाड होऊं लागतो, आणि वर्णन केलेल्या व्यक्ती ऐतिहासिक स्त्रीरूप तर नसावेत ना असा संशय उत्पन्न होतो किंवा आहेत अशी दृढ समजूत होते. जेव्हां कथेचा नैसर्गिक उगम स्मरणांतून जातो, तेव्हां मूळ अर्थाशीं अगदीं असंबद्ध अशीं नवीं किंवा दुसऱ्या कथांतून उद्भूत केलेलीं पुढें तिजवर चढविण्यांत येतात. या वाढीच्या फार पुढच्या अवस्थेंत त्या कथेकडे पाहिल्यास, मूळ रुपाशी असंबद्ध अशा दुसऱ्या गोष्टींच्या भरीनें ही इतकी बदलून गेलेली

असते कीं, तिचें मूलसत्याच्या शोधार्थ पृथक्करण करणें फार अवघड होतें, इतकेंच नव्हे तर तें केव्हां केव्हां अशक्यहि होतें. यावरून, वैदिक देवतांचीं कृत्ये किंवा त्यांचे स्वभाव यांतील मूळ नैसर्गिक वीजें हुडकून काढणें किती अवघड आहे, हें दिसून येईल.

वैदिक दैवतेतिहासाचीं लक्षणें.—पारमार्थिक विचारांच्या इतिहासाच्या अभ्यासांत वैदिक दैवतेतिहासाला फार महत्त्वाचें स्थान दिलें पाहिजे. त्याच्या अतिशय प्राचीन उगमामुळें, नैसर्गिक दृग्विषयांची उपासना व त्यांच्यावर मानवी गुणांचा आरोप करणें येथून आरंभ झालेल्या पारमार्थिक समजुतींच्या विकासाची प्रथमावस्था, जगांतील दुसऱ्या कोणत्याहि प्राचीन विचारांच्या स्मारक-भूत वाङ्मयापेक्षां यांत आपणांला चांगली पाहण्यास मिळते. अर्वाचीन भारतीयांची श्रद्धा मूळ कोणत्या रूपांत होती व पुढें ती कशी होत गेली हें भारत-यूरोपीय उर्फ आर्यन महावंशाच्या कोणत्याहि दुसऱ्या शाखेंत पहावयास सांपडत नाहीं. कारण त्या शाखांनीं वऱ्याच शतकांपूर्वीं आपला पूर्वींचा निसर्गाची उपासना करण्याचा संप्रदाय सोडून मूलकल्पनासंसारक परका 'एकेश्वरी'पंथ स्वीकारला. वैदिक दैवतेतिहास कांहीं लोकांच्या कल्पनांप्रमाणें अतिप्राचीन नसला तरी, ज्या मनुष्यगुणारोपाच्या क्रियेमुळें नैसर्गिक विषयाला देवत्व प्राप्त झालें ती क्रिया स्पष्टतेनें पाहण्यास सांपडेल इतका प्राचीन तो खास आहे. दुसऱ्या वाङ्मयांतून ही क्रिया चांगलीशी दृग्गोचर होत नाहीं. पुष्कळ वावर्तीत देव आणि त्याचें नांव या दोघांचा भौतिक आधार अत्यंत पारदर्शक आहे; किंवा अनेक स्थळीं मानवी गुणांचा अध्यारोप प्राथमिक स्थितींत दृष्टीस पडतो. उदाहरणार्थ उपस् हें प्रातः-संध्येचें नांव असून उपस् ही मनुष्यगुणारोपाचा पातळ सुरखा घेतलेली देवीहि पण आहे; तसेंच जेव्हां अग्नि हें देवाचें नांव म्हणून येतें तेव्हां या देवाच्या व्यक्तिलांत भरलेलीं जड मूलतत्त्वे स्पष्ट ओळखूं येतात.

मनुष्याच्या सभोंवार असणारे सर्व नैसर्गिक दृग्विषय व नैसर्गिक घटना हीं सचेतन व दैवी आहेत ही फार प्राचीन काळापासून चालत आलेली श्रद्धा वैदिक दैवतसृष्टीच्याहि बुडाशीं आहे. मनुष्याच्या मनावर भीतीचें दडपण टाकणारी किंवा त्याचें वरेंवाडिट करण्यास समर्थ म्हणून मानलां जाणारी प्रत्येक गोष्ट वैदिक काळांत अर्चनेचा व प्रार्थनेचा विषय बनली होती. यावापुथिवी, पर्वत, नद्या, वनस्पती, वगैरे दैवी शक्ती म्हणून पूजिल्या जात. तसेंच, धोडा, गाय, शकुनबोधक पक्षी आणि इतर प्राणी आराधिले जात; अन्न, रथ, दुंदुभी, नांगर, तशींच सोम कुटण्याचे पाटे, यूप इत्यादि उपकरणीं, यांसारख्या मनुष्यनिर्मित वस्तूंचें सुद्धां अर्चन होई.

वेदांतील देव अत्यंत बलवान् पण माणसेंच आहेत असें दाखविलें आहे. त्यांच्या मनोवृत्ती व त्यांचे हेतू माणसांसारखेच असल्याचें दिसतें. वैदिक देव मनुष्यां-सारखेच जन्मतात, मात्र ते अमर असतात. निसर्गामध्ये ज्या अनेक घटना येतात व ज्या अनेक शक्ती आहेत त्यांचेच प्रतिनिधिभूत सर्व वैदिक देव आहेत. ह्या विधानाला अपवाद क्वचितच आढळतो. भौतिक शक्तींचें व घटनांचें हें मानवीकरण निरनिराळ्या प्रसंगीं निरनिराळ्या प्रमाणांत झालेलें दिसतें. देवतेचा मूळ पाया जी नैसर्गिक शक्ति अगर घटना असेल त्या शक्तीच्या अगर घटनेच्या नांवा-सारखेंच त्या देवाचें नांव असेल तर हा देव सृष्ट शक्तींचें अगदीं प्राथमिक स्वरूपाचें रूपांतर आहे असें समजावें. अशा देवदेवतांचीं उदाहरणें म्हणजे द्यौः, पृथ्वी, सूर्य व उपसर्ग हीं होत. ह्या नांवांवरून निसर्गघटनांचा बोध होतो व त्याचप्रमाणें ह्या घटनांच्या मार्गें असणाऱ्या मनुष्यसदृश चैतन्यांचा बोध होतो. अग्नि आणि सोम ह्या ज्या यज्ञ-संस्कारांत दृष्टीस पडणाऱ्या देवता आहेत त्यांसंबंधानें हीच गोष्ट आहे. अग्नि आणि सोम हे दृश्य व स्पृश्य पदार्थ आहेत. अर्थात् ह्यांच्या प्रतिनिधिभूत देवतांसंबंधाच्या कल्पना ह्यांच्या आधिभौतिक दृश्य स्पृश्य गुणांमुळे स्वभावतः मर्यादित झालेल्या आहेत. विवक्षित देवतेचा आधिभौतिक पाया जसा तिच्या नांवाहून दूर असेल त्याप्रमाणें त्या देवते-संबंधाची कल्पना त्या मूलभूत आधिभौतिक पदार्थापासून दूरदूर जाऊं लागते, आणि तिच्याठायीं मानवी गुणांचा अध्यारोप अधिकाधिक होऊं लागतो. ह्यांचें उदाहरण मरुत् देव होत. ह्या देवतांचा व वायुदेवाचा दोहोंचाहि पायाभूत निसर्गपदार्थ म्हणजे वायु. परंतु मरुद्देवांचें स्वरूप वायुदेवाच्या स्वरूपाहून दोहोंचा एकच पाया जो निसर्ग वायु त्याजपासून दूर गेलेलें आहे. तथापि वैदिक कवी वायु व मरुत् देव ह्यांच्यामध्ये असलेलें नातें नीटपणें लक्षांत ठेवतांना दिसतात, मात्र हें नातें कधीं कधीं अस्पष्ट होत जातें. एखाद्या देवतेच्या नांवांत वर दिल्याप्रमाणें मूलभूत पदार्थाच्या नांवापासून भिन्नता असून शिवाय वेदपूर्वकालांतून जर त्या देवतेची कल्पना आलेली असेल तर मग मूलभूत निसर्गपदार्थ व तज्जन्य देवता ह्यांमधील नातें अजीवात तुद्गन देखील जातें. ह्या गोष्टींचें उदाहरण म्हणजे वरुण देवता होय. ह्या वरुणाच्या बाबतींत आधिभौतिक पायापासून त्याच्या दैवी स्वरूपाची कल्पना इतकी दूर गेली आहे कीं, वरुण म्हणजे उच्च दर्जाचें एकेश्वरीमत मानणाऱ्या संप्रदायांतील जगच्छासक देवच

० रात्री
+ राधः
+ राष्ट्रभृत्
+ राहु
+ रुण्ड
० रुद्र

हे गाणें दिलेल्या (पृ. ३१) वरुणसूक्तांवरून देवाचा मूळपाया आधिभौतिक दैवीच्या कथांमध्ये पुरातन ० वृषभ आलेला ० वृषाकपायि

उदाहरणार्थ डॉ० ग्रिसवल्ड (कानॅल यु.) यांना वरुणसूक्तं ऋग्वेदांतील भक्तिमय स्तोत्रांचें उच्च स्वरूप दाखवितात असें वाटतें.* परंतु याप्रमाणें मानवी गुणांचा अध्यारोप वैदिक देवकथांमध्ये कितीहि दिसत असला तरी ग्रीकांचे देव जितके मानवी झालेले आहेत तितके काहीं वैदिक देव झालेले नाहींत. वैदिक देवांमध्ये विशिष्ट वैयक्तिक गुण थोडेफार असतात. पण हे फारच थोडे असून सर्व देवांना सामान्य असेच गुण त्यांत फार असतात. ह्याचें कारण एक असें आहे कीं, ज्या निसर्गघटनावर्गाशीं त्यांचा संबंध येतो त्या वर्गात पुष्कळशा गोष्टीं सर्वांना साधारण अशाच असतात. उदाहरणार्थ, मेघराज इंद्र, विद्युद्गुणांतील अग्निदेव आणि प्रमंजनप्रतिनिधिभूत मरुद्देवता ह्यांचें वर्णन साधारणतः एकाच प्रकारें होणार; कारण वैदिक कवींच्या दृष्टीनें या सर्वांचें मुख्य कार्य म्हणजे वृष्टि करण्याचें होय. असो. वन्याच देवांसंबंधानें असें दिसतें कीं, त्यांचें मूळ एक देवता असून या एकीच्या ज्या अनेक देवता झाल्या त्या, गुणवाचक नांवांना हळूहळू स्वतंत्र व्यक्तींचें अथवा व्यक्तींचें अस्तित्त्व अध्यारोपानें प्राप्त झाले म्हणून झाल्या. आदित्य देवतेसंबंधानें असा प्रकार झाला आहे. वैदिक कवींच्या देवतावर्णनासंबंधानें ही एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, हे कवी देवतांच्या पराक्रमांचें वर्णन करतात तें असंदिग्ध नसतें. ह्या देवतापराक्रमासंबंधींच्या कथा ते सर्वत्र विस्तारानें व विशदपणें सांगत नाहींत. त्यांचा केवळ कमीअधिक निर्देश मात्र ते करतात. आणखी हेंहि लक्षांत घेतलें पाहिजे कीं, ह्या कवींचे जे देवतांच्या पराक्रमासंबंधाचे निर्देश आहेत ते काहीं एकच नसून भिन्न काळांतील भिन्न कवींचे आहेत व हा कालहि लहान नसून बराच लांबलचक आहे. असें असल्यानें ह्या भिन्न निर्देशांमध्ये तितकी एकवाक्यता दिसून येणें दुर्धट आहे.

वैदिक देवासुरकथांचा प्रधान सांठा म्हणजे ऋग्वेद. त्यांत ज्या कथा आलेल्या आहेत त्या कथांकडे पाहिलें असतां ह्यांतील देव कमीअधिक सहस्र अशा निसर्गघटनांचे प्रति-निधिभूत असून त्यांच्या दृष्टीनें कमी अधिक महत्त्वाचे होते, असें दि

असलेल्या अद्भुत कथांपैकी काहींनां यांत फारच जागा दिली असून काहींनां मुळीच दुर्लक्षिलेले आहे. सोमयागांत ज्या देवता विशेष महत्त्वाचे स्थान व्यापतात आणि ज्यांची उपासना धनसंपन्न लोक करतात त्यांचे ह्या मंडळांत विशेष प्रामुख्याने वर्णन आलेले आहे. परंतु पिशाचवर्ग, मंत्रतंत्र, मरणोत्तरस्थिति यासंबंधीच्या कथा ह्या मंडळांत बहुतेक नाहीतच. पण लोकांत ज्या अनेक देवता प्रचलित होत्या त्यांचे उल्लेख या वाङ्मयांत लपत नाहीत हे मागे जोडलेल्या यादीवरून दृष्टीस पडेल. कथा नाहीत ह्याचे कारण सोमयागविषयक सूक्तांत पिशाचादिकांसंबंधीच्या मतांचा कांहीच संबंध येत नाही. तसेच या सूक्तांत त्या त्या देवतांचे स्वभाववर्णन जरी विस्ताराने केलेले आढळते तरी त्यांचीं कृत्ये—विशेष महत्त्वाचे पराक्रम खेरीज करून—फारशी स्पष्टपणे वर्णिलेली आढळत नाहीत. जी कविता केवळ यज्ञ-विषयक आहे, तिच्यांत देवतांच्या कृत्यांचे वर्णन फारच थोटे आढळते, तिजवरून दैवतेतिहासशास्त्राला केवळ तुटक-तुटक व इतस्ततः विखुरलेल्या भागांपलीकडे कांही उपयुक्त अभ्याससाहित्य मिळत नाही हे साहजिक आहे. ऋग्वेदाच्या इतर मंडळांत पिशाचवर्ग व असुरांचा कनिष्ठ वर्ग आणि मरणोत्तर स्थिति यासंबंधाची माहिती अपुरीच आहे, व ऋग्वेदाचे शेवटले मंडळ ही उणीव फारशी भरून काढीत नाही. उदाहरणार्थ दृष्ट लोकांनां मरणोत्तर कोणती स्थिती प्राप्त होते, ह्या संबधाने ह्या मंडळांत क्वचितच एखादा उल्लेख सांपडतो. ऋग्वेदांत देवतांच्या उपासनेखेरीज पितरांची उपासना आणि थोडीफार अचेतन वस्तूंची उपासना सांपडते.

वैदिक देवकथांचा अभ्यास करतांना सामवेदाचे कांहीच महत्त्व नाही. (या वेदांत ऋग्वेदांत न आढळणाऱ्या फक्त ७५ ऋचा आहेत).

अथर्ववेदांत विशेषतः गृह्यसंस्कार व मंत्रतंत्रविधी आहेत. अथर्ववेदांतील मंत्रतंत्रविषयक भाग व तद्विषयक कौशिक-सूत्रे यांजमध्यें असुरपिशाचादि वर्गासंबंधाने भरपूर माहिती मिळते. अथर्ववेदामध्ये ऋग्वेदापेक्षा अधिक प्राचीन कल्पनांचा अंतर्भाव झालेला आहे. उच्चदर्जाच्या परमार्थविषयक भागासंबंधाने अथर्ववेदांतील गोष्टी मात्र उत्तरकालीन स्थितीच्या द्योतक आहेत. अथर्ववेदांतील परमार्थविषयक कल्पना 'सर्वत्रेश्वरी' आहे. त्यांतील देवता उत्तरकालीन विचारविकासाला दृशक असून ह्या वेदांत कांही नवीन भावनांनां देवताहय आलेले आहे. वैयक्तिक देवतांच्या स्तुतिपर अशीं सूक्ते या वेदांत विरळ आहेत. बऱ्याच देवता एकाच वेळीं बोलावण्याचा प्रकार ह्यांत विशेष आढळतो. ऋग्वेदांतल्या वर्णनांप्रमाणेच येथे देवतांच्या पराक्रमांचे ठरीव सांच्याचे वर्णन आढळते. प्राचीन ऋग्वेदवाङ्मयांत सांपडत नाही अशी महत्त्वाची देवकथा या वेदांत क्वचितच आढळते. यजुर्वेदांत फार थोड्या देवतांचा उल्लेख येतो त्या उल्लेखित देवता येणेप्रमाणे,

ऋण्ययजुर्वेदांतील देवतांची यादी.*

अंहसति.	चंद्रमा.	मेनका.
अकूपार.	चालाल.	मैत्रावाहस्पत्य.
अग्नि.	चित्रा.	यम.
अग्नाविष्णू.	तिष्य.	यमी.
अग्नीषोम.	त्र्यंबक.	राका.
अग्नीवरुण.	लघा.	रुद्र.
अंगिरस.	दक्ष.	रेवती.
अंधारि (गंधर्व).	दक्षकत्.	रोहिणी.
अथर्वा.	दधिकावा.	लक्ष्मी.
अदिति.	दूर्वा.	वसतीवरी.
अनुमति.	द्यावापृथिवी.	वसु.
अनुराधा.	द्युतान (मरुत्).	वरुण.
अप्सरा.	द्रविणोद.	वाक्.
अंबा.	धाता.	वायु.
अंबालिका.	धूः	वास्तोष्पति.
अंबिका.	धेना (वृहस्पतिस्त्री).	विवस्वान्.
अरमति.	नक्तोपासा.	विश्वकर्मा.
अर्थमा.	पर्जन्य.	विष्णु.
आदित्य.	पुरुवा.	शृषाकपि.
इडा.	पूतश्चत.	शुक.
इन्द्रापोष्ण.	पूषा.	सद.
इन्द्रावृहस्पती.	पृथिवी.	समुद्र.
इन्द्रावरुण.	प्रजापति.	सूर्याचंद्रमस्.
उर्वशी.	प्राची.	सरस्वती.
उषा.	श्रोष्ठपदा.	सविता.
उषासानक्षा.	वृहस्पति.	सिनीवाली.
ऋत्.	ब्रह्मा.	सूर्याग्नी.
ऐन्द्रवायव.	भग.	सूर्यपत्नी.
औदुम्बरी.	भृगु.	सोम.
कद्रू.	मंथी.	सोमापूपन्.
कुहू.	मरुत्.	सोमारुद्र.
कृत्तिका.	मरुत्तीय.	सोमेंद्र.
क्षेत्रपति.	मारुती.	स्वधा.
मा.	मित्रावरुण.	हविर्धान.
घर्म.		

* यज्ञामध्ये लागणारे अनेक प्रकारचे यज्ञसंभार, यज्ञिय पशू, यूप्यादि उपकरणे करावयासाठीं तोडावयाचे वृक्ष, वगैरे वस्तूंची त्या त्या प्रसंगीं देवता समजून पूजा करावयाची असते. अशा वस्तूंची यादी फारच मोठी होईल व त्यांचे इतके प्रस्तुत विषयास महत्त्व नसल्यामुळे अशा बहुतेक वस्तू वगील यादीत घेतल्या नाहीत.

वेदांतील देव अत्यंत बलवान् पण माणसेंच आहेत असें दाखविलें आहे. त्यांच्या मनोवृत्ती व त्यांचे हेतू माणसांसारखेच असल्याचें दिसतें. वैदिक देव मनुष्यां-सारखेच जन्मतात, मात्र ते अमर असतात. निसर्गामध्ये ज्या अनेक घटना येतात व ज्या अनेक शक्ती आहेत त्यांचेच प्रतिनिधिभूत सर्व वैदिक देव आहेत. ह्या विधानाला अपवाद क्वचितच आढळतो. भौतिक शक्तींचें व घटनांचें हें मानवीकरण निरनिराळ्या प्रसंगां निरनिराळ्या प्रमाणांत झालेलें दिसतें. देवतेचा मूल पाया जी नैसर्गिक शक्ति अगर घटना असेल त्या शक्तीच्या अगर घटनेच्या नांवा-सारखेंच त्या देवाचें नांव असेल तर हा देव सृष्ट शक्तींचें अगदीं प्राथमिक स्वरूपाचें रूपांतर आहे असें समजावें. अशा देवदेवतांचीं उदाहरणें म्हणजे द्यौः, पृथ्वी, सूर्य व उषस् हीं होत. ह्या नांवांवरून निसर्गघटनांचा बोध होतो व त्याचप्रमाणें ह्या घटनांच्या मार्गें असणाऱ्या मनुष्यसदृश चैतन्यांचा बोध होतो. अग्नि आणि सोम ह्या ज्या यज्ञ-संस्कारांत दृष्टीस पडणाऱ्या देवता आहेत त्यांसंबंधानें हीच गोष्ट आहे. अग्नि आणि सोम हे दृश्य व स्पृश्य पदार्थ आहेत. अर्थात् ह्यांच्या प्रतिनिधिभूत देवतांसंबंधाच्या कल्पना ह्यांच्या आधिभौतिक दृश्य स्पृश्य गुणांमुळे स्वभावतः मर्यादित झालेल्या आहेत. विवक्षित देवतेचा आधिभौतिक पाया जसा तिच्या नांवाहून दूर असेल त्याप्रमाणें त्या देवते-संबंधाची कल्पना त्या मूलभूत आधिभौतिक पदार्थापासून दूरदूर जाऊं लागते, आणि तिच्याठायीं मानवी गुणांचा अध्यारोप अधिकाधिक होऊं लागतो. ह्याचें उदाहरण मरुत् देव होत. ह्या देवतांचा व वायुदेवाचा दोहोंचाहि पायाभूत निसर्गपदार्थ म्हणजे वायु. परंतु मरुदेवांचें स्वरूप वायुदेवाच्या स्वरूपाहून दोहोंचा एकच पाया जो निसर्ग वायु त्याजपासून दूर गेलेलें आहे. तथापि वैदिक कवी वायु व मरुत् देव ह्यांच्यामध्ये असलेलें नातें नीटपणें लक्षांत ठेवतांना दिसतात, मात्र हें नातें कधीं कधीं अस्पष्ट होत जातें. एखाद्या देवतेच्या नांवांत वर दिल्याप्रमाणें मूलभूत पदार्थांच्या नांवापासून भिन्नता असून शिवाय वेदपूर्वकालांतून जर त्या देवतेची कल्पना आलेली असेल तर मग मूलभूत निसर्गपदार्थ व तज्जन्य देवता ह्यांमधील नातें अजीवात तुटून देखील जातें. ह्या गोष्टीचें उदाहरण म्हणजे वरुण देवता होय. ह्या वरुणाच्या वावर्तीत आधिभौतिक पायापासून त्याच्या दैवी स्वरूपाची कल्पना इतकी दूर गेली आहे कीं, वरुण म्हणजे उच्च दर्जाचें एकेश्वरीमत मानणाऱ्या संप्रदायांतील जगच्छासक देवच झालेला आहे. हें गांम दिलेल्या (पृ. ३१) वरुणसूक्तांवरून दृष्टीस पडेल. ह्या वरुण देवाचा मूळपाया आधिभौतिक घटनेत आहे हें केवळ त्याजसंबंधीच्या कथांमध्ये पुरातन कालापासून ज्या आधिभौतिक घटनांचा संबंध आलेला सांपडतो त्यांवरून अनुमानाचें लागतें. पाश्चात्य लेखक

उदाहरणार्थ डॉ० ग्रिसवल्ड (कॉनेल यु.) यांनां वरुणसूक्ते ऋग्वेदांतील भक्तिमय स्तोत्रांचें उच्च स्वरूप दाखवितात असें वाटतें.* परंतु याप्रमाणें मानवी गुणांचा अध्यारोप वैदिक देवकथांमध्ये कितीहि दिसत असला तरी श्रीकांचे देव जितके मानवी झालेले आहेत तितके कांहीं वैदिक देव झालेले नाहींत. वैदिक देवांमध्ये विशिष्ट वैयक्तिक गुण थोडेफार असतात. पण हे फारच थोडे असून सर्व देवांनां सामान्य असेच गुण त्यांत फार असतात. ह्याचें कारण एक असें आहे कीं, ज्या निसर्गघटनावर्गाशीं त्यांचा संबंध येतो त्या वर्गात पुष्कळशा गोष्टी सर्वांनां साधारण अशाच असतात. उदाहरणार्थ, मेघराज इंद्र, विद्युद्रूपांतील अग्निदेव आणि प्रभंजनप्रतिनिधिभूत मरुदेवता ह्यांचें वर्णन साधारणतः एकाच प्रकारें होणार; कारण वैदिक कवींच्या दृष्टीनें या सर्वांचें मुख्य कार्य म्हणजे वृष्टि करण्याचें होय. असो. वन्याच देवांसंबंधानें असें दिसतें कीं, त्यांचें मूल एक देवता असून या एकीच्या ज्या अनेक देवता झाल्या त्या, गुणवाचक नांवांनां हळूहळू स्वतंत्र व्यक्तीचें अथवा व्यक्तीचें अस्तित्त्व अध्यारोपानें प्राप्त झालें म्हणून झाल्या. आदित्य देवतेसंबंधानें असा प्रकार झाला आहे. वैदिक कवींच्या देवतावर्णनासंबंधानें ही एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे कीं, हे कवी देवतांच्या पराक्रमांचें वर्णन करतात तें असंदिग्ध नसतें. ह्या देवतापराक्रमासंबंधीच्या कथा ते सर्वत्र विस्तारानें व विशदपणें सांगत नाहींत. त्यांचा केवळ कमीअधिक निर्देश मात्र ते करतात. आणखी हेंहि लक्षांत घेतलें पाहिजे कीं, ह्या कवींचे जे देवतांच्या पराक्रमासंबंधाचे निर्देश आहेत ते कांहीं एकच नसून भिन्न काळांतील भिन्न कवींचे आहेत व हा कालहि लहान नसून बराच लांबलचक आहे. असें असल्यानें ह्या भिन्न निर्देशांमध्ये तितकी एकवाक्यता दिसून येणें दुर्घट आहे.

वैदिक देवासुरकथांचा प्रधान सांठा म्हणजे ऋग्वेद. त्यांत ज्या कथा आलेल्या आहेत त्या कथांकडे पाहिलें असतां ह्यांतील देव कमीअधिक सदृश अशा निसर्गघटनांचे प्रति-निधिभूत असून त्यांच्या उपासकांच्या दृष्टीनें कमी अधिक महत्त्वाचे होते, असें दिसून येतें.

ऋग्वेदमंत्ररचनाकाल जसा संपत आला तशी निसर्ग-घटनांवर मानवी गुणांचा अध्यारोप करण्याची वृत्ति सारखी वाढत गेली व ह्या वृत्तीच्या योगानें तत्कालीन बहु-देवतामतांतून एक प्रकारचें 'एकेश्वरवादी' मत व थोड्या-बहुत प्रमाणानें 'सर्वत्र ईश्वरवादी' मत उदयाला येऊन ऋग्वेदाच्या शेवटच्या मंडळांत ह्या मतांचें प्रतिबिंब आलेलें आहे. ह्या मंडळांतील सूक्ते यज्ञाच्या, विशेषतः सोमयागाच्या, दृष्टीनें रचलेलीं असल्यामुळे त्यावेळीं प्रचलित

* Griswold—God Varuna in Rigveda, Ithaca N. Y. 1910.

सलेल्या अद्भुत कथांपैकी काहींनां यांत फारच जागा दिली असून काहींनां मुळीच दुर्लक्षिलेले आहे. सोमयागांत या देवता विशेष महत्त्वाचें स्थान व्यापतात आणि ज्यांची पासना धनसंपन्न लोक करतात त्यांचें ह्या मंडळांत विशेष प्रामुख्यानें वर्णन आलेलें आहे. परंतु पिशाचवर्ग, व्रतंत्र, मरणोत्तरस्थिति यासंबंधींच्या कथा ह्या मंडळांत ऋतेक नाहींतच. पण लोकांत ज्या अनेक दैवता प्रचलित होत्या त्यांचे उल्लेख या वाङ्मयांत लपत नाहींत हें मागे नोंदलेल्या यादीवरून दृष्टीस पडेल. कथा नाहींत ह्याचें कारण सोमयागविषयक सूक्तांत पिशाचादिकांसंबंधींच्या मतांचा काहींच संबंध येत नाहीं. तसेंच या सूक्तांत त्या त्या देवतांचें स्वभाववर्णन जरी विस्तारानें केलेलें आढळतें तरी त्यांचीं कृत्ये—विशेष महत्त्वाचे पराक्रम खेरीज करून—फारगीं स्पष्टपणें वर्णिलेलीं आढळत नाहींत. जी कविता केवळ यज्ञ-विषयक आहे, तिच्यांत देवतांच्या कृत्यांचें वर्णन फारच थोडें आढळतें, तिजवरून दैवतेतिहासशास्त्राला केवळ तुटक-तुटक व इतस्ततः विखुरलेल्या भागांपलीकडे काहीं उपयुक्त अभ्याससाहित्य मिळत नाहीं हें साहजिक आहे. ऋग्वेदाच्या इतर मंडळांत पिशाचवर्ग व असुरांचा कनिष्ठ वर्ग आणि मरणोत्तर स्थिति यासंबंधाची माहिती अपुरीच आहे, व ऋग्वेदाचें शेवटलें मंडळ ही उणीव फारशी भरून काढीत नाहीं. उदाहरणार्थ दुष्ट लोकांनां मरणोत्तर कोणती स्थिती प्राप्त होते, ह्या संबधानें ह्या मंडळांत क्वचितच एखादा उल्लेख सांपडतो. ऋग्वेदांत देवतांच्या उपासनेखेरीज पितरांची उपासना आणि थोडीफार अचेतन वस्तूंची उपासना सांपडते. वैदिक देवकथांचा अभ्यास करतांना सामवेदाचें काहींच महत्त्व नाहीं. (या वेदांत ऋग्वेदांत न आढळणाऱ्या फक्त ७५ ऋचा आहेत).

अथर्ववेदांत विशेषतः गृह्यसंस्कार व मंत्रतंत्रविधी आहेत. अथर्ववेदांतील मंत्रतंत्रविषयक भाग व तद्विषयक कौशिक-सूत्रें यांजमध्ये असुरपिशाचादि वर्गासंबंधानें भरपूर माहिती मिळते. अथर्ववेदामध्ये ऋग्वेदापेक्षा अधिक प्राचीन कल्पनांचा अंतर्भाव झालेला आहे. उच्चदर्जाच्या परमार्थविषयक भागासंबंधानें अथर्ववेदांतील गोष्टी मात्र उत्तरकालीन स्थितीच्या द्योतक आहेत. अथर्ववेदांतील परमार्थविषयक कल्पना 'सर्वत्रे-क्षरी' आहे. त्यांतील देवता उत्तरकालीन विचारविकासाच्या दशक असून ह्या वेदांत काहीं नवीन भावनांनां देवतांरूप आलेलें आहे. वैयक्तिक देवतांच्या स्तुतिपर अशीं सूक्तां या वेदांत विरळ आहेत. वन्याच देवता एकाच वेळी बोलवण्याचा प्रकार ह्यांत विशेष आढळतो. ऋग्वेदांतल्या वर्णनांप्रमाणेंच येथें देवतांच्या पराक्रमांचें ठरीव सांच्याचें वर्णन आढळतें. प्राचीन ऋग्वेदवाङ्मयांत सांपडत नाहीं अशी महत्त्वाची देवकथा या वेदांत क्वचितच आढळते. यजुर्वेदांत फार थोड्या देवतांचा उल्लेख येतो त्या उल्लेखित देवता यज्ञेप्रमाणें,

ऋणयजुर्वेदांतील देवतांची यादी.*

अंहस्यति.	चंद्रमा.	मेनका.
अकूपार.	चाल्वाळ.	मंत्रावाहस्पत्य.
अग्नि.	चित्रा.	यम.
अग्नाविष्णू.	तिष्य.	यमी.
अग्नीपोम.	त्र्यंबक.	राका.
अग्नीवरुण.	लघा.	रुद्र.
अंगिरस.	दक्ष.	रेवती.
अंधारि (गंधर्व).	दक्षकृत.	रोहिणी.
अथर्वा.	दधिकावा.	रश्मी.
अदिति.	दूर्वा.	वसतीवरी.
अनुमति.	द्यावापृथिवी.	वसु.
अनुराधा.	द्युतान (मरुत).	वरुण.
अप्सरा.	द्रविणोद.	वाक्.
अंबा.	धाता.	वायु.
अंबालिका.	धूः	वास्तोष्पति.
अंत्रिका.	धेना (वृहस्पतिस्त्री).	विवस्वान्.
अरमति.	नक्षोपासा.	विश्वकर्मा.
अर्थमा.	पर्जन्य.	विष्णु.
आदित्य.	पुरूरवा.	वृषाकपि.
इडा.	पूतश्रुत.	शुक.
इन्द्रापोष्ण.	पूषा.	सद.
इन्द्रावृहस्पती.	पृथिवी.	समुद्र.
इन्द्रावरुण.	प्रजापति.	सूर्योचंद्रमस्.
उर्वशी.	प्राची.	सरस्वती.
उपा.	प्रोष्ठपदा.	सविता.
उपासानका.	वृहस्पति.	सिनीवाली.
ऋतू.	ब्रह्मा.	सूर्याग्नी.
ऐन्द्रवायव.	भग.	सूर्यपत्नी.
औदुम्बरी.	श्रुगु.	सोम.
कद्रू.	मंधी.	सोमापूपन्.
कुहू.	मरुत.	सोमारुद्र.
कृत्तिका.	मरुत्वीय.	सोमेंद्र.
क्षेत्रपति.	माहती.	स्वधा.
मा.	मित्रावरुण.	हविर्धान.
घर्म.		

* यज्ञामध्ये लागणारे अनेक प्रकारचे यज्ञसंभार, यज्ञिय पशू, वृषादि उपकरणें करावयासाठीं तोडावयाचे वृक्ष, वगैरे वस्तूंची त्या त्या प्रसंगीं देवता समजून पूजा करावयाची असते. अशा वस्तूंची यादी फारच मोठी होईल व त्यांचें इतकें प्रस्तुत विषयास महत्त्व नसल्यामुळे अशा बहुतेक वस्तू वरील यादीत घेतल्या नाहींत.

यजुर्वेदाचा मुख्य विषय यज्ञ असल्यामुळे त्यांत देवांच्या पराक्रमांसंबंधी बगैरे कथा कमी आहेत. यजुर्वेदांतील देवतावर्णनाचा अभ्यास करतां त्यांत प्रजापति हा मुख्य देव दिसतो. विष्णूला विशेष महत्त्व आलेले दिसते, आणि ऋग्वेदांतील एक जुना देव रुद्र शिव या नव्या नांवाखालीं यांत आलेला आहे. परंतु एकंदरीनें या वेदामध्ये विधींचें महत्त्व अधिक व देवांचें कमी असें असल्यानें दैवतशास्त्र-विषयक माहिती यामध्ये फारच थोडी सांपडते. अथर्ववेदानंतरच्या कल्पनाविकासाचें चित्र श्रौतधर्मांत सांपडतें.

यजुर्वेद आणि ब्राह्मणें यांत ऐतरेय आणि शतपथ प्रमुख आहेत. यांत फारसें अंतर नाही. या ग्रंथांत मुख्य विषय यज्ञयाग हाच असल्यानें देवतांचे वैयक्तिक गुण येथें अस्पष्ट होत गेले आहेत. कांहीं देवतांचें मूळस्वरूप वदलें गेलें आहे व कांहींचें महत्त्व कमी होऊन कांहींचें वाढलें आहे. इतर वावर्तीत ब्राह्मणग्रंथांतून आढळणारा देवतासमूह वदंशीं ऋग्वेद आणि अथर्ववेद यांप्रमाणेंच असून अचेतनोपासना या ग्रंथांतूनहि आढळते. ऋग्वेदसंहितेंतील दैवतेतिहास व ब्राह्मणग्रंथांतील दैवतेतिहास यांमध्ये महत्त्वाचा फरक आहे तो हाच कीं, ब्राह्मणग्रंथांत प्रजापति हा मुख्य देव मानलेला आहे तसा तो ऋग्वेदांत मानलेला नाही. ब्राह्मणांत सर्वत्रेश्वरी मत विशेष असंदिग्ध रीतीनें मांडलेलें आहे हाहि एक दुसरा फरक आहे. उदाहरणार्थ 'प्रजापति सर्व आहे' असें म्हटलें आहे. (शतपथ ब्राह्मण १.३.५, १०; १.९.४, २; ४.५.७, २.)

देवांचे विशिष्ट गुण लुप्त झाल्याचे योगानें त्यांचे निरनिराळे वर्ग करण्याची पद्धति सुरु झाली. ब्राह्मणग्रंथांच्या कालाचा हा विशेष आहे कीं, या कालांत अतिमानुष कोटींतील व्यक्तींमध्ये दोन परस्परविरोधी वर्ग उत्पन्न झालेले होते. एका बाजूला देव नांवांनो संबोधिल्या जाणाऱ्या व्यक्तींचा वर्ग, व दुसऱ्या बाजूला असुर नांवाच्या व्यक्तींचा वर्ग. शिवाय देववर्गाचेहि आणखी तीन पोटवर्ग होते; पैकीं वंसु नांवाच्या भूयदेवांचा पहिला पोटवर्ग; दुसरा रुद्र नांवाच्या आकाशस्थ देवांचा पोटवर्ग व तिसरा आदित्य नांवाच्या द्यौमधील देवांचा पोटवर्ग होय. त्यांत अग्नि, वरुण व सूर्य या तीन देवतांचा समूह सर्वांत महत्त्वाचा आहे. तसेंच या ग्रंथांतील विधिविषयक भागांत देवतांच्या निरनिराळ्या गुणांवर व्यक्तिलाचा अध्यारोप करून एका देवतेच्या अनेक देवता वनविलेल्या आढळतात. उदाहरणार्थ अग्नाचा पति अग्नि, स्तोमाचा पति अग्नि, अशा तऱ्हेनें निरनिराळ्या प्रकारचे अग्नि देव कल्पिलेले आहेत.

ब्राह्मणग्रंथांमध्ये त्यांच्या मुख्य विषयाचें स्पष्टीकरण करण्यासाठीं अनेक प्राचीन व्यक्तींविषयींच्या अनेक कथा घातलेल्या आहेत. यापैकीं थोड्याच कथांचा संहितांत उल्लेख आढळतो.

ज्या कथा याप्रमाणें जुन्या वाङ्मयांत आढळतात त्यांचें ब्राह्मणांतील स्वरूप मूळ कथांवर प्रकाश पाडणारें नसून त्या कथांचें निरनिराळ्या कल्पनांनीं भरलेलें परिणत स्वरूप असतें आणि जुन्यांतजुन्या वैदिक काळांतील अतिमानुष व्यक्तींच्या कल्पना आणि वेदोत्तर काळांतील कल्पना यांच्यामधील दुवा एवढ्याच नात्यानें या ब्राह्मणग्रंथांतील कथा संशोधकांस उपयोगी पडतात.

अभ्यासपद्धति.—वैदिक वाङ्मयांतील देवादिकांच्या कथा ज्या काळांत आणि ज्या सामाजिक व आधिभौतिक परिस्थितींत उत्पन्न झाल्या ती परिस्थिति व तो काळ आजच्या-हून फार भिन्न तऱ्हेचा होता. या कथांसंबंधानें आणखी एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे ती ही कीं, यांजमध्ये वणिलेल्या गोष्टी खरोखरी घडलेल्या नसून त्या केवळ कवींच्या प्रतिभेंतून निघालेल्या कल्पना आहेत व ते कवीहि असे कीं, ज्यांची निसर्गाकडे पाहण्याची दृष्टि आपल्याहून थोडीफार किंवा बरीच भिन्न होती. ह्या वैदिक वाङ्मयांत आढळणारी माहिती गुंतागुंतीची आणि पूर्वकालीन विचारस्थिति दर्शविणारी असल्यानें तिचा अभ्यास करणें सहजच अवघड जातें; व त्यांतच ज्या काव्यांतून ही माहिती काढावयाची असते त्या काव्याचें विशिष्ट स्वरूप अभ्यासकाला आणखी अडचण उत्पन्न करतें. शास्त्रीय पद्धतीनें अभ्यास करण्याजोगे असे जे विषय आहेत त्या विषयांत रसिकता, सावधानता व विवेक यांचा उपयोग अत्यंत आवश्यक असणारा असा विषय प्रस्तुत कथांखेरीज दुसरा क्वचितच आढळेल. वेदांतील प्राचीन कथांचें संशोधन निर्दोष विवेक पद्धतीनें अद्यापि विशेष झालेले नाही. पद्धतीचा दोष आणि अभ्यासविषयाचा अंगभूत अपरिहार्य संकीर्णपणा व अस्पष्टपणा यांमुळे वेद-पंडितांत महत्त्वाच्या प्राचीन कथांविषयक वावींसंबंधानें महत्त्वाचे व पुष्कळ मतभेद झालेले आहेत. वेदाभ्यासाच्या पहिल्यापहिल्या दिवसांत प्राचीन कथांचा अभ्यास करतांना निरनिराळ्या देशांतील कथांची तुलना करून त्यांत जीं सारखीं नांवे सांपडतील तेथून या अभ्यासाला आरंभ करण्याची वहिवाट होती. भिन्नदेशीय कथांमध्ये सारख्या नांवाच्या ज्या व्यक्ती सांपडतात त्यांचें मूल एकच असें गृहीत धरून वेदांतील प्राचीन कथांचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न होत असे. नामसाम्यावरून वसविलेलीं हीं ऐक्यें आतां कोणी वरोवर धरून चालत नाही. ज्याप्रमाणें व्युत्पत्तीचा आधार पूर्वी विशेष घेतला जात असे त्याप्रमाणें समोर असलेला पुरावा वारकाईनें न चाळतां, त्यांतील गौण व क्वचित आढळणारे विशेष कोणते व प्रधान विशेष कोणते हा विवेक न करतां, सगळ्यांनां सारखे महत्त्व देऊन आपली उपपत्ति वसधिण्याचा प्रयत्न वारंवार होत असे. तसेंच कथांचा अर्थ लावतांना एखाद्या विशेष अभ्यासतत्त्वाला प्राधान्य दिलें जाऊन दुसऱ्या महत्त्वाच्या तत्त्वांकडे गैरवाजवी दुर्लक्ष होत

असे. या दुर्लक्षामुळे पुष्कळशा देवदेवतांच्या संबंधानें तद्वि-
पयक कल्पना केवळ अरुणोदय, विद्युत्, सूर्य व चंद्र या
भौतिक गोष्टींपासून निघाल्या आहेत असें अय्यथार्थ विधान
केलें गेलें आहे. अशा प्रकारचा अभ्यासतत्त्वविषयक पूर्वग्रह
जेथें असतो तेथें उपलब्ध माहितीचा उपयोग नकळत कां
होईना, पण करावा तसा केला जात नाही. *

वरीलप्रमाणें अभ्यासांत वैगुण्य राहूं नये म्हणून कांहीं
सूचना खाली दिल्या आहेत. शास्त्रीय अभ्यास करतांना
विशेष ज्ञात अशा गोष्टींपासून आरंभ करून कमी प्रमाणांत
ज्ञात असलेल्या गोष्टींकडे जावें, या तत्त्वाचा अवलंब करणें
प्रवास्त आहे; व या दृष्टीनें वैदिक वाङ्मयांतील देवदेवतांचे
गुण व कृती यांचें यथातथ्य वर्णन जर करावयाचें असेल
तर पाश्चात्यांच्या 'तुलनात्मक प्राचीन कथाशास्त्रा'च्या अस्तिद
सिद्धांतांपासून आरंभ न करतां, भारतीय वाङ्मयांत उपलब्ध
होणाऱ्या माहितीपासूनच आरंभ करावा. म्हणजे भारतीय
आर्यन् व ग्रीक या दोहोंच्या सामान्य पूर्वजांचे देव व त्यांचें
स्वरूप समजण्यासाठीं एका ठिकाणचें पण अत्यंत मुवलक असें
वाङ्मय जे वेद व्यापासून सुरवात करावी असें पाश्चात्य
पंडितांसहि वाहूं लागलें आहे. या वाङ्मयांत ऋग्वेदकाला-
पासून तों अर्वाचीन कालापर्यंत भारतीयांच्या देवासुरकथांची
माहिती अत्रुटित स्वरूपांत सांपडते. कोणत्याहि देवतेसंबंधाची
किंवा कथेसंबंधाची जेवढी माहिती मिळेल तेवढी एकत्र केली
पाहिजे. मिळविलेल्या माहितीतील सारख्या दिसणाऱ्या
भागांची तुलना करून त्यांचे निरनिराळे गट केले पाहिजेत,
आणि नंतर काय निर्णय काढावयाचा तो काढला पाहिजे.
ह्याप्रकारें संशोधन करतांना ज्या प्रधान गुणांच्या योगानें
एखाद्या पदार्थावर अथवा घटनेवर व्यक्तिलाचा आरोप
केलेला असेल ते गुण व्यक्तिलारोपानंतर आणखी लादलेल्या
गुणांपासून वेगळे केले पाहिजेत.

एखाद्या निसर्गशक्तीच्या जागी कल्पनेनें एखादी व्यक्ति
उभी केली म्हणजे पुढें ही कल्पना सदरील व्यक्तिसंबंधानें
द्वितीय स्वरूपाची अलौकिक कथा तयार करूं लागते, आणि
या दुसऱ्या स्वरूपांत त्या व्यक्तीच्या 'मुळशी जी कल्पना
होती तिजपासून अत्यंत भिन्न अशा गोष्टी कोटून तरी घेऊन
हक्कहक्क अटकवून दिल्या जातात. अशा एखाद्या कथेसंबंधाची
माहिती पुष्कळ असेल तेव्हां तिच्यातील मूलभूत आणि
प्रधान गोष्टी कोणत्या हें, कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख पुनःपुनः
थेत आहे लावून ठरवितां येतें. ज्यांचा उल्लेख चारंवार
थेतो त्या गोष्टी मूलभूत समजाव्या. याप्रमाणें इन्द्रकथेंत
वृत्राशीं त्याचीं झालेली लढाई ही पुनःपुनः वर्णिली जाते.
ही लढाई ह्या इन्द्रकथेंतील मूलभूत गोष्ट आहे. उलट-
पक्षां वृत्राच्या मातेला इन्द्र आपल्या वज्रानें मारतो.

(ऋ. १.३२,९) ही एकाच ठिकाणीं झालेली गोष्ट कथेंत रंग
भरण्याकरितां कोणी तरी कवीनें मागाहून घातलेली असणें
शक्य आहे. तसेंच 'वृत्राला मारणारा' हें विशेषण मूळांत
इन्द्रालाच लाविलेलें असलें पाहिजे. परंतु ऋग्वेदांत हें विशेषण
सोमदेवतेसहि पुष्कळ वेळां लावलेलें आढळतें. हें मूळ
सोमाचें विशेषण नसून तें इन्द्राकडून सोमाकडे गेलें आहे.
हें खालील प्रकारच्या विधानावरून स्पष्ट होतें. सोम हा
वृत्राला मारणारा मादक वनस्पतिविशेष आहे. या वन-
स्पतीचा रस इन्द्र युद्धापूर्वी नियमानें पीत असतो. (ऋ. ६.
१७,११) ऋग्वेदांमध्ये याप्रमाणें एका व्यक्तीचें विशेषण
दुसऱ्या व्यक्तीला लावण्याची पद्धति पुष्कळ आहे. कारण
ऋग्वेदांतील कवी देवतांचें जोडीजोडीनें वर्णन करण्याला
उत्सुक दिसतात. अर्थात् अशा वर्णनांत ह्या जोडींतील
देवतांचे वैयक्तिक गुण व पराक्रम एकटीचेच नसून दोहोंचेहि
आहेत अशी सहज कल्पना होते. कोणत्या देवतेचे प्रधान
गुण कोणते हें ठरवितांना ह्याप्रकारें उसने लावलेले गुण
चगळले पाहिजेत. जे गुण व ज्या नैसर्गिक शक्ती पुष्कळ
देवांमध्ये सारख्याच प्रमाणानें आरोपित केलेल्या आहेत
त्याहि वरीलप्रमाणें अग्रधान म्हणून वाजूस काढल्या पाहिजेत.
ज्या शक्ती व जे गुण एखाद्या देवतेसंबंधानें विशेष जोरानें
आणि पुनरुक्तीनें सांगितलेले असतील तेच तेवढे त्या देवतेचे
प्रधानगुण आहेत असें आपण समजलें पाहिजे. अशा
ठिकाणीं हे गुण प्रथम विशिष्ट देवतेचे असून नंतर हक्कहक्क
इतर देवतांना ते लाविले गेले असावेत असें मानतां येतें.
या प्रकारच्या तुलनेंत ही एक गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे
कीं, कांहीं देवतांचें गुणकीर्तन पुष्कळच सूक्तांतून पुनःपुनः
केलेलें आहे व कांहींनां फारच थोडीं सूक्ते मिळालीं आहेत.
तेव्हां निरनिराळ्या देवतांना लावलेल्या विशेषणांच्या पुन-
रुक्तींवरून त्यांचें प्रधान विशेष्य ठरवितांना त्या त्या देवते-
संबंधाच्या सूक्तांची संख्याहि लक्षांत ठेवली पाहिजे. उदा-
हरणार्थ, जर एखादें विशेषण वरुणाला व इन्द्राला सारख्याच
वेळां लावलेलें सांपडलें तर त्यावरून असा निष्कर्ष काढणें
सद्युक्तिक होईल कीं, तें विशेषण प्राधान्यानें वरुणाचें असावें.
कारण वरुणाच्या दसपट सूक्ते इन्द्राला दिलेलीं आहेत.
कोणत्याहि भागाचा पुराव्याच्या दृष्टीनें उपयोग ठरवितांना
तो भाग ज्या सूक्तांत आला असेल त्या सूक्तांचा काळ लक्षांत
घेतला पाहिजे. उदाहरणार्थ, एखाद्या उत्तरकालीन भागांत
प्रथमच आलेलें विधान कदाचित् जुनीच एखादी कल्पना
सांगत असेल. परंतु जुन्या सूक्तांत त्याच विषयासंबंधानें
एखादें विधान असून तें जर वरील विधानाहून भिन्न असेलतर
असें समजण्यास हरकत नाही कीं, उत्तरकालीन विधानांतील
कल्पना ही या जुन्या कल्पनेचे नंतरचें परिणत स्वरूप
आहे. ऋग्वेदाचें दहावें मंडळ आणि पहिल्या मंडळाचा
चराच भाग ह्याप्रमाणें इतर मंडळांतील कल्पनांहून अलीकडील

* Mac donell Vedic Mythology.

कल्पनांनीं भरलेला आहे असें दिसतें. नववें मंडळ सोम-पवमानांचेंच वर्णन करित असल्यानें दुसऱ्या एका मंडळांतील कथाभागाला या मंडळांतील कथाभागानें कांहीं वेगळेंच स्वरूप येण्याचा संभव आहे. विवस्वत् आणि त्रित यांचा या मंडळांत सोम तयार करण्याच्या कामाशीं कांहीं विशेष प्रकारचा संबंध आलेला आहे. ब्राह्मणग्रंथांतील इतिहासदृष्ट्या जुन्या कल्पना थुंडाळातांना फार काळजीनें वागलें पाहिजे. कारण, या ग्रंथांत कल्पनेच्या भराच्या वऱ्याच मारलेल्या असून यांत दिलेलीं साम्ये वरीच दूरान्वयी आहेत. हें मागील प्रकरणांत दिलेल्या आख्यायिकांवरून दिसून वेईलच.

सदृश दिसणारे भाग पुरावा म्हणून पुढें करतांना संदर्भाकडे लक्ष दिलें पाहिजे. या भागांच्या पुढेंमागें जो मजकूर असेल त्याचा बारीक विचार करून व या एकंदर मजकुरांतील सूत्र-भूत कल्पनांचा परस्परसंबंध लक्षांत घेऊन नंतरच सारख्या वाटणाऱ्या विभागांची पुरावा या नात्यानें खरी किंमत ठरवितां येईल. कोणत्याहि प्राचीन कथेसंबंधानें वेदांतील अंतर्गत पुरावा नीट तपासून व त्याला उत्तरकालीन भारतीय वाङ्मयांत काय पोषक माहिती मिळत असेल ती मिळवून नंतर भारतीय दैवतेतिहासाशीं सदृश असा जो इराणी लोकांचा देवतेतिहास आहे त्याचा उपयोग वैदिक कथा नीट समजण्यासाठीं करावा. इराणी कथांशीं भारतीय कथांची तुलना केल्यानें केवळ भारतीय माहितीवरून काढलेले सिद्धांत दृढ होतील किंवा जेथें भारतीय माहिती निर्णायक नाही तेथें वैदिक कल्पनांचें प्राचीनत्व किंवा अर्वाचीनत्व ठरविण्याच्या कामीं अथवा त्या कल्पना नीट समजून घेण्याच्या कामीं ही तुलना आपणांस उपयोगी पडेल. उदाहरणार्थ, अवेस्ताच्या मदती-शिवाय 'मित्र' या देवतेचें मूळ स्वरूप कोणतें होतें या संबंधानें निश्चित सिद्धांत काहींच स्थापित करतां येणार नाही.

वैदिक दैवतेतिहासाच्या अभ्यासकाला अवेस्तांत मिळणाऱ्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अतिप्राचीन अवेस्ता-भाषा व वेदभाषा यांजमध्ये कोश, वाक्यरचना, लिहिण्याची मोडणी, छंद व सामान्य काव्यसरणी या वावर्तीत इतकें जवळचें नातें आहे की, केवळ वर्णविपर्ययांचे व अपभ्रंशांचे नियम नीट लावून अवेस्तांतील श्लोकचे श्लोक वेदभाषेत शब्दशः उतरतां येतात व असें करतांना त्या काव्यांतील रसांत किंवा रूपांत फारसा बदल होत नाही. देवासुरकथा-संबंधानें मात्र वेद व अवेस्ता यांचें इतकें साम्य नाही. झरथुष्ट्रानें जी सुधारणा केली तिच्या योगानें जुन्या दैवत-विषयक कल्पना पुष्कळशा नाहीशा झाल्या व पुष्कळशा बदलल्या गेल्या. जर ऋग्वेदाच्या इतकें जुनें असें अवेस्ता वाङ्मय आपणांस उपलब्ध असतें, तर या देवताविषयक कथांचे वावर्तीतहि बरीच सदृशता आपणांस दिसली असती. तरी पण आहे त्या स्थितीतहि विधिस्त्कारविषयक वावर्तीत

आणि देवासुरकथांचे वावर्तीत सारख्या असणाऱ्या गोष्टी या दोन वाङ्मयांत कांहीं थोड्याथोडक्या नाहीत. विधिविषयक परिभाषेचे शब्दच केवळ घेतां खालील साम्ये आपणांस दिसतात. यज्ञ=यज्ञ, होतू=ज्ञओतर, अथर्वन्=अध्रवन्, सोम=हओम, इत्यादि. झरथुष्ट्राच्या संप्रदायांतहि वैदिक संप्रदायाप्रमाणें सोमरस देवतांना प्राधान्यानें अपिला जात असे. सोम पिळणें, गाळणें, दुधाशीं मिसळणें या क्रिया दोहोंतहि आहेत, व दोहोंतहि सोमाला वनस्पतींचा राजा, पर्वतांवर वाढणारा व गरुडाकडून खालीं आणला जाणारा असें म्हटलें आहे. आतां देवासुरकथाविषयक आश्चर्यजनक साम्यांकडे वळूं. दोन्ही संप्रदायांत सर्वांत उच्च दर्जाच्या देवांना असुर (अहुर) असें म्हटलें आहे. हे देव म्हणजे पराक्रमी राजे आहेत. त्यांच्या युद्धरथांना अति वेगवान् अश्व जोडले असून हे रथ अंतरिक्षमार्गानें चालतात. या राजांचा स्वभाव परोपकारी, कपटरहित असा असतो व ह्यांच्यामध्ये अनीतीचा लवलेलेशि नसतो. इराणी व भारतीय दोघेहि अश्व्युपासना करित, अग्नीचीं नांवें मात्र अग्नि आणि आतर् अशीं भिन्न असत. दोघेहि जलदेवांची (आपः=आपो) उपासना करित. वेदांतील मित्र म्हणजे अवेस्तांतील मित्र (सूर्यदेवता) होय. आदित्य भग हा अवेस्तामध्ये भग या नांवानें सांपडतो. अवेस्तांत भग याचा सामान्य अर्थ 'देव' असा आहे. वाऱ्याची देवता वायु, जलपुत्र अपानपात् हे दोहीकडे आहेत. सोम (हओम) याशीं संबद्ध अशा स्वर्गीय व्यक्ती गंधर्व (गंदरेव) व कृशासु (केरेशानि) ह्याप्रमाणें सांपडतात. वेदांतील त्रित आप्त यासारखे अवेस्तांतील प्राचीन पुरुष श्रुत व आश्व्य हे होत; आणि इन्द्र वृत्रहन् याच्या जोडीला अवेस्तांत 'असुर इन्द्र' व विजयाची देवता वेरेभ्रम या सांपडतात.

विवस्वतपुत्र यम हा वेदांत मृतांचा राजा आहे, व अवेस्तांतील यिम, विवड्हन्त याचा पुत्र असून हा नंदन-वनाचा राजा आहे. हे दोन्ही एकच होत. वेदांतील वरुणा-सारखी अहुरमद्द ही देवता आहे. दोन्ही संप्रदायांत पिशाचादिकांचीं कांहीं नांवें सारखीं आहेत. उदाहरणार्थ दृह (दृज) व यातु.

तुलनात्मक दैवतशास्त्र.—इंडोयूरोपीय कालासंबंधीं आपणांला निश्चित सिद्धांत काढण्याला फार थोडा वाव सांपडतो. संशोधनाच्या पहिल्या उत्साहांत पुष्कळशीं नाम-सादृश्ये एकत्रित केलीं गेलीं व हीं सादृश्ये जरी प्रथम बहुतांनीं मान्य केलीं तरी यांतील पुष्कळशीं आतां अमान्य झालेलीं आहेत; आणि जीं थोडींशीं अजून कांहीं पंडित मान्य करतात त्यांनाहि फारसा वळकट आधार राहिलेला नाही. यौस्=इयुस् हें सादृश्य मात्र अजून निर्विवाद समजलें जात आहे. वरुण=ओरेनोस् या समीकरणामध्ये जरी कांहीं

वर्णविपर्ययविषयक अडचणी असल्या तरी हें थोडेंफार वरोवर आहे असें मानतां येतें. पर्जन्य आणि लिथुएनियन् लोकांच्या पेऊनस् या दोहोंमध्ये अर्थदृष्ट्या साम्य आहे. परंतु या ठिकाणीं वर्णविपर्ययविषयक नियमांच्या अडचणी वरच्याहून जास्त आहेत; 'भग' हा शब्द स्लॅव्हानिकमधील 'बोगू' व अवेस्तामधील 'भग' यांशीं समान आहे. व ज्या अर्थी या समान शब्दांचा अर्थ सामान्यतः देव असा आहे त्या अर्थी वेदांतील इंडोयूरोपीय 'भग' शब्दाचा विशिष्ट देवतापर अर्थ नसावा. 'उपस्' हें नांव व्युत्पत्तिदृष्ट्या 'आरोरा' आणि 'होस्' या शब्दांजवळ आहे. तरीपण उपेची उपासना हा भारतांतील विशेष प्रकार आहे. इंडो-यूरोपीय कुलाच्या निरनिराळ्या शाखांमध्ये मेघदेवताविषयक जे गुण प्राचीन कथांतून उधेखिलेले आहेत त्या गुणांच्या ऐक्यावरून असें अनुमान काढलेलें आहे कीं, इंडोयूरोपीय काळांत अशी एक प्रकारची देवता होती. मात्र या देवतेचें नांव निरनिराळ्या शाखांमध्ये निरनिराळें होतें. खभाव-गुणांच्या ऐक्यावरून वसविलेल्या समीकरणांमध्ये एकदोन समीकरणे खरीं दिसतात. प्रकाशाशीं व स्वर्गाशीं संबंध असणाऱ्या उच्च दर्जाच्या देवतांची कल्पना इंडोयूरोपीय काळांत तयार झालेली होती, हें (संस्कृत) देवः, (लिथु-एनियन) देव, (लॅटिन्) युस्, या निरनिराळ्या शाखांतील सारख्या नांवांवरून उघड होत आहे. पृथ्वी ही माता, आकाश हा पिता (संस्कृत) द्यास्पितर्, (ग्रीक) ड्यू पाटेर्, (लॅटिन्) जुपिटेर्, या कल्पना वरील कल्पनेपेक्षाहिं जुन्या आहेत असें वाटतें. कारण चीन व न्यूझीलंड यांच्या दैवतेतिहासांत पृथ्वी व स्वर्ग हे जगताचे मातापितर असल्याची कल्पना आहे, व इजिप्तच्या इतिहासांतहिं ही कल्पना सांपडते. वेदामध्ये जे मंत्रतंत्र आढळतात व जी अचेतन वस्तूची उपासना सांपडते, ती देखील मनुष्यजातीच्या मनोविकासाच्या वरीलप्रमाणें पुरातन प्राथमिक स्थितींत उत्पन्न झाली असावी असें निःसंशय दिसतें. मात्र आर्यन् लोक भारतांत आल्या-नंतर भारतांतील देइय जातींच्या या वावर्तीतील कल्पनांचा त्यांजवर थोडाफार परिणाम झाला असावा हेहिं त्याजवरोवर कवृल केलें पाहिजे.

भारतीय दैवतशास्त्रावरून सामान्य विचार झाला. या विषयावर अधिक विचार व्यक्त करण्यापूर्वीं आपण कांहीं उदाहरणें सविस्तर घेऊन पुढें अधिक विचार करूं.

वैदिक दैवतांमध्ये ज्या देवतावर अधिक ऋत्ना तयार झाल्या अशी देवता-इन्द्र होय. तर आपण आतां त्या देवतेकडेच वळूं.

इन्द्राविपर्यां पुढें दिलेली सर्व माहिती ऋग्वेदांतून घेतली आहे. ब्राह्मणांतील व यजुर्वेदांतील कल्पनांची ऋग्वेदांतील कल्पनांपेक्षां ज्यास्त प्रगति झाली असल्यामुळें त्या कल्पना

व ऋग्वेदांतील कल्पना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केल्यास गोंधळ उडेल. ऋग्वेदांत न आढळणारीं अशीं सामवेदांत फारच थोडीं सूत्रें आढळतात व त्यांत महत्त्वाचीं कांहींच हकीकत आढळत नाहीं. अथर्ववेदांत ऋग्वेदांत आढळणाऱ्या माहितीपेक्षां निराळी माहिती आढळत नाहीं.

इन्द्रासंबंधीं पुढें जो 'मजकूर लिहिला आहे त्याचे चार भाग केले आहेत:—

- (१) भारतीय लोकांच्या इन्द्राविपर्यांच्या मूळ कल्पना व मानवलारोपित इन्द्रानें दर्शविल्या जाणाऱ्या सृष्टीतील शक्ती.
- (२) इन्द्राच्या मातापितरांविपर्यां हकीकत व इन्द्राच्या जन्माविपर्यां दंतकथा व वर्णनपर गोष्टी. (३) मानवी जग व मनुष्यातीत जग, जड सृष्टि व नैतिक जग यांतील इन्द्राचे व्यापार. (४) इन्द्र हा खरा मनुष्यच आहे अशी कल्पना व त्या कल्पनेमुळें वेदांत आढळणारे इन्द्राचें वर्णन.

इन्द्राविपर्यांच्या मूळकल्पना.—संस्कृतज्ञ पंदि-तांच्या मतें इन्द्र हा निरभ्र व खच्छ अशा आकाशाचा देव किंवा पाऊस पडत असतां आकाश ज्या स्थितींत असतें तशा आकाशाचा देव आहे.

रोटचें एके वेळीं असें मत होतें कीं, इन्द्र हा निरभ्र अशा सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतच्या आकाशाचा देव आहे. वेनफे असें म्हणतो कीं, पाऊस पडण्याच्या वेळीं आकाश जसें असतें तशा आकाशाचा देव इन्द्र होय. मॅक्समुल्लर म्हणतो कीं, जुपिटेर इव्हिअस व इन्द्र ह्या एकच देवता आहेत व त्या पर्जन्यदेवता आहेत. लुट्बिग म्हणतो कीं, इन्द्र हा आकाशाचा देव आहे; त्याच्या संरक्षणाखालीं व नेतृत्वा-खालीं एका वाजूस सूर्य व तारे आहेत व दुसऱ्या वाजूस वादळ किंवा विजेचा पाऊस आहे. वर्गेनने इन्द्राला युद्ध-देवता म्हटलें आहे.

पेरीसाहेबांचें मत *या सर्व मतांहून निराळें आहे. इन्द्र हा अंतरिक्षांतील देवतांपैकीं एक देवता आहे असें ते म्हणतात. ग्रीक लोकांचा ड्युस हा देव, इटॅलियन लोकांचा जुपिटेर हा देव व इन्द्र हे एकच असें समजल्यामुळें इन्द्राला आकाशाच्या देवांपैकीं एक देव म्हणण्यांत आलें असें पेरीसाहेब म्हणतात. ड्युसप्रमाणेंच इन्द्रालाहि युद्ध करावें लागलें आहे ही गोष्ट खोटी नाहीं. अविभक्त अशा इण्डो-यूरोपियन कथांत दगरूपी राक्षसांना "यु"नें जिंकलें अशी कथा आहे; व यावरून "यु"चे जागीं इन्द्र आला असें आपणांस म्हणावें लागतें. परंतु मुळांत इन्द्र ही आकाशाची देवता होती असें म्हणणें वरोवर होणार नाहीं. फार तर इतकें म्हणतां येईल कीं, मेघरूपी राक्षसांनां जिंकणारी व आकाशाचीच एक देवता जी "यु" तिचे मूळ व्यापार ते भारतीय लोकांनीं निराळ्याच

* अनैतिकन ओरिएण्टल सोसायटीचें जनरल. पु. ११.

प्रकारच्या इन्द्र नांवाच्या देवतेला दिले. ही देवता हळू हळू शुद्धेतेच्या वरोवरीनें प्रतिष्ठा पावली होती.

वेदांत इन्द्र हा वादळाचा देव आहे ही गोष्ट त्यांतील अनेक उताऱ्यांवरून सिद्ध होतें.

उदाहरणार्थ पहा (१.५५,४; ५.३२,१०; १.५५,१; २.१२,१३; ६.३१,२; ६.१८,२; १०.९२,८; १.५२,८;)

इन्द्र हा वादळाचा देव होय असें जरी वरील उताऱ्यांवरून आपणांस दिसतें तथापि आकाशाच्या देवतांपैकी तो एक नव्हता असें आपणांस म्हणतां येणार नाही.

वरील वादळाचा चमत्कार कोठें होतो याविषयी भारतीय लोकांचे वेदकालीन विचार काय होते हें आपण पाहूं. तत्कालीन भारतीय विश्वाचे तीन निरनिराळे भाग कल्पितः—१ पृथ्वी २ अन्तरिक्ष ३ आकाश. वेदांत अन्तरिक्ष व आकाश हे भिन्न प्रदेश मानले आहेत. वेदकालीन लोकांच्या पूर्वी स्वर्गात जे चमत्कार घडतात अशा समजुती असत ते चमत्कार अन्तरिक्षांत घडतात असें वेदकालीन लोक समजू लागले. मूळ समजुतीत किंवा कल्पनांत हा जो फेरफार झाला तो इतर आर्य जातींपासून हिंदुस्थानाकडे आलेले आर्य लोक जेव्हां विभक्त झाले तो काल. वेद-सूक्ते रचली गेली तो काल यांच्या दरम्यान केव्हां तरी झाला असावा. कारण वेदांत स्वर्ग, अन्तरिक्ष व पृथ्वी हे अगदीं भिन्न ठेविले आहेत व ते अशा रीतीनें कीं, अन्तरिक्षाची कल्पना स्वर्ग व पृथ्वी यांच्यानंतर उत्पन्न झाली असें वेद वाचणाऱ्या कोणत्याहि मनुष्याचे लक्षांत यावें. स्वर्ग व पृथ्वी यांना विश्वाचे मायवाप वेदांत म्हटलें आहे. स्वर्ग व अन्तरिक्ष किंवा पृथ्वी व अन्तरिक्ष यांना आईवाप कोठेंहि म्हटलेलें नाही. यावरून सुद्धा अन्तरिक्षाची कल्पना स्वर्ग व पृथ्वी यांच्यानंतरची आहे हें उघड दिसतें.

घां, अन्तरिक्ष व पृथ्वी हे विश्वाचे तीन निरनिराळे भाग आहेत अशी जी कल्पना ती वर्धमान होत असतां इन्द्र नांवाच्या देवतेची कल्पना वृद्धिगत होत होती. इन्द्राची मूळ कल्पना कशापासून उत्पन्न झाली हें वेदावरून समजणें कठीण आहे कारण वेदांत त्याला सर्वांत श्रेष्ठ किंवा सर्वांत वलवान् देव असें म्हटलें आहे. अवेस्ता भाषेत इन्द्र किंवा अन्द्र शब्द आढळतो व स्लॅव्ह भाषेत जेडु=वेगवान् असे शब्द आढळतात त्यावरून हिंदुस्थानांतील आर्य लोकांची इतर आर्य लोकांपासून फाटाफूट होण्यापूर्वी एफेंदर आर्यसमूहांत इन्द्राविषयी कांहीं ओबडधोवड कल्पना अस्तित्वांत असावी असें दिसतें.

वेदकालीन भारतीयांच्या मते इन्द्राचे व्यापार, अन्तरिक्षांत चालतात. त्यांच्यामते स्वर्गात भांडणें, युद्ध वगैरे कदापि होत नाहीत. तेथें अक्षय्य प्रकाश व शांति वास करितात. तेथें अक्षय्य जलाशय आहेत. तेथें पवित्र व दैदीप्यमान

आदित्य राहतात. अन्तरिक्षांत पापी जीव राहतात. आदि-त्यांहून अधिक वलवान् अशा इन्द्रानें त्यांचा पराभव केला. पापी जीवांशी लडण्यास इन्द्र स्वर्गातून अन्तरिक्षांत उतरला नाही, कारण तत्पूर्वीच तो अन्तरिक्षांत होता. पवित्र किंवा शुद्ध जीव व पापी जीव यांचेमध्यें वादळांत युद्ध झालें त्या युद्धाची इन्द्र देवता आहे. सर्वे राक्षसांचें वसतिस्थान जें अन्तरिक्ष तें राक्षेत्र होतें.

इंद्र हा स्वर्गाचा देव कल्पित नसत याला दुसरा पुरावा यास्काच्या निरुक्तांत आढळतो.

इंद्राची उत्पत्ति.—वादळें व त्यापासून होणारे चांगले व वाईट परिणाम ह्यांच्याच ठिकाणीं फक्त दैविकल्पना करून वेदकालीन ऋषींची तृप्ति होईना, एवढेंच नव्हे तर त्यांनीं सृष्टीतील इंद्राचें कार्यक्षेत्र वरेंच वाढविलें व त्याची मूळची कल्पना अशा तऱ्हेनें वाढविली कीं, शेवटीं इंद्र मर्त्य जगांत वावहूं लागला, ताऱ्यांचे मार्ग आडवूं लागला व त्रैलोक्याच्या हालचाली करूं लागला. दुसऱ्या कोणत्याहि वेदकालीन दैविक कल्पनेपेक्षां त्यांनीं इंद्राला जास्त मानवी केला परंतु तसा मानवी करतांना मूळ दैवी कल्पनेला मात्र वाढ येऊं दिला नाही. सरतेशेवटीं इंद्राचें जन्म इतर देवांपासून झालें असून तो इतर देवांचें अस्तित्त्व असलेल्या जगांत प्रविष्ट झाला अशी समजूत रूढ झाली.

इन्द्राच्या अवतारासंबंधीं ऋग्वेदांत वऱ्याच ठिकाणीं उल्लेख आलेला आहे; त्यावद्दल्या वर्णनाचे मुद्दतः चार भाग पाडतां येतील. पहिल्या भागांत इन्द्राचें शारीरिक वर्णन येईल, दुसऱ्या भागांत इन्द्राचें जनन साधारण मनुष्याप्रमाणेंच झाल्याचा उल्लेख आहे, तिसऱ्या भागांत इन्द्राच्या मातापितरांसंबंधीं उल्लेख आहे परंतु त्यांचीं नांवें अगर स्वभाव यासंबंधीं कांहीं उल्लेख नाही, व चवथ्या भागांत वरील तीनहि भागांतील उल्लेखाला विसंगत दिसणार नाहीत अशा अलीकडील समजुती आहेत.

इन्द्राच्या वंशवृक्षासंबंधी संगतवार हकीकत आढळत नाही. इन्द्राच्या मातापितरांविषयी उल्लेख आढळतो सरा, परंतु तो अगदीं त्रोटक अथवा उडत उडत केलेला आढळतो. इतका कीं, त्या मातापितरांची नांवेंसुद्धां आढळत नाहीत. ऋग्वेदांत इन्द्राच्या वापाचे 'धु' असें नांव आढळतें परंतु आईचीं मात्र निरनिराळीं नांवें आढळतात. इन्द्राच्या आईला पृथ्वी म्हटलेलें आढळतें. त्याचप्रमाणें ढगहि ह्मटलेलें आढळतें. पुष्कळ ठिकाणीं ह्या मातापितरांसंबंधीं ती केवळ कल्पना आहे अशा तऱ्हेनें विचार केलेला आढळतो. इन्द्र हा अदितीचा पुत्र आहे ह्या समजुतीविषयीचें विवेचन पुढें येईल.

वरील समजुतींच्या समर्थनासाठीं खाली दिलेल्या ऋचांचा विचार केलेला आहे.

(१) सृष्टिविषयक कल्पना.—एका ऋचेंत इंद्राचें जन्म म्हणजे एक अलंकार आहे असें म्हटलें आहे, कारण वादळ सुरू झालें म्हणजेच इंद्राचें जन्म झालें असें मानतात.

(४.१७,४) मध्यें असें म्हटलें आहे की, “इंद्राचा पिता म्हणजे आकाश; इंद्राचा उत्पादनकर्ता मोठा कुशल कारागीर असला पाहिजे, कारण पृथ्वीप्रमाणें अचल असें जें वज्र तें वज्र हा इंद्र सहज धारण करतो. त्याच सूक्तांत दुसऱ्या एका ऋचेंत म्हटलें आहे की, तुझ्या आवेशाच्या भीतीनें आकाश थरारलें, तुझ्या रागाच्या भीतीनें पृथ्वी थरारली. पर्वत चलन पावले, क्षेत्रें थरारलीं व पाणी पसरलें.” आणखी एका ऋचेंत म्हटलें आहे की, इंद्र आपल्या मातेची मुळींच पर्वा करीत नाही तशीच आपल्या वापाचीहि पर्वा करीत नाही. ह्या ऋचेचा अर्थ असा दिसतो की, ज्या अर्था वादळांमुळें आकाश व पृथ्वी यांना अतिशय त्रास होतो त्या अर्था इंद्र आपल्या आईवापांची मुळींच पर्वा करीत नाही. दुसऱ्या एका ऋचेंत असेंच वर्णन आहे. (४.२२,४.) यांत असें म्हटलें आहे की, इंद्राच्या जन्माच्या वेळीं प्रत्येक पर्वत, आकाश व पृथ्वी कंपायमान झाली. इंद्र ज्या वेळीं आपल्या मातापितरांना गाई-जवळ म्हणजे मेघांजवळ आणतो त्या वेळीं वारे घोंघाडं लागतात.

या ऋचेंत देखील वादळाचेंच वर्णन आहे. बहुतेक सवें ऋचांतून वादळाचें वर्णन आहेच. काहीं ऋचांत जास्त सविस्तर आहे. ८.६,२८ ते ३० पर्यंत एका उपःकालीन वादळाचें वर्णन आहे त्यांत असें म्हटलें आहे की, पावसासाठीं प्रार्थना करणारांच्या प्रार्थनेला उत्तर म्हणून वादळ धाडलें व या वादळांतच इंद्राचें जन्म झालें. १.६,३ मध्यें असें म्हटलें आहे की, काळोखाचा निःपात करून अदृश्य वस्तूंना दृश्य करणारा जो तूं त्या तुझें जन्म उपःकालाच्या समयीं झालें.

याच कल्पनेला पोषक अशी दुसरी एक कल्पना इतरत्र आढळते त्या ठिकाणीं इंद्रानें उपेच्या रथाचा उच्छेद करून उपेला भयभीत केलें अशा तऱ्हेचीं वर्णनें आढळतात. परंतु त्या कल्पनांचा प्रस्तुत विषयाशीं तसा फारसा संबंध नाही.

(२) इंद्राच्या मनुष्याकारत्वाच्या कल्पना.—चवथ्या मंडळांतील १८ व्या सूक्तांत इंद्राविषयीं वर्णन आलेलें आहे. ह्या सूक्ताचे रोट निरनिराळे भाग पाडतो. (१) जगांत येण्याचेवेळीं निसर्गसिद्ध मार्गांनीं न येतां इंद्र आपल्या मातेच्या बरगड्यांतून बाहेर येण्याचा वेत करतो (४.१८). इंद्र आपल्या मातेच्या उदरांत एक हजार महिने व अनेक वर्षे होता, त्याच्यासारखा कोणीहि

झाला नाही व होणारहि नाही (४.१८,४). (२) इंद्र जन्माच्यावेळीं अगदींच अशक्त असल्यामुळें त्याच्या मातेनें त्याला टाकून दिलें होतें येवढेंच नव्हे तर त्याला तिनें कुशवा नदींत बुडविलें. परंतु त्याचा जीव वांचून तो पुढें सशक्त व विजयी झाला. (३) नुक्ताच जन्मलेला इंद्र आपला पराक्रम दाखवितो. (४.१८,५) (४) इंद्र स्वतःच्या वापाला ठार मारतो (४.१८,१२).

रोटच्या ह्या वर्गीकरणाशिवाय या सूक्तांतील ऋचांचा संबंध नीटसा लागत नाही.

जन्मल्याबरोबरच इंद्रानें सोमरसाचें पान केलें. इंद्राच्या पराक्रमावद्दल इंद्राच्या मातेला भरंवसा होता असें एका ऋचेंत म्हटलें आहे व एकांत तितकासा विश्वास नव्हता असें म्हटलें आहे.

१०.१५३,१ मध्यें इंद्राच्या जन्मानंतर त्याच्याभोंवतीं दासी जमल्या आहेत असें वर्णन आहे. ह्या वर्णनानें इंद्राच्या कल्पनेला पुष्कळच मानवी स्वरूप दिलें आहे. त्या ऋचेंत म्हटलें आहे की, “वायकांनीं इंद्राला पाळण्यांत घातला व इंद्राचा पराक्रम जागा केला.” दुसरे एके ठिकाणीं इंद्राची दाई म्हणजे स्वर्गगा होय असें म्हटलें आहे.

(३) इंद्राचीं मातापितरें—इंद्राच्या मातापितरांसंबंधीं वारंवार उल्लेख येतो परंतु त्यांचीं नांवें मात्र आढळत नाहीत. उदाहरणार्थ, १०.२८,६ “मी पृथ्वीवर एकदस हजारों फेकतो, कारण माझ्या पित्यानें मला अशत्रु निर्माण केला आहे.” “युद्ध करण्यासाठीं एका असामान्य पुरुषानें एक असामान्य पुरुष उत्पन्न केला. एका वीरपत्नीच्या पोटी एक वीर जन्मला” (७.२०,५).

८.५८,१५ ह्या ठिकाणीं इंद्राच्या वाल्यावस्थेसंबंधीं उल्लेख आलेला आढळतो. त्या ठिकाणीं असें म्हटलें आहे की, “इंद्र बालक असतांना रथावर चढला व त्यानें आपल्या आई-वापांसाठीं एक मोठा बॅल भाजला.” “बहुतकरून आपल्याला ह्या ठिकाणीं हट्टी व बलाढ्य मुलाचें विचित्र वर्णन आढळतें.” इंद्राच्या मातेबद्दल उल्लेख आढळतो परंतु पुन्हां तिचें नांव कोठेहि स्पष्ट आढळत नाही.

६.५९,१ ह्या ठिकाणीं म्हटलें आहे की “इंद्र व अग्नि यांचीं मातापितरें देवांनीं मारलीं परंतु इंद्र व अग्नि मात्र जिवंत राहिले त्यांचे पराक्रम सोमपानाचे समयीं वर्णन करण्यांत येतील” लडविना ह्या ऋचेचा असा अर्थ लावतो की, “इंद्रानें आपलीं मातापितरें इंश्वरद्रीही असल्यामुळें ठार मारलीं.” पुन्हां ऋ. २ मध्यें म्हटलें आहे की, तुम्ही

जुळे. भाऊ आहां. तुमचा वाप एकच होता परंतु “आया मात्र वेगवेगळ्या ठिकाणीं होत्या.”

(४) तर्कानें अनुष्ठित केलेल्या इन्द्राच्या उत्पत्तीविषयीं निरनिराळ्या कल्पना—वहुतेक सर्वांच्या मतानें इन्द्र हा युद्ध व वादळ यांची देवता आहे. एका ठिकाणीं इन्द्राला सखसूत असेंहि म्हटलें आहे (८.५८,४).

१०.१०१,१२ मध्ये इन्द्राला निष्ठिग्रीचा मुलगा म्हटलें आहे. निष्ठिग्री हा शब्द फक्त यथेच आढळतो व त्याच्या अर्थावद्दल अजून बराच मतभेद आहे. सायण निष्ठिग्रीचा अर्थ अदिति असा लावतो (निष्ठिम् गिरति) परंतु तो अर्थ बरोबर नाही. कारण सायण निष्ठि व दिति एकच आहेत असें म्हणतो; परंतु निष्ठिग्री शवसीप्रमाणेंच केवळ काल्पनिक व्यक्ति कशावरून नाही हा प्रश्न राहतोच.

अशा ऋचांच्या विस्तारशः परीक्षिलानां इन्द्राच्या माता-पितरांविषयींचा प्रश्न जास्तच दुर्बोध होऊं लागतो. म्हणून एकंदर जुन्या मताचा विचार करतां असा निष्कर्ष निघतो कीं, पृथ्वी व आकाश हींच सर्वमान्य अशीं इंद्राचीं माता-पितरें आहेत. इंद्राच्या पित्याला द्यु असें म्हटलें आहे (४.१७,४) व (४.१८,१२). त्याचप्रमाणें १०.५४,३ मध्ये देखील इंद्राचीं मातापितरें म्हणजे आकाश व पृथ्वीच होत असें मूरनें म्हटलें आहे.

१०.७३,१० मध्ये इंद्राच्या बापाला घोडा म्हटलें आहे परंतु त्या ठिकाणच्या ‘अश्व’ शब्दाचा अर्थ १.१६३,२ मधील अश्व शब्दाच्या अर्थप्रमाणेंच सूर्य होतो. परंतु इंद्राचा वाप सूर्य होता ह्या कल्पनेला आधार मुळींच नाही. अश्व व वृषभ हे दोन अतिशय शक्तिमान् पशु असल्यामुळें पराक्रमी इंद्र अश्वपासून उत्पन्न झाला अशी एखाद्या कवीनें कल्पना केलेली दिसते.

६.५९,२ मध्ये इंद्र व अग्नि हे जुळे भाऊ आहेत असें म्हटलें आहे व १०.४५,८ मध्ये अग्नीला ‘द्यु’चा मुलगा म्हटलें आहे, व ३.३,११ व २५,१ आणि १०.१,२ मध्ये अग्नीला पृथ्वी व आकाश (द्यावापृथिवी) यांचा मुलगा म्हटलें आहे ह्यावरून इंद्राचींही मातापितरें तींच होतात.

६.५९,२ वरून पाहतां इन्द्राची माता पृथ्वी ठरत नाही. इन्द्राच्या मातापितरांसंबंधीं तर्कापेक्षां अग्नीच्या मातापितरांसंबंधींचे तर्क नानाविध व जास्त घोंटाळ्याचे असल्यामुळें त्या तर्कावरहि इन्द्राच्या मातापितरांसंबंधीं केलेला तर्क उभारतां येणार नाही.

या कारणामुळें भारतीय लोकांनीं आपल्या आवडत्या देवते-संबंधीं या बाबतींत निरनिराळे तर्क करावे यांत नवल नाही. इन्द्राच्या आवेशामुळें व पराक्रमामुळें शवसीला मानवी आकार

देण्यांत आला. पुराणकालीं वीरपुत्र आपल्या पित्याबरोबरच पराक्रम करित. इन्द्रानें गायी म्हणजे ढग पादाक्रांत केले म्हणून त्याला गोपन् हें अभिधान मिळालें. ह्यावरून इंद्राला गाई पादाक्रांत करणाऱ्याचाहि पुत्र समजूं लागले. आकाशाला गोपन् हाहि एक प्रतिशब्द आहे.

इंद्राचें कार्यक्षेत्र, शत्रू, इतर देवांशीं त्याचा संबंध, इंद्र व त्याचे भक्त.—इंद्रकार्य समजावून घ्या-याचें म्हणजे त्याचे पराक्रम वर्णन करावयाचे व त्याचे शत्रू सांगावयाचे. वृत्रकथा प्रत्येक वेदग्रंथांत व पुराणांत आलेली आहे, या कथेचें मूळ काय हा प्रश्न यास्काच्या काळीं जितका वादग्रस्त होता तितकाच आजहि आहे. वृत्रविषयक यास्कवाक्यें येणेंप्रमाणें.

तत्को वृत्रो, मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः अपां च ज्योतिषश्चमिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते तत्रोपमाथेन युद्धवर्णा भवंत्यहिवत्तु खलु मंत्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च विवृष्ट्या शरीरस्य स्रोतांसि निवारयांचकार तस्मिन्हते प्रसस्यंदिर आपः । वृत्रो वृणोतेर्वा, वर्ततेर्वा, वर्धतेर्वा, यदवृणोत्तद्वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते, यदवर्तत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते, यदवर्धत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते. (नि. पू. २.१६)

वृत्राच्या कल्पनेचें मूळ जितकें अनिश्चित आहे तितकेंच इन्द्रावद्दलच्या कल्पनेचेंहि आहे व यास्कानें इन्द्राची व्युत्पत्तीहि अनेक प्रकारें दिली आहे.

इन्द्रः, इरां दणाति, इरां ददाति, इरां दधाति, इरां दारयते, इरां धारयते, इन्द्रवे द्रवति, इन्द्रौ रमते, भूतानि इन्धे, यत् एनम् प्राणैः समैधन् तदिन्द्रस्य इन्द्रत्वम्, इन्द्रकरणादिति आग्रा-यणः, इन्द्रदर्शनात् इति औपमन्यवः, इन्द्रति इति, इन् शत्रूणां दारयिता वा द्रावयिता वा, दरयिता च यज्वनाम् ।

(नि० उ० ४.८)

आतां प्रथमतः इन्द्राच्या अनेक शत्रूंची माहिती थोड-क्यांत देऊन नंतर त्याच्या कांहीं पराक्रमांचें सविस्तर वर्णन करूं.

इन्द्राच्या विरुद्ध लढणारे राक्षस.—ह्या राक्षसां-वद्दल इतका त्रोटक उल्लेख आलेला आहे कीं, ते राक्षस पाऊस चोरणाऱ्या जातीपैकी आहेत कीं, दुसऱ्याच कोणत्यातरी बाब-तींत मनुष्यांनां हानिकारक आहेत हें नीट समजत नाहीं.

अनर्श नि.—ह्या दैत्याचें नांव फक्त ८.३२,२. मध्येच आढळतें. ह्याचें स्वरूपवर्णन नीटसें आढळत नाही. हें नाम कोणच्या धातुपासून झालें हेंहि नीट कळत नाही. ‘अन्’ आणि ‘अर्श’ (=ऋश) अशीं पदें पाडलीं तर त्याचा अर्थ, ‘निरुपद्रवी’ असा होतो. हा अर्थ कविकल्पनेला सहायक होत नाही.

अर्णव.—हैं राक्षसाचें नांव नाही. सेंटपीटर्स० कोश व प्राप्तमन १०.६६,११; ६७,१२; १११,१४ ह्या उताऱ्यांचा दाखला घेऊन हें नांव एका राक्षसाज्ञेच होतें असें ठरवूं पाहतात. ६७,१२ मधील 'अर्णवस्य' हें 'अर्बुदस्य' याचें विशेषण आहे.

अर्बुद.—१.५१,६ मध्ये म्हटलें आहे कीं, 'त्वां मोठ्या-थोरल्या अर्बुदाला पायाखालीं तुडविलेंस' त्याच ऋचेंत शुष्ण व शंवर यांचींहि नांवां आहेत. १०.६७,१२ मध्ये अर्बुदाला अर्णव हें विशेषण लावलेलें आहे. त्यावरून अर्बुदाची सर्पा-कृति असावी असा बोध होतो. इन्द्र याचा शिरच्छेद करतो. सेंट. पीटर्स० कोशांत त्याचा अर्थ दोन्ही वेळीं 'सर्प' असाच दिला आहे. हा अर्बुद म्हणजे खालील अर्बुदच होय.

अर्बुद.—२.११,२० मध्ये म्हटलें आहे कीं, "त्रितानें दिलेल्या पेयानें ताजातवाना ज्ञाल्यानंतर त्यानें अर्बुदाला खालीं पाडलें." २.१४,४ मध्ये अर्बुदावरोवरच 'उरणा'चा उल्लेख आहे. ८.३२,२६ मध्ये इन्द्र त्याच्यावर वर्षाचा मारा करून त्याचा पराभव करतो असें वर्णन आहे. ३ च्या ऋचेंतहि अर्बुदासंबंधीच उल्लेख आहे. ८.३,१९ मध्ये वर्णन आहे कीं, "त्वां अर्बुदाच्या डोंगरांतून गाईनां सोडविलेंस."

अहि.—याचा अर्थ सर्प अथवा दैत्य असून शिवाय विलक्षण प्राणी असाहि आहे. 'अहिर्बुध्न्य' म्हणजे पाताळांतील सर्प असा अर्थ होतो. बहुतेक प्रसंगीं हा अहि म्हणजे वृत्र असाच उल्लेख आढळतो. १.५१,४; ४.१७,७; ६.७२,३; १०.११३, ३ व १.३२ ताडून पहा. ह्या शब्दांत 'अह' हा धातु आहे.

अहिशुव.—ह्या दैत्याचा उल्लेख सृविन्द, अनशंनि, व पिपु यांच्यावरोवर ८.३२,२ मध्ये आलेला आहे. २६ व्या ऋचेंत "और्णवाभम् अहिशुवम्" असे शब्द आहेत त्यांचा अर्थ प्राप्तमन 'कोळ्याच्या जातीचा अहिशुव' असा लावतो. त्याच-प्रमाणें ८.६६,२ मध्ये तोच अर्थ आहे. १०.१४४,३ मध्येहि ह्या अहिशुवाचा उल्लेख आलेला आहे. ह्या ऋचेवरून प्राप्तमन अहिशुव व ४.२७,३ मधील 'अस्ता कृशानस' हे एकच असें म्हणतो. ह्याच दैत्याला वंसग म्हटलेलें आहे. तो आपल्या ढगळपी गाईमध्ये असल्यामुळे त्याला आपल्या कळपांतील घैल म्हटलेलें आहे.

अहिशुवाच्या व्यतिरिक्त असा और्णवाभ हा शब्द फक्त २.११,१८ मध्येच आढळतो. 'कोळ्याच्या जातीचा' हें रूपांतर असयुक्तिक नाही.

अश्र (लोमी).—ह्या दैत्याचें नांव २.२०,५ व २.१४,५ मध्ये आढळतें. त्या ऋचांतून इन्द्रानें अश्र दैत्याचें निवासस्थान उद्धृत केलें अशा तऱ्हेचें वर्णन आहे. ६.४,३ मध्येहि अश्र दैत्याचा उल्लेख आहे. सूर्याला उगविण्यास लावून इन्द्रानें ह्या दैत्याच्या आश्रयस्थानाचा

विध्वंस केला असा हा लोमी कोण होता ? ह्या लोमी प्राण्यानें पाऊस चोरल्याचा जरी २.१४,५ मध्ये उल्लेख आलेला आहे तरी हा प्राणी अंधकाराचा दैत्य असावा.

इलीविश.—ह्या दैत्याचें नांव फक्त १.३३,१२ मध्येच आढळतें. त्या ठिकाणीं इन्द्रानें इलीविशाचे किल्ले जमीनदोस्त केले अशा तऱ्हेचा उल्लेख आहे. या इलीविश शब्दाचा अर्थ 'पाण्याला अडविणारा' असा यास्काचार्यानीं निरुक्तांत (६.१९) सांगितला आहे.

उरण.—२.१४,४ मध्येच ह्याचें नांव आढळतें. सेंट. पीटर्स. कोशांत याचा अर्थ नेप असा दिला आहे तो ढगांच्या आकृतीशीं जुळता आहे; कारण ढगांच्या आकृती पुष्कळ प्रसंगीं केंसाळ दिसतात.

और्णवाभ 'अहिशुव' पहा.

करंज.—ह्याच्या नांवाचा उल्लेख 'पर्णय'वरोवर १.५३,८ मध्ये आणि पर्णय व वृत्रावरोवर १०.४८ मध्ये आढळतो. ह्या दोघांचाहि पराभव इन्द्रानें केला त्या वेळीं इन्द्रावरोवर अतिथिग्व होता. अतिथिग्व हें दिवोदासाचें पैतृक नांव होतें. ह्या दिवोसाकरितां इन्द्रानें शंवराला मारिलें अशी कथा आहे. 'पर्णय' या शब्दाचा उघड अर्थ पंच असलेला असा होतो. करंज हा शब्दाची व्युत्पत्ति करंज म्हणजे कोणता रंग ? म्हणजे काळा अशी असावी.

कुयव.—हा शब्द जरी वारंवार शुष्णाचा विशेषणात्मक वापरला जातो तथापि हें एक विशेषणनाम आहे. उदाहरणार्थ, १.१०३,३ मध्ये हा शब्द विशेषणात्मक वापरलेला नाही. वृत्राचें हें एक टोपण नांव असावें. १.१०४,३ मध्ये ह्या कुयवाला दोन वायका होत्या असें वर्णन आहे.

[कुयवाक् हा शब्द फक्त १.१७४,७ मध्येच आढळतो. सेंट. पीटर्स. कोशांत त्याची व्युत्पत्ति कुय (कु) वाक्= 'वाईट वोलणारा' अशी दिलेली आहे. परंतु कुय म्हणजे कु असें घेण्यास प्रमाण नाही तथापि ही व्युत्पत्ति अर्थ लावण्यास उपयोगी पडते. कारण त्या ऋचेंत फक्त पृथ्वीवरील शत्रूंचा त्यांतल्यात्यांत निदंकांचा उल्लेख आहे.]

कौलितर.—'शंवर' पहा.

किवि.—कातज्याची पिशवी अथवा वाटली म्हणजे पाण्यानें भरलेला ढग. २.१७,६ आणि २.२२,२ व वालखिल्य ३.८ मध्ये याचा उल्लेख आलेला आहे. हें एका दैत्याचें नांव दिसतें.

नुसुरि.—हा साधारणतः धुनीवरोवर असतो या दोघांनाहि इन्द्रानें निजविलें. दम्भितिसाठीं इन्द्रानें त्यांचा वध केला. ६.२६,६ मध्ये एकदा नुसुरीच साटळतो. ह्या ऋचेंत

धुनीचा उल्लेख नाही. बाकी सर्व ठिकाणीं चुसुरी व धुनि या दोघांची जोडी आढळते.

दानव.—५.१९,४ मध्ये इन्द्रानें दानवाला मारला असें वर्णन आहे. दानव हा शब्द नदीला लावलेला आहे (५.३२,१; २.११,१०.)

दुभीक.—हे नांव २.१४,३ मध्ये आले आहे. ह्याचा अर्थ कदाचित् 'जो एके ठिकाणीं गोळा करतो' असा असेल. सेंट पीटर्स. कोशावरून दुम् हा धातु ब्राह्मणांत आढळतो.

धुनि.—'चुसुरी' पहा.

नमुचि.—ह्या शब्दाची व्युत्पत्ति 'न मुचि (म्हणजे जो पाऊस पडूं देत नाही) अशी पाणिनि देतो. १०.१३१,४ मध्ये अश्विनी व नमुचि यांचा संबंध आला आहे. त्याचा अर्थ अजून कळत नाही. त्या ऋचेंत नमुचि राक्षसावरोवर अश्विनींनीं सोमपान केल्यानंतर त्यांनीं इन्द्राला मदत केली असें वर्णन आहे. बाकी सर्व ठिकाणीं नमुचि हा पाऊस चोरणारा दैत्य आहे. ५.३०,७; ८; व ६.२०,६ मध्ये इन्द्र त्याचा शिरच्छेद करतो असें वर्णन आहे. ५.३०,९; ८.१४,१३ मध्ये पाण्याचा फेंस मारून इन्द्र त्याला ठार करतो असें वर्णन आहे.

नववास्त्व.—'ज्याचें वसतिस्थान नवें आहे तो' १.३६, १८ व ६.२०,३१ मध्ये तें एका माणसाचें नांव आहे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. पहिल्या उतान्यांत तें अग्नीच्या मित्राचें नांव आहे. दुसऱ्या उतान्यांत इन्द्राचा मित्र जो उशना त्याच्या दुसऱ्या मुलाचें नांव आहे. १.३६,१८ मध्ये त्याला वृद्धत्र म्हणजे ज्याचा रथ मोठा आहे असें म्हटलेलें आहे. १०.४९,६ मध्ये इन्द्रानें त्याचे तुकडे तुकडे केल्याचें वर्णन आहे.

नामर.—हें नांव फक्त २.१३,८ मध्येच आढळतें. 'नामरं सहवसुम्' म्हणजे नामर स्वतःच्या परिवारासह असा अर्थ करावयाचा. सायणाचार्य सहवसु हें एका असुराचें नांव होतें असें म्हणतात.

पदगृभि.—पाय धरतो तो. हा १०.४९,५ मध्येच आढळतो. ज्याच्या ताव्यांत इन्द्र या पदगृभीला देतो त्या सव्याचा नामनिर्देश इतरत्र केलेला आढळत नाही.

पर्णय.—'करंज' पहा.

पिपु.—हा शब्द परधातूपासून झालेला आहे. त्याचे अर्थ दोन होतात. दुसऱ्याला जिंकणारा अथवा स्वतःजवळ असलेल्या गोष्टीनें तृप्त असलेला. १.१०१,२ मध्ये पिपूला अन्नत म्हणजे कायदे मोडणारा म्हटलेलें आहे. हे कायदे म्हणजे वरुणानें घालून दिलेले कायदे होत. ४.१६,१३ मध्ये त्याला 'जगद्व्याळ राक्षस' म्हटलें आहे. इन्द्राकडून तो मारला

जातो. तो शुष्ण व शंवर ह्या दोन राक्षसांवरोवर असतो. त्यांच्याप्रमाणेच त्याचे किल्ले अनेक असतात. हे किल्ले म्हणजे ढग असावूत.

पिशाची.—फक्त १.१३३,५ मध्ये या नांवाचा नामनिर्देश आहे. दैत्यांच्या उच्चाटनार्थ सर्व सूक्त आहे. पिशा+अच अशी ह्या शब्दाची व्युत्पत्ति ग्रासमन लावतो. ह्याला 'विताळाची दिवटी' असें नांव आहे.

मख.—हा देवांचा शत्रु असून ह्याच्या नांवाचा ९.१०१,१३ व १०.१७१,२ मध्ये उल्लेख आलेला आहे. पहिल्या उतान्यांत मख हा शत्रु मानलेला असून दुसऱ्या उतान्यांत मख हा लढवण्या आहे.

मृग.—वन्य पशु. वृत्र हा वन्य पशूचें रूप धारण करतो असें १.८०,७ मध्ये वर्णन आहे. ५.२९,४; ३२,३; ३४,२; ८.८२,१४ सेंट पीटर्स० कोशामध्ये तसेंच आहे. मृगय हा शब्द फक्त ४.१६,१३ मध्ये पिपूदासंबंधीं योजलेला आहे. ८.३,२९ मध्ये अर्जुदासंबंधीं योजलेला आहे. १०.४९,५ मध्ये तें विशेषनाम आहे.

रुधिका.—फक्त २.१४,५ मध्ये आढळतो: रुधि (रुधिर) व क (किर् धातु) म्हणजे रक्तस्राव करणारा अशी ह्या शब्दाची ग्रासमन व्युत्पत्ति लावतो. परंतु रुधिका हा पाऊस चोरणाऱ्या दानवांपैकींच एक आहे मग ह्याला एकदम रक्ताचा स्राव करणारा असें कां म्हटलें?

रौहिण.—नैघंटुक १.१० मध्ये आढळतो. मेघाला हा प्रतिशब्द आहे. १.१०३,२ मध्ये पाऊस चोरणाऱ्या इतर दानवांवरोवरच त्याचाहिं संहार झाल्याचें वर्णन आहे. २.१२,१२ मध्ये त्याला 'यामारोहन्त' म्हटलेलें आहे. ग्रासमन रोहिणीपासून हा शब्द झाला असें म्हणतो.

वनगृह.—फक्त १.५३,८ मध्येच ह्याचा उल्लेख आहे. इन्द्र याचे हजार किल्ले उडवून देतो.

वर्चिन्.—याचा चार ठिकाणीं उल्लेख आलेला आहे. २.१४,६; ४.३०,१५; ६.४७,२१; व ७.९९,५ या चारीहि ठिकाणीं तो शंवरारोवर असतो असें वर्णन आहे. एक लाख सैन्य घेऊन तो इन्द्रावर चालून जातो परंतु तो ठार होतो. ह्या शब्दांतील धातु वर्च् आहे असें ग्रासमन म्हणतो. रोड त्याचा संबंध वर्चसर्षीं जोडतो.

वल.—याचा अर्थ गुहा असा आहे. ह्या गुहेंत वारिधाराहूपी गाईनां दडवून ठेविलें असावें. नंतर त्या गुहेंत जो दैत्य रहात असे त्यालाहिं 'वल' हेंच नांव प्राप्त झालें असावें. गुहा ह्या अर्थानें 'वल' शब्द ६.३९,२ मध्ये वापरलेला आहे. त्या ठिकाणीं गुहा फोडून इन्द्रानें पर्णीचा पराभव केल्याचें वर्णन आहे. त्याचप्रमाणें १०.६२,२; १३८,१; २.१२,३

ताडून पहा. १०.६८,६ मध्ये 'वल' हें विशेषनाम आहे. त्या ठिकाणी वृहस्पतीने वल राक्षसाचें राहण्याचें ठिकाण उद्धृत केले अशा तऱ्हेचें वर्णन आहे. ६.१८,५; ८.१४,८ ताडून पहा. पुष्कळ ठिकाणी या दोन अर्थांमध्ये विशेषसाभेद दिसून येत नाही. ज्या ठिकाणी 'वल' हें विशेषनाम आहे अशीं ठिकाणे फारच क्वचित् आहेत.

वृकद्वारस.—२.३०,४ मध्येच फक्त हें नांव आढळते. वृत्राचेंच हें एक नांव असावें असें दिसते. 'लांडग्यासारखा क्रूर' असा ह्या शब्दाचा अर्थ रोट व त्रासमन लावतात.

वृशशिप्र.—वैलाप्रमाणें ज्याचे ओंठ आहेत असा ७.९९,४ मध्येच कायतो हा शब्द आढळतो. इन्द्र व विष्णु ह्यांनी ह्या दैत्याचा पराभव केला. तथापि हा शब्द केवळ विशेषण असावा असें वाटते.

व्यंस.—रंद खांद्याचा-४.१८,९ मध्ये तो इन्द्राला जखमी करतो असें वर्णन आहे. पिपु, शुष्ण, नमुचि, वगैरे दैत्यांवरोवर त्याचें नांव पांच सहा ठिकाणी आढळते. यापेक्षा त्याच्यासंबंधी विशेषशी माहिती उपलब्ध नाही. १.१०१,२; १०३,२; २.१४,५; ३.३४,३ ताडून पहा. १.३२,५ मध्ये व्यंस हें वृत्राचें विशेषण दिसते.

चण्डिक.—२.३०,८ मध्ये अनेकवचनी रूप आहे. हे मनुष्य नसून राक्षस दिसतात. असुरांचा अध्वर्यु जो चण्ड त्याचेच हे पुत्रपौत्र असें सायणाचार्य म्हणतात.

शंवर.—याचें नांव पुष्कळ ठिकाणी आढळते. वाजसनेय संहितेंत हा दैत्यांचा अधिपति आहे. हा इन्द्राचा एक प्रवळ शत्रु होता. १०.४२,७ मध्ये इन्द्राच्या हातांतील आयुध शंवर म्हणून असे असा उल्लेख आहे. हें शंवर म्हणजे वज्रच असावें. शंवर हें एका राक्षसाचें नांव असून तें जातिवाचक आहे असें गृहीत धरलें तर इन्द्राचें आयुध धारण करणाऱ्या दैत्याचें उदाहरण ऋग्वेदांत हें एकच आढळते. ४.१८,९ मध्ये व्यंसावहल निविविश्वान ही शब्दयोजना असल्यामुळे दैत्यांच्या हातांत एक प्रकारची शस्त्रे होती असें दिसते. अनार्य लोकांच्या अनेक टोळ्यांपैकीं एका टोळीचें शंवर हें कुलनाम असावें असें रोट आणि झिमर म्हणतात.

शंवराच्या घावतीत खालील उतारे महत्त्वाचे आहेत. ६.४७,२१ मध्ये दुसऱ्या एका राक्षसावरोवर इन्द्रानें शंवराचा वध केला असें वर्णन आहे. २.१२,११ मध्ये शंवर पर्वतावर रहात असे असें वर्णन आहे. मग हे पर्वत पृथ्वीवरील असोत अथवा अंतरिक्षांतील ढग असोत. ७.१८,२० मध्ये शंवर स्वतःला एक देवच समजत होता असें वर्णन आहे. ६.२६,५ वरून शंवर हें अनार्य लोकांच्या टोळीचें एक नांव असावें असें दिसते.

ढग हे शंवराचे किल्ले होत. इन्द्रानें असे नव्याणव अगर शंभर किल्ले उद्धृत केले असें ९.६१,१२; २.१४,६ मध्ये व ४.२६,३ मध्ये दिवसा ९९ किल्ले व शंभरावा किल्ला रात्री उद्धृत केला असें वर्णन आहे. हें सर्व इन्द्रानें दिवोदासासाठीं केले. २.१२,११ मध्ये इन्द्राला शंवर चाळीस वर्षांनी सांपडला असें वर्णन आहे. ह्यावरून चाळीस वर्षेपर्यंत वादळ चालू होतें असें दिसते. ४.३०,१४ मध्ये शंवराला कौलितर म्हटलेलें आहे.

शुष्ण.—वृत्राच्या खालोखाल शुष्ण हाच इन्द्राचा मोठा प्रतिस्पर्धी होता. पृथ्वीवर अवर्षण पाटणारा हा दैत्य होता. ५.३२,४ मध्ये यावद्दल उल्लेख आहे. त्या ऋचेंत इन्द्रानें आपल्या वज्रानें शुष्णाचा वध केला असें वर्णन आहे. कुयव हें विशेषण शुष्णाला लावलेलें आढळते, हें विशेषण शुष्ण सार्थ करतो. १०.२२,१४ व वाल. ३.८ मध्ये शुष्णावहल उल्लेख आहे. शुष्णाला अशुपहि म्हटलेलें आहे. (१.१७४.३) मध्ये त्याला मायिनुहि म्हटलेलें आहे. त्याचप्रमाणें श्रंनिनुहि म्हटलेलें आहे; अमानुप व ब्रन्दिन म्हटलेलें आढळते. (१.३३,१२; १०.२२,७; १.५४,५). १.१०३,८; ८.१,२८ मध्ये त्याच्या ढगरूपी किल्ल्यांचें वर्णन आहे. ८.४०,१०-११ मध्ये ह्या दैत्याचा पुत्रपौत्रांसकट नाश करण्यासाठीं इन्द्राची प्रार्थना केलेली आहे. कुत्स आर्जुनेयासाठीं इन्द्रानें या दैत्याला मारलें. १.६३,३; ४.१६,१२; ६.२६,३; ३१,३; १.१९,२ ताडून पहा.

सेंट. पीटर्स. कोशामध्ये ह्या शब्दाची व्युत्पत्ति दिलेली आहे. हें नांव शुश्रू म्ह० श्वस ह्या धातूपासून झालें आहे असें तेथें म्हटलेलें आहे. त्रासमन शुष् वाळणें ह्या धातूपासून झालेलें आहे असें म्हणतो. १.५४,५ मध्ये रोट श्वसन म्ह० डुरकण्या फोडणारा असा अर्थ लावतो.

खर्भानु.—५.४० मध्येच हें नांव आढळते. सूर्याला अडवून धरणारा हा दैत्य होता. अत्रीकरितां इन्द्रानें ह्याचा वध केला.

वेदांत इंद्राचे जे अनेक पराक्रम वर्णन केलेले आहेत त्यांपैकीं जास्त प्रामुख्याने वर्णन केलेला त्याचा पराक्रम म्हणजे पावसाला अडवून धरणारी अंतरिक्षांतील जी भूतपिशाचें आहेत त्यांचें निर्दालन हा होय. ह्याच एका पराक्रमाचें निरनिराळ्या ठिकाणीं निरनिराळ्या प्रसंगीं निरनिराळ्या शब्दांत वर्णन आलेलें आढळते. हाच पराक्रम त्यानें पुन्हां पुन्हां करावा म्हणून त्याची प्रार्थना करण्यांत येते. याखेरीज इंद्र ही युद्धाचीहि देवता आहे. पाऊस पाडणाऱ्या दैत्याशीं इंद्रानें प्रथम युद्ध केलें नंतर त्यानें सर्व दैत्यांवरोवर युद्ध केलें, सरतेशेवटीं इंद्र हा अतिशय पराक्रमी योद्धा मानला गेला. इंद्राचें साहाय्य त्याचा प्रत्येक भक्त प्रार्थू लागला.

इंद्राच्या पराक्रमाच्या वर्णनाचा नीट अर्थ समजून घेण्यास अगोदर हिंदुस्थानांतील-विशेषतः उत्तरेकडील पर्वतश्रेणींतील-वादळाचें स्वरूप लक्षांत घेतलें पाहिजे व नंतर पावसासंबंधी वेदकालीन कल्पना मनांत आणिली पाहिजे. त्या काळीं पाणी अतिशय उंच ठिकाणीं आहे व त्या ठिकाणचा राजा वरुण असून तो पृथ्वीवर पाऊस पाडतो अशी कल्पना होती (२.२८,४). परंतु अंतरिक्षांतील दैत्य व दानव त्या पावसाच्या धारांस जमिनीवर पडूं देत नाहींत. ह्या पावसाच्या धारा कवींनीं गाई कल्पिलेल्या असून ह्या गाई ते दानव आपल्या गुहेंत नेतात अशी समजूत आहे. ह्या गाई सोडविण्यासाठीं इंद्राला देवांकडून धाडण्यांत येतें. इंद्र दानवांनां जर्जर करून गाई सोडवितो, व पर्जन्याच्या धारा इंद्राच्या सख्या ज्या नद्या त्यांसमवेत पृथ्वीतलावर अप्रतिहत अशा येतात (१०.९९,४). ह्या लढाईनंतर सूर्य व उषा आकाशांत प्रस्थापित होतात. रणसंग्रामानें त्तिमित होऊन दडून राहिलेले देव पुन्हां निर्भय चित्तानें आपापल्या जागीं येऊन राहिले. इंद्रानें दैत्यांचा शेवटपर्यंत पाठलाग केला व जगावर पुन्हां शांतता व समृद्धि नांदूं लागली.

पर्जन्याच्या ह्या साध्या कल्पनेभोंवतीं वेदकालीन कविकल्पनेचें जालें अडकविलें गेलें. इंद्र आणि त्याचे शत्रू यांचीं वर्णनें मनुष्य व त्याचे शत्रू यांच्या वर्णनाप्रमाणेंच आहेत. इंद्राचें दानवांबरोबर झालेलें युद्ध, कवी ज्या राष्ट्रांतील असत त्या राष्ट्रांच्या इतरांबरोबर चाललेल्या युद्धाप्रमाणेंच आहे असें त्या वेदकालीन ऋषीनां वाटलें.

पाऊस लपवून ठेवणाऱ्या दैत्यांपैकीं प्रमुख दैत्य वृत्र हा होय; ह्या त्याच्या नामामिधानावरूनच त्याच्या कृतीचें कित्येक दिग्दर्शन करूं पहातात. संस्कृत 'वृत्र' व अवेस्तांतील वेरेथ्र ह्या शब्दाचे निरनिराळे अर्थ आहेत. वृत्र या शब्दाचा अर्थ अन्तराय, रक्षण (अवेस्ता-वेरेथ्र) असा होतो, त्याचप्रमाणें 'जो दूर करण्यास योग्य आहे' म्हणजे शत्रु असाहि होतो. २.३२,७ मध्ये म्हटलें आहे कीं, 'ज्या दुर्जनानें खर्गगेला अडविली तो.' त्याचप्रमाणें ७.२१,३ मध्ये त्यासंबंधीं म्हटलें आहे- 'पाण्याभोंवतीं घेष्टन घालून वसलेला महासर्प'. इत्यादि वर्णनावरून पाहतां वृत्र या शब्दाचा अर्थ झांकण घालणारा असाच केवळ होत नाहीं. निरुक्तकारांनीं केलेले अर्थ पूर्वी दिलेच आहेत.

बहुतेक ऋचांतून वृत्र व अहि हे एकच होत असें म्हटलें आहे. १.३२ मध्ये पुढील वर्णन आलेलें आहेः—

"जन्मास आल्याबरोबर हे इंद्रा, तूं सर्वे राष्ट्रांनां चळ-चळीं कांपावयास लाविलेंस; हे उदारा, तूं आपल्या वज्रानें डोंगरपटारावर निजलेल्या अहीचा वध केलास." असेंच वर्णन ४.१७,७ मध्येहि आलेलें आहे. त्याच सूक्तांत त्या अहीला वृत्र म्हटलें आहे. तसेंच १०.११३,३ मध्ये म्हटलें आहे:

"सशस्त्र होत्साता तूं वृत्र अहीसमोर युद्धासाठीं ठाकलास". त्याचप्रमाणें ६.७२,३ व २०,२ मध्ये वर्णन आहे. एका ठिकाणीं त्याला 'वराहार' वराहभक्षी असें म्हटलें आहे. "हे वीर-पुरुषा, तूं आपल्या वज्रानें वृत्र रानडुकराचा निःपात केलास तो रानडुकर नदीमध्ये निजला होता." परंतु ५.३२,३ मध्ये इंद्रानें आपलें शस्त्र त्या महान् पशुवर फेंकिलें" असें वर्णन आहे म्हणजे त्या वृत्राला ह्या ठिकाणीं 'भृगवत् शीप्रगामी' असें म्हटलें आहे.

इतर लहान लहान दैत्यांनां ज्याप्रमाणें अनेक नांवें असतात त्याप्रमाणें ह्या ढगाला तो नाना तऱ्हेच्या आकृतींत दृश्यमान होतो म्हणून नाना तऱ्हेचीं नांवें प्राप्त झालेलीं दिसतात. ढगांनां फक्त दैत्यच म्हटलेलें नाहीं तर २.११,७ मध्ये त्यांनां पर्वत अशीहि संज्ञा आहे. २.२०,८ मध्ये तर ढगांनां दैत्यांचे किल्ले म्हटलेलें आहे. १.५५,६ मध्ये ह्या कुशलतेनें रचलेल्या वचावाच्या ठिकाणांचा इंद्रानें विध्वंस केला असें वर्णन आहे. ज्या गुहांतून पर्जन्यधाराहूमी गाई दडवून ठेविल्याचें वर्णन आहे, अथवा गाई ज्यांतून दुग्धस्राव म्हणजे पर्जन्यवृष्टि करतात अशा त्यांच्या कासा म्हणजे दुसरें तिसरें कांहींहि नसून हे ढगच होत. सारांश अंतरिक्षांत दिसणारे व वादळामुळें विकृत स्वरूप पावलेले निरनिराळे देखावे त्या काळीं मनुष्यांनां पृथ्वीवर भेटणाऱ्या निरनिराळ्या हिंस्र श्वापदांप्रमाणें भासले. पृथ्वीवर हिंस्र श्वापदांचा संहार करण्याचे व रानटी लोकांवर हल्ले करण्याचे जे जे प्रसंग आले त्या त्या प्रसंगांनां त्यांनीं अंतरिक्षांत घडून येणाऱ्या उलाढालींचें रूप दिलें, असें स्पष्टीकरण करतां येईल.

वृत्राबरोबर जें इंद्राचें युद्ध झालें तें निरनिराळ्या कवींनीं वर्णिलें आहे तीं वर्णनें चमत्कृतिजनक असल्यामुळें त्यांतील वैचक भाग खालीं दिला आहे.

२.३०,३ मध्ये तो अहि धुक्यांत दडून वसल्याचें वर्णन आहे. धुक्यानें स्वतःला गुरफटवून घेऊन तो इंद्रावर चालून गेला. ५.३२,४ मधील 'मिहोनपात्' हें विशेषण वृत्राचेंच आहे. १०.७३,५ मध्ये तो प्रतिपक्षाच्या अंगावर धृत्राक्ष फेकतो असें वर्णन आहे. १.३२,१३ मध्ये गडगडाट, विद्युलता यांच्या योगानें तो स्वतःचें संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो असेंहि वर्णन आहे. १.८०,१२ मध्ये असें वर्णन आहे कीं, इंद्र वृत्राच्या गडगडाटालाहि भ्याला नाहीं.

४.१९,१,१ मध्ये म्हटलें आहे कीं, इतर देव वृत्रापुढें ठाकण्यास भीत होते म्हणून देवांच्या सांगण्यावरून इंद्रानें वृत्राला आह्वान केलें. २.२०,८; ४.१७,१ व १०.२८,७ मध्येहि अशाच तऱ्हेची वर्णनें आलेलीं आढळतात.

४.१८,११ मध्ये असें वर्णन केलें आहे कीं, इंद्राचें ज्या वेळीं वृत्राबरोबर युद्ध सुरू झालें त्यावेळीं इंद्राच्या मदतीसाठीं

म्हणून आलेल्या देवांनीं भीतीनें समरांगणावरून पळ काढला. ८.८२,१४;१६ व ८.८५,७ मध्येंहि असेंच वर्णन आहे. परंतु तशा स्थितीतहि इंद्रानें आपलें स्थान न सोडतां वृत्रासुराचा पराभव केलेला त्यांनीं पाहिला, त्या वेळीं आनंद-भरित अंतःकरणांनीं त्यांनीं इंद्राचीं स्तुतिस्तोत्रें गाइलीं असें १०.११३,८ मध्यें वर्णन आहे. ७.२१,३ मध्यें म्हटलें आहे कीं, इंद्र व वृत्र ह्यांमधील युद्ध इतकें तुमुल झालें कीं, पृथ्वी, आकाश व इतर चराचर वस्तू थरथर कांपूं लागल्या. इंद्राच्या विद्युद्धतेच्या तडाक्यामुळें स्वर्ग हादरला (६.१७,९), लक्ष्यानें जरी स्वतः वज्र घडलें होतें तरी त्याचे परिणाम पाहून तो भीतीनें मूर्च्छित पडला (१.८०,१४). ५.२९,३,७; ३.४३,७;६.४४,१४ व २.१९,२ मध्यें म्हटलें आहे कीं, जर इंद्रानें लडाईस जाण्यापूर्वीं सोमरसाचें आकंठ पान केलें नसतें तर खुद्द त्याचासुद्धां वृत्रासमोर टिकाव लागला नसता. सोम-पानामुळेंच त्याला धैर्य व वीर्य प्राप्त झालें. १०.११३,८ मध्यें एक कवि असें म्हणतो कीं, सोमपानामुळेंच मेदरलेल्या देवांनां थोडें धैर्य आलें, व जे अगदींच भ्यालेले होते त्यांनां मद चढून त्यांची स्मरणशक्तीच नाहीशी झाली. ६.१८,१४ मध्यें म्हटलें आहे कीं, “सोमपानानें उन्मत्त झालेले देव इंद्राची स्तुति करूं लागले” त्याचप्रमाणें “मुक्त झालेल्या स्वर्गा-गाहि इंद्राचा स्तुतिपाठ गाऊं लागल्या (४.२२,७). *तशाच तऱ्हेचें वर्णन १.६१,८ मध्येंहि आहे.

इंद्राचें शस्त्र म्हणजे लक्ष्यानें तयार केलेलें वज्र (५.३१, ४) अगर अद्रि, अश्मन्, पर्वत इत्यादि; किंवा फेंकण्यासाठीं खडकाचा तुकडा. विद्युद्धता हेंहि इंद्राचें एक शस्त्र आहे असें वारंवार म्हटलें आहे. १.८४,१३ मध्यें दधीचीच्या अस्थींनीं इंद्रानें आपल्या ९९ शत्रूंनां मारलें असें वर्णन आहे. ज्याचा ज्याचा म्हणून सूर्योशीं अगर उपेशीं संबंध येत नाही त्याचा विद्युद्धतेशीं संबंध लावून देव्याचा पुराणसंशोधकांचा परिपाठ दिसतो. ८.४५,४;६६,६;११;१०.१०३,२;३ मध्यें इंद्राच्या हातीं धनुष्यवाण होते असेंहि वर्णन आहे. १.१६९,३ मध्यें त्याच्या हातांत भाला (ऋष्टि) होता असें वर्णन आहे. वृत्रावरोवर जो संग्राम झाला त्यांत कोठेंहि हीं शस्त्रां उपयोगांत आणल्याचें दिसत नाही. पण तो मनुष्य दैत्याला आंधळा करण्यासाठीं म्हणून त्याच्या तोंडावर फेंस फेंकतो (शतपथब्राह्मणकारांची टीका १२,७,३ पहा); ८.३२,२६ मध्यें तो अर्बुद दैत्यावर बर्फ (गारा) फेंकतो व दोघांच्याहि अंगावर तो ढग फेंकतो अशीं वर्णनें आहेत.

इंद्र जवळ जाऊन पाहतो तों त्याला अहि जलामध्यें खस्थ पडलेला आढळतो (५.३,२) एवढेंच नाही तर

तो खस्थ झोंपी गेलेला असतो (४.१९,३). कारण वृत्र स्वतःला अजिंक्य व अमर समजतो (५.३२,३)* इंद्र त्याला वज्राच्या स्पर्शानें उडवितो (१.१०३,७). अहि युक्तिप्रयुक्ति योजून स्वतःचें रक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो; परंतु इंद्र त्याचे सर्व प्रयत्न फोल ठरवितो (५.३०,६). तसेंच १०.१११,६ मध्येंहि वर्णन आहे. आपल्या वज्रानें इंद्र वृत्राचें शीर धडापासून वेगळें करतो (८.६,६). वृत्राच्या शरीराचे तुकडे करतो (ऋ. १३) व त्याला आपल्या घोड्याच्या पायांखालीं तुडवितो. नंतर इंद्र दडवून ठेवलेल्या वारिसंचयकाडे वळतो (१.१३०,१३). सुतार ज्याप्रमाणें झाड तोडतो त्याप्रमाणें इंद्र ढग विदीर्ण करून वारिधारांनां मुक्त करतो. ८.१२,६ मध्यें असें वर्णन आहे कीं, इंद्र पाऊस पाडतो. युद्ध समाप्तीनंतर इंद्र इतक्या गडवढीनें समरभूमि सोडून जातो कीं जणू काय तो भिऊन पळच काडीत आहे (१.३२,१४). ह्याचा अर्थ असा दिसतो कीं, क्षत्रावात आकाशमार्गानें अत्यंत वेगानें निघून जात असतो व तुफानास सुरुवात झाल्यापासून लवकरच आकाश शांत व निरभ्र होतें.

पावसाला अडवून धरणाऱ्या दैत्यांवरोवर झालेल्या संग्रामाचें वर्णन दिल्यानंतर इतर दैत्यांवरोवर इंद्राची जी लडाई झाली त्या लडाईचें वर्णन देव्याची विशेष जहरी नाही. पाऊस थांबवून धरणाऱ्या राक्षसांचा ज्याप्रमाणें इंद्रानें निःपात केला त्याप्रमाणेंच उजेडास प्रतिबंध करणाऱ्या राक्षसांचाहि त्यानें समाचार घेतला. कारण वादळ सुरू झालें म्हणजे दाही-दिशा अंधकारानें धुंद होतात व वादळ नाहीसं होतांच पूर्व-वत् प्रकाश दिसू लागतो; ह्याचेंच वेदकालीन कवी इंद्राचें निरनिराळ्या राक्षसांशीं युद्ध झालें असें वर्णन करितात. हीच कल्पना पुढें चालवून काळोख्या रात्रीं नाना तऱ्हेचीं भूत पिशाचें मानवजातीला उपसर्ग देतात त्यांचाहि इंद्रानें पाठलाग केला अशा-तऱ्हेचीं वर्णनें आढळतात.

(१) “सूर्य ढगांनीं व्याप्त होण्यापूर्वीं हे वीरा, ढगाचा निःपात कर.” (१.१२१,१०), “सोमपानासाठीं मरुत्सखा जो इंद्र त्याच्या पराक्रमाचें फळ हा प्रकाश होय” (८.६५,४ त्याचप्रमाणें ५.४०,६); प्रकाश जिंकणाऱ्या इंद्रानें आपल्या अनुयायांसमवेत मोठा विजय संपादन केला. हा सूर्य त्यानेंच मनुष्यजातीच्या उपयोगासाठीं उत्पन्न केला. अखिल मनुष्य-जातीचा आनंद असा जो हा प्रकाश तो इंद्रानेंच उत्पन्न केला (१.१७१,५;२.१२,७; १०.२७,२४).

(२) ६.२२,४ मध्यें इंद्राला असुरात्र म्हटलें आहे; १०.९९,३ मध्यें इंद्र शिंधेदेवांनां (अन्नह्यचर्यान्) ठार करतो;†

* नदीभिन्नेनावदल लोक स्तुति करूं लागले असाहि अर्थ करतां येईल.

† इंद्रानें वृत्रास मारल्यामुळें त्यापासून अजिंक्य असा असुर उत्पन्न झाला असा सायणाचा अर्थ आहे. † कदाचित् शाक संप्रदायाचे मूत्रक हे शब्द असावेत.

१० व्या ऋचेंत एका चतुष्पाद दैत्याचा इंद्रानें पराभव केल्या; इंद्र दस्यूनां मारतो (८.६५, ११). दासांनां मारतो (६. ४७, २१) व राक्षसांचा संहार करतो (६.१८, १०). इंद्रानें फक्त आपल्या हुंकारानें त्या राक्षसांनां (खशत्रून्) ठार केलें (१०.२३, ५). त्याचप्रमाणें १०.४८, ६; ८.८५, ९; १.३३, ७; ८.१२, ९ मध्येहि असेंच वर्णन आहे.

वेदकालीन कवीनां दैत्य किती निरनिराळ्या स्वरूपांत दिसले त्यांचें ७.१०४, २२ मध्ये वर्णन आलेलें आहे. घुवड, कुत्रा, चक्रवाक, गिधाड अशीं नानातऱ्हेचीं रूपें दैत्य धारण करतात. १.२९, ५ मध्ये दैत्य गाढवाचेंहि* रूप धारण करतात.

खालील तीन ऋचांत स्त्रीलिंगी दैत्यांचें वर्णन आलेलें आहे.

१.१३३, १-३ मध्ये स्त्रीलिंगी राक्षसांचा उल्लेख आहे. डाकिणींचीं डोकीं आपल्या पायांखालीं तुडीव, सर्व डाकिणींनां उकिरज्यावर फेंकून दे.

४.२३, ७ मध्ये ध्वरस नांवाची डाकिणी आढळते, त्याच-प्रमाणें २.२०, ७ मध्ये व १०.१५५, ४ मध्ये काळ्या मांड्यांच्या डाकिणींचीं वर्णनें आढळतात.

पावसाच्या धारारूपी गाई चोरणाऱ्या पर्णीचा इंद्रानें केलेला पराभव ज्या कथेंत वर्णन केलेला आहे त्या कथेला निर-निराळीं रूपें मिळत गेलीं. वेदकालीन गायक जे आंगिरस त्यांच्या समवेत स्वतः इंद्र आंगिरस यांसाठीं आपली स्त्री प्रतिहारी सरमा इला पर्णीनी दडवून ठेवलेल्या गाईनां शोधण्यासाठी पाठवतो. सरमेस त्यांचा सुगावा लागतो व इंद्र तिच्या सांगण्यावरून पर्णीलोकांच्या गुहेंत शिरून गाईनां मुक्त करतो. १.८३, ४ मध्ये आंगिरसांनीं पराक्रम करून गाई-घोज्यांची खिळारें जिंकलीं असें वर्णन आहे. तसेंच ८.१४, ८; ५२, ३ मध्येहि वर्णन आढळतें. १.६२, ३ मध्ये आंगिरसांचा नेता इंद्र होता, सरमेनें आपल्या पुत्रपौत्रांकरितां दुधाची योजना केली व बृहस्पतीनें (इंद्रानें) पर्वत फोडून गाई मुक्त केल्या असें वर्णन आहे. ४.१६, ८ मध्ये इंद्रानें ज्या वेळीं गाई मुक्त केल्या त्या वेळीं सरमा प्रकट झाली व आंगिरस इंद्राबरोबर होते असें वर्णन आढळतें.

ह्याच कथेचें सुंदर व कल्पक रूपांतर १० व्या मंडलांतील १०८ व्या सूक्तांत आढळतें. ह्या सूक्तांत असें वर्णन आहे कीं, सरमेला पर्णीनी गाई चोहून नेल्याचा सुगावा लागून ती पर्णी-जवळ रदवदली करण्यासाठीं जाते परंतु पर्णी गर्वानें उन्मत्त होऊन तिला दाद देत नाहीत. ह्या सर्व उन्मत्तपणामुळे

तुम्ही नाश पावाल असें सरमेनें त्यांस निक्षून सांगितलें. पर्णी तिला “गाई आम्ही दडवून आणल्या परंतु त्या गाई लपवून ठेवल्या असून तूंही आमच्याच जवळ सुखांत रहा” असें सांगून भेद करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु सरमेनें त्यांचें न ऐकतां त्यांनां गाई सोडून द्या असें परोपरीनें सांगितलें. परंतु तें पर्णीनां पटलें नाहीं. शेवटच्या ऋचेंत सरमेनें भाकित केल्याप्रमाणें त्यांचा नाश कसा झाला ह्याचें वर्णन आढळतें.*

राक्षसाशीं झालेल्या ह्या इंद्रयुद्धामुळे इंद्राचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असा इतर देवांशीं संबंध जोडतात.

इंद्र व त्रित एक कीं भिन्न.—ज्या ऋचांत त्रिता-संबंधी उल्लेख आलेला आहे अशा ऋचांचा जर सांगोपांग विचार केला तर त्रित व इंद्र यांचा संबंध काय होता हें आढळून येईल. प्रथम असें दिसून येतें कीं, इंद्रानें करावयाचे पराक्रम त्रित करतो. इंद्र व त्रित यांचें साहचर्य मुळींच नसून त्या दोघांच्या नांवांचा उल्लेख प्रार्थनेंत एकदम केलेला आढळत नाहीं. ह्यावरून कदाचित इंद्राचेंच त्रित हें दुसरें नांव असावें असें वाटेल. ३ व्या ४ थ्या व ७ व्या मंडलांत त्रिताचें नांव सुद्धां आढळत नाहीं. कदाचित् एखाद्या विवक्षित संप्रदायाच्या कवींनीं इन्द्राला त्रित असें नांव दिलें असेल. ह्या विधानाच्या स्पष्टीकरणार्थ खालील आधार देतां येतील. १.१८७, १ मध्ये त्रितानें अभेय अशा वृत्राचा वध केला असें वर्णन आहे. ८.७, २४ मध्ये मरुतांनीं त्रिताचा जयघोष केला तो त्रित वृत्रवधाचे वेळीं इन्द्राबरोबर होता असें म्हटलें आहे; ९ व्या मंडलांत त्रिताचा सोमरसाबरोबर वारंवार उल्लेख केलेला आढळतो; १०.४६, ३ मध्ये लपलेल्या अग्नीचें त्रित उद्घाटन करतो; १०.४२, ६ मध्ये हीच गोष्ट इंद्रानें केल्याचें वर्णन आहे; १०.१२०, ६ मध्ये त्रिताला उद्देशून वापरलेलें नामाभिधान आप्त्य हें इन्द्राला मिळतें.

ह्या दाखल्यावरून वारिधारा चोरणाऱ्या दैत्यांचा पराजय करणाऱ्या इंद्राचेंच त्रित हें पर्यायनाम असावें असें गृहीत धरण्यास आधार मिळतो. परंतु दुसरेहि असे दाखले मिळतात कीं, त्या ठिकाणीं ह्या दोन देवतांचा स्पष्ट व अलग उल्लेख केलेला आढळतो. ह्या दाखल्यांवरून त्रित व इंद्र हे निर-निराळे देव असून त्यांच्या विशेषामुळे एकच असे भासतात.

शिवाय ज्या ज्या वेळीं इंद्राबरोबर त्रित असतो त्या वेळीं त्याचा दर्जा इन्द्रापेक्षां हलका असतो. उदाहरणार्थ त्रित इन्द्राला सोमरस देतो. २.११, २०. मध्ये अशा अर्थाचें

* गाढव हें विशेषण इंद्राची निंदा करणाऱ्या ‘अनार्थ’ माणसांनांही लावले असावें. † शब्द ‘कृष्णवोनि’ असा आहे. सावण याचा अर्थ काळ्या जातीचे लोक असा करतात.

* राजारामशास्त्री भागवत पर्णी व सरमा यांची कथा ऐतिहासिक धरतात. त्यांचे स्पष्टीकरण देखील महत्त्वाचें आहे ते पुढें येईल.

वर्णन आहे. ८.१२,१६ मध्ये वर्णन आहे की, "हे इन्द्रा, तूं त्रित, विष्णु व मस्ताच्या समोर सोमरसाचें पान करून ताजातयाना होतोस. इन्द्र त्रिताला प्रोत्साहन देऊन लढाईत पाठवितो, असें वर्णन २.११,१९; १०.८,७; १९,६ मध्ये आलेलें आहे. १०.४८,२ मध्ये त्रितासाठीं इन्द्र गाईनां मुक्त करतो असें वर्णन आहे. ह्या कथांमुळे अर्वाचीन संशोधनकारांनीं त्रित हा कोणी ऋषि असावा व ह्या ऋषीनें पुष्कळ सूक्ते लिहिलीं असावीं असा शोध (१) लावला आहे. ह्या शोधांत विशेष कांहीं नाहीं. कारण, सायणांनीं त्रिताचा ऋषि असाहि अर्थ दिला आहे.

त्रित हा गृत्समद गोत्राचा मूळपुरुष असावा असें आणखी कांहीं उताऱ्यांवरून आढळते. "आमचा मूळपुरुष जो त्रित त्याच्या हातीं तूं लक्ष्याचा पुत्र जो विश्वरूप त्याला दिलेंस" (२.११,१९). २.३४,१४ मध्ये त्रित हा यजमान आहे असा उल्लेख आढळतो; १०.८,७-८ वरून पाहतां तो इन्द्राचा पुत्रच ठरतो. १०.४६,३ मध्ये त्रिताला विभुवस म्हणजे विभुवसाचा मुलगा असें म्हटलें आहे. परंतु ९.७२,७ मध्ये व ९.८६,१० मध्ये विभुवसु हे अनुक्रमे इन्द्राचें व सोमाचें विशेषण आहे.

ऋग्वेदांत त्रितासंबंधींच्या ४१ ऋचा आलेल्या आहेत त्या ऋचांत त्रिताचे गुणदोष आले आहेत ते फक्त इन्द्राच्या वावर्तीतच आलेले आहेत. खास त्रितासंबंधीं अशी माहिती दिलेली नाहीं. अवेस्तावरून त्रित हा भारतीय पुराणकथांपेक्षांहि जुना आहे असें दिसून येतें. रोंटचा या वावर्तीतील निबंध पहा. तो म्हणतो: "इन्द्र व अश्विनीकुमार यांच्यावद्दल जशी माहिती आढळते तशी त्रितावद्दल आढळत नाहीं. पुराणकथांमध्ये त्रित आद्य याचें वर्णन पूर्वीच येऊन गेल्यामुळे कदाचित् त्यावद्दलचें विस्मरण पडलें असावे.....तो फार प्राचीन असल्यामुळेच त्यावद्दलची आठवण पुसटपुसट होत गेली. त्रितावद्दल ३,४ व ७ ह्या मंडलांतहि कोठें उल्लेख नाहीं ही वस्तुस्थितीहि वरील उताऱ्यांचें समर्थन करते. व्हाहि मंडलां-पैकी सातवें मंडल कथारसांनीं परिशुत असल्यामुळे व तें वरेंच मोठें मंडल असल्यामुळे त्यांतहि त्रितासंबंधीं उल्लेख येऊं नये हें चमत्कारिक आहे. १.१०५,९ मध्ये त्रिताचा उल्लेख आहे. १.१६३,२-३ मध्येहि सूर्योत्पत्तीच्या वर्णनांत त्रिताचा उल्लेख आढळतो. अहिर्बुध्न्य व अजएकपाद् यांच्यावरोधर त्रिताचेंहि नांव आढळते. (२.३१,६) मध्ये 'आकाशाचा त्रित' असा उल्लेख आहे. ५.४१,४; ५.४१,१०; १०.४६,६; ११६,४ मध्ये त्रितालाच अग्नि म्हटलें आहे; ८.४१,६ मध्ये त्याला वरुण म्हटलें आहे; ५.९,५; ५.४,३; ९.८६,२०; १०.६४,३ मध्ये त्याला वात म्हटलें आहे. या ऋचांचा अर्थ अर्थहि होऊं शकेल. त्रित हें वरुणाचें विशेषण धरून त्याचा अर्थ 'त्रिस्यान' करतां येईल. ह्या सर्व ठिकाणीं ३४ भा० दु०

त्रित ह्याचा अर्थ तिन्ही लोकांमध्ये प्रसिद्ध असा सायणांनीं धरला आहे.

ह्या सर्व उताऱ्यांवरून त्रित हा इन्द्रापेक्षांहि प्राचीन असा वादळाचा देव असून इन्द्रसंप्रदायापुढें त्रित मागे पडला असावा असें कित्येक लेखक म्हणतात. ही समजूत गृहीत धरल्यास इन्द्राचा जसा इतर देवांशीं संबंध आहे तसाच ह्या त्रिताचाहि असावयास पाहिजे. तरी हा संबंध नीटसा लावतां येणार नाहीं. कारण प्रत्येक देवतेवद्दलच्या अलंकारिक कल्पना नेहमीं बदलत असतात. इन्द्राप्रमाणें त्रिताला राक्षसांसमोर युद्धास कोणत्या कार्की टाकावें लागलें तो काल अजून नक्की सांगतां येत नाहीं. इन्द्र व वरुण ज्या वेळीं खांद्याला खांदा भिडवून लढत होते त्या वेळीं त्या देवता-संबंधींच्या कल्पना निश्चित स्वरूपाच्या झालेल्या होत्या. त्रित पुष्कळसा वायूसारखा आहे. पुढें इन्द्र व वायु हे एकच मानूं लागले. त्रिताचा सोमाशीं इन्द्रासारखाच निकट संबंध आहे. लढाई जिंकल्यानंतर मरुत् ज्याप्रमाणें इन्द्राची स्तुति करतात त्याप्रमाणें ते त्रिताचीहि करतात (८.७,२४ पहा). वरुण व त्रित यांच्या संबंधावद्दल सांगतां येईल कीं ८.४१,६ मध्ये त्रित व वरुण हे एकच असें म्हटलें आहे. ९.९५,४ मध्ये सोम व त्रित हे एक आहेत असें म्हटलें आहे. ह्याचें कारण येवढेंच दिसतें कीं इन्द्र व वरुण या दोघांच्याहि पक्षां त्रित जुना असावा.

२.३४,१० मध्ये त्रिताच्या विजयावद्दल व त्याच्या इन्द्राशीं असलेल्या अगदीं नम्रपणाच्या वर्तनावद्दल वर्णन आलेलें आहे. दुसऱ्या मंडलांत त्रिताचा जरी अनेकवेळां उल्लेख आलेला आहे तरी त्याचा दर्जा हलक्या प्रतीचाच आहे. २.११,१९ मध्ये ज्या गृत्समद गोत्रासाठीं इन्द्रानें त्रिताचा पराभव केला त्या गोत्राचा त्रित हा मूळपुरुष होता असें म्हटलें आहे. त्याच्याच पुढच्या ऋचेंत तो इन्द्राला सोमरस देतो असें वर्णन आहे. ३१,६ मध्ये फक्त त्याचा नामनिर्देश आहे. ३४,१४ मध्ये पांच ऋत्विजांचें आवाहन आहे तरी इन्द्राचीच स्तुति पुष्कळ आहे. ज्या कवींनीं इन्द्रावद्दल इतकें लिहिलें त्या कवीनां त्रिताच्या पराक्रमाचा अगदींच विसर पडावा हें शक्य दिसत नाहीं व त्यामुळेच मस्तांनीं आपला पूर्वीचा नेता सोडून ते इन्द्राची स्तुति करूं लागले असें वर्णन केलेलें आहे.

याच वावर्तीत विश्वरूपाच्या प्राणहरणाच्या वंतकथेचा विचार होणें जरूर आहे. विश्वरूप हा लक्ष्याचा मुलगा असून तो गाई चोरणारा राक्षस होता. इन्द्र व त्रित यांनीं त्याला ठार केलें १०.८,९. त्रिताला विश्वरूपजेता अशी संज्ञा आहे. इन्द्राच्या असंख्य जयांवद्दल जीं वर्णनें आलीं आहेत त्यांत त्रिताचें नांव नाहीं परंतु विश्वरूपहनुनाच्या वेळींच इन्द्रानें त्रिताला मदत केली हें वर्णन चमत्कारिक दिसतें, अचेत्ता.

भाषेतील त्रिताच्या कथेत त्रितानें एकव्यानेच विश्वरूपाला मारलें असें म्हटलें आहे. त्याच कथेत इन्द्राला आणलें आहे ह्यावरून त्रितानंतर इन्द्राचें महत्त्व वाढलें होतें व त्रित नामशेष होत चालला होता हें स्पष्ट दिसतें.

ही विवेचनपद्धति लक्षांत घेतां वेदांत इन्द्र व लघा या दोघांमधील संबंधाच्या वर्णनांत बरबर दिसणाऱ्या भेदभावाचा उलगडा होतो. ब्राह्मणकारांनीं ह्या भेदभावाचें खापर इन्द्राच्या माथीं मारलें आहे. लघा हा पुण्यपुरुष असून देव व मानवांमदल त्याच्या मनांत सहानुभूति असे. वृत्राला मारण्याचें हत्यार लघ्यानेच बनविलें असें वर्णन आहे. त्याच-प्रमाणें विश्वरूपासारखा अत्यंत दुष्ट राक्षसहि लघ्याचा मुलगा असून त्याचा वध इन्द्रानें केला असेंहि वर्णन आहे. ह्यावरून इन्द्र व लघा या दोघांमध्ये वैमनस्य होतें व तें वैमनस्य इन्द्राला कलंक लावणारें होतें असा पुष्कळांचा समज आहे. ह्याच समजुतीला पुष्टी देणारें इन्द्रानें लघ्याचा सोमरस पिऊन टाकला असें विधान केलेलें आहे. इन्द्र व सोम यावद्दलचा जो भाग आहे त्या भागांत ह्या विधानाचें स्पष्टीकरण आहे; त्याचप्रमाणें इन्द्र, विश्वरूप दुष्ट राक्षस असल्यामुळें त्याचा वध करतो हेंहि परंपरेला धरून आहे. ह्या वधामुळें तो लघ्याचा द्वेष करित होता असें ठरत नाहीं. देवांच्या विश्वासांतील लघा विश्वरूप राक्षसासारख्या दुष्ट लोकांचा पिता होता ही समजून कशी रूढ झाली असावी हा प्रश्न आहे. तसेच लघ्यांत अशी कोणती विशेष गोष्ट होती कीं, जीमुळें लघ्याच्या ठायीं राक्षसपितृत्व स्थापन झालें. हाहि दुसरा प्रश्न उद्भवतो.

नांवाप्रमाणेंच अनंत रूपें धारण करणारा वेदांमधील विश्वरूप त्याचें वर्णन यत्न ९,८ मधील त्रियेना ज्या राक्षसाला ठार मारतो त्या राक्षसाच्या वर्णनाशीं ताडून पाहतां असें आढळून येतें कीं, दोन्हीहि वर्णनें तंतोतंत जुळतात. १०.८,८ मध्ये विश्वरूपाला 'त्रिशिर्षन्' व 'सप्तरदिम' म्हटलें आहे. १०.९९,६ मध्ये पुन्हां त्रिशिर्ष व पळक्ष म्हटलें आहे. यत्नामधील त्रियेनाचा शत्रूहि तीन तोंडांचा (त्रितयाचा) तीन डोक्यांचा व तीन डोक्यांचा होता. एका सप्तरद्रींशिवाय सर्व वर्णन बरोबर जुळतें. विश्वरूप म्हणजे हजारो रूपें धारण करणारा असा अर्थ होतो तसाच अवेस्ता भाषेतील त्याच्या नांवाचा अर्थ होता. ह्यावरून असें सिद्ध होतें कीं, वेदांतील अशा राक्षसाच्या युद्धाची कथा व अवेस्तांतील तशाच राक्षसाच्या युद्धाची कथा या दोन्हीहि कथा एकाच कथेवरून घेतल्या असाव्यात. हें जर खरें असेल तर विश्वरूप हें एका प्राचीन विश्वरूपाचें एक रूप असावें असें ठरतें. विश्वरूपाचें वर्णन आर्यन् म्हणजे पशुभारतीयकालीन आहे, फक्त नांव मात्र भारतीय आहे. त्याचप्रमाणें लघा त्याचा बाप होता हीहि कल्पना भारतीयच दिसते.

लघा हा निरनिराळ्या आकृतींचा व रूपांचा जनक आहे असें वेदांत म्हटलें आहे. तैत्तिरीयब्राह्मण १.४,७ मध्ये अशा तऱ्हेचा उल्लेख आहे. "ज्याअर्थी लघा सर्व आकृतींचा जनक आहे त्याअर्थी त्यानेच पशू निर्माण केले आहेत" असें ऋग्वेद (१.१८८,९) म्हणतो. ८.९१,४ मध्ये अशाच अर्थाचा उल्लेख आहे. ह्यापेक्षांहि ३.५५,१९ मध्ये स्पष्ट म्हटलें आहे की "सर्वांना प्राणदान करणारा लघा सर्व जीव-मात्रावर सत्ता चालवून सर्व जीवांना त्यानेच उत्पन्न केले म्हणून अखिल जीवमात्र त्याचेच आहेत". १.१३,१० व १०.१०,५ मध्ये 'विश्वरूप' हें विशेषणहि त्याला लाविलें आहे.

ह्यावरून पाहतां ज्या वेळीं अतिबलाध्य विश्वरूप व विश्वकर्मा लघा एकाच ठिकाणीं सांपडले त्या वेळीं लघ्याला विश्वरूपाचा बाप ठरविणें साहजिक दिसतें. स्वतः विश्वरूप नानातऱ्हेचीं रूपें धारण करण्यांत कुशल होता. लघा तर अशा सर्व तऱ्हेचीं रूपें देण्यांत प्रति ब्रह्मदेवच होता; ह्यामुळें बापाचे गुण मुलांत दिसणें हें लौकिक समजु-तीला धरूनच आहे. इन्द्राला अशा तऱ्हेनें 'गोपणोपपात्' असें नांव मिळालें आहे.

बरील विवेचनावरून लघा देवांचा प्रिय असून विश्वरूपा-सारख्या देवद्वेष्या दानवाचाहि तो कसा बाप ठरला याची कल्पना येईल. ह्याप्रमाणें लघा एकदां एका सूक्तांत विश्व-रूपाचा बाप ठरल्यावर त्या सूक्त रचणाऱ्या कवींनीं कोणचा अर्थ मनांत धरून तशी शब्दयोजना केली असावी हें नंतरचे कवी विसरले असावेत. विश्वरूपाच्या वधामुळें इन्द्र व लघा यांच्यामध्ये तेढ उत्पन्न झाल्याचीच पुढें वर्णनें आहेत. ती तेढ मात्र प्राचीन कथेत नव्हती.

इन्द्राचा आदित्यांशीं असलेला संबंध व इन्द्रकथेची परिणतावस्था.—आल्फ्रेड हिलेब्रॅटन इन्द्राचा संबंध अदिति व तिचे मुलगे आदित्य यांच्याशीं कसा आला त्याचप्रमाणें वरुण व मित्र यांच्याशींही त्याचा संबंध कसा आला हें सविस्तर वर्णन केले आहे.

(१) ४.१८ या सूक्तास सायणांनी अदिति व वामदेव यांच्याशीं झालेला संवाद असें म्हटलें आहे त्या म्हणण्यास अनुक्रमणीचाच काय तो आधार आहे, नाहीं तर त्या सूक्तांतील ऋचा निरनिराळ्या व्यक्तींनी संवादरूपानें कशा उच्चारल्या हेंच ठरविणें अचघड आहे. हिलेब्रॅट सायणांवर विश्वासून पुढें चालतात. गौतम कुलाच्या कौटुंबिक दृष्ट्यांपैकीं हेंही एक दृश्य आहे असें धरून सायण अधिक स्पष्टीकरण करतात. वामदेव गर्भांत असतानाच निसर्गनिर्मित मार्गांन जगांत येण्याच्या विरुद्ध असून तो आपल्या मातेच्या वरगळ्यांतून वाट काढण्याचा विचार ठरवितो. त्यावर सायणांच्या मतांन इन्द्र (ऋ. १) त्याला सांगतो कीं, मनुष्यांमिच नव्हे

तर देवांनीं सुद्धां हा निसर्गनिर्मित मार्गच आजपर्यंत पसंत केला आहे. तर तू हा भलतासलता विचार सोडून दे. परंतु वामदेव केवळ इन्द्रवाक्य म्हणून प्रमाण मानण्यास तयार नसतो इतकी त्याची बुद्धि त्या वेळीं सुद्धां तरतरीत झालेली असते, व तो असा निराळाच मार्ग पूर्वी कोणी अवलंबिला होता की नाही ह्याचा विचार करू लागतो. विचार करतांना एकदम त्याला असें स्मरते की, खुद्द इन्द्रानेच ह्या मार्गाचें स्वतःच्या जन्मकाळीं अवलंबन केलें होतें. इन्द्रानें सुद्धां त्याच्या दृष्टीनें भलत्यासलत्या मार्गाचें अवलंबन केलें असून तो सुद्धां अगदीं असामान्य असा सद्गुणांचा पुतळा नव्हता. जो इन्द्र त्याला उपदेश करण्याचा आव घालीत होता, त्यानेच लक्षाच्या घरीं जाऊन त्याची शाब्दिक परवानगी घेण्याचेंहि दाक्षिण्य न दाखवितां सोमरसाचें पान केलें. (ऋचा ३ री). परंतु अदितीला स्वतःच्या मुलाचें (म्हणजे इन्द्राचें) असें छिद्रान्वेषण पसंत पडलें नाहीं. मुलाच्या कीर्तीला कालिमा लागूं नये म्हणून तिनें त्याची वाजू सांवरून धरली (ऋ. ४-७). तरी सुद्धां वामदेव स्वतःच्या जन्माचा प्रश्न सोडून देऊन इन्द्राच्या आयुःक्रमांतील इतर गोष्टींचा उल्लेख करून आपल्या विधानांची सत्यता पटविण्याचा प्रयत्न सोडीत नाहीं.

सायणाचार्याचें हें विषयांतर मनोरंजक व कुशलतेचें असलें तरी त्याला सूक्तांत अथवा अनुक्रमणींत कोठेंहि आधार नाहीं. इतर प्रसंगीं सायणांनीं इन्द्राला एक आदित्यच मानल्यामुळें (२०.१०१,१२ मध्ये इन्द्राला निष्टिप्रीचा मुलगा म्हटलें असून निष्टी म्हणजे दितीच असें सायण म्हणतात) सायणाचार्याचें हें स्पष्टीकरण खपून जातें. परंतु मित्र मतहि व्यक्त करण्यांत आलें आहे. इन्द्राचें अदिति-पुत्रत्वच अमान्य केल्यास वरील वामदेवसूक्तावर उभारलेल्या कोणत्याहि विधानास मजबुती येणें शक्य नाहीं. तरी सुद्धां अदिति ही इन्द्राची माता होती असा इतरत्र उल्लेख आढळल्यास येथेंहि ती इन्द्राची माता ठरण्यास अडचण पडणार नाहीं, कारण इन्द्राच्या मातेचें नांव कोठेंहि आढळत नाहीं. परंतु तसा तऱ्हेचा उल्लेख कोठें सांपडतो तें प्रथम शोधून काढलें पाहिजे.

(२) ४.१८. ह्या सूक्तांत इन्द्रानें स्वतःच्या पित्याला ठार मारलें व इन्द्राच्या मातेनें त्याचा त्याग केला होता अशा तऱ्हेचीं वर्णनें आहेत. त्यांचा हिलेब्रॅट असा अर्थ करतो की, "इन्द्राचीं हां मातापितरें म्हणजे यावायुथिवी होत; इन्द्र-जन्मतांच दोघांनां हि दगांनीं व्याप्त करतो." तसेंच पुढें तो म्हणतो की, "इन्द्र आपल्या पित्याला मारतो म्हणजे तो सूर्याला दगांनें आन्धावून टाकतो. हे दग सूर्याच्या किरणांनींच एकत्रित केलेले असतात. त्याची माता इन्द्राचा त्याग करते म्हणजे निरभ्र आकाश त्याचे जन्माचे वेळीं अभ्राच्छादित होतें." हा अर्थ पुष्कळांस मान्य नाहीं; कां की, यांत एकावेळीं इन्द्राचा वाप घ्यां तर दुसऱ्या वेळीं सूर्य असा प्रकार होतो.

(३) सातव्या मण्डलांतील ८५ व्या सूक्तांतील ४ थी ऋचा इन्द्र व वरुणाला अनुलक्षून आहे. संहितेंत 'आदित्य' असें संबोधनाचें एकवचन दिसतें परंतु येथें 'आदित्य' हें द्विवचन आहे तें छांदस असल्यामुळें त्याचें असें रूप झालें आहे असें धरून पदपाठ 'आदित्या' असा पाठ देतो. ह्याशिवाय आणखी एके ठिकाणीं (वाल. ४,७ मध्ये) इन्द्रासंबंधीं आदित्य अशी शब्दरचना आहे. हें सूक्त वरेंच अर्वाचीन असल्यामुळें ७.८५,४ शीं तें समकालीन आहे असें म्हणतां येणार नाहीं. ८४,४ मध्ये इन्द्र व वरुण या दोघांचेंहि स्तवन आहे. ४.४२,४ मध्ये वरुण स्वतःला आदित्य म्हणून इन्द्राहून स्वतःचा दर्जा उच्च ठरविण्याचा प्रयत्न करतो. वेदकालीन कवीनां जर इन्द्राला अदितीचा पुत्रच मानावयाचा असता तर त्याचा उल्लेख फक्त या दोन ठिकाणींच यावा हें चमत्कारिक दिसतें. पदपाठ लिहिणारांची सुद्धां पदपाठ लिहिण्यांत चूक झाली नसावी असें मानतां येत नाहीं. दोन देवतांनां उद्देशून लिहिलेल्या ऋचेंत एकवचनी संबोधन चमत्कारिक दिसत असल्यामुळें पदपाठांत त्याचें आदित्या असें द्विवचनी रूप केलें असणें संभवनीय आहे. शिवाय तसें करण्यानें मूळांतील प्रासहि विघडत नाहीं असें असतांना मूल कवीला आदित्या असें द्विवचन घालावयाचें असतांना त्यानें आदित्य असें एकवचनच कां घातलें? आदित्या असें द्विवचनीं रूप गृहीत धरलें तरी वेदांत ज्या देवतेसंबंधीं कल्पना ठळक झाल्या आहेत त्या देवतेवद्दल फक्त एकेच ठिकाणीं आदित्य हें संबोधन कसें घ्यावयाचें?

(४) हिलेब्रॅट ८.१२,१४ (इन्द्राची स्तुति करण्यासाठीं अदितीनें एक खरक्षणार्थ गाणें रचिलें) व ७.९८,३ (तुझ्या मातेनें तुझा मोठेपणा वर्णन केला) हे दोन उतारे एके ठिकाणीं करून ते ४.१८,४;७ शीं जोडतो. परंतु ४.१८ त वर्णन केल्याप्रमाणें इंद्र हा अदितिपुत्र आहे हें सिद्ध केल्याशिवाय वरील दाखले व्यर्थ होत. कारण इन्द्राची स्तुतिस्तोत्रें पुष्कळ देवांनीं व देवींनीं गाइली आहेत त्याच-प्रमाणें अदितीनेंहि गाइली असतील तेवढ्यावरूनच ती त्याची आई ठरणार कशी? ह्याखेरीज ८.४५,४;५ ह्यांत 'इन्द्र-मातेला प्रश्न विचारीत आहे' असें वर्णन आहे. आणि इन्द्राच्या आईनें त्याची स्तुति केलेली आहे. ह्या ठिकाणीं अदितीच्या नांवाचा प्रश्न सुद्धां येत नाहीं. या विवेचनावरून ८.१२,१ व ७.९८,३ ह्या ऋचा एकत्रित करून इन्द्र हा अदितीचा मुलगा होता हें सिद्ध होत नाहीं.

येथपर्यंत हिलेब्रॅटच्या सायणानुवर्ति विधानांची चिकित्सा झाली. वेदकालीन इन्द्राला आदित्य कां म्हणतां येणार नाहीं. यावद्दलीं कारणें खालीं दिल्याप्रमाणें आहेत.

“ब्राह्मणकारांच्या मताप्रमाणें इन्द्र वारा आदित्यांपैकी एक नसावा, कारण देवांची तेहेतीस ही संख्या पूर्ण करण्यासाठी इन्द्राचा निराळा नामनिर्देश केलेला आहे.”

१.१०७,२ मध्ये फक्त इन्द्राचाच उल्लेख आहे, नंतर आदित्य व अदिती यांचा उल्लेख आहे. तसेंच ४.५४,६ मध्येहि वर्णन आहे. ५.५१,१० मध्ये अग्नीस उद्देशून म्हटलें आहे की, “आदित्य व वसुसमवेत; इन्द्र व वायुसमवेत येणें करावें” ह्या वरोवरच ७.१०,४ ताडून पहा. ह्याचप्रमाणें दुसऱ्या पुष्कळ ठिकाणी इन्द्र व आदित्य यांचा अगदीं निर-निराळा उल्लेख केलेला आढळतो.

इंद्र आणि वरुण.—ज्या इन्द्राच्या जननावद्दल वेदां-मध्ये इतका अनिश्चितपणा माजून राहिलेला आढळतो तोच इन्द्र अदितीचा मुलगा कल्पिला जावा हें संभवनीय दिसत नाही. वरुण अगर मित्र या दोघां आदित्यांच्या वावर्तीत अशा तऱ्हेचा विचार उद्भवला नाही मग इन्द्राच्याच वावर्तीत तसा विचार कां उद्भवावा? तसेंच इन्द्राचा साहसी, धडाडीचा क्रूर स्वभाव आदित्यांच्या शांत उदात्त व उदार स्वभावाशीं मुळींच जुळत नाही. उलटपक्षीं वरुणाचा तो सेनानी कल्पिलेला आहे. ८.८२,६ व ८३,९ पहा; विशेषतः ६.६८,३ पहा, कारण त्यांत म्हटलें आहे—“एक (म्हणजे इन्द्र) आपल्या वज्रानें शत्रूचा वींमोड करतो व दुसरा (म्हणजे वरुण) साधु घरीं राहतो.”

जो इन्द्रानें जय संपादन केला त्यामुळेंच त्याला असें मानूं लागले. मित्राकरितां व वरुणाकरितां हा विजय इन्द्रानें संपादन केला असें १०.११३,५ मध्ये वर्णन आहे. इन्द्राच्या भौतिक महत्त्वापासूनच पुढें त्याला आधिभौतिक महत्त्व प्राप्त झालें.

वरुणाखेरीज इतर आदित्यांना फारसें महत्त्व नाही; त्यांच्या महत्त्वाच्या मानानेंच त्यांचा इन्द्राशीं संबंध येतो अगूर येत नाही. भग, अर्यमन् व दक्ष ह्यांचा वरुणासमवेतच कायतो उल्लेख केलेला आढळतो. ८.८५,६ मध्ये मात्र असें वर्णन आहे की, “ज्यानें पृथ्वीवरील सर्व जीवजंतु उत्पन्न केले, ज्याच्या सत्तेखालीं सर्व जीवजंतु सुखानें नांदतात त्याची (म्ह० इन्द्राची) आपण स्तुति करूं. इन्द्रावरोवरच मित्रांचेंहि स्तवन करूं *इ०” वाल० ४.३ मध्ये वर्णन आहे—“जो (म्ह० इन्द्र) हें सर्व स्तवन स्वतः-कडेच घेतो व सोमरसाचें पान करतो व ज्याच्याकरितां विष्णूनें मित्राच्या सांगण्यावरून तीन पावलें टाकलीं” ह्या ऋचेंच ज्या अर्थी विष्णूचा नामनिर्देश आलेला आहे त्या अर्थी मित्राचा व इन्द्राचा संबंध विष्णु-आदित्यांमुळें आला असावा. कारण वृत्राच्या युद्धांत इन्द्रावरोवर विष्णुहि असतो. १०.२२,१ मध्येहि मित्राचा उल्लेख आहे.

तदनंतर ज्या ठिकाणीं इन्द्र व वरुण यांचा एकत्र उल्लेख केलेला आहे त्या भागांतूनहि इन्द्र हा नीतिशास्त्राचा पालन-कर्ता म्हणूनच प्रामुख्यानें वर्णन केलेला आढळतो. तरी पण

७.८२,३; ७.८५,३; १.१७,३; ६; तसेंच ३.६२,१-३; ६.६८,३; ५; आणि ४.४१,३ मध्ये द्व्यर्थी प्रार्थना आहेत आणि वरुण व इन्द्र दोघेहि जल देणाऱ्या देवता असल्यावद्दलीचीं वर्णनें आहेत.

त्याचप्रमाणें हे दोन्ही देव संततीचा लाभ करून देणारे आहेत. ४.४२,८-९ मध्ये पुढेकृतानी हिनें त्यांची प्रार्थना केल्यामुळे तीस त्रसदस्यु नांवाचा पुत्र झाला असें वर्णन आहे. ७.८४,५ मध्ये त्यांनीं लढाईत मदत करावी अशी वारंवार प्रार्थना केलेली आहे. ४.४१,२;४ मध्ये त्याचप्रमाणें अर्थ आहे. ७.८२,२-९ मध्येहि अशाच तऱ्हेचीं वर्णनें आहेत. दुसऱ्या ऋचेत देवांनीं वृत्रवधार्थी आपलें तेज इन्द्र व वरुणा यांच्या ठिकाणीं स्थापन केलें असें आहे. ७ व्या मंडलांतील ८३ व्या सूक्तांत युदासू राजाला १० राजांविरुद्ध मोठ्या प्रयासानें जय मिळाल्यावद्दल त्यानें इन्द्रवरुणांचे मानलेले आभार वर्णन केलेले आहेत. ७.८५,२ मध्ये असेंच वर्णन आहे.

ह्या दोन देवतांमधील स्वभावसादृश्यापेक्षां त्यांच्या स्वभावांतील विसंगतपणाच जास्त मनोरंजक व महत्त्वाचा आहे. हिलेब्रॅण्टनें हा विसंगतपणाच जास्त लक्षपूर्वक तपासून पाहिला आहे. ७.८२,२ मध्ये इन्द्राला सर्वांवर सत्ता गाजविणारा म्हटलें आहे व वरुणाला श्रीमान् व उदार म्हटलें आहे. ५ मध्ये मित्र वरुणाची पूजा करतो व इन्द्र वलाढ्य असल्यामुळे रणांगणावर जातो असें वर्णन आहे. ६ मध्ये वरुणाची व इन्द्राची स्तुति त्याच्या उत्साहवर्धनार्थ केली जाते. वरुण शत्रूंनां नुसता धाकांत ठेवतो व इन्द्र चोपून काढतो. पुढा ७.८३,९ मध्ये “इन्द्र समरांगणावर शत्रूला लोळवितो व वरुण प्रजाजन नीतितत्त्वे नीट पाळतात किंचा नाहीं हें पहात असतो.” तसेंच ७.८५,३ व ७.८२,६ मध्ये अशाच तऱ्हेचीं वर्णनें आढळतात. शेवटच्या ऋचेत तर भरतांनां वरुणच इन्द्राच्या मदतीसाठीं पाठवितो असें वर्णन आहे.

ह्या उतान्यांवरून वरुण व इन्द्र यांमधील तफावत स्पष्ट रीतीनें दिसून येते. एक उदारधी, श्रीमान्, शांत, पुण्यपावन व सर्वांवर प्रभुल गाजविणारा असा आहे व दुसरा साहसी, धडाडीचा, वलाढ्य, रणांगणावर विजय मिळविण्याची हांव धरणारा व सेनानी आहे. ते दोघे वेदकालीन निसर्गाच्या निरनिराळ्या भागाचे अधिपति आहेत. येवढेंच नव्हे, तर त्यांच्यांत दिसणारें साम्यच वरवर दिसणारें असून त्यांच्या स्वभावांतील फरकच जास्त महत्त्वाचा आहे. वरुण हा आदिल्य असून आकाशाचा देव आहे. इन्द्र हा आकाशाचा देव नसून अंतरिक्षाचा व पर्यायानें वादळाचा देव आहे. तो वारिधारा चोरणाऱ्या दैत्यांशीं युद्ध करतो अशी वेदकालीन समजूत आहे. याप्रमाणें अंतरिक्षाचा म्हणून मानलेला देव आकाशाचा देव कसा होईल

अशी पेरीनें शंका घेतली आहे व जो अंतरिक्षाचा देव होता तोच आकाशाचा देव कसा झाला असावा यावद्दल त्यानें खालील दाखले पुढें मांडले आहेत.

४ ध्या मण्डलांतील ४२ वें सूक्त घेऊन पेरी, गेलडनर व केगी यांचा अनुवाद करून त्या सूक्ताचे विभाग पाडतो. या सूक्ताचा आधार घेऊन इन्द्राचें अंतरिक्षाच्या सिंहासनावरून आकाशांतील सिंहासनावर संक्रमण कसें झालें तें सिद्ध करण्याचा त्याचा हेतु दिसतो. ऋचा १ ते ४ वरुणाचें भाषण आहेत; ५ व ६ इन्द्राचें भाषण आहेत; ७ स्वतः कवि बोलतो; ८,९ व १० मागाहून पुस्त्या जोडलेल्या आहेत. लुडविग ४ शी ऋचा इन्द्राच्याच तोंडीं घालतो, परंतु त्यांतील “पुत्रो अदितेः” हे शब्द इन्द्राला लागू पडत नाहींत, कारण इन्द्र अदितिचा मुलगा आहे असें सिद्ध झालेलें नाहीं. पहिल्या तीन ऋचांत वरुण म्हणतो “सर्वे राज्य माझे आहे; सर्वे अनन्त वस्तूंवर माझी सत्ता आहे; देव युद्धां या माझी आज्ञा पाळतात; मी राष्ट्रांवर सत्ता चालवितों, मी वरुण आहे, सर्व शक्तींचें मी जगाच्या उत्पत्तीपासून आश्रयस्थान आहे. मी राजा वरुण आहे; हे इन्द्रा, पृथ्वीचीं दोन्ही अर्धे माझीं आहेत; मी विश्वकर्मा आहे. मीच सर्वांनां उत्पन्न केलें व सर्वांचें संरक्षण मीच करतो. मी वारिधारांनां वाहावयास लाविलें; स्वर्गाला पुण्यधाम बनविलें; ह्या अदितिच्या पुत्रानें तिन्ही लोकांत नीतिशास्त्राचा प्रसार केला.” नंतर पुढच्या दोन ऋचांत इन्द्र म्हणतो—“लढवय्ये लोक माझी प्रार्थना करतात. मी इन्द्र लढाईला रंग आणतो. सर्व हें मी केलें. माझ्या वेगास देवांनां देखील थोपवून धरतां आलें नाहीं. सोमरस पिऊन मी मत्त झालों म्हणजे दोन्ही लोक माझ्यापुढें चळचळां कांपतात.” नंतर स्वतः कवि म्हणतो “सर्वांनां तुझी अतुल शक्ति माहीत आहे. तूंच सर्वांच्या वतीनें वरुणाजवळ बोलतोस. शत्रूचा निःपात करणारा उदारधी अशी तुझी ख्याती आहे; हे इन्द्रा, वारिधारांनां अडवून ठेविलें असतांनां तूंच ह्यांनां मुक्त केलेंस.”

ह्या सूक्तांत दोन्ही देवतांचे स्वभाव विशेष स्पष्ट रीतीनें दर्शविले आहेत. पहिल्या दोन ऋचांत वरुण आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठीं कांहीं विधानें पुढें मांडतो. “त्या विधानांशीं अर्थवा कारणांशीं मला कांहीं कर्तव्य नाहीं. मी अतिवलाढ्य आहे तेव्हां मीच सत्ताधीश होणार” असें इन्द्र म्हणतो. ७ व्या ऋचेत उन्मत्त इन्द्राचें गुणवर्णन करून त्याला कवि शांतवूं पाहतो.

एकाची सत्ता दुसरा हिरावूं पहातो यावद्दल चटकन लक्षांत येण्यासारखा पुरावा नाहीं. परंतु जर हें सूक्त लक्षपूर्वक वाचून स्वतःशींच विचार केला तर असें आढळून येईल कीं, वरुण स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करण्याचा जो एवढा अडाहास करतांना दिसतो तो काय म्हणून ? कवीनें जो त्याला अशा

“ब्राह्मणकारांच्या मताप्रमाणें इन्द्र वारा आदित्यांपैकी एक नसावा, कारण देवांची तेहेतीस ही संख्या पूर्ण करण्यासाठी इन्द्राचा निराळा नामनिर्देश केलेला आहे.”

१,१०७,२ मध्ये फक्त इन्द्राचाच उल्लेख आहे, नंतर आदित्य व अदिती यांचा उल्लेख आहे. तसेंच ४.५४,६ मध्येहि वर्णन आहे. ५.५१,१० मध्ये अग्नीस उद्देशून म्हटलें आहे की, “आदित्य व वसुसमवेत; इन्द्र व वायुसमवेत येणें करावें” ह्या वरोवरच ७.१०,४ ताडून पहा. ह्याचप्रमाणें दुसऱ्या पुष्कळ ठिकाणी इन्द्र व आदित्य यांचा अगदीं निर- निराळा उल्लेख केलेला आढळतो.

इंद्र आणि वरुण.—ज्या इन्द्राच्या जननावद्दल वेदां- मध्ये इतका अनिश्चितपणा माजून राहिलेला आढळतो तोच इन्द्र अदितीचा मुलगा कल्पिला जावा हें संभवनीय दिसत नाही. वरुण अगर मित्र या दोघां आदित्यांच्या वावर्तीत अशा तऱ्हेचा विचार उद्भवला नाही मग इन्द्राच्याच वावर्तीत तसा विचार कां उद्भवला? तसेंच इन्द्राचा साहसी, धडा- डीचा क्रूर स्वभाव आदित्यांच्या शांत उदात्त व उदार स्वभावाशीं मुळीच जुळत नाही. उलटपक्षीं वरुणाचा तो सेनानी कल्पिलेला आहे. ८.८२,६ व ८३,९ पहा; विशेषतः ६.६८,३ पहा, कारण त्यांत म्हटलें आहे—“एक (म्हणजे इन्द्र) आपल्या वज्रानें शत्रूचा वीमोड करतो व दुसरा (म्हणजे वरुण) साधु घरीं राहतो.”

आदित्य हे उच्च दर्जाचे आकाश व तेज यांचे देव असून देव व मानवांचे ते कायदे करणारे व न्याय देणारे आहेत. त्यांच्या सत्तेखालीं सर्वे चराचर वस्तु आहेत. असें असतां कांहीं वामप्रकृतीचे लोक व पापीप्रकृतीचीं पिशाचें त्यांची सत्ता जुमानत नाहीत. अंतरिक्षांत संचार करणारे राक्षस वारिधारा अडवून धरून पाऊस पडूं देत नाहीत, त्याचप्रमाणें निर्मल आकाशावर अंधार व ढग पसरून प्रकाशाचा ते अवरोध करतात, पापीलोक पुण्यव्यक्तींचा छळ करतात व ईश्वराच्या आज्ञा मोडतात. भौतिक त्याचप्रमाणें आधि- भौतिक वावर्तीत न्यायाचा पुरस्कर्ता वीर अवश्य भासूं लागला, कारण स्वतः आदित्य रक्तपाताच्या विरुद्ध होते. अशा परिस्थितीत इन्द्रासारखा धडाडीचा वीरच ती जागा भरून काढण्यास योग्य वाटावा ह्यांत नवल नाही. नीति- पथाचा उच्छेद करणाऱ्यांना इन्द्र शिक्षा करत हें खालील भागांत आढळतें. १०.८९,८ मध्ये म्हटलें आहे की, “हे इन्द्रा, तूं पापी लोकांना शोधून काढून त्यांचे पांच पाट काढतोस, मित्र व वरुण यांनीं घालून दिलेले कायदे जे मोडतात त्यांना तूं कडक शासन करतोस.” याप्रमाणेंच ९ व्या ऋचेंतहि म्हटलें आहे. ८.५६,८ ताडून पहा. ५.२,८ मध्ये इन्द्राला “व्रतपा देवानाम्” असें म्हटलें आहे. तसेंच १०.३२,६ मध्येहि तसेंच म्हटलें आहे. अंतरिक्षांतील दैत्यांवर

जो इन्द्रानें जय संपादन केला त्यामुळेंच त्याला असें मानूं लागले. मित्राकारितां व वरुणाकारितां हा विजय इन्द्रानें संपादन केला असें १०.११३,५ मध्ये वर्णन आहे. इन्द्राच्या भौतिक महत्त्वापासूनच पुढें त्याला आधिभौतिक महत्त्व प्राप्त झालें.

वरुणाखेरीज इतर आदित्यांना फारसें महत्त्व नाही; त्यांच्या महत्त्वाच्या मानानेंच त्यांचा इन्द्राशीं संबंध येतो अगर येत नाही. भग, अर्थमन् व दक्ष ह्यांचा वरुणासमवेतच कायतो उल्लेख केलेला आढळतो. ८.८५,६ मध्ये मात्र असें वर्णन आहे की, “ज्यांनं पृथ्वीवरील सर्वे जीवजंतु उत्पन्न केले, ज्याच्या सत्तेखालीं सर्वे जीवजंतु सुवांनं नांदतात त्याची (म्ह० इन्द्राची) आपण स्तुति करूं. इन्द्रा- वरोवरच मित्राचेंहि स्तवन करूं *इ०” वाल० ४.३ मध्ये वर्णन आहे—“जो (म्ह० इन्द्र) हें सर्वे स्तवन स्वतः- कडेच घेतो व सोमरसाचें पान करतो व ज्याच्याकारितां विष्णूनं मित्राच्या सांगण्यावरून तीन पावळें टाकलीं” ह्या ऋचेंच ज्या अर्थी विष्णूचा नामनिर्देश आलेला आहे त्या अर्थी मित्राचा व इन्द्राचा संबंध विष्णु-आदित्यांमुळें आला असावा. कारण वृत्राच्या युद्धांत इन्द्रावरोवर विष्णुहि असतो. १०.२२,१ मध्येहि मित्राचा उल्लेख आहे.

तदनंतर ज्या ठिकाणी इन्द्र व वरुण यांचा एकत्र उल्लेख केलेला आहे त्या भागांतूनहि इन्द्र हा नीतिशास्त्राचा पालन- कर्ता म्हणूनच प्रासुख्यानं वर्णन केलेला आढळतो. तरी पण इन्द्राच्या आधिभौतिक पराक्रमांनाच वरुणाच्या सामिथ्यामुळें जास्त महत्त्व देण्यांत आलें आहे. ७.२८,४ व ८४,२ मध्ये इन्द्र व वरुण यांचा संबंध चांगला वर्णिलेला आढळतो. ७.८४,२ मध्ये म्हटलें आहे की,—“सर्वे जग वरुणानें नेमून दिलेल्या शासनांनीं एकत्रित केलेलें आहे. वरुणाचा राग आमच्यावर न होवो. इन्द्र आमचें रक्षण करो” हा अर्थ ७.२८,४ मध्ये स्पष्ट होतो, कारण त्यांत म्हटलें आहे— “हे इन्द्रा, आमचें रक्षण कर, आमचे शत्रू सदांच होस्तात आमच्यावर चालून येत आहेत. आम्ही केलेल्या पापांचें इतकें कडक प्रायश्चित्त वरुण न देवो!” ह्या दोन ऋचांत वरुण व इन्द्र यांची परस्परंशीं कशी संलग्नता होती तें उघड दिसत आहे.

वरुण व इन्द्र या दोघांनाहि जलाच्या देवता मानतात. दोन्हीहि जलदेवता असल्या तरी वरुणाचें निवासस्थान आकाशांत असून तो वारिधारांनां पृथ्वीतलावर सोडतो; व इन्द्राचें निवासस्थान अंतरिक्षांत असून तो राक्षसांच्या कचा- थ्यांतून वारिधारांनां मुक्त करतो. दोन्हीहि पाऊस देतात व त्यामुळें धनधान्यसमृद्धिहि तेच देतात.

* इन्द्राशीं स्तुतीनें मित्रत्वाचा रण करूं असाहि अर्थ होणें शक्य आहे.

७.८२,३; ७.८५,३; १.१७,३; ६; तसंच ३.६२,१-३; ६.६८,२; ५; आणि ४.४१,३ मध्ये द्व्यर्थी प्रार्थना आहेत आणि वरुण व इन्द्र दोघेहि जल देणाऱ्या देवता असल्यावद्दलीं वर्णने आहेत.

त्याचप्रमाणे हे दोन्ही देव संततीचा लभ करून देणारे आहेत. ४.४२,८-९ मध्ये पुरुकुत्सानी हिने त्यांची प्रार्थना केल्यामुळे तीस त्रसदस्यु नांवाचा पुत्र झाला असे वर्णन आहे. ७.८४,५ मध्ये त्यांनीं लडाईत मदत करावी अशी वारंवार प्रार्थना केलेली आहे. ४.४१,२;४ मध्ये त्याचप्रमाणे अर्थ आहे. ७.८२,२-९ मध्येहि अशाच तऱ्हेचीं वर्णने आहेत. दुसऱ्या ऋचेत देवांनीं वृत्रवधार्थ आपले तेज इन्द्र व वरुणा यांच्या ठिकाणीं स्थापन केले असे आहे. ७ व्या मंडलांतील ८३ व्या सूक्तांत मुदास् राजाला १० राजांविरुद्ध मोठ्या प्रयासाने जय मिळाल्यावद्दल त्यानें इन्द्रवरुणांचे मानलेले आभार वर्णन केलेले आहेत. ७.८५,२ मध्ये असेच वर्णन आहे.

ह्या दोन देवतांमधील स्वभावसादृश्यापेक्षां त्यांच्या स्वभावांतील विसंगतपणाच जास्त मनोरंजक व महत्त्वाचा आहे. हिलेप्रॅण्टने हा विसंगतपणाच जास्त लक्षपूर्वक तपासून पाहिला आहे. ७.८२,२ मध्ये इन्द्राला सर्वांवर सत्ता गाजविणारा म्हटले आहे व वरुणाला श्रीमान् व उदार म्हटले आहे. ५ मध्ये मित्र वरुणाची पूजा करतो व इन्द्र वलाढ्य असल्यामुळे रणांगणावर जातो असे वर्णन आहे. ६ मध्ये वरुणाची व इन्द्राची स्तुति त्याच्या उत्साहवर्धनार्थ केली जाते. वरुण शत्रूंना सुसता धाकांत ठेवतो व इन्द्र चोपून काढतो. पुन्हा ७.८३,९ मध्ये “इन्द्र समरांगणावर शत्रूला लोळवितो व वरुण प्रजाजन नीतितत्त्वे नीट पाळतात किंवा नाहीं हे पहात असतो.” तसेच ७.८५,३ व ७.८२,६ मध्ये अशाच तऱ्हेचीं वर्णने आढळतात. शेवटच्या ऋचेत तर महतांना वरुणच इन्द्राच्या मदतीसाठीं पाठवितो असे वर्णन आहे.

ह्या उतान्यांवरून वरुण व इन्द्र यांमधील तफावत स्पष्ट रीतीनें दिसून येते. एक उदारधी, श्रीमान्, शान्त, पुण्यपावन व सर्वांवर प्रभुत्व गाजविणारा असा आहे व दुसरा साहसी, धडाडीचा, वलाढ्य, रणांगणावर विजय मिळविण्याची हांव धरणारा व सेनानी आहे. ते दोघे वेदकालीन निसर्गाच्या निरनिराळ्या भागाचे अधिपति आहेत. घेवढेंच नव्हे, तर त्यांच्यांत दिसणारे साम्यच वरवर दिसणारे असून त्यांच्या स्वभावांतील फरकच जास्त महत्त्वाचा आहे. वरुण हा आदित्य असून आकाशाचा देव आहे. इन्द्र हा आकाशाचा देव नसून अंतरिक्षाचा व पर्यायाने वादळाचा देव आहे. तो वारिधारा चोरणाऱ्या दैत्यांशी युद्ध करतो अशी वेदकालीन समजूत आहे. याप्रमाणे अंतरिक्षाचा म्हणून मानलेला देव आकाशाचा देव कसा होईल

अशी पेरीनें शंका घेतली आहे व जो अंतरिक्षाचा देव होता तोच आकाशाचा देव कसा झाला असावा यावद्दल त्यानें खालील दाखले पुढें मांडले आहेत.

४ ध्या मण्डलांतील ४२ वें सूक्त घेऊन पेरी, गेल्डनर व केगी यांचा अनुवाद करून त्या सूक्ताचे विभाग पाडतो. या सूक्ताचा आधार घेऊन इन्द्राचे अंतरिक्षाच्या सिंहासनावरून आकाशांतील सिंहासनावर संक्रमण कसे झाले ते सिद्ध करण्याचा त्याचा हेतु दिसतो. ऋचा १ ते ४ वरुणाचे भाषण आहेत; ५ व ६ इन्द्राचे भाषण आहेत; ७ स्वतः कवि बोलतो; ८,९ व १० मागाहून पुस्त्या जोडलेल्या आहेत. लुडविग ४ थी ऋचा इन्द्राच्याच तोंडीं घालतो, परंतु त्यांतील “पुत्रो अदितेः” हे शब्द इन्द्राला लागू पडत नाहीत, कारण इन्द्र अदितिचा मुलगा आहे असे सिद्ध झालेले नाही. पहिल्या तीन ऋचांत वरुण म्हणतो “सर्वे राज्य माझे आहे; सर्वे अनन्त वस्तूंवर माझी सत्ता आहे; देव सुद्धां या माझी आज्ञा पाळतात; मी राष्ट्रांवर सत्ता चालवितो, मी वरुण आहे, सर्वे शर्चांचे मी जगाच्या उत्पत्तीपासून आश्रयस्थान आहे. मी राजा वरुण आहे; हे इन्द्रा, पृथ्वीचीं दोन्ही अर्धे माझीं आहेत; मी विश्वकर्मा आहे. मीच सर्वांना उत्पन्न केले व सर्वांचे संरक्षण मीच करतो. मी वारिधारांना वाहावयास लाविले; स्वर्गाला पुण्यधाम बनविले; ह्या अदितिच्या पुत्रांनीं तिन्ही लोकांत नीतिगालाचा प्रसार केला.” नंतर पुढच्या दोन ऋचांत इन्द्र म्हणतो—“लढवय्ये लोक माझी प्रार्थना करतात. मी इन्द्र लडाईला रंग आणतो. सर्वे हे मी केले. माझ्या वेगास देवांना देखील थोपवून धरतां आले नाहीं. सोमरस पिऊन मी मत्त झाले म्हणजे दोन्ही लोक माझ्यापुढे चळचळां कांपतात.” नंतर स्वतः कवि म्हणतो “सर्वांना तुझी अतुल शक्ति माहीत आहे. तूंच सर्वांच्या वतीनें वरुणाजवळ बोलतोस. शत्रूचा निःपात करणारा उदारधी अशी तुझी ख्याती आहे; हे इन्द्रा, वारिधारांना अडवून ठेविले असतांना तूंच ह्यांना मुक्त केलेस.”

ह्या सूक्तांत दोन्ही देवतांचे स्वभाव विशेष स्पष्ट रीतीनें दर्शविले आहेत. पहिल्या दोन ऋचांत वरुण आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठीं कांहीं विधाने पुढें मांडतो. “त्या विधानांचीं अर्थवा कारणंशीं मला कांहीं कर्तव्य नाही. मी अतिबलाळ्य आहे तेव्हां मीच सत्ताधीश होणार” असे इन्द्र म्हणतो. ७ व्या ऋचेत उन्मत्त इन्द्राचे गुणवर्णन करून त्याला कवि शांतवू पाहतो.

एकाची सत्ता दुसरा हिरावू पहातो यावद्दल चटकन लक्षांत येण्यासारखा पुरावा नाही. परंतु जर हे सूक्त लक्षपूर्वक वाचून स्वतःशींच विचार केला तर असे आढळून येईल की, वरुण स्वतःची सत्ता प्रस्थापित करण्याचा जो एवढा अडाहास करतांना दिसतो तो काय म्हणून? कवीनें जो त्याला अशा

तःहेनें रंगविला आहे तो कांहीं तरी कारणामुळेच असाव-
यास पाहिजे व तें कारणहि त्याच्या सभोवार दिसलें असलें
पाहिजे. त्याचप्रमाणें ऋग्वेदामधील पुष्कळशीं सूक्ते इन्द्रा-
वद्दलच आहेत, ह्यावरून असें दिसून येतें कीं, इन्द्र त्या वेळीं
लोकप्रिय असा राष्ट्रीयदेव मानला गेला असला पाहिजे;
अशी जरी स्थिति होती तरी त्या वेळींहि वरुण हाच देवाधि-
देव होता अशावद्दलच्या कथा रूढ होत्या. ह्यावरून तत्कालीं
दोन मते उपलब्ध होती; हीं दोन मते पूर्णपणें परस्परविरोधी
असलीं पाहिजेत व तो विरोध मोडण्याकरितां वरील सूक्त
असावे असें दिसतें.

इन्द्र व वरुण या दोन देवतांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा
हा प्रयत्न आहे. पूर्वी वरुण सर्व सत्ताधीश होता, परंतु त्याची
जागा नंतर इन्द्राला मिळाली. हा फरक होत असतां समेटाची
भाषा निघाली असावी.

हें संक्रमण स्पष्ट तःहेनें वर्णन करतां येणार नाही, कारण
निसर्गाच्या जुन्या देवाची म्हणजे वरुणाची जागा इन्द्रानें
पटकाविली असा भाग नसून वरुणाच्या जागी इन्द्र जो
अधिष्ठित झाला तो केवळ बाह्य कारणामुळे झाला. युद्धप्रिय
राष्ट्राला युद्धदेवताच मान्य होणार. त्या राष्ट्राला ज्या मानानें
लढाया माराव्या लागल्या असतील त्या मानानें युद्धदेवतेची
पूजाअर्चा तें राष्ट्र करणार हें उघड आहे. त्याचप्रमाणें
देवतेची उपासना मनुष्य करतो तो त्या देवतेनें आपल्यावर
कृपादृष्टि ठेवून आपलें आयुष्य निरामय करावें हीच त्याची
इच्छा असते. आपलें सुख विवक्षित देवतेच्या कृपादृष्टीवर
अवलंबून आहे ही कल्पना मनुष्याच्या मनांत रुजली म्हणजे
त्या देवतेवद्दल त्याच्या मनांत आदरहि तितकाच मोठा
असतो. उष्णकटिबंधांत पावसाची किती आवश्यकता भासते
ह्याचें निराळें वर्णन करण्याची जरूरी नाही, अशा प्रदेशांत
इन्द्राची प्रार्थना केल्यानंतर पाऊस पडतो ह्या कल्पनेनें
इन्द्रावद्दलचा आदर त्या प्रदेशांतील रहिवाशांच्या मनांत उत्पन्न
व्हावा हें साहजिकच आहे. त्याचप्रमाणें वेदकालीं आत्म-
संरक्षणार्थ किती विलक्षण धडपड चालली असेल त्याचीहि
कल्पना सहज करतां येण्यासारखी आहे, आर्यावर्तांत नवीन
येणाऱ्या राष्ट्रांनां स्वतःचें वर्चस्व प्रस्थापन. करण्यास किती
खटपट करावी लागली असेल त्याचीहि कल्पना करतां येईल.
त्या कालीं जीवितरक्षणासाठीं अष्टौप्रहर युद्ध करणें भाग होतें.
अशा परिस्थितींत बलाढ्य इन्द्राच्या कृपादृष्टीची व मदतीची
प्रत्येकाला किती अपेक्षा असली पाहिजे हें उघड दिसेल. ह्या
कारणामुळे इन्द्र लवकरच सर्वांचें मुख्य देवत्व होऊन वसला,
व त्यानें लवकरच वरुणोपासना मागे पाडली. वरुण आणि
इन्द्र यांची कार्यक्षेत्रे निराळीं होती. वेदकालीन कवी त्या
दोघांचीं स्वभाववर्णनें मार्मिकतेनें करतात यावरून इन्द्रानें
वरुणाची जागा पटकावली नव्हती असें सिद्ध होत नाही.

इन्द्रानें वरुणाची जागा घेतली म्हणजे इन्द्र आकाशाचा देव
झाला, तो एक आदित्य झाला, त्याला आध्यात्मिक स्वरूप
मिळालें असें नसून तो होता तसाच लडवण्या राहिला,
अंतरिक्षाचा व वादळाचा देव, पृथ्वीतलावर होणाऱ्या युद्धाचा
देव, जयप्राप्ति व धनधान्यसमृद्धि करून देणारी देवता व
देशप्रवेश करूं पहाणाऱ्या राष्ट्रांचें महत्त्वाचें उपास्य देवत्व
वनून राहिला. आपलें क्षेत्र सोडून तो वरुणाच्या क्षेत्रांत
शिरत नाही, परंतु लोकांच्या वदललेल्या दृष्टिकोणामुळे
त्याला वरुणापेक्षां अधिक महत्त्व प्राप्त झालें एवढेंच; तथापि
वरुण आपल्या उच्चस्थानापासून भ्रष्ट झालेला वेदांत वर्णिलेला
नाहीं, त्याचप्रमाणें इन्द्र आपली पायरी सोडून उच्चस्थानावर
अधिष्ठित झाला नाही. आर्य लोकांच्या कल्पनेंत हा फेरवद्दल
त्या काळींहि घडून येत होता व सूक्तांच्या एकीकरणापूर्वीं
तो फेरवद्दल घडूनहि आला होता एवढेंच वेदावरून आढळून
येतें.

१०.१२४ ह्या सूक्तांत वरुणाची सत्ता इन्द्राच्या ताब्यांत
कशी गेली हें वर्णन केलें आहे. ह्या सूक्ताचा पुष्कळांनीं
पुष्कळ तःहेचा अर्थ लाविलेला आहे. पहिल्या ऋचेंत
अग्नीला यज्ञास येण्याचें आह्वान आहे. दुसऱ्या, तिसऱ्या व
चवथ्या ऋचांत अग्नीनें प्रत्युत्तर दिलें आहे. त्यांत तो म्हणतो
कीं, पूर्वींचा काळ आतां वदलला आहे. पूर्वीं जो सत्ताधीश
होता तो आतां राहिलेला नाही. पुष्कळ वर्षे मी माझ्या
पूर्वींच्या धन्याला सोडिलें असून माझा हल्लींचा धनी इन्द्र
आहे. ५ व्या ऋचेंत इन्द्र वरुणाला आपली सत्ता पूर्वींप्रमाणें
आपल्या हातीं घेण्याविषयीं विनंति करतो, कारण दानवांचा
पूर्ण निःपात झालेला असतो. ६ व्या ऋचेंत 'वृत्राला आपण
दोघे मिळून मारूं' असें इन्द्र वरुणाला म्हणतो. ह्या ठिकाणीं
सूक्ताचा साहजिक शेवट होतो. ७ व्या ऋचेंत ढगांनीं व्यास
अशा आकाशाचें वर्णन आहे. ८ व्या ऋचेंत इन्द्राच्या सत्तेचें
वर्णन आहे. ९ व्या ऋचेंत स्वर्गाचा मित्र इन्द्र आहे असें
म्हटलें आहे.

ह्या सूक्तावरून वरुण व इन्द्र यावद्दलचें द्वैतमत होईल
तितकें कमी करण्याचा प्रयत्न कवीनें केलेला दिसतो. ह्या
सूक्तावरून असें दिसून येतें कीं, इन्द्राला सर्व मानमरातव
मिळूं लागलेला पाहून वरुणानें आपलें सिंहासन सोडलें व
अग्नि ह्या आपल्या जुन्या धन्याचें म्हणजे वरुणाचें दास्य
करण्यास नाखुप झाला व खुषी नव्हती तरी इन्द्राचें दास्य
त्याला पत्करणें भाग पडलें. लढायांतून स्वशत्रूंचा निःपात
केल्यामुळे इन्द्राला जरी सत्ताधीशत्वाचा लाभ झाला होता
तरी त्याला ती जागा कायमची नको होती. जिकडेतिकडे
स्थिरस्थावर होतांच त्यानें फिरून वरुणाला पूर्वींची सत्ता
आपल्या हातीं घेण्याविषयीं विनंति केली.

इन्द्र आणि वरुण यांचा यज्ञैतिहासिक संबंध येणेंप्रमाणें
सांगतां येईल.

यज्ञांच्या अत्यंत विकासकारी प्रजापति या देवतेला महत्त्वाचें स्थान आहे. इन्द्राला दुय्यम प्रकारचें आहे, पण वरुणाचा संबंध फारच क्वचित् येतो.

ऋक्संहितेमध्ये यज्ञाचें जें स्वरूप येतें त्या स्वरूपांत इन्द्राला वरेंच प्राधान्य आहे. अनेक यज्ञावयवांचा ऋगमंत्रांत जसा इन्द्राशी संबंध येतो तसा पुढील श्रौतसूत्रोक्त धर्मांत येत नाही.

विशिष्ट श्रौतकर्मांशी वरुणाचा संबंध ऋग्वेदमंत्रांत देखील थोडा दिसतो; तथापि शुनःशेषाख्यानासारख्या कथांमध्ये नरयज्ञानें जीस तुष्ट करावयाचें ती देवता वरुण दाखविली आहे. या कथेचें ब्राह्मणांत जें स्वरूप आहे त्या स्वरूपांत इन्द्र हा वरुणशांत्यर्थे यज्ञ होऊं न देण्याची खटपट करीत आहेसें दिसतें.

श्रौत धर्मविकास आणि देवतामहत्त्व यांचा अन्योन्याश्रय असा दाखवितां येईल की, ज्या वेळेस नरयज्ञ होत आणि ज्या वेळेस यज्ञसंस्था अत्यंत खतत्र होती त्या वेळेस वरुणदैवत प्रधान असावें.

ऋगमंत्रांचा मुख्य संग्रह ज्या काळांत झाला त्या काळांत इन्द्रदेवता प्रधान असून यज्ञसंस्था अधिकाधिक विकसित झालेली असावी.

यज्ञसंस्था अत्यंत विकसित झाली त्या काळीं प्रजापति या देवतेस प्राधान्य आलें असावें. ब्राह्मणांत तर प्रजापति हीच देवता मुख्य दिसते.

वरुणाच्या महत्त्वाच्या कार्त्ती पुरोहितवर्गाची स्थिति कशी काय असावी, वरुणाचे पुरोहित एखादा वर्ग असून त्या वर्गास इन्द्रपुरोहितवर्गानें मार्गें सारलें असें म्हणावें तर या पुरोहितवर्गाची भांडाभांडी दाखविणारीं विधानें कोणतीं असा एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.

याला उत्तर असें देतां येईल की, वरुण आणि इन्द्र यांचे उपासक भिन्न नसावेत. जे वरुणाचे उपासक तेच इन्द्राचे उपासक, यामुळें व दुसऱ्या एका कारणामुळें यज्ञसंस्थेतील इतिहासांत या द्वैताचे भिक्षुकी कलहाच्या रूपाचे परिणाम फारसे सांपडणार नाहीत. वरुण हा ज्या अर्थी सर्वेश्वर होत होता आणि ज्या अर्थी भक्तीचें प्राधान्य त्याच्या उपासनेस चिकटत होतें, त्या अर्थी त्याचें तसें वाढलेलें माहात्म्य यज्ञकर्म करणारांमध्ये प्रिय नसणार. पुरोहितवर्गाची प्रवृत्ति यज्ञयागांकडे विशेष होती त्या अर्थी खतत्र धंदेवाईक याज्ञिकांचा वर्ग वरुणाकडे ओढला जाईल हें शक्य नव्हतें. यज्ञांचा विकास म्हणजे एकेश्वरी मताकडे व भक्तीकडे दुर्लक्ष होय. वेदकालीन लोकांच्या मानसिक विकासस्थितीस आणि एकंदर पुरोहितवर्गाच्या हितसंबंधांस एकेश्वरोपासनेपेक्षां यज्ञसंस्थाच अधिक अनुरूप होती. असो.

इन्द्र आणि मरुत्.—इन्द्रानें दैत्यांवर ज्या अनेक मोहिमी केल्या त्या मोहिमांत त्याला वादळांचे देव जे मरुत् त्यांचें फार साहाय्य असे. पुष्कळ ऋचांतून त्याला 'मरुत्सन्त' म्हटलें आहे; 'मरुद्गण' म्हटलें आहे; मरुतांनां सुदां 'इन्द्रवन्तः' व (१०.१२८,२) 'इन्द्रज्येष्ठाः' म्हटलें आहे (६.५१,१५) २.२९,३ मध्ये 'इन्द्रामरुतः' असे संबोधनाचें बहुवचन आढळतें. एकेवेळीं ते फक्त इन्द्राला लटण्यास प्रोत्साहन देतात; कारण, बलाबळ इन्द्राला कोणाच्या मदतीची अपेक्षा नसते. ३.४७,४ मध्ये 'मरुद्भिः सह सोमं पिव' असें म्हटलेलें आहे. ह्यांत इन्द्राची स्तुति आहे. १०.११३,८; ५.२९,२ १.५२.४;९;१०; ३.३२,३ ताडून पहा. तेथें मरुत् साहाय्यक आहेत. ५.३०,६ मध्ये मरुत्कृत इन्द्रस्तुति आहे. ५.२९,३ मध्ये मरुतांनां इन्द्राचे उपाध्याय म्हटलें आहे. मरुतांसह इन्द्राला बोलविलें. १.१०१,७ मध्ये मैत्री करण्याकरितां बोलवितात 'मरुत्सन्तं सत्याय हवामहे'. ते इन्द्राला कसें लढावें यावद्दल सल्ला देतात.

मरुतांची संख्या किती आहे यावद्दल वराच मतभेद आहे. भाष्यामध्ये ६३ 'त्रिःषष्टिः' संख्या धरली आहे व त्याला आधार दिला आहे. ८.८५,८ मध्ये त्यांची संख्या १८० आहे असें वर्णन आहे. १.१३३,६ मध्ये ते फक्त २७ आहेत असें म्हटलें आहे. इन्द्राशी त्यांचा संबंध अगदीं निकट आहे. १.१००,५ स्वतःच्या पुत्रांप्रमाणें रुद्रां (मरुतां) समवेत इन्द्रानें शत्रूंचा निःपात केला. १.१७०,२ मध्ये मरुतांनां इन्द्राचे भाऊ म्हटलें आहे.

वृत्रहननाच्या वेळीं इतर देव मिळून पळाल्याचें वर्णन पूर्वीं आलेलें आहे, परंतु इतर देवापेक्षां मरुत् जास्त धीट होते, त्यांच्या मित्रत्वावर पूर्ण विश्वास दाकण्याविपर्यां इन्द्राला सांगण्यांत आलेलें आहे.

असें जरी आहे तरी इन्द्र व मरुत् यांमध्ये वेवनाव झाल्याचीं द्योतकेंहि आढळतात.

१.१७०,२ मध्ये मरुत् म्हणतात—'हे इन्द्रा, आम्हाला मारण्याची इच्छा कां करतोस? आम्ही मरुत् तुझे भाऊ आहो त्यांनां गर मारूं नकोस.' १.१७१,६ मध्ये "मरुतां-वरील तुझा राग शांत होऊं दे" असें वर्णन आढळतें. इन्द्राचा मरुतांशीं वेवनाव झालेला दिसतो. संकटकालीं आपल्या मित्रांनीं आपल्याला सोडून दिलेले पाहून इन्द्र त्यांच्यावर फार रागावतो असें १.१६५ मध्ये वर्णन आहे. रोट्या टिपणावरून त्या सूक्ताचा गोप वारा खालीलप्रमाणें देतां येईल.

मरुतांनां नेहमीं बरोबर घेऊन निघणारा इन्द्र एके दिवशीं एकाकीच बाहेर पडतांना पाहून मरुतांनीं 'कोठें निघालां?' असा प्रश्न केला. 'यज्ञाला' असें इन्द्रानें तुटक

उत्तर दिलें. तें उत्तर ऐकून मस्त त्याच्याबरोबर जाण्याची तयारी करतात. तो त्यांची उत्सुकता पाहून “तुम्ही वृत्राच्या लढाईचे वेळीं मात्र बरोबर येण्यास उत्सुक नव्हेतेत, परंतु यागाचे वेळीं मात्र तयार आहां” असें म्हणून इन्द्र त्यांची चेष्टा करतो. असा टोमणा मारण्यास मस्तांचें वर्तन तशा प्रकारचें घडलेलें असतें त्यामुळें त्यांना प्रत्युत्तर करतां येत नाहीं, परंतु इतर प्रसंगीं ते आपल्या शौर्याची व मित्र-निष्ठेची साक्ष इन्द्राला पटवितात व इन्द्राला फिरून आपलासा करून घेतात.

इन्द्र आणि वायु.—मूरचे संस्कृत ग्रंथ पु. ५. पृ. १४५ मध्ये लिहिलें आहे कीं, वायूचा मस्तांशीं अथवा वादळाच्या देवतांशीं क्वचित्च संबंध येतो हें विलक्षण दिसतें. इन्द्राबरोबर वायूचें जरी अनेकवेळां आह्वान केलेलें आढळतें, तरी दैत्यांबरोवरील संग्रामांत वायु क्वचित्च इन्द्राबरोबर असतो ही गोष्ट त्याच्याहिपेक्षां चमत्कृतिजनक आहे. एके ठिकाणीं इन्द्र व वायु यांचें साहचर्य मोघम शब्दांत वर्णिलें आहे—“गुराख्यांच्या साठीं जो (म्हणजे इन्द्र) वायुसमवेत जय संपादन करतो” (४.२१, ४). वायु व इन्द्र यांमध्ये संबंध पुष्कळ निकट आहे, कारण दोघांच्या स्तवनासाठीं पुष्कळ सूक्तें रचलेलीं आढळतात. ह्यावरून असें दिसतें कीं, वैदिक लोकांनीं अंतरिक्षांत सुटणाऱ्या एका तऱ्हेच्या वाऱ्याला इन्द्र कल्पिला व दुसऱ्या तऱ्हेच्या वाऱ्याला वायु कल्पिला असावा. १०.१६८ मध्ये वाताचें वर्णन आलें आहे त्यावरून वरील समजूत दृढ होते. इन्द्र व वायु या दोघांचेंहि कार्यक्षेत्र एकच म्हणजे अंतरिक्ष हें होय.

दोघांवद्दल जीं जीं सूक्तें आढळतात त्या सूक्तांत त्या दोघांनाहि सोमपानार्थ पाचारण असतें. त्या दोघांचा मान प्रथमपानाचा असतो (१.१३५, ४). इन्द्राच्याहि अगोदर वायूला मान आहे (४.४६, १). दोघेहि एकाच रथावर आरूढ होतात (४.४७, ३), व त्यांच्या रथाला अत्यंत वेगवान् घोडे जोडलेले असतात (१.२, ५). ७.९०, ५ मध्ये असें वर्णन आहे कीं, त्यांच्या रथांचे घोडे वेगवान असून ते इच्छामार्त्रें करून रथाला जोडले जातात. दोघांनाहि दिविस्पृक् असें विशेषण लाविलेले आढळतें (१०.१६८, १). त्यांच्या रथांनाहि हेंच विशेषण लावलेलें आढळतें. १.२३, २; ४.४६, ४ हिरण्यवंधुर (सुवर्णाची वैठक) असेंहि त्यांच्या रथांचें वर्णन आहे ४.४६, ४. त्याचप्रमाणें नियुलत् म्हणजे पुष्कळ घोडे जोडलेला असेंहि वर्णन आहे १.१३५, ४ व ७. दोघांनाहि मनोजव व सहस्राक्ष अशीं विशेषणें लाविलेलीं आढळतात (१.२३, ३).

त्यांच्या कृपाष्टीमुळें धन, पुत्रपौत्र व जयप्राप्ति व्हावी म्हणून त्यांची प्रार्थना करण्यांत येते. १.१३५, ८ मध्ये अशा

तऱ्हेचें वर्णन आहे. त्याच सूक्ताच्या ५ व्या ऋचेंत दोघांनाहि “वाजदा” म्हणजे अन्नदाते म्हटलें आहे. ७.९०, ६; ९१, २ यांत द्रव्यादिकांविषयीं प्रार्थना आहे.

इन्द्र व सोम.—सर्व देवतांनां सोमरसपानाचा जरी हक्क आहे तरी इन्द्राइतका तो हक्क कोणालाच नाहीं. ह्या सोमरसानेंच इन्द्राची माता प्रत्येक वाढदिवशीं सुद्धां इन्द्राला तोपविते. प्रत्येक लढाईच्या प्रारंभीं सोमरस पिऊनच इन्द्र युद्धाला जाण्यास सिद्ध होतो. सोम म्हणजे ‘इन्द्रस्य आत्मा’ ९.८५, ३ व ‘हृदंसनिः’ ‘हृदयस्य संभक्ता’ म्हणजे धैर्य देणारा आहे. ९.६१, १४.

इराणी व भारतीय लोकांनां सोम वनस्पति अवगत होती व ती वनस्पति गाळून त्याच्या रसापासून उन्मादकारक व उत्तेजक पेय तयार करण्याची कला त्या लोकांच्या भापेंत अंतर पडण्यापूर्वीं माहिती होती. तत्कालीन लोकांनां ह्या रसांत देवता दिसली. त्या काळीं त्या लोकांनां अनेक लढाया माराव्या लागल्यामुळें ही माहिती प्रत्यक्ष उपयोगांत आणून त्यांनीं सोमरसाचें पान करण्यास सुरुवात केली. लढाईच्या प्रसंगीं कसल्याहि तऱ्हेची भीति मनाला शिवूं नये व प्रत्येकाच्या हृदयांत आवेश उत्पन्न व्हावा म्हणून तत्कालीन वीर सोमरसाचें पान करीत.

इन्द्र म्हणजे वीरशिरोमणि अत्यंत बलाढ्य, योद्धा, त्याला तर सोमरसाचें पान अवश्यच.

या रसाला आकार दिल्यामुळें इन्द्राशीं त्याचा संबंध जास्त निकट आला, व वेळोवेळीं ह्या सोमानें इन्द्राला सक्रिय मदत केली. ह्याप्रमाणें सोम वीरच नव्हे, तर देवहि उरला; व त्या नात्यानें इन्द्राच्या तोडीचा तो लवकरच बनला. थोडक्यांत सांगायचाचें म्हणजे जें जें म्हणून इन्द्रानें संपादन केलें तें तें सोमानें केलें असें ठरूं लागलें. नवव्या मंडलांत तर सोमपराक्रमाचें अपरंपार वर्णन आहे.

खालील उताऱ्यांवरून सोमकल्पनेंत कसकसा बदल होत गेला हें दिसून येईल. २.११, १०; १०.११२, ५ व त्याचप्रमाणें इतर पुष्कळ ठिकाणीं सोम हा फक्त रस म्हणजे एक मादक व उत्तेजक पेयच आहे, परंतु ४.२८, १ त्याचप्रमाणें १.१७६, ५; ६.७२, १; २.३, ४; २.३०, ६ मध्ये सोमाला पुरुषाकृति प्राप्त झाली आहे. ७.१०४ हें तर दोघांच्याहि स्तुतिपर सूक्त आहे.

सोमावद्दलची ही कल्पना जी अशा तऱ्हेनें परिणतावस्थेप्रत पोहोचली ती एखाद्या पुराणकथेमुळें नव्हे, तर प्रथमतः जी एक साधी कल्पना तिचेंच निरनिराळ्या अलंकारांमुळें हें रूप बनलेलें असावें.

इतर सर्व देवतांच्या मानानें इन्द्र सोमपानांत जास्त पटाईत होता. या पानातिरेकावद्दल सूक्ताकारांचेंच काय मत

होतें तें पाहूं. ९.९९,३ मध्ये म्हटलें आहे—“मुख्यतः इन्द्रा-
साठी आम्हीं हें मादक पेय तयार करीत आहों.” ६.३७,२
मध्ये इन्द्राला ‘द्युक्षो मदस्य सोम्यस्य राजा’ म्हटलें आहे.
१०.१६७,१ मध्ये तर ‘या गाव्ठीव पेयाच्या कलशावर सर्वस्वी
तूंच सत्ता चालवितोस’ असें म्हटलें आहे. सोमपानाची संवय
इन्द्राला जन्मतःच जडली असें ३.३२,९-१० व ७.९८,३
मध्ये वर्णन आहे. ३.४८,३ मध्ये आइच्या दुधापेक्षांहि
इन्द्राला सोमरस जास्त प्रिय होता असें म्हटलें आहे.
सोमाच्या वावर्तीत इन्द्र कशाचीहि पर्वा करीत नाहीं. त्यानें
लव्हाचाहि सोम चोरून पिऊन टाकला असें ३.४८,४ व
४.१८,३ मध्ये वर्णन आहे. त्याला एखाद्या तहानेल्या
हरणाप्रमाणें सोमपानासाठी पाचारण केलेलें आहे ८.४,१०.
त्याला तहानेला गवा म्हटलें आहे १.१६,५. ज्याप्रमाणें
एखादा तहानेला वैल हौद रिकामा करतो त्याप्रमाणें इन्द्र
सोमरसाचें पात्र फस्त करतो १.१३,०,२. एखाद्या गव्या-
पेक्षांहि याची तहान दांडगी आहे ७.९८,१. त्याच्या
पोटाला एखाद्या सरोवराची अगर समुद्राची उपमा दिलेली
आहे १०.४३,७. सोमपानानंतर सोमरस त्याच्या नसांनसां-
मून भिनतो ३.५१,१२; ८.१७,५. यज्ञयागाचेवेळीं इन्द्राला
सोमपानार्थ आहान करतात येवढेंच नव्हे, तर श्येनपक्षी
इन्द्राला सोम पोहोचवितो १.८०,२; ४.२६,५; ६.२०,६.
काहीं वेळां सोमपानाचे प्रसंगी इन्द्राला खावहि लागतें.
त्याच्यासाठी एक धैल मारला जातो १०.२७,२. ६.१७,११
मध्ये तर तसले शंभर वैल त्याच्यासाठी मारले जातात
असें वर्णन आहे. ५.२९,७ मध्ये तीनशें वैल मारले
जातात व तदनंतर सोमरसाचीं तीन सरोवरे पिऊन तो
आपली तृपा भागवितो असें वर्णन आहे. ८.६६,४
मध्ये असें वर्णन केलें आहे की, एका घोटासरशीं
इन्द्र सोमरसानें भरलेलीं तीन तळीं पितो. पात्रांतून
सोमरस काढून देण्याइतका देखील त्याला धीर निघत
नाहीं, पात्रांसकट तो सर्वैच गट्ट करतो १०.११६,४.
१०.११९ मध्ये इतका सोमरस पिऊन तर झालेल्या इन्द्राचें
वर्णन मोठें गमतीचें आहे. यागासाठी केलेल्या भोजन-
समारंभाचेवेळीं पाण्यावर ज्याप्रमाणें नौका हेलकावे खाते
त्याप्रमाणें इन्द्र सोकांच्या खातो असें २.१६,७ मध्ये
वर्णन आहे.

इन्द्र व वृहस्पति.—इन्द्र व सोम यांच्या संबंधाप्रमाणेंच
इन्द्र व वृहस्पति यांचा संबंध आहे, म्हणजे ह्या संबंधाच्या
बुडाशीं एकाही पौराणिक कथा नसून एक साथी कल्पना
आहे. ज्याप्रमाणें शारीरिक पराक्रमासाठी सोमरसाशीं इन्द्राचें
साहचर्य जोडण्यांत आलें त्याचप्रमाणें वैदिक सामर्थ्य
वाढण्यासाठी इन्द्राचें वृहस्पति अथवा ब्रह्मणस्पतीशीं साहचर्य
जोडण्यांत आलें आहे. रोटच्या “ब्रह्म आणि ब्राह्मण” या
निबंधांत ब्रह्मणस्पतीवद्दल्या कल्पना कशा वाडत गेल्या
३५ भा० दु०

त्याचें वर्णन आहे. “वारिधारा अडवून ठेवणाऱ्या राक्षसांनां
मारून पृथ्वीवर वारिधारा सोडण्यासाठी इन्द्राची ऋग्वेदांत
नेहमीं प्रार्थना केलेली आढळते. इन्द्राच्या बहुतेक लढायांच्या
प्रसंगीं ब्रह्मणस्पति त्याच्या जवळ असतो व इन्द्राच्या
जयाचा वरासचा वाटा त्याचा असतो. एके ठिकाणीं तर असा
उल्लेख आहे की, एकदा ब्रह्मणस्पतीच वल राक्षसाची गुहा
फोडून वारिधारारूपी गार्ईची मुक्ता करतो.” त्या विधानाच्या
समर्थनार्थ रोट २.२४,३ चा दाखला देतो. त्या ऋचेंत—‘ज्या-
प्रमाणें इन्द्र आपल्या वज्रांनं गुहा फोडतो त्याप्रमाणें एकदा
वृहस्पति आपल्या ब्रह्मन् म्हणजे प्रार्थनेच्या जोरावर गुहा
फोडतो’ असें वर्णन आहे.

चवथ्या मण्डलांतील ४९ वें हें एकच सूक्त इन्द्र व वृहस्पति
यांच्याकरतां रचिलेंलें दिसतें. ह्या सूक्तांत फक्त त्या दोघांनां
यज्ञासाठीं पाचारण केलेलें आढळतें. त्याशिवाय त्यांच्या
परस्परसंबंधाविषयीं कांहीं माहिती त्या सूक्तांत आढळत
नाहीं. घोडे देण्याविषयीं व सोमरसाचें आकंड पान करण्या-
साठीं त्यांची प्रार्थना करण्यांत येते. ७.९७ मध्ये याच दोघां-
वद्दल मोघम उल्लेख आहे. याच सूक्ताच्या ९ व्या ऋचेंतहि
त्यासंबंधीं उल्लेख आहे. ८.८५,१५ मध्ये कृष्णनामक एका
व्यक्तीचा नाश केला असा उल्लेख आहे. १.१८,४ मध्ये
ज्याप्रमाणें वृहस्पति इन्द्राचा आध्यात्मिक मित्र आहे तसाच
भौतिक मित्रहि असल्यावद्दलचें वर्णन आहे.

इन्द्र व गन्धर्व.—(१०.१३९,४; ६; ८.१,११;
६६,५; ९.८३,४) या पांच ठिकाणीं गंधर्वांचे उल्लेख आले
आहेत व त्यांचीं स्पष्टीकरणेंहि सायणाचार्यांनीं निरनिराळीं
केलीं आहेत तीं येणेंप्रमाणें.

प्रथमस्थळीं मंत्र ४ मध्ये गंधर्वशब्दाची व्याख्या ‘गन्धर्व
गीतरूप गोशब्द धारयन्त’ अशी केली आहे व ६ व्या मंत्रांत
‘विश्ववसुरुपेण वर्तमानः इन्द्रः’ असें आहे, तें चिन्न आहे;
कारण, सूक्ताच्या आरंभीं ‘विश्ववसुर्नाम गंधर्वऋषिः’ असें
म्हटलेलें आहे. ‘गंधर्व गवां रश्मीनां धर्तारं’ असें गंधर्व
शब्दाचें व्याख्यान तिसऱ्या ठिकाणीं केलें आहे. ‘गंधर्व
गां उदकं धारयतीति गंधर्वो मेघस्तं हिसितवान्’ असें चवथ्या
ठिकाणीं म्हटलें आहे. ‘गंधर्वः उदकानां स्तुतीनां वा
धारकः आदित्यः’ अशी गंधर्वशब्दाची व्युत्पत्ति शैवटच्या
स्थली दिली आहे.

प्रासमनचा अनुवाद करून रोट गंधर्व म्हणजे इन्द्रधनु
म्हणतो. गन्धर्वांचाच चंद्र हा पोटमेद असावा असें सेंटपीटर्स.
क्रोनामध्ये म्हटलें आहे. गंधर्वाचें वसतिस्थान आकाश अगर
अंतरिक्ष आहे व ते सोमरसाचे रक्षणकर्ते आहेत, त्याच-
प्रमाणें चंद्राशींहि त्यांचा संबंध आहे. ज्या अर्थी गन्धर्व सोम-
रसाचे अथवा पाण्याचे रक्षणकर्ते आहेत असें म्हटलें आहे,
त्या अर्थी त्यांच्यावद्दल दोन तऱ्हेच्या कल्पना रूढ आहेत

त्या अशा: गंधर्वांच्या ताच्यांत अंतरिक्षांतील वारिसंचय असल्यामुळे पृथ्वीवरील लोकांना त्या वारिसंचयाचा लाभ होण्यास प्रयास पडतात, म्हणून इंद्राची व गंधर्वांची थोडी चकमक उडाली असली पाहिजे ही एक कल्पना व गंधर्वांनीच दैत्यांपासून सोमरसाचें अथवा वारिधारांचें संरक्षण केलें असलें पाहिजे व इन्द्र ज्या वेळीं त्यांच्या तपासांत असतो त्या वेळीं त्यांचा सुगावा ह्या गंधर्वांनीच लावून दिला असला पाहिजे ही दुसरी कल्पना. १०.१३९,४ मध्ये उपरिनिर्दिष्ट दुसरी कल्पना सांपडते. ६ व्या ऋचे-मध्येहि तशाच तऱ्हेची कल्पना आढळते.

याच्या विरुद्ध असलेली पहिली कल्पना (गन्धर्व इंद्राचे शत्रू आहेत ही) ८.१,११; ६६,५; ९.८३,४ मध्ये आढळते. ह्या ठिकाणीं सोम व पाणी दोन्हीहि गंधर्वांच्या ताच्यांत असून इन्द्र त्यांना तीं मुक्त करण्यास भाग पाडतो असें वर्णन आहे. “इन्द्र सूर्याला गंधर्वांवर एकदम हल्ला करण्यास धाडो” अशी ८.१,११ मध्ये प्रार्थना आहे. “अंतरिक्षांत गंधर्वांना इन्द्र भेदून काढून भक्तांना आनंद देवो” असें ६६.५ मध्ये वर्णन आहे. ९.८३.४ मध्येहि असेंच वर्णन आढळते.

इन्द्र व अग्नि.—इन्द्राच्या खालोखाल अग्नीची महती वेदांत वर्णन केलेली आढळते. त्याचप्रमाणें ह्या दोन देवतांचा परिचयहि निकट आहे, परंतु त्या परिचयाची विशेषशी माहिती मिळत नाही.

अग्नि हें विस्तवाचें दैवत असल्यामुळे विस्तवाचें ज्याप्रमाणें त्रिविध रूप असतें त्याप्रमाणेंच या देवतेचेंहि त्रिविध रूप असतें. आकाशांतील अग्नि म्हणजे सूर्य. अंतरिक्षांतील अग्नि इंद्राला त्याच्या अनेक लढायांत साहाय्य करतो आणि तिसरा म्हणजे पृथ्वीवरील विशेषतः यज्ञयागांतील अग्नि. या तिसऱ्या प्रकारच्या अग्नीला देवांना हविर्भाग पोहोंचविण्याचें अथवा त्यांना यज्ञाला आमंत्रण करण्याचें दूताचें काम करावें लागतें.

ह्या कल्पनांमुळे इंद्राशीं जो अग्नीचा परिचय होतो तो दोन कारणांमुळे होतो. एक सर्वसाधारण कारण, अग्नि हा देव व मनुष्य यांमधील प्रतिहारी असल्यामुळे इतर देवांशीं जो त्याचा संबंध येतो तसाच इंद्राशींहि येतो. दुसरें विशेष कारण, अग्नि हा अंतरिक्षांत विद्युलतेच्या रूपानें वसत असल्यामुळे वृत्रहनाचे वेळीं इंद्राला अमूल्य मदत करतो. ह्या दोन कारणांमुळे इंद्राशीं अग्नीचा परिचय झाला. इतर देवांप्रमाणें अग्नीहि इंद्रापुढें दुष्यम प्रतीचा देव ठरला आहे. वरुणच एकटा कायतो इंद्राच्या तोडीचा देव आहे, परंतु ही वरोवरी राखण्यास खुद्द वरुणालाहि वरेच प्रयत्न पडतात.

पुष्कळ ठिकाणीं इंद्रानें अग्नीला उत्पन्न केलें असा उल्लेख आढळतो. २.१२,३ मध्ये इंद्राचें दैत्यांशीं जें युद्ध झालें

त्या वेळीं इंद्रानें वीज उत्पन्न केली असें वर्णन आहे. १०, ४५,३ मध्ये त्याच विजेपासून पृथ्वीवर अग्नि उत्पन्न झाला असें वर्णन आहे. “अंतरिक्षांत, वारिसंचयांत, ढगांत मनुष्यांचा मित्र जो इन्द्र त्यानें तुला (म्हणजे अग्नीला) उत्पन्न केलें” असें त्या ऋचेत वर्णन आहे. ह्या ऋचेचा प्रासमन जो विद्युल्लतेशीं संबंध जोडतो, तो यथार्थ आहे. ६.५९,२ या ऋचेशीं हें वर्णन विसंगत दिसतें त्याचें कारण अग्नीच्या उत्पत्तीविषयीं वराच मतभेद आहे हें होय. अगदीं भिन्नभिन्न परिस्थितींत अग्नि दृश्यमान होतो त्याचा उलगाडा करण्यासाठीं हा मार्ग पत्करला असावा असें दिसतें. निसर्गातील एका शक्ति आणि हा किंवा तो विस्तव अशा द्विविधरूप अग्नीच्या उत्पत्ति भिन्न असल्या पाहिजेत हें उघड आहे.

अग्नीला ऋत्विज अथवा देवांचा प्रतिहारी म्हटलेलें खालील अवतरणांवरून दिसून येईल. ५.५,३ मध्ये म्हटलें आहे “हे अग्नि, इंद्राला घेऊन ये.” ३.५३,४ मध्ये म्हटलें आहे कीं, “ज्या ज्या वेळीं आम्ही सोम तयार करतो त्या त्या वेळीं प्रतिहारी अग्नि तुजप्रत येवो.” ३.३५,९ मध्ये “हे इंद्र, अग्निमुखानें तूं सोमपान कर” असें म्हटलें आहे. ज्वाला अग्नीची जिन्हा असून सोमरस अग्नींत टाकला म्हणजे ज्वाला उंच होऊन आकाशाला भिडते. ५.५१,२ मध्ये अशा तऱ्हेचेंच वर्णन आहे. ८.३८,१ मध्ये निराळ्याच तऱ्हेचें वर्णन सांपडतें. “या यज्ञाचे ऋत्विज इन्द्र व अग्नि हे होवोत, कारण दोघेहि समरांगणावर व त्याप्रमाणेंच यज्ञाचे वेळीं जयशाली होतात.” तुमच्या मदतीशिवाय मनुष्यांना कशाचाच लाभ होणार नाही एवढाच याचा अर्थ दिसतो. वास्तविक पाहिलें असतां एकटा अग्नीच कायतो ऋत्विज आहे परंतु येथें इन्द्र व अग्नि यांना ऋत्विज कल्पिलें आहे.

विद्युल्लतेंत अग्नीचें वास्तव्य आहे म्हणून त्याला युद्धाच्या वेळचा इंद्राचा मित्र कल्पिला असून युद्धाच्या वेळीं दोघांचीहि प्रार्थना करण्यांत येते. इन्द्रसोम किंवा इन्द्रवृहस्पति यांचा संबंध ज्याप्रमाणें परिणतावस्थेप्रत पोहोंचला त्याचप्रमाणें इन्द्र व अग्नि यांच्या साहचर्याची गोष्ट झाली. युद्धसमयीं एखादी देवता इंद्राला मदत करणारी ठरली म्हणजे मग इंद्राच्या प्रत्येक कार्यांत त्या देवतेलाहि थोडावहुत भाग मिळतोच.

पृथ्वीतलावर यज्ञासाठीं म्हणून ज्या वेळीं इन्द्र व अग्नि यांस आह्वान केलें आहे, त्या वेळीं एकाच रथावर आरूढ होऊन या अशी (१.१०८,१) मध्ये प्रार्थना आहे. या सूक्ताच्या ३ व्या ऋचेत दोघांनाहि वृत्राला मारणारे (वृत्रहणौ) हें उपपद लाविलेलें आहे.

१.१०९,४ मध्ये अश्विनींची प्रार्थना करण्यांत आलेली आहे. ती प्रार्थना वनस्पतींच्या संरक्षणासाठीं आहे. हे आश्विनौ, वनस्पती पाण्यांत बुडवून नंतर मधांत बुडवा अशा तऱ्हेचें वर्णन आहे. इन्द्र व अग्नि यांना अश्विना म्हटलें आहे

त्याचें कारण त्यांच्या जवळ विद्युलता आहे म्हणून नव्हे, तर कवींनी ते दोषेहि रथ हांकीत आहेत अशी कल्पना केली आहे, म्हणून त्यांना 'अश्विना' 'घोडे चालविणारे' असें म्हटलें आहे. पुनः 'अश्विना' हें इन्द्र आणि अग्नीवद्बलच येथें घातलें आहे कीं नाही हें निश्चित नाही; कारण ३ च्या ऋचेंत वृषण, अग्नि व इन्द्र यांच्याकरितां काम करीत आहेत असें वर्णन आहे, ४ थ्या ऋचेंत भरहस्ता व सुपाणी हीं विशेषणें वृषणांला शोभून दिसतात. अश्विना हें द्विवचन असल्यामुळें आपल्याला तें वृषणांकडे घेतां येत नाहीं. सोमवल्ली दावून रस काढण्याच्या दगडांनां नेहमीं घोळ्याची उपमा देतात. 'अश्विना' हा शब्दप्रयोग जर इन्द्र व अग्नि यांनां उद्देशूनच केलेला असेल, तर त्याचा खालीलप्रमाणें अर्थ लावितां येईल—“ज्या देवांकरितां याग आरंभिला आहे त्या देवांचें आह्वान करून त्यांनां याग यथासांग होतो आहे किंवा नाहीं तें पाहण्याची विनंति करण्यांत येत आहे.”

वृत्रहननाच्यावेळीं अग्नीनें कोणती कामगिरी केली तें खालील उताऱ्यांवरून दिसून येईल. ३.१२,६ मध्ये वर्णन आहे कीं, इन्द्र व अग्नि या दोघांनीं मिळून दैत्यांच्या नव्वद किङ्ग्यांचा विध्वंस केला” तसेंच १.१०९,७ व ८ मध्येहि वर्णन आहे. १.५९,६ मध्ये अग्नीनें शंभर राक्षसांचा वध केला असें म्हटलें आहे. ८.४०,५ मध्ये अंतरिक्षांतील इन्द्राच्या पराक्रमांत अग्नीनें साहाय्य केल्यावरून त्याची प्रार्थना करा असें वर्णन आढळतें. ८ व्या ऋचेंत तसेंच वर्णन आहे. ५.२९,७ मध्ये अग्नीचा दर्जा ठरविला आहे. “इन्द्रासाठीं त्याचा मित्र जो अग्नि त्यानें तीनशें बैल भाजले, वृत्राला मारण्यासाठीं इन्द्र तीन तळीं सोम प्याला.” १०.५२,५ मध्ये स्वतः अग्नि म्हणतो, “देवांनां, मी तुमच्यासाठीं अमरत्व व स्वातंत्र्य मिळवितों, ही विद्युलता मी इन्द्राच्या स्वाधीन करतो व तिच्या योगानें तो लढायांतून जय संपादन करील.” इन्द्र, पाऊस व प्रकाश यांनां मुक्त करतो, यावरून अग्नीची त्याला अशा तऱ्हेची मदत झाली हेंहि लक्षांत येईल. ६.६९,२ मध्ये गाई, प्रकाश व ज्या पुनः मिळवून देण्यासाठीं इन्द्र व अग्नि या दोघांचीहि प्रार्थना आहे. इन्द्राचे घोडे म्हणजे दाही दिशा कल्पिल्या असून अग्नीचे घोडे वारिधारारूपी गाई कल्पिल्या आहेत. ३.१२,९ मध्ये इन्द्र व अग्नि यांच्या पराक्रमांमुळें शांतता व प्रकाश यांचा लाभ झाला म्हणून त्यांची स्तुति आहे.

इन्द्रानें वारिधारानां मुक्त केल्यावर ज्याप्रमाणें सर्व साधारण दैत्यांचा तो शत्रु व जेता बनला त्याचप्रमाणें अग्नि व इन्द्र हे सरसकट दैत्यांचे शत्रु व त्यांनां मारणारे बनले. मानवांचे जेवढे म्हणून शत्रू आहेत तेवढ्यांच्या पारिपत्यासाठीं ह्या जोडीची मदत असते. ही जोडी लडाईत लडू व

सर्वे तऱ्हेची संपत्ति मिळवून देते अशी समजूत आहे. ६.६०,४;५;६; ५९,९; ५.८६,४; ३.१२,४; १.१०९,१;३; ५;८; ७.९३,२; ८.४०,४.

५.२,८ व १०.३२,६ मध्ये अग्नीवरून एक विलक्षण कथा आढळते. या ऋचांशीं सादस्य असणारी फक्त ५.२,६ हीच कायती ऋचा आहे, तींत अग्नीच्या वंदिवासाचें व अग्नीच्या प्रार्थनेमुळें त्याची वंधमुक्तता झाल्याचें वर्णन आहे. वरील कथाभाग असा आहे कीं, अग्नि कोठें तरी लपला असून वरुण व इन्द्र त्याचा तपास लावतात. ही कथा १० व्या मण्डलांतील कथेप्रमाणेंच आहे. त्या कथेंत असें वर्णिलें आहे कीं, यज्ञावावतच्या निरनिराळ्या अशा अनेक कामांमुळें अग्नि भेटाकुडीस आला व पळून गेला, पुढें यमानें त्याचा तपास लावून फिरून त्याला देवांच्या स्वाधीन केला. १०.५१ आणि ५२ मध्ये हें वर्णन आहे. तैत्तिरीयसंहिता २.६,६ मध्ये अशी कथा आहे कीं, एका माशानें अग्नीची लपण्याची जागा उघडकीस आणली. अग्नि हा पाण्यांत लपला असल्यामुळें माशानें त्याचें तें ठिकाण उघडकीस आणलें असावें. हीच कल्पना आधारभूत घेऊन इन्द्रानें त्याचें लपण्याचें ठिकाण उघडकीस आणलें असें म्हणतां येणार नाही काय ? कारण अंतरिक्षांतील पाण्याचा पृथ्वीतलावरील पाण्याशीं वारंवार संबंध जोडून गूढार्थ उघडा करण्याचा तत्कालीन कवींनीं वारंवार प्रयत्न केलेला आढळून येतो. पृथ्वीवरील पाण्यांत दडलेल्या अग्नीला ज्याप्रमाणें माशानें हुडकून काढला त्याप्रमाणें अंतरिक्षांतील पाण्यांत दडलेल्या अग्नीला इन्द्रानें हुडकून काढला हें साहजिकच दिसतें. तिसऱ्या एके ठिकाणीं यमानें त्याला हुडकून काढलें असें वर्णन आहे, परंतु तें नांव उगीच कोणीतरी घातलें असावें अशी शंका घेण्यांत आली आहे.*

इन्द्र आणि विष्णु.—विष्णु हा सर्वांनां नवजीवन देणारा एक रक्षणकर्ता आदित्य आहे. पृथ्वी अंतरिक्ष व आकाश अशीं या देवाचीं तीन पावलें असून सर्वांत मोठें पाऊल ज्या ठिकाणीं पडतें त्या ठिकाणीं देव राहतात. हा देव धनधान्यसमृद्धि देतो व सृष्टिक्रम अप्रतिहत चालवा म्हणून स्वर्ग व पृथ्वी यांनां बळकट आधार देतो. समृद्धीचा देव म्हणून याचा लश्ट व पूनर्शाी संबंध येतो; परंतु सृष्टिक्रमांत विघाड आणणारे अनेक दुष्ट स्वभावांचे दैत्य असल्यामुळें त्यांचें निर्दलन होणें अवश्य असतें त्या कारणाकरितां विष्णूला दैत्यसंहारक वनावें लागतें. दैत्यांचा संहार दुसरेहि देव आपापल्यापरी करीत असतात. इन्द्र व अश्विनी दिवस व रात्र नियमानें याचे व पाऊस यथाकाल पडावा एतदर्थ मेहनत करीत असतात तेव्हां साहजिकच विष्णु समानशील असल्यामुळें ह्या देवांशीं मैत्री करतो. दैत्यांचा मुख्य संहारक

जो इन्द्र त्याच्याशीं विष्णूचें पुष्कळच साहचर्य वर्णिल्लें आहे. त्याचप्रमाणें इतर देवांप्रमाणेंच ह्या विष्णूचाहि दर्जा कनिष्ठ-प्रतीचा आहे. विष्णु इन्द्राला सोम देतो, कित्येक प्रसंगीं एकट्या विष्णूलाच इन्द्र युद्धास पाठवितो, मात्र तसा पाठ-वितांना आपलें वळ व धैर्य विष्णूवरोवर रवाना करतो. विष्णु अगदीं इन्द्राच्या खांद्याशीं खांदा मिडवून लढतो इतका कीं, कित्येक प्रसंगीं आपलें वज्र जास्त सुलभतेनें फिरवतां यावें म्हणून 'जरा वाजूला हो' असें इन्द्रास सांगण्याची पाळी येते (४.१८,१; ८.८९,१२; १.८५,७). सृष्टिक्रम अबाधित व सुयंत्रित चालवा म्हणून इन्द्र व विष्णु संगतमतानें कसे लढतात तें खालील उताऱ्यांवरून दिसून येतें. वाल. ४.३ मध्ये विष्णूनें मित्राच्या सांगण्यावरून तीन पावलें टाकिलीं असें वर्णन आहे. ८.१२,२७ मध्ये विष्णु हीच गोष्ट इन्द्राच्या पराक्रमामुळें करतो असें वर्णन आहे. ६.२०,२ मध्ये इन्द्रानें विष्णूला वरोवर घेऊन पाणी अड-विणाऱ्या वृत्राचा वध केला असें वर्णन आहे. ७.९९,४ मध्ये हे वीरांनो, तुम्ही सूर्य, उषा व अग्नि यांना मुक्त केल्यामुळें यज्ञयाग करणें सुकर झालें असें वर्णन आहे. ५ व्या ऋचेंत इन्द्र व विष्णु यांनीं शंभराचे नव्याणव किल्ले उध्वस्त केले अशा तऱ्हेचें वर्णन आहे. इन्द्राप्रमाणेंच धैर्य येण्यासाठीं विष्णु सोमपान करतो (६.६९,२). ६ व्या ऋचेंत दोघां-नांही सोमसमुद्र म्हटलें आहे. (पांचवी ऋचा ताडून पहा).

दैत्यासंहारक पुढें धनधान्यसमृद्धि देणारा देव ठरतो त्याप्रमाणें विष्णुहि धनधान्यसमृद्धि देणारा देव बनतो. इन्द्र व विष्णु यांनां अभिमातिप असें म्हटलेलें आहे (६.६९,४). १.१५५,२ व ६.६९,१ मध्ये दैत्यांच्या वाणांपासून मानवांचें रक्षण इन्द्र व विष्णु करतात अशा तऱ्हेचें वर्णन आढळतें.

६.६९,८ मध्ये हे इन्द्राविष्णू, तुम्हीं दोघांनीं शत्रूचा पराजय केला. परंतु तुमचा पराजय केव्हांही झाला नाहीं. तुम्हां दोघांपैकीं एकाचाहि पराजय झाला नाहीं. मग तुम्ही दोघे एकत्र झाल्यावर पराजय कोटून होणार, हे विष्णो, व हे इन्द्रा, ज्या वेळीं तुम्ही दोघांनीं असुरांशीं युद्ध केलेंत त्या वेळीं हजारांचे तीन भाग केलेत व तो तो भाग त्याला त्याला दिलात.

१.६१,७ ह्या ऋचेचा अर्थ प्राप्तमननें असा केला आहे— "मातेचें दुग्ध प्राशन करून धष्टपुष्ट झाल्यानंतर उंची पेयाचें पान केल्यानंतर व मिश्रण भक्षण केल्यानंतर अतिवलाढ्य जो तो (म्ह. इन्द्र) त्यानें चकचकीत अन्न चोहून घेतलें व खडकाच्या वर नेम धरून वराहास मारिलें. वेनफे त्या ऋचेचा अर्थ असा लावतो कीं, यज्ञांतील हविर्भाग खाऊन तृप्त झाल्यावरोबर इन्द्रानें देवांच्या सुतारानें घडविल्लें अन्न घेतलें, व तो आपल्या शत्रूवर चालून गेला. इन्द्रावद्दलच्या कल्पनेवर ह्या ठिकाणीं एक नवीनच कल्पना मिळते. प्रामेथ्यूस

ज्याप्रमाणें स्वर्गातील अग्नि चोरतो असें वर्णन आहे, त्या प्रामेथ्यूससारखाच इन्द्र हें अन्न चोरतो. डॉ. पेरी त्या ऋचेचा खालीलप्रमाणें अर्थ लावतात.

“आनंदातिशयानें पेय पिऊन सोममेजवानीच्यावेळीं मिश्रणभक्षण केल्यावरोबर जास्त शक्तिमान् जो विष्णु त्यानें ह्याच्या आईजवळून पक्वान्न हिरावून घेतलें; त्यानें वराहाला मारलें व त्यावरोबरच खडक उलथून पाडला.” परंतु ह्या अर्थानें युद्धांतील अर्थ लागत नाहीं. त्याप्रमाणें इन्द्रकथेचाहि ह्यामुळें नीटसा अर्थ लागत नाहीं. ऋग्वेदांत ह्या कथेचा इतरत्र कोठेंहि उल्लेख नाहीं.

इन्द्र आणि त्वष्टा.—ऋग्वेदामध्ये खालील ठिकाणीं इन्द्र व त्वष्टा यांमधील परिचय उद्धृत होतो. त्वष्टा हा देवांचा कारागीर असून त्यानें इन्द्राकरितां वज्र तयार केलें. या विधानास खालील ऋचांत पुरावा सांपडतो. १.५२,७ मध्ये म्हटलें आहे कीं, लक्ष्यानें तुझ्यामधील वल वाढविल्लें, त्यानें तुजकरितां वज्र तयार केलें; ६.१७,१० मध्ये म्हटलें आहे कीं, हे वलाढ्य पुरुषा, तुझ्यासाठीं लक्ष्यानें हजार अणुंकांचें व शंभर धारा असलेलें सदा तुझ्यापुढें नम्र व तत्पार असलेलें वज्र निर्माण केलें व त्या वज्रानें वृत्रवलीचा तूं निपात केलास. १०.४८,३ व १.६१,६ ताडून पहा. वज्र विवेचन केलेल्या १.६१,७ मध्येहि तसाच उल्लेख आहे.

इन्द्र लक्ष्याला जेरीस आणून त्याचा सोमरस वल आताऱ्यानें पिऊन टाकतो या विधानाला खालील ऋचांतून पुरावा सांपडतो ४.१८,३ मध्ये असें वर्णन आहे कीं, इन्द्रानें लक्ष्याच्या घरांत शिहून शंभर गाईंच्या किंमतीचा मद्य घेऊन भरून ठेवलेला सोमरस पिऊन टाकला. ३.४८,४ मध्ये असें वर्णन आहे कीं, लक्ष्याला जेरीस आणून इन्द्रानें सोमरस पिऊन टाकला.

प्रत्येक देवतेवद्दल जेवढ्या म्हणून दंतकथा असलेली तेवढ्यांच्या मुळाशीं सृष्टीतील कांहींतरी गूढ तत्त्व वीजसुतानें वास करीत असलें पाहिजे अशी भावना उराशीं धरून प्रत्येक दंतकथेचा त्या दृष्टीनें अर्थ लावूं पहाणारा मिरिअॅन्थूस इन्द्राच्या या आततायी वर्तनाचा तितक्याच आततायीपणानें खालील अर्थ लावतो. “त्वष्टा हा पृथ्वी, आकाश व सर्व चराचरी वस्तूंचा उत्पादनकर्ता आहे, त्याच्या घटांत असलेला सोमरस इन्द्र त्या लक्ष्याला जेरीस आणून पिऊन टाकतो असें वर्णन आहे. ह्याचा अर्थ असा दिसतो कीं, सोमाला मद्य म्हटलेलें आहे. हा लक्ष्याच्या घरांतील सोम अथवा मद्य म्हणजे पाऊसच होय. लक्ष्याला जेरीस आणून इन्द्रानें पृथ्वीवर आपल्या भक्तांसाठीं पाऊस पाडला असा ह्या कथेचा अर्थ दिसतो.”

परंतु आपल्याला इतक्या सहजपणें त्या कथेचा अर्थ लावतां येत नाहीं. इन्द्र सोमरस खालीं म्हणजे भूतलावर

न. पाठवितां स्वतःच पितो आहे असा स्पष्ट उल्लेख आहे. ४.१८,३ मध्ये इन्द्रानें स्वतःच्या आईशीं अरेरावीचें वर्तन केलें असा उल्लेख आहे. ह्यावरून इन्द्र जाल्याच फार उद्धट होता असें दिसतें. त्याचप्रमाणें ३ न्या मण्डलांतील ४८ व्या सूक्तांत इन्द्राची सोमपानाभिरुचि वर्णन केलेली आहे ह्या संबंध सूक्तांत सोम याचा नेहमींचाच अर्थ घेतलेला आहे, मग ह्याच ऋचेत त्या शब्दाचा 'पाऊस' असा अर्थ कसा ध्यावयाचा ? ४.१८,३.

मिरिअॅन्यूसची ही कल्पना त्याच्याच तोंडून परस्परविरोधी विधानें वदविते. लघ्याचा पावसाशीं संबंध काय ? लघ्या-जवळून इन्द्र पाऊस चोहून घेऊन मनुष्यांनां देतो अशी जर कल्पना गृहीत धरली तर लघ्या मनुष्यांपासून पाऊस चोहून ठेवतो असा अर्थ होईल व खुद्द लघ्या देव व मनुष्य यांचा शत्रु ठरेल; परंतु लघ्यावद्दली ही समजूत त्याच्या मूळ-स्वभावाशीं अगदींच विसंगत आहे; कारण वारिधारा अडवून धरणान्या राक्षसांच्या निर्दलनार्थ लघ्या इन्द्राला वज्र घडवून देतो. सोमाला वारंधार मधु म्हटलेलें आहे ही गोष्ट खरी आहे, त्याचप्रमाणें सोम म्हणजे पाऊस असेंहि अलंकारिक भाषेंत म्हणतात; परंतु ३.४८,४ मध्ये कोठेहि मधुशब्दाचा उल्लेख नाही. त्याचप्रमाणें स्वतःच्या सोयीसाठीं मिरिअॅन्यूस १०.४९,१० चा आधार घेतो, त्यांत मधु याचा अर्थ शुद्ध गाईचें दूध असाच होतो. त्या ठिकाणीं इन्द्र स्वतःच्या परा-क्रमाचें वर्णन करतो. जी गोष्ट खुद्द लघ्यालाहि करतां आली नाही ती गोष्ट मी केली म्हणजे गाईच्या ठिकाणीं मी दूध उत्पन्न केलें."

(३) लघ्याचा मुलगा जो विश्वरूप त्याचा वध इन्द्र करतो. वर इन्द्र व व्रित यावद्दल उल्लेख आला आहे त्यांत ह्यावद्दल विवेचन आलेलें आहे.

इन्द्र आणि ऋभू.—लघ्या ज्याप्रमाणें कारागीर आहे त्याप्रमाणेंच ऋभू हे कुशल कारागीर आहेत. हे ऋभू तीन आहेत तरी त्या तिघांमध्ये फारसा फरक करीत नाहीत. ४.३३,९ मध्ये "वाज सर्व देवांचा कारागीर होता, ऋभुक्षा इन्द्राचा होता, विश्वा वरुणाचा होता" अशी त्या तिघांजणांत तफावत केलेली आढळते. ते इन्द्राचा रथ व घोडे तयार करतात (१.१११,१). १.२०,२ मध्येहि त्यांच्या दक्षतेचें असेंच वर्णन आहे. ५.३१,४ मध्ये 'अनूतीं तुझा रथ व्रनविला' असें वर्णन आहे. ऋभूवद्दल अनू हा शब्दप्रयोग बहुमानार्थी असून रथ वांधण्याचें काम त्यांनांच अवगत होतें असें दिसतें.

इन्द्र व त्याचे कारागीर यांमधील हा परिचय आणखी दाट होत गेलेला दृष्टीस पडतो. ४.३५,७ मध्ये इन्द्राला ऋभूचरोचर सोमपान करण्यावद्दल विनंति करण्यांत आलेली आहे. ऋभू हे धनधान्यसृष्टि देणारे असून इन्द्राचे मोठे

दोस्त होते असेंहि वर्णन आहे. ३.५२,९ ताडून पहा. १.१११,४ मध्ये खुद्द इन्द्रालाच ऋभुसूत म्हटलें आहे. ७.३७,४: १०.७४,५ मध्येहि असेंच म्हटलें आहे ४.३७,५ मध्ये ऋभूच्या शक्तीची इन्द्राच्या शक्तीचरोचर तुलना केलेली आहे.

वसूंचा अग्रणी इन्द्र.—वसूंचा माहिती इतकी त्रोटक आहे की, इन्द्र त्यांचा अग्रणी होता असें मानण्यास मूळांत कोठें चांगलासा पुरावा सांपडत नाही. कांहीं ठिकाणीं ह्या देवांच्या तीन जाती असल्यावद्दलचा उल्लेख आढळतो. आदित्य, रुद्र व वसु अशा या तीन जाती आहेत. "हे मित्रवरुणा, रुद्र, वसु व आदित्य यांच्या समवेत असणारे तुम्ही आमच्या रथाचें रक्षण करा" असें २.३१,१ मध्ये वर्णन आहे. "मी देवांचें, आदित्यांचें, रुद्रांचें, व वसूंचें 'स्थान' मोडीत नाही" असे इन्द्र स्वतःशींच १०.४८,११ मध्ये उद्गार काढतो. त्याचप्रमाणें १०.६६,३ मध्ये म्हटलें आहे की, "वसूसमवेत इन्द्र आमच्या घरांचें रक्षण करो, आदित्यांसमवेत अदिति आमचें रक्षण करो, रुद्रांसमवेत रुद्रदेव आम्हांवर दया करो, व देवतांसमवेत लघ्या आम्हाला धनधान्यसृष्टीचा लाभ करून देवो."

७.४७,२ ही एकच ऋचा पेरीच्या मते वसूंचा स्वभाव दाखविते. त्या ऋचेत असें वर्णन आहे की, ज्या वारिधारांचें रक्षण अग्नि करतो व ज्या वारिधारांच्यापासून इन्द्र वसूसमवेत ताजातवाना होतो त्या वारिधारांचा लाभ आम्हालाहि होवो, "ह्यावरून आपणांस अशी कल्पना करतां येईल की, वारिधारामोचनप्रसंगी ह्या वसूंनींहि इन्द्राला यथाशक्ति मदत केलेली दिसते; परंतु ह्या कल्पनेला साधक अशी इतरत्र प्रमाणें आढळत नाहीत. इन्द्र व वसु यांचा संबंध म्हणजे अर्वाचीन कल्पनेचा परिणाम असावा. आदित्यांचा अध्वर्यु ज्याप्रमाणें वरुण, रुद्रांचा अग्रणी ज्याप्रमाणें रुद्र, त्याप्रमाणें वसूंचा कोणीतरी अग्रणी असावा व त्या जागीं तत्कालीन अग्नेसर योज्यांमध्ये इन्द्राचें नांव प्रामुख्याने ऐकूं घेत असल्यामुळे इन्द्राची योजना झाली असावी. इन्द्रावद्दल 'वसुपति' असा शब्दप्रयोग करण्यांत येतो त्याचा 'वसूंचा अग्रणी' अथवा 'धनरागींचा अधिपति' असा अर्थ होईल. पुष्कळ ठिकाणीं धनपति असाच अर्थ घनित असतो; व ह्यामुळेच इन्द्र व वसु यांमधील संबंध मोघम ठरतो.

मानवशशूरी इन्द्राच्या झालेल्या लढाया.—अंतरिक्षांतील जयशाली वीर, देवांचा निर्दालनकर्ता वीर, सर्व देवांमधील वीरशिरोमणी असा जो इन्द्र त्याला लोकांनीं युद्धदैवत मानावें हें अत्यंत साहजिक आहे व इन्द्राला तीच पदवी प्राप्त झाली होती हें सिद्ध करणारे अनेक पुरावे आढळतात. ह्या पुराव्यांवरून इन्द्राचा आपल्या भक्तमंडळीशीं कशा तऱ्हेचा संबंध होता हेंहि दिसून येईल. ह्या ठिकाणीं

ज्या युद्धांच्या निकालानें इन्द्राला जगदुत्पादनानें आदिशक्ति व दयाळु देवता ठरविली त्या युद्धांच्या अगोदर इन्द्र हा कशा तऱ्हेचा थोडा होता त्याची प्रथम आपण वरोवर कल्पना करून घेऊं.

२.३०,१० मध्ये अगदीं सर्वसाधारण असा उल्लेख आहे त्यांत म्हटलें आहे कीं, “जेवढ्या म्हणून तुला लढाया मारा-वयाच्या असतील तेवढ्या लढाया तूं सर्व शूरवीरांनां मदतीस घेऊन जिक व आम्हांला विपुल लूट मिळवून दे.” ४.१६, १७ मध्ये म्हटलें आहे कीं, “ज्या वेळीं रणकळोळ ऐन रंगांत आला असेल, ज्या वेळीं योद्ध्यांच्या शस्त्रास्त्रांचा खणखणाट अतिशय जोरांत होऊं लागेल त्या वेळीं हे वीरा, आमच्या शरीरांचें रक्षण कर.” ७.३१,३;६ ताडून पहा.

परंतु इन्द्राचा माणसांशीं याच्याहिपेक्षां निकट परिचय होतो. अग्नि व अश्विनीप्रमाणें इन्द्रसुद्धां आर्यांचा रक्षणकर्ता होतो. आर्यन् लोकांचा इन्द्र हा खास राष्ट्रीयदेव आहे. पूर्वींच्या लोकांशीं नवीन येणाऱ्या लोकांच्या ज्या चकमकी उडाल्या त्या सर्व चकमकींत त्यांनां इन्द्राचें मोठेंच पाठवळ होतें. गाणारा कवि विरुद्ध पक्षाच्या लोकांनां दैत्य मानीत असे असें दिसतें. त्यांनां दस्यु व दास असें म्हटलेलें आढळतें. मूरचें आपल्या संस्कृतग्रंथांत (पु. ५ प्र. ११३) इन्द्राच्या ह्या वर्णनावद्दल्या ऋचा एके ठिकाणीं ग्रथित केलेल्या आहेत. १.१०३,३ मध्ये असें वर्णन आहे कीं, “वज्र हातीं घेऊन स्वशाचीवद्दल पूर्ण आत्मविश्वास असलेला तो वीर चालूं लागला व शत्रूच्या किढ्यांच्या त्यानें विध्वंस केला. भो वज्र-वाहु, दस्यूंवर आपलें अन्न सोड, आर्यांचें तेज व पराक्रम वाढीव.” १.१३०,८; ४.२६,२; ६.१८,३; ८.१४,१५; २४,२७; १०.४९,२ ताडून पहा. १.१३१,५ मध्ये इन्द्रानें केलेल्या साहाय्याचें मार्मिक वर्णन आहे.

आर्यन् लोकांचीं निरनिराळीं मंत्रकालीन राष्ट्रें पंजावांतून भटकत फिरत असतांनां जे दक्षिणेकडे व पूर्वेकडे गेले व सर्व देश त्यांनीं आक्रमिला त्या वेळीं इन्द्रानें त्यांनां जी मदत केली त्या मदतीचा उल्लेख वरील ऋचेंत केलेला आढळतो. मंत्रकालीन लोक अर्धवट भटकत, अर्धवट एके जागीं स्थायीक अशा स्थितीत होते. ते ज्या वेळीं सिंधुनदापार होऊन हिंदुस्थानांत वसाहत करूं लागले त्या वेळेचा वेदां-मधील उत्तरभाग आहे.

टोळ्याटोळ्यांत कुळांकुळांत व जातीजातींत लढाया जुंपल्या व ह्या सर्व मारामारीच्या प्रसंगीं प्रत्येक टोळीनें कुळानें अथवा जातीनें इन्द्राला आपल्यालाच साहाय्य करावें अशी याचना केलेली आढळून येते व इन्द्रानें आपल्यालाच मदत करावी म्हणून प्रत्येकानें त्याला नानातऱ्हेचीं आमिषें दाखवावीत असा क्रम सुरू झाला. चवथ्या मण्डलांतील २४

व्या सूक्तांत अशा तऱ्हेचें वर्णन आहे. ४.३०,१८ मध्ये असेंच वर्णन आहे—‘त्वां सरयू, अर्णव व चित्ररथ ह्या नद्यांपासून आर्यांनां एका दिवसांत हांकून दिलेंस’ ६.२२,१० मध्ये ‘दास व आर्यशत्रूंपासून आमचा वचाव कर’ अशी इन्द्राची प्रार्थना केलेली आहे. ६.३३,३; ४६,८; ८.५२,७ ताडून पहा.

इन्द्राचा कुत्साशीं असलेला जो संबंध वर्णिलेला आहे त्यांत ह्या भांडणावद्दल स्पष्ट पुरावा आढळतो. फार प्राचीन काळीं कुत्स आर्जुनेय नांवाचा एक राजर्षि इन्द्राचा मित्र होता. हे दोघेहि एकाच रथावर वसून जातात (६.२०,५). त्यांच्या रथाला वायुरूपी घोडे जोडलेले असतात (१.१७४, ५; १७५,४); केवळ कुत्साचें प्रिय करण्याकरतां इन्द्र शुष्णदैत्याचा वध करतो व कुत्सासाठींच सूर्याच्या रथाचें एक चक्र हरण करतो (१.१७५,४; ४.३०,४). ५.२९,४ मध्येहि असेंच वर्णन आहे. कांहीं ठिकाणीं याच्या अगदीं उलट वर्णन आढळतात. कुत्स हा इन्द्राचा मित्र नसून शत्रूच आहे असें त्या वर्णनावरून आढळतें. १.५३,१० मध्ये इन्द्र कुत्साला दुसऱ्या एका राजाच्या स्वाधीन करतो असें वर्णन आहे. २.१४,७; ४.२६,१; ६.१८,३ मध्येहि अशाच तऱ्हेचीं वर्णन आढळतात. वालखिल्य ५,२ मध्ये तर इन्द्र कुत्साला ठार मारतो असें वर्णन आहे. १०.३८,५ मध्ये तर याच्याहि पेक्षां चमत्कारिक वर्णन आहे, त्यांत म्हटलें आहे कीं, “कुत्साच्या हातून स्वतःला सोडवून इकडे ये, तुझ्या-सारख्या वीराला असें डांबून घेणें शोभत नाही” त्याचप्रमाणें ज्यांची वाजू इन्द्र नेहमीं घेतो असे जे तुर्वश व यदु त्यांनांच ठार मारण्याविषयीं इन्द्राची प्रार्थना करण्यांत येते (७.१९,८). ह्या व असल्या तऱ्हेच्या परस्परविरोधी वर्णनांचें कारण हेंच दिसतें कीं, वेदांत पुष्कळ कवींनीं ऋचा लिहिल्या म्हणून त्या त्या कवींच्या कल्पनेप्रमाणें व तत्कालीन अद्यै प्रहर चाललेल्या झगड्यामुळें इन्द्रावद्दल अशा तऱ्हेचे एकाचा एकाशीं मेळ नाही असे उतारे सांपडतात.

इन्द्र व पर्वत.—रोट म्हणतो, त्याप्रमाणें पर्वत हा डोंगरांचा पूर्वज असून शिवाय डगांचा अधिपति होता, ह्यापेक्षां त्यासंबंधी विशेषशी माहिती उपलब्ध नाही. १.१२२,३ मध्ये “इन्द्र व पर्वत आम्हांला परितोपकें देवोत” असें वर्णन आहे. १.१३२,६ मध्ये “भो इन्द्र, पर्वत, आमचें आमच्या शत्रूंपासून रक्षण करा,” असें वर्णन आहे. त्याचप्रमाणें ३.५३,१ मध्ये इन्द्र व पर्वत यांचा उल्लेख एकत्र आलेला आहे.

जगदुत्पत्तीसाठीं इन्द्रानें केलेले प्रयत्न.—सृष्टी-मधील इन्द्रानें जें कार्यक्षेत्र आहे त्या कार्यक्षेत्राच्या वाहेरील इन्द्राचे हे प्रयत्न आहेत. वादळांत दृश्यमान होणाऱ्या देवाच्या पोटी इन्द्राचें जनन झालेलें आहे. यावरून पाहतां इन्द्रा-वद्दलचीहि कल्पना न्याय्य ठरते. स्वतःच्या कार्यक्षेत्रांत

इन्द्रानें जे जे पराक्रम केले त्यांचेंच ठोकळ वर्णन केलें म्हणजे जगदुत्पत्तीसाठी त्यानें केलेल्या प्रयत्नांची रूपरेषा आपणांस कळून येते. ही कल्पना कसकशी परिणत होत गेली तें खालील विवेचनावरून लक्षांत येईल.

(१) पंचमहाभूतांच्या खळवळीमुळें विश्वाचे सर्व भाग खिळखिळे झाले होते त्यांनां स्थैर्य व जुनी व्यवस्था इन्द्रानें मिळवून दिली.

(२) ज्यानें हें घडवून आणिलें त्यानेंच विश्वाची जागा प्रथम आंखून दिलेली असली पाहिजे.

(३) हा रचनाकार ब्रह्मदेव असला पाहिजे.

या अनुक्रमानें ती कल्पना वाढत गेली असावी. एखाद्या विशिष्ट ऋचेमधील वर्णनाची उभारणी यापैकीं कोणत्या विशिष्ट कल्पनेस अनुसरून झालेली आहे हें सांगणें कठिण आहे. अशा तऱ्हेच्या वर्णनात्मक ऋचांचा संकलितपणें विचार केला असतां वरील तऱ्हेची परंपरा आढळून येते.

(१) पंचमहाभूतांच्या युद्धानंतर इन्द्र विश्वाला स्थैर्य देऊन सृष्टिक्रम घालून देतो या कल्पनेला पोषक अशा खालील ऋचा आहेत. १.५६,६ मध्ये वर्णन आहे कीं, पृथ्वीतलावर अंतरिक्षाचें आच्छादन इन्द्रानें स्थिर केलें व सीमरसाच्या पानानें उन्मत्त होऊन इन्द्रानें शत्रूंचा निःपात केला व वारिधारांची मुक्ता केली. ६ वी ऋचा ताडून पहा. १०.११३,४ मध्ये असें म्हटलें आहे कीं, इन्द्र जन्मल्यावरोवरच आपल्या शत्रूंवर तुटून पडला. तो पराक्रमासाठी व युद्धासाठी फार ह्यापलेला होता. ८.४५,४; ६६,१ ताडून पहा. इन्द्रानें खडक फोडला, वारिधारांनां मुक्त केलें व मोठ्या कुशलतेनें विस्तीर्ण असा आकाशमंडप उभारला १.६२,५; ६.३०,३; ८.७८,५; १०.१११,५ ताडून पहा.

(२) इन्द्र विश्वाची जागा आंखून सृष्टिक्रम चालू करतो ह्या विधानाला खालील ऋचा पोषक आहेत. २.१२,२ मध्ये वर्णन आहे कीं, “ज्यानें ढळमळणाऱ्या पृथ्वीला स्थिर केली, ज्यानें झोकांच्या खात असणाऱ्या पर्वतांनां स्थिर केलें, ज्यानें वायूला मर्यादा घालून दिली व खर्गाला धीर दिला तोच इन्द्र.” २.१३,१० मध्ये इन्द्रानें सहा दिशांची जागा ठरविली असें वर्णन आहे; ८.१५,२ मध्ये इन्द्रानें आपल्या शक्तीनें दोन्ही लोक, पर्वत, क्षेत्रे व पाणी स्थिर केलें असें वर्णन आहे. १०.८९,४ मध्ये ‘एखादा ज्याप्रमाणें कण्याला दोन चाकें वसवितो त्याप्रमाणें या वीरानें खर्ग व पृथ्वी वसविली’ असें वर्णन आहे. त्याच सूक्तातील पहिली ऋचा त्याचप्रमाणें १.६२,७; १२१,२; २.१५,२; १७,५; ३.३०,९; ५.२९,४; ६.१७,७; ८.१४,९ ताडून पहा. ह्या वावतीत चालू ३,४ मधील उतारा विशेष महत्त्वाचा आहे, त्यांत म्हटलें आहे—“दगांनां त्रिकल्पानंतर

त्यानें शुष्णाचा पराभव केला, नंतर आकाश उलगडून चांगलें स्थिर केलें, त्यानंतर मनुष्य जन्मास आला.”

ज्या जगाची रचना इन्द्रानें आपल्या पराक्रमानें स्थिर-स्थावर केली त्या जगाची उत्पत्तीहि इन्द्रानेंच केली.

जगदुत्पादनकर्ता इन्द्रच होता. १०.५४,३ मध्ये ज्या अर्थी तूं आपल्यापासूनच आपल्या आईवापानां (म्हणजे यावापृथिवीला) उत्पन्न केलेंस असें वर्णन आहे. ८.३६,४ मध्ये इन्द्राला “जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः” म्हणजे खर्ग व पृथिवी यांचा उत्पादनकर्ता असें म्हटलें आहे.

(१) त्याचप्रमाणें सूर्यादिकांशीं इन्द्राचा संबंध जोडलेला आहे. काळोखांतून सूर्याला इन्द्र मुक्त करतो व त्याच्या गतीचें नियंत्रण करतो, शेवटीं सूर्याचा उत्पादनकर्ताहि इन्द्रच होता असें म्हटलें आहे.

(२) सूर्याप्रमाणें इतर तेजोगोलांच्या गतीचेंहि इन्द्रच नियंत्रण करतो, याला आधार ३.३०,१२; ४.१६,४ आहे. त्या ऋचेत वर्णन असें आहे—‘सूर्याच्या मुक्तेनंतर इन्द्रानें मनुष्यांनां प्रकाशाचा सार्वत्रिक लाभ करून दिला.’ ३.३०,१३ मध्ये इन्द्रानें उपेचाहि लाभ करून दिला असें वर्णन आहे. ६.३०,२ व ३.३०,१२ मध्येहि असेंच वर्णन आहे. ३.३०,१२ मध्ये सूर्याच्या गतीचें इन्द्रानें नियंत्रण केलें असा उल्लेख आहे. ५.३१,११ मध्ये रात्रीं सूर्याचा रथ माघारी गेला होता तो इन्द्रानें पुन्हां परत आणला असा उल्लेख आहे. १.१०२,२ मध्ये ‘चंद्र, सूर्य जे आपापल्या मार्गांनें जातात ते इन्द्रामुळें’ असा उल्लेख आहे. १०.१३८,६ मध्ये चंद्राचा मार्ग इन्द्र आंखून देतो असें वर्णन आहे. १.१२१,१३; ४.२८,३; ६.७२,२; १०.१७१,४ ताडून पहा.

पेटुकथेचा संबंधहि कदाचित् ह्याच ठिकाणीं येत असावा. अश्विनांजवळून पेटूला (एका राजाचें नांव) एक पांढरा घोडा मिळाला. ‘हा घोडा इन्द्रानें अश्विनी देवांनां दिला होता’ ‘इन्द्रेण युवाभ्यां दत्तं’ असें वर्णन आहे. हे इन्द्रा, तूं यजमानाला अन्न, द्रव्य देतोस तसेंच व्रीह्यादि धान्य देतोस. तूं सर्व जगाचा एकटाच (अद्वितीय) स्वामी आहेस. हे इन्द्रा, तूं प्रफुलित औषधी धारण करितोस. तसेंच तूं सूर्याच्या दीप्ति व मोठमोठले प्राणी उत्पन्न करतोस. तूं सर्वांचा ईश्वर आहेस” असें १.११८ मध्ये वर्णन आहे. हा पेटू म्हणजेच सूर्य होय हें जर खरें असेल तर सूर्याचा मार्ग इन्द्रानें आंखून दिला हें उघड आहे.

(३) इन्द्रानें सूर्य, ग्रह व शुक्र उत्पन्न केला ह्या कल्पनेला खालील आधार आढळतात. ८.१२,३० मध्ये इन्द्रानें विस्तीर्ण अशा आकाशामध्ये सूर्य ठेवला ‘सूर्यं धारितवानसि’ असें म्हटलें आहे. ८७,२ मध्ये ‘त्वं सूर्यं तेजोभिरवीपयः’ असें आहे. २.१२,७ मध्ये इन्द्रानें सूर्य व उषा उत्पन्न केली

असें वर्णन आहे. ३.३१,१६; ३२,८; ६.१७,५; ३०,५; ३९.३,४ ताडून पहा.

इन्द्र हा वनस्पतींचाहि उत्पादनकर्ता आहे असें म्हटलें आहे व तेंहि ओघानेंच येतें, कारण सर्व वनस्पतींची वाढ पाणी व प्रकाश ह्यांवरच अवलंबून असल्यामुळें पाणी व प्रकाश देणारा इन्द्र पर्यायानें वनस्पतींचा उत्पादक ठरतो. २.१३,६ मध्ये इन्द्रानें सोमवल्ली उत्पन्न केली असें म्हटलें आहे. ७ व्या ऋचेंतहि अशाच तऱ्हेचा उल्लेख आहे. ३.३४,१० मध्ये इन्द्रानें (आयुष्य) वनस्पति दिली असें वर्णन आहे. १०.१३८,२ 'हे इन्द्रा, तूं पृथ्वीवर जलवृष्टि केलीस, पर्वतांचा भेद केलास व आंत लपवून ठेविलेल्या गाईनां मुक्त केलेंस' इत्यादि वर्णन आहे.

ह्याशिवाय वेदांत असे अनेक दाखले आढळतात कीं, त्यावरून जगदुत्पादनकर्ता इन्द्र ठरतो.

एखाद्या देवतेवरून याच्यापेक्षां उच्च दर्जाच्या कल्पना सांपडणें कठीण आहे व ह्या अतिशयोक्तीमुळेच इन्द्र हा वेदकालीन देवांमध्ये श्रेष्ठतम देव ठरला.

इन्द्राचें दयालुत्व व स्वतःच्या भक्तांशीं असलेला संबंध.—इन्द्राच्या कार्यक्षेत्रांसंबंधी वर विचार आलेला असल्यामुळें त्याच्या भक्तांनीं निरनिराळे वर मागण्याकरतां केलेल्या प्रार्थनांचा निराळा उल्लेख करण्याचें कारण नाहीं. पाऊस, प्रकाश व खशत्रूंपासून संरक्षण याकरतां मुख्यतः इन्द्राची प्रार्थना करण्यांत येते. यावरून पुढें इन्द्र हा धनधान्यसमृद्धि देणाराहि देव आहे ही कल्पना रूढ झाली.

वेदकालीन धन म्हणजे गुरें होत. हीं गुरें व परकीयांशीं झगडण्यासाठीं वरीचशीं मुलें त्या काळचे लोक देवापार्शीं मागत असत व हीं मुलें मागण्याच्या अगोदर ह्या समजुतीस पोषक अशा खालील ऋचा आहेत. ४.३२,१७ मध्ये 'आम्हांला हजार घोडे व हजार डोण्या सोम मिळावा म्हणून आम्ही इन्द्राची प्रार्थना करतो' असें म्हटलें आहे. १९ व्या ऋचेंत म्हटलें आहे—'हे वृत्रसूदना, आम्हांला दहा हण्डे मोहोरा मिळाल्या, तूं मोठा कृपालु दाता आहेस (वहुप्रदः असि)'. २० व्या ऋचेंतहि पुष्कळ धन देण्यावरून इन्द्राची प्रार्थना केलेली आहे; त्याचप्रमाणें २१ व्या ऋचेंतहि आहे.

'पुत्रपौत्रांचा लाभ होण्याकरितां आपल्याला इन्द्राची प्रार्थना केली पाहिजे' असें ६.१८,६ मध्ये म्हटलें आहे. १३ व्या ऋचेंत इन्द्र आपल्या भक्तांसाठीं रहाण्यास घरें व वसाहती तयार करून देतो असें वर्णन आहे.

वेदकालांत गुरांची किंमत केवढी मोठी होती याची कल्पना करतां येणार नाहीं. ज्या दुधावर कुटुंबच्या कुटुंब रहात असे त्या दुधाचा पुरवठा गाई करीत असत. त्याचप्रमाणें यज्ञयागादिकांत अवश्य असणारें घृत व लोणी हे पदार्थहि

गाईपासूनच मिळतात. त्याप्रमाणें देवघेवीच्या व्यवहारांत गुरांचा उपयोग करीत असत. अमुक एका वस्तूची किंमत १०० अथवा १००० गाई असें वारंवार म्हटलेलें आढळतें. ४.२४,१० मध्ये एक ऋत्विज आपल्या जवळ असलेली इन्द्राची मूर्ति १० गाईला विकण्यास काढतो असें वर्णन आहे. १.३३,१ मध्ये 'गुरें मिळावीत हीच आमची एक इच्छा आहे तेवढी तो महापराक्रमी पुरुष पुरविणार नाहीं काय?' असें म्हटलें आहे. ह्यामुळें ज्या वेळीं इन्द्रानें गाईच्या ठिकाणीं दूध उत्पन्न केलें त्या वेळीं त्यानें सर्वांत मोठी देणगी दिली असें तत्कालीन कवी समजू लागले. त्याचप्रमाणें दुधाला त्यांनीं आपल्या कल्पनेप्रमाणें शिजविलेल्या अन्नाची उपमा दिली, कारण दूध काढल्याबरोबर उपयोगांत आणतां येत असे. १.६२,९ मध्ये अशा आशयाचें वर्णन आहे. त्याचप्रमाणें ३.३०,१४; ३९,६; ८.७८,७ पहा. लघ्यालाहि ही गोष्ट करतां आली नाहीं. ती इन्द्रानें केल्यामुळें इन्द्राला केवढें महत्त्व प्राप्त झालें असेल त्याची कल्पना करावी. स्वतः इन्द्रच १०.४९,१० मध्ये ह्यावरून आत्मप्रौढी गात आहे वसें वर्णन आहे. त्याचप्रमाणें वांझ गाईपासून इन्द्रच दूध काढूं शकतो असें ४.१९,७ मध्ये वर्णन आहे.

एखाद्या मनुष्याशीं बोलल्याप्रमाणें कवि इन्द्राशीं संभाषण करतो. एखादा गरीब माणूस ज्याप्रमाणें श्रीमंत मनुष्याबरोबर बोलेल तसा कवि इन्द्राबरोबर बोलतो. ह्या प्रार्थनांचें ह्मणेंतर पुष्कळवेळां अत्यंत काकुळतीस येऊन केलेल्या विनवण्यांतहि होतें. कांहीं कांहीं कवि तर एखाद्या बरोवरीच्या मित्राच्या पाठीवर थाप मारून स्वागत करावें त्याप्रमाणें इन्द्राचें स्वागत करतात. पुष्कळवेळां ते इन्द्राशी संभाषण करतांना ग्राम्य कोव्याहि करतात. (वर दिलेली १०.३८,५ ताडून पहा). परंतु बहुतेक ऋचांमधून इन्द्रावरून रूढ असलेली राष्ट्रीयदेव ही कल्पना व भक्ति दिसून येते. या वावर्तीत मूरनें आपल्या संस्कृत ग्रंथांत (पु. ५ पृ. १०३) ऋचा ग्रथित केलेल्या आहेत.

माणसें इन्द्राच्या अस्तित्वावरून शंका काढतात (२.१२,५; ६.१८,३; ८.८९,३,४). परंतु त्याच्यावर पूर्ण भ्रंवसा टाकावा (१.१०२,२; १०८,६; ६.२८,५; ९.११३,२). कारण तोच संकटकारी मद्दत करणारा आहे (८.६९,७). इन्द्राच्या मित्रांना संकटाची केव्हांहि भीति नसते (१०.१५२,१). कारण साधु पुत्राचा तो मोठा साहाय्यकर्ता आहे (८.६९,३). कवींचा तो फार जुना मित्र आहे (६.१८,५; २१,५ व ८). एवढेंच नव्हे, तर भावासारखा आहे (३.५३,५). अगर प्रेमळांतला प्रेमळ वायांसारखा आहे (४.१७,१७). कवि आपल्या वापाला ज्याप्रमाणें मिठी मारील त्याप्रमाणें इन्द्राला मिठी मारतो (३.५३,२) अथवा ज्याप्रमाणें वायका आपल्या नवऱ्याला मिळ्या मारतात त्याप्रमाणें कवि इन्द्राला मिळ्या मारतात (१.६२,११

१८६,७; १०.४३,१). परंतु काहीं काहीं वेळीं कवि फार उतावीळ होऊन इन्द्रावहल अपमानकारक शब्द उचारतो. ४.३२; ४.२१,९; ७.३२; ८.८१,३०; ३.१८,२; ३.२५,५; १०.३८,५; ३.४५,१).

ह्या उताऱ्यांवरून इन्द्राचा आपल्या भक्तमंडळीशीं कशा तऱ्हेचा संबंध होता हें दिसून येईल. भक्तमंडळीच्या पुढाऱ्यावर इन्द्राची कशा तऱ्हेची कृपादृष्टि होती हें पाहूं.

कुत्सावर इन्द्राची सर्वांत जास्त मेहेरवानी होती. कुत्साकरतां इन्द्र सूर्याच्या गतीलाहि प्रतिरोध करतो व ज्या लढाईत कुत्स लढत होता त्या लढाईत कुत्साला जय मिळेतोपर्यंत रात्र पडूं देत नाही. (५.२९,१०). ४.३०,४ ताडून पहा.

'हे अश्विर्ना. तुम्ही पूर्वे किंवा पश्चिमेच्या जवळ असतां अथवा द्युयू, अन्, तुर्वश व यदु यांच्या जवळ असतां तद्वत् मी घोलाविलें असतां मजजवळ प्राप्त व्हा' ८.१०,५. (२.१५,५; ४.३०,१७) 'अत्रूर्नां फेंहून दिलेल्या तुर्वश व यदु यांना इन्द्रानें चांगल्या ठिकाणीं आणलें' असें वर्णन आढळतें. (६.४,५; ५.३१,८) 'हे इन्द्रा, तूं तुर्वश व यदु ह्या राजांच्या कारितां ओपधी व वनसर्तीची करमणूक केलीस असें वर्णन आहे.

तुर्वति व वय्य ह्यांचीं हीं नांवां ह्या वावर्तीत आढळतात. ह्यांच्यावरहि इन्द्रानें उपकार केल्याचें वर्णन आहे. ह्यांच्यासाठीं इन्द्रानें एक जलौघ थोटावेळ थांबवून धरला होता. १.५४,६.

सुदास राजाहि इन्द्राचा मोठा भक्त होता. ह्या सुदास राजाचें इन्द्रानें परचक्रापासून रक्षण केल्याचें वर्णन आहे (७.१९,३; २०,२; ३२,१०,११; ७.८३). वसिष्ठाच्या जुळाला सुदासराजाच्या दरवारीं मोठी मान्यता होती व त्यांच्याच प्रार्थनामुळे सुदास राजाला जय मिळाला अशी समजूत होती. (७.३३,२.३ पहा) सुदासाच्या कथेला काहीं तरी ऐतिहासिक आधार दिसतो, कारण सुदासाच्या लढायांचें वर्णन वरेंच विस्तृत आढळतें. याविषयीं विशेष विवेचन दाशरत्नयुद्धप्रसंगीं येईल.

सुद्वल व सुद्वलानी या दोघांनाहि इन्द्राचें साहाय्य असल्यावद्दलचें वर्णन आहे. सुद्वलाच्या रथाच्या वेलाला इन्द्रानें प्रेरणा केली (चोदयन् शत्रुपु प्रेरयन्) व सुद्वलानें लढाई जिंकली (१०.१०२).

लढाईच्या प्रसंगींच नव्हे तर शांततेच्या काळांत सुद्धा इन्द्र मनुष्यांचा साहाय्यकर्ता आहे. वृद्ध कक्षीवन्ताला त्यानें तरुण वायको मिळवून दिली (१.५१,१३). "जख्खड झालेल्या कक्षीवन्तानें सोमरस तयार केल्यामुळे इन्द्रानें त्याला वायको दिली." त्याचप्रमाणें इन्द्र म्हातान्या झालेल्या वायकांत तारुष्य उत्पन्न करतो. आंधळ्यांना व लंगड्यांना तो मदत करतो

(४.३०,१९; २.१३,१२,१५,७; ४.१९,९). पापपंकांत पडलेल्या आईनें उकिरज्यावर टाकलेल्या मुलाचा तो जीव वांचवितो (२.१५,७) (१३,१२; ४.३०,१६ ताडून पहा) ह्या कथेवरून इन्द्राच्या वाळवणाच्या कथेची आढवण होते. ती कथा ४ मण्डळांतील १८ व्या सूक्तांत आहे. ह्या कथे-मुळेच इन्द्र हा टाकलेल्या मुलाचा पालनकर्ता होता अशी समजूत रूढ झाली असल्यास नकळे.

इन्द्र आणि पूषन्.—इन्द्रासारख्या अतिबलाढ्य देवते-वरोवर पूषन्सारख्या निरुपद्रवी व शांतताप्रिय देवतेचें साहचर्य प्रथमदर्शनीं चमत्कारिक दिसतें. वेदकालीन कवीनांहि हें साहचर्य चमत्कृतिजनक वाटलें होतें असें त्यांच्या पूषन्च्या हंरूं येण्यासारख्या वर्णनावरून वाटतें. ६.५७,२ मध्यें असें वर्णन आहे की, एक सोमरस मागतो तर दुसरा करंभ मागतो, त्याचप्रमाणें ३ व्या ऋचेंत एकाच्या रथाला दोन बोकड जोडलेले आहेत तर दुसऱ्याच्या रथाला सशक्त असे पाणीदार घोडे जोडलेले आहेत. असें वर्णन आहे.

तरी या दोन देवतांच्या स्वभावांमध्ये काहींतरी साम्य असावें, कारण वेदांत ज्या दोन देवतांचें साहचर्य दाखविलेलें असतें तें काहींतरी अथवा उगीच नसतें. सूर्याचाच पूषन् हा एक अवतार असून त्याला आद्युष्णि असेंहि दुसरें नांव आहे (३.६२,७). त्याच्या वहिणीचें नांव सूर्यो होतें (६.५५,४,५; ५.८,४). त्याला करंभ आवडत असे व त्यापासूनच त्याचे दांत किटके होते असें (४.३०,४) मध्यें वर्णन आहे. त्याच्या रथाला दोन बोकड जोडलेले असून त्याच्या हातीं ते बोकड हांकण्यासाठीं 'पराणी' (अष्ट्रा) धारण करतो असें (६.५८,२) मध्यें वर्णन आहे. इत्यादि उताऱ्यांवरून पूषन् हा धनगरांचा देव असावा असा तर्क करतां येईल. पूषन् हा धनधान्यसमृद्धि देणारा देव आहे लावहल ग्रासमन म्हणतो—'पूषन् ज्या तऱ्हेची समृद्धि देतो ती समृद्धि इन्द्र, पर्जन्य अथवा मरुतांप्रमाणें पावसावर अवलंबून नाही, परंतु प्रकाशावर आहे व तो प्रकाशाहि सूर्याचा आहे.' पूषन् हा जनावरांचा व मनुष्यांचा रक्षणकर्ता आहे. १०.१७,३ मध्यें त्याला अनष्टपशुर्भुवनस्य गोपा ! असें म्हटलें आहे.

पूषन्चें इन्द्रावरोवरील साहचर्य दोन आधारांवर उभारलेलें दिसतें. दोघेहि समृद्धि देणारे देव असून त्यांची जोडीनें केलेली प्रार्थना खालील ऋचांत आढळून येते. 'इन्द्रानें सोम व पूषन् यांच्या मदतीनें गाईच्या ठायीं दूध उत्पन्न केलें' असें २.४०,२ मध्यें म्हटलें आहे. ३.५७,२ मध्यें इन्द्र व

* अन्यः करंभ इच्छति (करंभो दधिसक्तवः) करंभ=दृष्ट्यांत कालवलेलें सातूचें पीठ.

पूषन् ह्यांनीं वारिधारांनां पृथ्वीवर येण्यास मार्ग मुक्त केला असें वर्णन आहे. ४.५७,७ मध्ये पुष्कळ देवतांची प्रार्थना केलेली आढळते, त्यांत म्हटलेलें आहे—'इन्द्र नांगरो व पूषन् त्याला मार्ग दाखवो. दरवर्षी आम्हाला धनधान्य मिळो.'

पूषन् हा सर्वांचा रक्षणकर्ता आहे ह्या समजुतीमुळें त्याचा इन्द्राशी संबंध येतो. इन्द्र पूषन्च्या साहाय्यानें शत्रूंचा निःपात करतो असें ६.५६,२ मध्ये वर्णन आहे. त्याचप्रमाणें सर्वांचा रक्षणकर्ता पूषन् असल्यामुळें त्याचा संबंध दानवांचा पराभव करणाऱ्या इन्द्राबरोबर येतो. "इन्द्रानें ज्या वेळीं वारिधारांनां मुक्त केलें त्या वेळीं पूषन् त्याच्या मदतीला होता." असें ६.५७,४ मध्ये वर्णन आहे.

वृत्रहननाचे वेळीं पूषन् व विष्णु इन्द्राला उत्तेजन देतात. "ज्या इन्द्राला मरुतांनीं उत्तेजन दिलें, ज्या इन्द्रासाठीं अग्नीनें शंभर वैल भाजले, त्या इन्द्रासाठीं पूषन् व विष्णु यांनीं तीन तळीं सोम तयार केला" असें ६.१७,११ मध्ये वर्णन आहे.

इन्द्र आणि अश्विनी.—ज्या ऋचांत इन्द्र व अश्विनी यांचें साहचर्य वर्णिलें आहे अशा ऋचांची संख्या वेदांत फारच कमी आहे.

१.११६,२० मध्ये अश्विनींनीं इन्द्राला साहाय्य केल्याचें वर्णन आहे. १.१८२,२ मध्ये अश्विनींनां इन्द्रतमा म्हटलें आहे. ८.९,१२ व ३५,१ मध्ये इन्द्राबरोबर इतर देवांनां व अश्विनींनां यज्ञासाठीं आमंत्रण केलेलें आहे 'इन्द्रनासत्या' हा समास ८.२६,८ मध्ये आढळतो. १०.७३,४ मध्येहि असाच अश्विनी व इन्द्र यांचा संबंध वर्णिलेला आहे. १३१,४ मध्ये अश्विनी इन्द्राला नमुचिदैत्याशीं लढण्यास मदत करतात असें वर्णन आहे. ५ व्या ऋचेंत म्हटलें आहे, ज्याप्रमाणें वाप मुलाला मदत करतो त्याप्रमाणें अश्विनी इन्द्राला दूरदर्शापणांन व मोठ्या कौशल्यानें मदत करतात.

पेदूच्या घोड्यांच्या उत्पत्तीचे वेळीं इन्द्राबरोबर अश्विनी असतात.

ह्यावरून असें दिसून येईल की, इन्द्र व अश्विनी यांचें साहचर्य तितकेंसें निकट नाहीं. व म्हणून तें साहचर्य अश्विनीबद्दलच्या अर्वाचीन कल्पनावरून बनलेलें असावें असें पेरीचें मत आहे. इन्द्र हा वादळाचा देव आहे हें वर आलेच आहे. ह्या इन्द्रानें वारिधारा अडवून धरणाऱ्या दैत्यांचा मोड केला. अश्विनींनीं प्रकाशाचा लाभ करून दिला ह्याच कल्पनेमुळें त्यांचें सख्य जडलें असावें. दैत्यांचा निःपात करण्यासाठीं ज्याप्रमाणें इन्द्राची प्रार्थना करण्यांत येते त्याप्रमाणें अश्विनींचीहि करण्यांत येते. इन्द्राप्रमाणें अश्विनींचीहि मदत मागण्यांत येते. इन्द्रानें ज्याप्रमाणें सृष्टिक्रमाचें नियंत्रण केलें त्याप्रमाणें अश्विनीहि करतात; यामुळें परस्सरांच्या पराक्रमांची अदलावदल होते. अश्विनी पाणी

देतात, इन्द्र प्रकाश देतो वगैरे. नंतर इन्द्र व अश्विनी हे समृद्धि देणारे देव आहेत अशी समजूत रूढ झाली. पुढें त्यांमध्ये जास्तच निकट परिचय झाला व हे देव दयाळू व व्याधिनिवारक ठरले. व्याधिनिवारणाचा स्वभाव विशेष अश्विनींचा आहे.

अश्विनीबद्दलच्या कल्पना व इन्द्राबद्दलच्या कल्पना यांत इतकें साम्य असतांना त्यांच्याबद्दल उतारे इतके थोडे सांपडावेत हें आश्चर्य आहे. त्याचप्रमाणें त्यांच्यांत नुसतेहि फारशी दिसून येत नाहीं.

इन्द्राचें स्वरूपवर्णन.—इन्द्राचें स्वरूप कशा तऱ्हेचें होतें तें पाहूं.

इन्द्राला ज्याप्रमाणें मानवी आकार दिलेला आहे त्याप्रमाणें इतर कोणत्याहि देवाला दिलेला आढळत नाहीं; ह्याचें कारण असें दिसतें की, इन्द्र हा सर्वांत मोठा राष्ट्रीय देव मानलेला होता. इन्द्राचा अतुल पराक्रम, त्याचें अवाढव्य शरीर, विलक्षण धडाडी, त्याची दूरदृष्टि व धूर्तता त्याची अगणित संपत्ति व विलक्षण औदार्य इत्यादींचीं वर्णनें प्रत्येक कवि मुक्तकंठानें करीत असलेला आढळतो त्याचप्रमाणें त्याचा रथ घोडे व शस्त्राखे यांचीहि वर्णनें आढळतात. इन्द्रासंबंधीच्या ऋचांतून त्या देवतेचें जें वर्णन आढळतें त्या वर्णनावरून तत्कालीन योद्धा कशा तऱ्हेचा होता हेंहि पर्यायानें कळून येतें. कारण तत्कालीन स्वभावविशेषाचें प्रतिबिंब इन्द्राच्या स्वरूपवर्णनांत पडावें हें साहजिकच आहे.

इन्द्र हा चलसागर आहे (१.११,२). श्रेष्ठांतील श्रेष्ठ आहे (८.५०,२). सर्व देवांमध्ये अतिबलाढ्य देव आहे, त्याच्यामध्ये सर्व देवांचें पौरुषेय, बल व शहाणपण एकवटलें आहे (१.८०,१५). त्याच्या तुलनेला कोणताहि देव पुरत नाहीं. (६.२१,१०; ७.२१,७). कोणीहि तरुण अथवा वृद्ध त्याच्या पासंगाला पुरत नाहीं, कारण त्याचें शरीर सर्व जग व्यापून उरतें व त्यामुळें आकाशांत प्रकाशाला रहाण्यास जागा मिळत नाहीं (१.८१,५). देव, मानव, उदकें ह्यांपैकी कोणासहि त्याच्याइतकें सामर्थ्यवान् होतां येणार नाहीं (१.१००,१५; ५४,१; २.१६,३; ६.२९,५). कारण तो अमर्याद आहे (१.१०२,७; ४.१६,५). आकाशाला तो आपल्या डोक्यानें आधार देतो (२.१७,२). अंतरिक्षांतील अति दूरचा प्रदेशाहि त्याला जवळ वाटतो (३.३०,२). पृथ्वीला त्याला व्यापतां येणार नाहीं (१.५५,१; ३.३६,४). स्वर्ग आणि पृथ्वी दोन्ही मिळून त्याच्या कंबरपट्यालाहि पुरत नाहींत (१.७३,६). तो सोम पिऊन उन्मत्त झाला म्हणजे स्वर्ग व पृथ्वी यांच्याहि कक्षेबाहेर जातो. (१.१००,१४; ३.३६,६; ६.२१,२; ८.६,१५; १२,२४; ७७,५; ८७,५; ८९,४). एवढेंच नव्हे तर पृथ्वी, अंतरिक्ष व आकाश या

तिघांनां एकत्र केलें तरी तो यांच्यापेक्षां मोठा आहे (१.१०,८; ३.४६,३). इन्द्राचा अर्धा भागच दोन्ही लोकांपेक्षां मोठा आहे (६.३०,१). त्याची एक कूस पृथ्वी झांकण्यास पुरेशी होते (३.३२,११).. त्याच्या बलापैकी काहीं भाग पृथ्वीवर आहे, काहीं आकाशांत आहे. प्रकाशाचा मध्यविंदु ज्याप्रमाणें अत्यंत तेजोमय असतो त्याप्रमाणें इन्द्राचा पराक्रम आहे. “पृथ्वी जरी दसपट मोठी असती व सर्व लोक अमर असते, तरी तुझी महती प्रतिदिनीं लोकांनीं गाइली असती” (१.५२,११). दोन्ही लोक व पर्वत त्याच्या नुस्त्या श्वासोच्छ्वासानें चळचळां कांपतात, (२.१२,१—तो स्वतःच वादळ आहे!) वृक्ष सुद्धां त्याच्या-पुढें माना वांकवितात, पृथ्वीवरील प्रत्येक वस्तु थरथरते व आज्ञाधारक स्त्रीप्रमाणें दोन्ही लोक त्याच्यापुढें नम्र होतात. तो स्वर्गातील देवांचा राजा व पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांचा अधिपति आहे. (१.१००,१; ३.३१,८; ४६,२; ६.२२,९; ३६,४; ७.२७,३; ८.३७,३; ८४,३). वाहणाऱ्या व एके-जागीं स्थित असणाऱ्या पाण्याचा, त्याचप्रमाणें सोमरसाचा तो अधिपति आहे (६.४४,२१; ८.५३,३), आणि त्याला तीं सर्वें पूर्णपणें अवगत आहेत (८.४६,१२). क्रूर लांडगा देखील त्याच्या आज्ञेप्रमाणें वागतो (८.५५,८). कारण सर्व वस्तूंवर त्याची अनियंत्रित सत्ता आहे (५०,४). मानवांचीं सर्व कुलें त्याच्या स्वाधीन आहेत (६.३१,१). दोन्ही विशाल लोक त्याच्या सुटींत राहतात (३.३०,५). ह्या देवानें केलेली यत्किंचित् अथवा क्षुल्लक गोष्ट दाहीदिशा पुकारली जाते (८.४५,३२). मोठमोठे पर्वत त्याच्यापुढें तिळाएवढे असून अत्यंत खोल पाणी सुद्धां तो सहज तरून जातो (६.२४,८). तो आपल्या दौऱ्यावर निघाला म्हणजे सिंहानाद करतो (२.२०,३ त्याचप्रमाणें पुरुवरस् हें १०.९५,७ मधील विशेषण ताडून पहा). तो चालला असतांना अंतराळीं धुळीचे ढग उठतात (३.५१,२; ४.१६,५; ५.३४,५; ६.१८,२). त्याच्या मार्गांत काहींहि आडवें आलें तरी त्याचे शतशः तुकडे होतात (२.२१,२). तो सर्वनामी असून त्याची गति अप्रतिहत आहे (१.८४,२; ७). भोजन-समारंभानंतर तो इकडेतिकडे फिरतो त्यावेळीं तो एखाद्या गाईप्रमाणें अथवा एखाद्या मैत्तवैलाप्रमाणें अथवा सोसाऱ्याच्या वाऱ्याप्रमाणें भासतो (४.३२,२; ७.१९,१; ८.३३,८). सूर्याच्या मार्गाप्रमाणेंच त्याचा मार्ग दुष्प्राप्य आहे (१.१००,२). दोन्ही लोकांत त्याचा महिमा मावत नाही (१.१०,८). त्याच्या तोडीचा असा एकहि प्रतिपक्षीय नाही. कोणालाहि त्याला चीत करतां येत नाही. सर्वांना तो वांकवितो (१.३३,२; १.२९,४). कारण तो सर्वांचा जेता आहे (५.३४,६; ३५,४६.१७; ४; १.८.१,२; २०,३; २५,५; ४४,४; ७.२०,३). आणि ज्यांनी त्याला एकदां चिथविलें त्यांनी त्याच्या रागापासून सुटका केव्हांहि होणें नाही (५.३४,७; ७.३१,१२).

त्याचा पराजय कोणालाहि करतां यावयाचा नाही. तो सर्व-द्वक् व सर्वश्रवा आहे (८.६७,५). त्याचा सिंहानाद बहिऱ्यांनां हि ऐकूं येतो व ते मीतीनें थरथर कांपूं लागतात (१०.२७,५). खूद देवांनां हि इन्द्राला वंदिवान करतां येत नाही (४.१७,१९; ३०.३,५), आणि ज्या ज्या वेळीं त्याच्या हातून मनुष्यवध होतो त्या त्या वेळीं तो मानवी सृष्टाची यत्किंतहि पर्वा वाळगीत नाही (५.३४,४). ह्या-प्रमाणें तो अजिंक्य होता व सर्व काल राहिल, कोणालाहि त्याला अडवितां येणार नाही. त्यानें काहींहि हातीं घेतलें तरी त्यांत त्याला यश मिळतें (४.३०,२३).

जगांतील सर्वसंपत्तीचा इन्द्र मालक आहे (१.३०,१०६; १७४,१; ६.४५,८), सर्व संपत्ति त्याच्या कोशांत आहे (८.१,२२), मनुष्यांच्या वसतिस्थानाचा व सुरांच्या गोठ्यांचा तो मालक आहे (४.२०,८), ज्याप्रमाणें सर्व नद्या समुद्राला मिळतात त्याप्रमाणें संपत्ति मिळविण्याचे सर्व मार्ग त्याच्या ठिकाणीं एकत्रित होतात (६.१९,५). सुरांचे सर्व कळप त्याचे असून तो आपल्या सूर्यरूपी डोळ्यानें त्यांच्यावर नजर ठेवतो (७.९०,६). तो एक संपत्तीची वाहती गंगाच आहे (८.३२,१३). सोन्याचा झरा आहे (५०,६). चार सागरांप्रमाणें तो संपत्तीचा आगर आहे (१०.४७,२). मनुष्यांनां तो आपल्या कोशांतून मोठ्या उदारपणानें वक्षिसें देतो. त्याच्याइतका उदारपणा कोणाच्याहि अंगीं नाही (८.१४,४; ७०,३; ७७,३). सर्व दात्यांमध्ये तो अतिशय उदार असल्यामुळें तो मोठ्या मनानें व अत्यंत सढळ हातानें देणग्या देतो (१.३०,१; ४.३१,७) त्याचें साहाय्य अविनाशी असतें. त्याची प्रार्थना केल्याबरोबर तो भक्ताला सुरें देतो (६.२४,१; ४५,२३; २६). तो कधीहि कोणाला विन्मुख जाळं देत नाही (७.२७,४). येवढेंच नव्हे, तर जास्त संपत्ति मिळवून देण्यास तो जास्त मदत करतो (८.१६,१०). शंभर मत्सरी लोकांनां हि त्याच्या देणग्यांत ढवळाढवळ करतां येत नाही (४.३१,९). ४.२७ मध्ये हे इन्द्रा, तुझ्या मदतीचें आमच्याच्यानें आकलन होत नाही असें म्हटलें आहे. “त्याच-प्रमाणें तुझी उदारता व शक्ति या आमच्या कल्पनेवाहेरच्या म्हणजे आम्हाला अगम्य अशा आहेत”. तो किती उदार आहे हें सांगतां येणें कठीण आहे; कारण त्याची दानशूरता प्रकाशाप्रमाणें पृथ्वीवर सगळीकडे आहे (८.२४; २१). असें कोणालाहि म्हणतां यायचें नाही कीं, आम्हाला इन्द्रापासून कसलाहि लाभ झाला नाही, उलट असेंच म्हणतात कीं, इन्द्रासारखा दाता कोणी नाही. दयालुत्वाचीं त्याचीं कृत्यें एकामागून एक अप्रतिहत अशीं घडून येतात (७.२६,४). इन्द्राचीं हीं दयालुपणाचीं कृत्यें झाडांच्या अंकुरांप्रमाणें एका-शेजारीं एक अशीं वाढतात (६.२४,३).

इन्द्राचें तारुण्य व बल तितकेंच अविनाशी आहे. तो कधीहि म्हातारा होत नाही, त्याचप्रमाणें त्याला मृत्यूहि नाही

(३.३२,७; ६.१९,२). तो दुसऱ्यांला म्हातारे करतो, परंतु स्वतः नेहमी तरुण असतो (२.१६,१). महिने, वर्षे दिवस सुद्धा त्याला वृद्ध करीत नाहीत (३.४६,१; ६.२४, ७; १०.४८,५). ज्या वेळी तो स्वतःशीच म्हणतो, मी अमर आहे त्या वेळी त्याची नुस्ती इच्छाहि सफल होते (८.८२,५). १०.८६,११ मध्ये म्हटले आहे की, "सर्वे स्त्रियांत इंद्राणी जास्त सुखी, कारण तिचा नवरा वृद्ध होऊन कधीहि मरणार नाही."

त्याचप्रमाणे इन्द्र सर्वात शहाणा व दूरदर्शी आहे (१.६१, १४; ६२,१२). त्याच्या पोटांत सोम आहे, त्याच्या प्रत्येक अवयवांत अतुल शक्ति भरलेली आहे, त्याच्या हातांत वज्र आहे आणि त्याच्या डोक्यांत शहाणपण आहे (२.१६,२; ८.८५,३). सर्वे शहाण्यांतील तो अतिशय शहाणा आहे (१०.११२,९). त्याचा शहाणपणा अगम्य आहे (२.२१, ४). तो मोठा मांत्रिक असून त्याला सर्व मंत्रतंत्र अवगत आहेत (६.२२,१; ४४,१४). तरी तो विश्वासू असून कधीहि विश्वासघात करीत नाही (८.५१,१२). त्याला पापाचा डाग कधीहि लागलेला नाही (१.१२९,५). सर्वे आंगिरसांमध्ये तोच सर्वात उत्तम आंगिरस आहे, सर्वे योद्ध्यांमध्ये तोच उत्कृष्ट योद्धा आहे, सर्वे मित्रांत तोच मित्र श्रेष्ठ आहे, आनंदी लोकांचा आनंद तो द्विगुणित करतो, सर्वे गवयांमध्ये तोच उत्तम गवयी आहे (१.१००,४). द्रष्ट्यांचा साक्षात्कार त्याला प्राप्त झालेला आहे (३.३६,५). त्याचेठायीं ब्रह्मान् व ऋषि एकत्रित झालेले आहेत. तो स्वामिमानयुक्त आहे (१.६२,१०). हातीं घेतलेल्या कामांत त्याचें पूर्ण लक्ष असतें (१.१०२,५).

इन्द्राच्या ह्या स्वभावाबरोबरच तो आपल्या भक्ताच्या डोळ्यांना जगद्व्याळ स्वरूपांत दिसतो. त्याची शरीरयष्टि सुदृढ असून त्याची गर्दन भरलेली आहे. त्याची पाठ कणखर आहे. त्याच्या शरीरांत वसत असलेली शक्ति अतुल आहे. पाणी ज्याप्रमाणे झऱ्यांत दडलेलें असतें त्याप्रमाणे त्याची शक्ति त्याचेठायीं दडलेली असते (१.५५,८; ४.१७,८ ५.३७,१; ८.१,२३; १७,८; ६७,७). सोमपानप्रसंगी त्याच्या स्वरूपाचें वर्णन आठवतें. त्याच्या पोटांत सोमरसाचीं तळींच्यातळीं गडप होतात (१.८,७; ११,१; २०,३; १०४,९; ३.३६,८) त्याचें मुख विशाल सागराप्रमाणे आहे (६. ४१,२). त्याचे वाहु लांबसडक असून त्याचे हात जाड व कठिण आहेत. उजवा व डावा दोन्हीहि सुभग आहेत. त्याचें वळ त्या वाहुंत एकवटले आहे; त्या वाहुंच्या योगानें तो मोठमोठी लोकोपयोगी कृत्ये करतो (१.८०,८; १०२,६; ४.२१,९; ६.१९,३; ८.३२,१०; ३३,५; ५०,१८; ७०,१). त्याला एक सोनेरी रंगाची दाढी असून सोमपानानें तृप्ति झाली म्हणजे ती दाढी तो हलवितो (२.११,१७; ८.३३,६;

१०.१३,१,४). त्याचे गाल व ओंठ सुंदर असून अशा प्रसंगी तो ते फुगवितो (३.३२,१). पुष्कळ ऋचांतून 'हीर' शब्दावर श्लेष केलेले आढळतात. इन्द्रालाहि 'हीरिप्र' 'हिरिकेश', हरिश्मथु, हरिवर्चस, हिरण्य वगैरे म्हटलेलें आढळतें. तो अतिशय कठिण व वळकट असल्यामुळे त्याला 'आयस'हि म्हणतात. (१.७,२; ७.३४,४; ८.५५,३; १०.९६,४,५,८,९,१२). त्याची एकंदर आकृति सुंदर अचिन्त्य, व सूर्याप्रमाणे दैवीप्यमान आहे (१.५३,३; १७३,४; ३.४५,५; ४.१६,१४,२१,२; ५.३७,१). तो उपेप्रमाणे सुभगाकृति आहे (१.५७,३). अलंकाराप्रमाणे त्याच्या भोंवती तुरळक ढग आहेत (४.२२,२). परंतु त्याला खेच्छेप्रमाणे मन्त्रसामर्थ्यानें वाटेल तीं रूपे धारण करतां येतात (३.५३,८; ६.४७,१८).

ऋग्वेदांत दोन ठिकाणीं इन्द्राच्या मूर्तिसंबंधी उल्लेख आलेला आहे. ४.२४,१० मध्ये "ह्या माझ्या इन्द्राच्या मूर्ति-वद्दल दहा गाई कोण देईल? असें म्हटलें आहे. त्यानें आपल्या शत्रूंचा निःपात केला म्हणजे त्याला परत घेऊन या." ८.१,५ मध्ये म्हटलें आहे की, "कितीहि किंमत आली तरी मी तुला विकणार नाही." वेदकार्णी असल्या मूर्ती कशा तऱ्हेच्या असतील हें कल्पनेवरूनच ठरवावें.

ऋभूंनीं तयार केलेल्या सुवर्णरथावर आरूढ होऊन इन्द्र लढाईस अगर यज्ञाला जातो. तो रथ चांगला धडधाकट वांधलेला असून त्याची गतीहि विचाराहून द्रुततर आहे (१.१६,२; १०२,३; ६.२९,२; ३७,३; १०.४४,२). इन्द्र सोन्याच्या चाबकानें घोडे हांकतो (८.३३,११). साधारणतः तो दोन घोड्या हांकतो (२.१५,६; ३.४४,३). परंतु कवीच्या कल्पना इन्द्राच्या रथाला अनेक घोडे जोडतात (२.१८,४,७; ४.-४६,३; ७.४७,१८). ते घोडे सोम प्याल्याप्रमाणे मस्ती करतात (१.८१,३; ३.४३,६; १.३०, १६). मध्येच इन्द्र थकतो (१०.१०५,३). त्या घोड्यांनी आयाळ सुवर्णाची आहे (८.३२,२९). त्यांच्या पाठी सरळ आहेत (८.१,२५; ६.४२; ३.२५,४). त्यांच्या शोपट्या मोरांच्या पिसाऱ्याप्रमाणे आहेत (३.४५,१; ८.१,२५). त्यांचे अवयव उत्कृष्ट आहेत (३.४३,४). त्यांची मालीस उत्तम तऱ्हेनें केलेली आहे (५-६). सूर्यासारखे त्यांचे डोळे तेजस्वी आहेत, ते स्वतः सूर्यकिरणाप्रमाणे आहेत (१.१६,१; २.११,१६). त्यांना चारा विपुल मिळतो (३.५३,२). खाण्यास पुष्कळ मिळाल्यामुळे त्यांचे पुठे पुष्ट दिसतात (१.१०,३). गहड ज्याप्रमाणे आपल्या पंखांमुळे जळद जातो त्याप्रमाणे इन्द्र ह्या घोड्यांनीं ललित जातो (८.३४,९). ज्या ज्या वेळी इन्द्र वाहेर जाण्यास निघेल त्या त्या वेळी हे घोडे वाहेर जाण्यास तयार असतात (१.१०४,१). यज्ञ-मंडपाकडे तर ते त्याला निमिपार्थात नेतात (१०.३२,२).

प्रार्थनेच्या जोरांनीं ते धुरेला जोडले जातात (२.१८,३; ३.३५,४; ८.१,२४; ४५.३९; ८७.९). हे घोडे खर्गाकडून इन्द्राला मिळाले (१.१२१,८) अगर ते लाला ऋभूतीं दिले (१.११,१). इन्द्र वाऱ्याच्या घोड्यांनां जीवूनहि प्रवास करतो अगर सूर्याचे घोडे घेतो (१.५१,१०, १२१, १२; १०.२२,५; बाल० २.८, १०.४९,७).

इन्द्राचें नेहमींचें आयुध म्हणजे वज्र. हें वज्र लवण्यांनें इन्द्राकरितां तयार केले. हें वज्र सोऱ्याचें होतें असें वर्णन आहे (१.५७,२; ८४.९; ८.५७,३). लावप्रमाणें पोलादी होतें असेंहि म्हटलें आहे (१.८१,४; ८.८५,३; १०.४८,३). ह्या आयुधानें जय तेव्हांच मिळे (१.१००,१३). हें अन्न असे (१.८४,१३). ह्याला 'सचामू' म्हणजे इन्द्रमित्र म्हटलें आहे (१.१३१,३). तें त्रिधारी अथवा चतुर्धारी असे (१.१२१,४). शतधारी असे, असें ६.१७,१० मध्यें म्हटलेलें आहे. त्याला शंभर गांठी आहेत (१.८०,६). हजार टोकें आहेत (५.३४,२). ज्याप्रमाणें बेल आपलीं शिंगें घांसून तीक्ष्ण करतो त्याप्रमाणें इन्द्र आपलें आयुध तीक्ष्ण करी (१.५५,१). १०.४२,७ मध्यें दुसऱ्या एका शंभानांवाच्या आयुधाचा उल्लेख आहे. १०.६०,३ मध्यें त्याच्या हातीं पराणी असते असेंहि वर्णन आहे. १.३२.१२; १०.१८०,२ मध्यें त्याच्या हातीं भाला आहे. पुष्कळ ठिकाणीं त्याच्या हातीं धनुष्य वाण आहेत असेंहि वर्णन आहे (८.४५,४; ६६.७,११; १०.१०३,२,३). त्याला पुष्कळ ठिकाणीं अद्रिवत् म्हटलें आहे. त्याच्या हातांत एक अंकुश असून त्या योगांनं सोम तयार करणाऱ्या लोकांकरितां तो धन मिळवून देतो (८.१७,१०; १०.४४,९). कांहीं कांहीं ठिकाणीं शिप्र याचा अर्थ शिरस्त्राणासारखा भासतो त्यावरून त्याचे डोक्याला सोऱ्याचें शिरस्त्राण असावें असें दिसतें (६.२९,६). इन्द्राच्या हातांत आपल्या प्रतिपक्षीयांना पकडण्यासाठीं एक जालें असल्याचेंहि वर्णन आहे (९.८३,४).

कवींनीं इन्द्राला एक कुटुंबहि दिलेलें आहे. त्याला इन्द्राणी नांवाची बायको होती (३.५३,४,६; ७.१८,२; १०.९९,५). दैत्याशीं युद्ध करण्यास जातेवेळीं इन्द्राणी त्याला सोम पिण्यासाठीं परत बोलावते १०.८६. त्याच्या गृहसौख्याचें उपरोधिक वर्णन आहे. इन्द्राच्या आवडला वृषाकपि नांवाच्या माकडासुळें नवराबायकोचें थोडें वितुष्ट येतें. कारण हें माकड दुसऱ्यांची झोंप मोडीत असे. (ऋ. १.२) व स्वतःच्या धनिणीच्या प्रसाधनसाधनांत हात घालीत असे (ऋ. ५) स्वतःची इन्द्र विलकुळ काळजी घेत नाहीं अशी इन्द्राणीची नेहमीं तक्रार असे व त्या माकडाला ठार मारण्याचा निश्चयहि तिनें जाहीर केला होता. ही इन्द्राणी अतिशय सुंदर स्त्री होती (ऋ. ६). पुष्कळ प्रसंगांनीं तें माकड इन्द्राच्या उपयोगीं पडल्यासुळें त्याला

सोडण्यास इन्द्र तयार होत नाहीं. (ऋचा १२-१८) सरतेशेवटीं माकडाला ताळ्यावर आणल्यानंतर नवराबायकोंत पुन्हां ऐक्यभाव होतो.*

वरुण.—ऋग्वेदांतील देवतांपैकीं इन्द्राच्या वरोबरीनें वरुण ही देवताहि अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिचें महत्त्व स्तुतिपर सूक्तांच्या संख्येवरूनच केवळ ठरविणें वरोवर होणार नाहीं. कारण केवळ वरुणाच्या स्तुतिपर अशीं सूक्तें दहा वाराच आहेत. या सूक्तसंख्येच्या मानानें पाहिलें तर वरुण ही तिसऱ्या प्रतीची देवता ठरेल; आणि मित्रावरुण ह्या जोडदेवतांनां उद्देशून असलेलीं आणखी सुमारें पंचवीस सूक्तें हिशोबांत घेतलीं तरी वरुणाचा नंबर पांचवा म्हणजे अधिन-देवतांच्या वराच खालीं व मरुतांच्या वरोबरीनें लागेल.

वरुणदेवतेवरील मानवी गुणांचा अध्यारोप शारीरिक गुणांपेक्षां नैतिक गुणांचे वावर्तीत अधिक पूर्णत्वास पोहोचलेला आहे. वरुणाचें शरीरविषयक व आयुधादि वावर्तीचें वर्णन अगदीं अल्प आहे; त्याच्या हालचालीविषयींच्या वर्णनावर विशेष भर दिलेला आढळतो. त्याला तोंड, डोळा, बाहू, हात व पाय हे अवयव असल्याचें लिहिलें आहे. तसेंच तो हात हालवणें, चालणें, वाहनांतून गमन करणें, वसणें, खाणें व पिणें वगैरे क्रिया करतो. त्याचा चेहरा अमीसारखा असल्याचें वर्णन आहे. (७.८८,२) मित्र व वरुण यांचा नेत्र सूर्य होय (१.११५,१; ६.५१,१; ७.६१,१), व ही गोष्ट नेहमीं सूक्तांच्या पहिल्या ऋचेंतच दिलेली आढळते त्यावरून वरुणदेवतेचें हें विशिष्ट स्वरूप सूक्तकारांच्या मनश्चक्षु-पुढें प्रथम उभें रहात असे असें दिसतें. वरुण मानवजातीला ज्या नेत्रानें पाहतो असें वर्णन आहे (१.५०,६) तो नेत्र म्हणजे निःसंशय सूर्यच होय. अर्थम्याप्रमाणेंच मित्रावरुणालाहि सूर्यनेत्री असें म्हटलें आहे (७.६६,१०). वरुण हा दूरदृष्टि (१.२५,५ व १६; ८.९०,२) व सहस्रनेत्री (७.३४,१०) असें वर्णन आहे. मित्रावरुण हे आपले हात पसरतात (५.६४,२; ७.६२; ७.६२,५) आणि सूर्यकिरणांचा वाहूप्रमाणें उपयोग करून मार्ग आक्रमण करतात (८.९०,२). सविता व लघ्ना यांच्या प्रमाणें त्याचे हात सुंदर (सुपाणी) आहेत. मित्र व वरुण स्वतःच्या पायांनीं लरित चालतात (५.६४,७) व वरुण आपल्या तेजस्वी पदानें कपटप्रयोग तुडवितो (८.४१,८). यज्ञसमारंभांत तो पसरलेल्या दर्भावर वसतो (१.२६,४; ५.७२,२) आणि इतर देवतांप्रमाणें तो व मित्र सोम पितात (४.४१,३). वरुण सोऱ्याचा झगा (द्रापी) धारण करतो व झगझगीत वज्रें परिधान करतो (१.२५,१३). पण मित्र व वरुण हे घृताचा चकाकणारा पोपाख घालतात (५.६२,४) असें जें वर्णन

* या वृषाकपिसूक्ताचा दिळकांनीं अगदीं निराळाच अर्थ लावलेला आहे व त्याचा वेदकालनिर्णयाकडे उपयोग केला आहे.

आहे तें केवळ रूपक असून तें अग्नीमध्ये अर्पण केलें जाणाऱ्या पातळ तुपाला उद्देशून असावें असें वाटतें. वरुण सुंदर, पीतनेत्री, टक्कल पडलेला वृद्ध, असल्याचें वर्णन आहे. वरुणाच्या आयुधवाहनादिकांचें जें वर्णन आहे, त्यांत त्याच्या रथालाच कायतें प्रामुख्य दिलेलें दिसतें. तो रथ सूर्याप्रमाणें चकाकणारा, दांड्याच्या जागीं वाथा असलेला, वसावयाच्या जागा व चावूक असून भक्कम जुंपलेले घोडे जोडलेला असें वर्णन आहे (५.६२,४). मित्र व वरुण आपल्या रथामध्ये उंच आकाशभागीं आरोहण करतात (५.६३,१). असला तो वरुणाचा रथ आपणांस पृथ्वीवर पाहावयास मिळावा, म्हणून कवि प्रार्थना करतो (१.२५,१८).

मित्र व वरुण यांचें निवासस्थान सोन्याचें असून तें स्वर्गात आहे (५.६७,२; १.१३६,२); व वरुण आपल्या त्या मंदिरामध्ये वसून सर्व कृत्यांचें अवलोकन करीत असतो (१.२५,१०-११). त्याचें व मित्राचें सदन मोठें, भव्य आणि त्यास हजार खांब असल्यामुळें भक्कम असें असून (५.६८,५; २.४१,५) त्याला हजार दारें आहेत (७.८८,५). सर्वदर्शी सूर्य हा निवासस्थानांतून बाहेर पडून मित्र व वरुण यांच्या सदनाकडे मानवांच्या कृत्यांची खबर देण्याकरतां जातो (७.६०,१,३) व त्यांत प्रवेश करतो (१.१५२,४). अत्युच्च अंतरिक्षामध्ये वरुण पितरांना दृष्टीस पडतो (१०.१४,८). शतपथब्राह्मणांत (११.६,१) जगताचा राजा वरुण आकाशाच्या मध्यप्रदेशीं अधिष्ठित झालेला असून तेथून तो आपल्या भोवतालचीं सर्व शासनस्थानें अवलोकन करीत असतो असें वर्णन आहे.

काहीं वेळां वरुणाच्या हेरांचाहि उल्लेख आलेला आहे. ते त्याच्या भोवतालीं वसलेले असतात (१.२४,१३). ते दोन जगांचें अवलोकन करीत असतात, व यज्ञसमारंभाची त्यांना माहिती असून प्रार्थना म्हणण्यास ते उत्तेजन देतात (७.८७,३). मित्र व वरुण हे आपल्या हेरांना निरनिराळ्या लोकांच्या घरांमध्ये पाठवितात (७.६१,३). हे हेर हुषार असल्यामुळें कधींहि फसत नाहीत (६.६७,५). अथर्व-वेदांत (४.१६,४) असें वर्णन आहे कीं, वरुणाचे दूत स्वर्गातून खालीं उतरून पृथ्वीवर भ्रमण करतात व आपल्या सहस्रावधी नेत्रांनीं सर्व वर्गांचें निरीक्षण करीत असतात. हेरांची ही कल्पना सृष्टीतील ताऱ्यांच्या आधारावर उभारलेली दिसते; पण ऋग्वेदांत या मताला पुष्टि देणारा पुरावा मुळींच आढळत नाही. तारे हे हेरांप्रमाणें लक्ष ठेवतात असें कोठें वर्णन नाही, किंवा हेर हे रात्रीं आपल्या कामावर जातात असेंहि म्हटलेलें नाही. वरुणाच्या हेरांची कल्पना पृथ्वीवरील न्यायनिष्ठ राजाच्या कारभाराला अवश्य असलेल्या हेरांच्या अस्तित्वावरूनच सुचलेली दिसते. शिवाय मित्र व वरुण यांचेच हेर असतात, असें नसून अग्नि (४.४,३) सोम

यांच्यावद्दल तसाच उल्लेख आहे; इन्द्रावरुण लढणाऱ्या दानवांच्या हेरांचें व सामान्यतः सर्व देवांच्या हेरांवद्दल वर्णन आहे (१०.१०,४). एके ठिकाणीं आदित्य हे आपल्या उंच ठिकाणाहून हेरांप्रमाणें पहात असतात असें म्हटलें आहे (८.४७,११). ह्या हेरांचा प्रथम मित्र व वरुण यांच्या-संबंधानेंच उल्लेख केलेला असावा हें अनुमान काढण्यास कारण असें आहे कीं, इराणीलोकांतील मित्र ह्याचेहि हेर असल्याचा उल्लेख आहे, व वेदांतल्या नांवाप्रमाणें त्यांचेंहि नांव (स्वश्) हेंच आहे. ऋग्वेदांत सोनेरी पंखांचा वरुणाचा दूत म्हणून म्हटलें आहे तो अर्थात् सूर्य होय (१०.१२३,६). यम व इतर प्रमुख देवतांप्रमाणें वरुणाला पृथक् किंवा मित्रासहवर्तमान राजा असें म्हटलें आहे (१.२४,७; ८). तो सर्वांचा म्हणजे देवांचा व मानवांचा (१०.१३३,४; २.२७,१०), सर्व जगताचा (५.८५,३) आणि सर्व अस्तित्वांत असलेल्या गोष्टींचा (७.८७,६) राजा आहे. तो खावलंबी राजा असल्याचेंहि म्हटलें आहे (२.२८,१); पण खावलंबी हें विशेषण सामान्यतः इन्द्राला लावलेलें आढळतें. राजापेक्षांहि वऱ्याच अधिक वेळां वरुणाला एकट्याला किंवा बहुधा मित्रासहित सम्राज म्हटलेलें आहे. सम्राज ही पदवी थोड्या ठिकाणीं अग्नीला व वऱ्याच ठिकाणीं इन्द्राला लावलेली असते. वरुण व मित्र दोघांना मिळून हें पद इन्द्रापेक्षां दुप्पट वेळां लावलेलें आहे; आणि ऋग्वेदांत वरुणापेक्षां दसपट सूक्त इन्द्रस्तुतिपर आहेत ही गोष्ट लक्षांत घेतां सम्राज हें पद वरुणाचें होय, असें म्हणणें फार सयुक्तिक आहे.

तसेंच क्षत्र हें पद वरुणालाच प्राधान्येकरून लावलेलें आहे; मित्रावरुणाच्या जोडीला सामान्यतः व दोन वेळां अर्थम्यासहि लावलें आहे. उलट तें फक्त एकेकदां अग्नि, वृहस्पति व अश्विन यांना लावलें आहे. त्याचप्रमाणें क्षत्रिय शब्द पांच वेळां आला आहे, त्यांपैकी चार वेळां तो वरुण किंवा आदित्य यांना उद्देशून आहे; व एकदां सर्व देवतांना सामान्यतः लावलेला आहे. असुर हा शब्द वरुणाला एकट्याला किंवा मित्रासह इन्द्र आणि अग्नि यांच्यापेक्षां वऱ्याच अधिक वेळां लावलेला आहे. आणि एकमेकां-विपर्यायांच्या सूक्तांची संख्या विचारांत घेतां तें पदहि वरुणालाच विशेषतः लावलेलें दिसतें. तसेंच देवांपैकी मित्र व वरुण यांना असुरा आर्या असें म्हटलें आहे (७.६५,२).

वरुण व मित्र ह्यांच्या दैवी सत्तेला 'माया' असें नांव आहे. त्याचा शाब्दिक अर्थ गूढशक्ति असा सामान्य असून तो शब्द चांगल्या अर्थी देवांना व वाईट अर्थी दैत्यांना लावलेला असतो. या शब्दाचा अर्थ बहुतेक तंतोतंत इंग्रजी भाषेमधील 'कॅफ्ट' या शब्दाप्रमाणें आहे. कॅफ्टचाहि जुना अर्थ 'गूढ-शक्ति, जादू' असा असून नंतर 'कौशल्य, कला' असा एक चांगला अर्थ, आणि 'कपटविद्या, लबाबी' असा दुसरा वाईट

अर्थ उत्पन्न झाला. माया हा शब्द चांगल्या अर्थी ('विलक्षण कृति' या अर्थाने) असुर शब्दाप्रमाणे मुख्यतः वरुण व मित्र यांस उद्देशून लावलेला आहे; तर वाईट अर्थी दैत्यकृतीकरितां तो राखून ठेवलेला दिसतो. या गूढशाक्तीच्या वळावरच वरुण आकाशांत उभा राहून सूर्य या मानदंडानें पृथ्वीचा आकार मोजतो (५.८५,५). मित्र व वरुण उपांना पाठवितात (३.६१,७). सूर्याला आकाश आक्रमण करण्यास व मेघ आणि पर्जन्य यांनीं झांकून टाकण्यास लावतात; आणि मधु-विंदूंचा वर्षाव करितात (५.६३,४) किंवा ते आकाशांतून पाकस पाडतात, आणि असुरांच्या गूढशाक्तीच्या साहाय्यानें नियम चालवितात, आणि म्हणूनच मायिन् हें विशेषण देवतांपैकीं वरुणालाच मुख्यत्वेकरून लागते (६.४८,१४; ७.२८,४; १०.९९,१० व १४७,५).

इन्द्राच्या अगदीं उलट गोष्ट म्हटली म्हणजे वरुणा-संबंधानें आख्यायिका अशा मुळींच नाहीत; मात्र वरुण (आणि मित्र) आधिभौतिक व नैतिक व्यवस्था चालविणारा असल्याबद्दल वरेंच वर्णन आहे. सृष्टीतील कायद्यांचा वरुण हा अधिपति होय. त्यानें पृथ्वी व आकाश यांची स्थापना केली व तो सर्व जगांत वास्तव्य करतो (८.४२,१). आकाशत्रय व पृथ्वीत्रय हीं त्यानें आपल्यामध्ये स्थापन केलीं आहेत (७.८७,५). तो आणि मित्र सर्व जगतावर राज्य चालवितात; अथवा जगद्वय व्यापून टाकतात (७.६१,४). सर्व जगताचे ते दोघे रक्षण करणारे आहेत (२.२७,४). वरुणाच्या हुकुमानेंच पृथ्वी व आकाश हीं पृथक् झालेलीं आहेत (६.७०,१; ७.८६,१; ८.४१,१०). मित्रासहचर्तमान तो पृथ्वी व स्वर्ग (५.६२,३), किंवा पृथ्वी, आकाश आणि स्वर्ग (५.६;१ व ४) यांना आधारभूत झालेला आहे. त्यानेंच आकाशामध्यें सूर्य प्रकाशात राहिल अशी योजना केली आहे (७.८७,५). त्यानें जलनिधीमध्यें अग्नि, आकाशामध्यें सूर्य व पाषाणामध्यें सोम यांची स्थापना केली आहे (५.८५,२). सूर्याकरितां हंद मार्ग त्यानें तयार करून दिला आहे (१.२४,८; ७.८७,१). वरुण, मित्र व अर्यमा हे सूर्याकरितां मार्ग मोकळे करून देतात (७.६०,४). ज्या ठिकाणीं सूर्याचे घोडे खैर संचार करतात त्या ठिकाणीं मित्र व वरुण यांनीं व्यवस्था लावून दिली आहे (५.६२,१). आकाशांत जो वायु धों धों वहात असतो तो वरुणाचा श्वासोच्छ्वास होय (७.८७,२).

वरुणानें घालून दिलेल्या नियमान्वयेच चंद्र रात्रीच्या वेळीं प्रकाशमान होऊन आकाश आक्रमीत असतो, व तारेहि रात्रो उच्च प्रदेशीं चकाकत असतात व दिवसा अदृश्य होतात (१.२४,१०). वरुणानें निशांनां आलिंगन दिलें आहे आणि तो आपल्या गूढशाक्तीनें दिवस व रात्र निर्माण करतो असें एके ठिकाणीं (८.४१,३) वर्णन आहे.

परंतु या एका उल्लेखावरून त्याचा रात्रीशीं किंवा दिवस व रात्र असे विभाग पाडण्याशीं संबंध असल्याचें सिद्ध होऊं शकत नाही. वास्तविक वरुणाचा सूर्याला धरूनच बहुतेक उल्लेख येत असतो; चंद्र किंवा निशा यांच्याशीं त्याचा संबंध येत नाही. येणेप्रमाणें अगदीं जुन्या वैदिक सूक्तांत वरुण हा रात्री व दिवसा प्रकाशाचा स्वामी असल्याचें व मित्र हा फक्त दिवसा दिसणाऱ्या आकाशांतील प्रकाशाची देवता असल्याचें दिसतें.

परंतु नंतर ब्राह्मणग्रंथांच्या कालांत वरुणाचा विशेषतः रात्रीच्या वेळच्या आकाशाशीं संबंध असल्याचें वर्णन आहे. उदाहरणार्थ मित्र दिवस व वरुण रात्र उत्पन्न करतो असें म्हटलें आहे (तैत्तिरीय संहिता ६.४,८,३); दिवसाचा मालक मित्र व रात्रीचा मालक वरुण असें वर्णन आहे (तै. सं. २.१,७,४). हें वरील मत उत्पन्न होण्याचें कारण असें दिसतें कीं, मित्राचा सूर्याशीं संबंध जोडीत असत आणि वरुणाच्या नैसर्गिक अधिष्ठानाची सष्ट कल्पना नसल्यामुळें वरुणाचें कार्य मित्राच्या उलट मानण्याची प्रवृत्ति पडली असावी. मित्र व वरुण यांचीं हीं परस्पर-विरुद्ध कार्ये शतपथब्राह्मणांत (१२.९.२,१२) निरनिराळ्या रीतीनें सष्ट करून सांगितलीं आहेत; व म्हटलें आहे, या जगाचा मालक मित्र व त्या जगाचा मालक वरुण होय.

कांहीं ठिकाणीं, वरुण हाच ऋतूंचें नियमन करतो, असें म्हटलें आहे. त्याला वारा महिने माहीत आहेत (१.२५,८); आणि मित्र, वरुण व अर्यमन् हे पर्जन्यकाल, मास, दिन, रात्र यांची व्यवस्था लावतात असें वर्णन आहे (७.६६,११).

ऋग्वेदांत सुद्धां पुष्कळ ठिकाणीं वरुण हा जलांचें नियंत्रण करणारा असें म्हटलें आहे. त्याच्या हुकुमानेंच नद्या पाण्यानें भरून वाहूं लागतात; व सतत तशाच वाहत राहतात (२.२८,४). त्याच्याच गूढ सामर्थ्याच्या योगानें, नद्या जरी सारख्या समुद्राला जाऊन मिळत असल्या तरी त्या पाण्यानें समुद्र कधींच पूर्ण भरून जात नाही (५.८५,६). मित्र व वरुण हेच नद्यांचे अधिपती होत (७.६४,२). वरुणाचा समुद्राशीं संबंध असल्याचा उल्लेख ऋग्वेदांत येऊन गेलाच आहे; मात्र अशीं उल्लेखस्थानें फार नाहीत; कारण वेदकालीं समुद्राचें फारसें महत्त्व वाटत नसावें. वरुण हा समुद्रांतील जलांतून मार्गक्रमण करतो; तर मरुद्रण हे आकाशांत, अग्नि हा पृथ्वीवर आणि वात हा अंतरिक्षांत असतो (ऋ. १.१६१,१४). असें एक विधान आहे कीं, सप्त नद्या एखाद्या मोठ्या खळबळणाऱ्या जलाशयांत उबी ध्यावी त्याप्रमाणें वरुणाच्या मुखांत उबी घेतात (ऋ. ८.५८,१२); या विधानांतील जलाशय म्हणजे समुद्र असावा. यौःप्रमाणें वरुण हा सिंधूमध्यें (म्हणजे समुद्रामध्यें) उतरतो असें विधान आहे (ऋ.

७.८७,६;) त्याचा सामान्यतः अंतरिक्षांतील जलाशी संबंध येतो. गुप्त समुद्राप्रमाणे वरुण हा आकाशांत चहून जातो (ऋ. ८.४१,८). मनुष्यांचें सत्यासत्य अवलोकन करीत तो माधुर्य खवणाऱ्या आणि अत्यंत खच्छ अशा जलांमधून फिरतो (ऋ. ७.४९,३). वरुण जलांचें वस्त्र अंगावर घेतो (ऋ. ९.९०,२). मित्रावरुण यांची स्तुति वारंवार केलेली सांपडते, व त्यांनीं वृष्टि करावी अशी त्यांची प्रार्थना करण्यांत येते. आकाश, अंतरिक्ष, आणि पृथ्वी यांजवर मेघरूपी भांडें उपडें करून तो पाण्याचा वर्षाव करतो. या योगानें तो भूमीला ओलावा आणतो, व या प्रसंगीं पर्वत धुक्यामध्ये आणि मेघांमध्ये लपून जातात (ऋ. ५.८५,३,४). पोषक अन्न देणाऱ्या गाई मित्रावरुणांजवळ आहेत, मधानें भरलेले झरे त्यांजवळ आहेत. वृष्टीनें भरलेलें आकाश आणि प्रवाहांनीं वाहणारें पाणी त्यांजवळ आहे. नृणमय भूमीवर ते घृताच्या (म्हणजे जलवृष्टीच्या) धारा पाडतात आणि अंतरिक्षामध्ये ते मध पसरतात (ऋ. ३.६२,१६); ते आकाशांतून वृष्टि आणि पोषक अन्न पृथ्वीवर पाठवितात (ऋ. ७.६४,२), दिव्य जलानें भरलेला पाऊस त्यांजपासून येतो (ऋ. ८.२५,६); वृष्टि करण्याच्या त्यांच्या शक्तीला एक सगळें सूक्त (ऋ. ५.६३) दिलेलें आहे. जल आणि वृष्टि ह्यांच्याशीं याप्रमाणें संबंध आल्यानें नैघण्टुकाच्या पांचव्या अध्यायांत अंतरिक्षस्थ आणि द्युस्थ दोन्हीहि देवतांमध्ये वरुणाचें नांव घातलेलें दिसतें. ब्राह्मणग्रंथामध्येहि मित्रावरुण हे वृष्टीचे देव मानले आहेत. अथर्ववेदांत वरुणाला सर्व सृष्टीवर सत्ता चालवण्याचा हक्क राहिलेला नाही. तेथें तो फक्त जलांचाच अधिपति राहिलेला आहे. सोमाचा पर्वताशीं त्याप्रमाणें याचा जलाशीं संबंध आहे (अ. ३.३,३). द्युस्थ पिता या नात्यानें तो पाऊस पाडतो (अ. ४.१५,१२). त्याचें सुवर्णगृह जलामध्ये आहे (अ. ७.८३,१); तो जलांचा अधिपति आहे. तो आणि मित्र वृष्टीचे अधिपति आहेत (अ. ५.२४,४,५). यजुर्वेदामध्ये त्याला जलांचें अपत्य म्हटलेलें आहे. तो आपलें गृह मातृरूप जलांचे ठिकाणीं करतो. (वा. सं. १०.७); जलें हीं वरुणाच्या पत्नी होत (तै. सं. ५.५,४,१) मित्र आणि वरुण हे जलांचे नेते होते (तै. सं. ६.४,३,२).

वरुणाचे कायदे स्थिर आहेत असें विधान वारंवार येतें. धृतव्रत हें विशेषण त्याला वरोवर शोभतें. केव्हां केव्हां मित्र आणि तो यांनां तें जोडीनें लावण्यांत येतें. देव वरुणाचे कायदे पाळतात (ऋ. ८.४,७), किंवा वरुण, मित्र व सविता यांचे कायदे पाळतात (ऋ. १०.३६,१३). अमर देव देखील मित्रावरुणांच्या कायद्याविरुद्ध जाऊं शकत नाहींत (ऋ. ५. ६९,४). मित्रावरुण हे जगत्रिवंध आणि प्रकाश यांचे स्वामी आहेत. या निर्वंधांच्या योगानें ते व्यवस्था ठेवितात

(ऋ. १.२३,५). व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते हें विशेषण विशेषतः त्यांनां लावतात व केव्हां केव्हां आदित्यांनां व दुसऱ्या देवांनां लावतात. ऋत (व्यवस्था) आणि सत्य यांचे ते पोशिंदे आहेत (ऋ. १.२,८). ऋतस्य गोपा म्हणजे व्यवस्थेचे रक्षिते हें नांव वरुणाला देतात किंवा आदित्यांनांही देतात, अग्नि आणि सोम यांनांही हें नांव केव्हां केव्हां लावलेलें सांपडतें. बहुधा अग्नीला लावलेलें विशेषण जें ऋतावान् (व्यवस्था ठेवणारा) तेंहि मित्रावरुणाला कित्येक वेळां लावलेलें आढळतें. वरुणाचें सामर्थ्य इतकें मोठें आहे कीं, त्याच्या राज्याचा व त्याच्या शक्तीचा अंत उडणाऱ्या पक्ष्यांनां किंवा वाहणाऱ्या नद्यांनां लागला नाहीं. हे पक्षी व नद्या त्यांच्या क्रोधाचा प्रतिकार करूं शकत नाहींत (ऋ. १. २४,६), मित्रावरुण देवतांची सामर्थ्यमर्यादा नद्या किंवा आकाश यांनां सांपडलेली नाहीं (ऋ. १.१५०,९). तो सर्वव्यापी आहे. सर्वांचीं गृहें त्याच्या कक्षेंत आहेत (ऋ. ८.४१,१ व ७). तीन स्वर्ग आणि तीन पृथ्वी ह्या त्याचे ठिकाणीं आहेत (ऋ. ७.८७,५). वरुण सर्वज्ञ आहे, आकाशांत पक्ष्यांचा मार्ग तो जाणतो. तसेंच समुद्रांतील जलरथांचा मार्ग, दूर प्रवास करणाऱ्या वाऱ्यांचा मार्ग तो जाणतो. आणि आजपर्यंत घडलेल्या आणि पुढें होणाऱ्या गुप्त गोष्टी त्याला दिसतात (ऋ. १.२५,७ व ९ व ११), तो मनुष्याचें खरें खोटें पहात असतो (ऋ. ७.४९,३). त्याच्याशिवाय कोणाला डोळ्यांचे पातें लववितां येत नाहीं (ऋ. २.२८,६), मनुष्याच्या नेत्रांची उघडझांक वरुण मोजून ठेवितो. मनुष्य जें कांहीं करतो तो जो विचार करतो आणि ज्या योजना करतो तें सर्व वरुण जाणतो (अ. ४.१६,२ व ५). आकाश व पृथ्वी यांजमध्ये आणि यांच्यापलीकडे असलेलें सर्व कांहीं त्याला दिसतें. आकाशापलीकडे दूर उडून जाऊन वरुणाच्या कचाट्यांतून सुद्धें असें मनुष्य म्हणेल तर तें त्याला करितां येणार नाहीं (अ. ४.१६,४ व ५). वरुण सर्वज्ञ आहे व या सर्वज्ञतेच्या वावर्तीत त्याच्याशीं अग्नीची तुलना केली आहे. यावरून सर्वज्ञता हा त्याचा विशेष गुण आहे हें स्पष्ट होतें (ऋ. १०.११,१). नीतीचा शास्त्रा या नात्यानें कोणत्याहि देवतेपेक्षां वरुण फार श्रेष्ठ आहे. पातक्यानें त्याचे कायदे मोडले असतां त्याला राग येतो व तो याजवद्दल कडक शिक्षा करतो (ऋ. ७.८६,३ व ४). पातक्यांस तो ज्या पाशांनें वद्ध करितो त्यांचें वर्णन दिलेलें आहे (ऋ. १.२४,१५; १.२५,२१; ६.७४,४; १०.८५,२४). हे पाश असत्य भाषण करणाऱ्याच्या भोंवतीं सातवेळां किंवा तीनवेळां वेष्टिले जातात. जो सत्य बोलतो त्याला हे धक्का लावीत नाहींत (अ. ४. १६,६). असत्याच्या मार्गांत मित्र आणि वरुण हे पुष्कळ पाशांनीं युक्त अशा प्रतिबंधाच्या रूपाचे आहेत. एकदां इन्द्रावरुण यांनां पाशयुक्त असें म्हटलें आहे, मात्र हे पाश

दोरीचे नव्हत (ऋ. ७.८४,२). पाश हा शब्द एकदांच अग्नीसंबंधानें वापरलेला आहे. त्यानें आपल्या भक्तांचे पाश त्रिथिल करावे अशी प्रार्थना तेथें केली आहे (ऋ. ५.२,७). यावरून हे पाश वरुणाचें वैशिष्ट्य द्योतक आहेत हें स्पष्ट होतें. मित्रावरुण हे असत्य दूर करणारे, त्याचा द्वेष करणारे व त्यावद्दल शिक्षा करणारे आहेत असे उल्लेख येतात (ऋ. १. १५२,१; ७.६०,५; ७.६६,१३). त्यांच्या सत्कारांत कसूर करणारांना ते रोग जडवितात (ऋ. १.१२२,९). उलटपक्षी अनुत्पात झालेल्यांना वरुण दयेनें वागवितो. दोरीप्रमाणें तो अनुत्सांचें पापबंधन सोडवितो (ऋ. २.२८,५; ५.८५,७ व ८). मनुष्य स्वतः जें पाप करितात तेवढ्याचपासून तो त्यांची सुटका करितो असें नव्हे तर तो त्यांच्या पितरांनीं केलेल्या पापांच्या बंधांतूनहि त्यांची मुक्तता करितो (ऋ. ७.८६,५). प्रतिदिनीं त्याचे नियम मोडणारा असाहि जो त्याचा भक्त असेल त्याचें तो रक्षण करितो (ऋ. १.२५,१). ह्यगयीनें ज्यांच्या हातून त्याचे नियम मोडले जातात त्यांच्याकडे तो दयार्द्र दृष्टीनें पाहतो (ऋ. ७.८९,५). इतर देवतांस केलेल्या प्रार्थनांत ऐहिक संपत्ति मागितलेली असते, त्याप्रमाणें वरुण आणि आदित्य यांचें असें एकहि सूक्त नाही कीं ज्यांत अपराधावद्दल क्षमा करण्याची प्रार्थना त्या देवतांस केलेली नाही.

वरुणाजवळ शेंकडों किंवाहुना हजारों उपाय आहेत. तो मृत्यूला दूर करितो व पातकापासून मुक्तता करितो (ऋ. १.२४,९). तो आयुष्य कमी करूं शकतो किंवा वाढवूं शकतो (ऋ. १.२४,२१; १.२५,१२; ७.८८,४; ७.८९,१). त्याला धीर 'अमृतस्य गोपा' म्हटलेलें आहे (ऋ. ८.४२,२); तसेंच आनंदानें शासनकरणारे वरुण व यम या दोन राजांची परलोकीं गांठ पडावी अशी जी पवित्र इच्छा ती इच्छा हा वरुण मनामध्ये स्थिर करितो (ऋ. १०.१४,७); आपल्या भक्तांशीं वरुण मित्रत्वाच्या नात्यानें वागतो (ऋ. ७.८८, ४ ते ६); त्याचा भक्त फक्त वरुणाच्या स्वर्गाय धामामध्ये त्याच्याशीं आत्मैक्य भोगतो आणि केव्हां केव्हां आपल्या मनश्चक्षुनें त्याचें दर्शन घेतो (ऋ. १.२५,१८; ७.८८,२).

आतांपर्यंत वेदांतील ज्या वरुणविषयक गोष्टी मांडल्या त्यांवरून वरुणाच्या भौतिक मूळबीजासंबंधानें खालील सिद्धांत निघतात. मित्रदेवतेसंबंधानें जे उल्लेख आलेले आहेत ते उल्लेख व वरुणविषयक उल्लेख एकत्र घेतले असतां मित्र आणि वरुण यांचा संबंध सूर्याशीं फार निकटचा आहे व या दोघांत वरुण ही देवता श्रेष्ठ आहे हें स्पष्ट होतें. मित्र आणि वरुण ह्यांच्यांत इतकें साम्य आहे कीं, मित्रामध्ये वैशिष्ट्यद्योतक असा एकहि स्वतंत्र गुण दाखविलेला नाही. त्याची आणि वरुणाची बहुतेक नेहमींच जोड घालून दिलेली असल्यानें वरुणाच्या प्राधान्यामुळे मित्राचें व्यक्तिले नाहीसें

झालें असें दिसतें. आवेस्तांतील पुराव्यावरून मित्र ही देवता आदित्यदेवता आहे असें सर्व संशोधक कबूल करतात. तेव्हां प्रारंभीं वरुण ही कांहींतरी वेगळ्या निसर्गघटनेची प्रतिनिधिभूत देवता असावी. सामान्य मत असें आहे कीं, सर्वव्यापि आकाशाला वरुण हें नांव दिलें गेलें. सूर्योपेक्षा आकाश हें कोणाहि पाहणाराला कितीतरी पटीनें विस्तृत दिसतें. या विस्तृत आकाशक्षेत्राला अगदीं लहानसा सूर्य आपल्या दैनिक मार्गक्रमणांत व्यापीत असतो. अर्थातच हें आकाश व सूर्य यांजमध्ये आकाशालाच मनुष्याची कल्पना श्रेष्ठ देवतेचें स्थान देईल. सूर्य दररोज याच आकाशांतून भ्रमण करितो. आकाशाव्यतिरिक्त तो कांहीं कोठें दिसत नाही यामुळे आकाश आणि सूर्य यांचें निकटचें नातें सहजच कल्पिलें गेलें असावें. आकाशाचा नेत्र सूर्य ही कल्पना अगदीं स्पष्ट आहे. मित्राचा नेत्र सूर्य ही कल्पना जांपर्यंत मित्राचें वैशिष्ट्य नाहीसें होऊन वरुणामध्ये तो मिळून गेला नव्हता तोंपर्यंत प्रचारांत येणें शक्य नव्हतें. असें असून सूर्याचा नेत्र असाहि उल्लेख ऋग्वेदांत कित्येकवेळां आलेला आहे. सूर्याला दूरचें पाहणारा हें जें विशेषण लावतात तें आकाशालाहि तितकेंच लागू पडतें. आकाशाला केवळ दिवसाच नव्हे तर रात्रीहि चंद्र आणि नक्षत्रे यांच्याद्वारा पाहतां येतें ही कल्पनाहि आकाशासंबंधानें सहज निर्घू शकते. वरुणाच्या कल्पनेंत त्याचा भौतिक पाया दूर होऊन तो उंच आकाशांत मित्रासह स्थित होतो असा जो भाग आलेला आहे त्याचा सहज उलगडा होतो. कारण वरुणाचा आदित्यदेवतेशीं संबंध आहे व ऋग्वेदांतील प्रत्येक प्रमुख देवता स्थित होऊन मार्ग आक्रमण करते. यापुढें वरुणाचा राजवाडा उंच आकाशांत आहे आणि त्याचा वृष्टीशीं संबंध आहे, ह्या गोष्टीविषयीं विचार करितां आकाशकटाहप्रतिनिधिभूत अशी जी देवता मुळांत होती तिच्या संबंधानें या कल्पना अगदीं यथार्थ आहेत, असेंच दिसून येईल. तसेंच सर्वांचा शास्ता ही पदवी जर एखाद्या भौतिक घटनेला कल्पनेच्या उत्क्रांतींत मिळवयाची तर ती आकाशालाच प्रथम मिळेल, हें उघड आहे. कारण या आकाशाचा मोठा विस्तार पाहून व पृथ्वीच्या तें अतिशय वरतीं आहे, तें सर्व पृथ्वीला व्यापून आहे आणि त्याचे ठिकाणीं नियमबद्ध क्रमानें पुनःपुनः घडणाऱ्या अशा सर्वांत आश्चर्यकारक घटना, तान्यांच्या हालचाली इत्यादि अनुभवास येतात हें पाहून त्याचे ठिकाणीं देवतात्व कल्पवयाचें तर सहजच ही देवता अहर्निश मनुष्यांच्या कृतीकडे लक्ष देत आहे व कधीहि न ढळणाऱ्या अशा नियमांची संरक्षक आहे, या प्रकारचीच कल्पना केली जाईल. ग्रीक देवतेतिहासांत झ्यूस (ज्यूस) या देवतेच्या संबंधांत कल्पनेची अशीच उत्क्रांति झालेली आढळते. झ्यूस हें पहिल्यानें फक्त एक आकाशावाचक नाम होतें परंतु पुढें आकाशाच्या उंच प्रदेशांत राहणाऱ्या देवांचा शास्ता एक

आहे, तो मेघांना एकत्र करितो, त्याचे जवळ विद्युद्रूपी वज्र आहे, त्याची इच्छा तोच या जगताचा कायदा आहे, अशी आकाशासंबंधाने कल्पना तयार होऊन झ्यूस हें नांव या सर्वश्रेष्ठ देवाला लावण्यांत आलें.

ऋग्वेदांतील सर्वांत श्रेष्ठ देवतांमध्ये जें वैयक्तिक गुणसंबंधांत अंतर सांपडतें त्याचें कारण हें आहे कीं, या देवांचा संबंध मूलतः निरनिराळ्या भौतिक घटनांशी आहे. आकाशांत प्रकाशासंबंधी ज्या नियमित क्रमानें पुनः पुनः घडून येणाऱ्या गोष्टी आहेत त्यांशीं वरुणाचा संबंध असल्यानें, नैतिक व भौतिक सृष्टीच्या व्यवस्थानियमांचा प्रमुख संरक्षक हें नांव वरुणाला दिलेलें आढळतें. पंचमहाभूतांच्या झगड्यांत भाग घेणारा जो इन्द्र त्याला वेदकालीन युद्धशील भारतीयांनीं क्षत्रिय-राजा म्हणून कल्पिलें आहे हें ठीकच आहे. वादळासंबंधींच्या अंतरिक्षांतील घडामोडी कालदृष्ट्या अगदीं अनियमित व स्वरूपदृष्ट्या अत्यंत विविध असल्यानें त्यांच्याशीं संबंध असलेल्या इन्द्राच्या स्वभावांत सहजच नानातन्हेचा लहरीपणा कल्पिलेला आहे, व इन्द्रासंबंधानें ऋग्वेदांतील इतर देवतापेक्षां कितीतरी अधिक अद्भुत कथा निर्माण झाल्या आहेत.

यज्ञविक्रमासाच्या काळांत प्रजापति हा सर्वश्रेष्ठ देव झाल्यावर वरुणाचे श्रेष्ठ देव या नात्याचे गुण सहजच कमीकमी होत गेले आणि त्याच्या मूळच्या सत्ताक्षेत्रापैकीं फक्त जलप्रदेशावरील सत्ता त्याजकडे राहिली. याप्रमाणें होत होत शेवटीं वेदोत्तरकालीन दैवतेतिहासांत वरुण हा समुद्राचा पति म्हणजे भारतीय 'निच्युन' झालेला आहे.

ओल्डेनवर्ग यानें अशी कल्पना काढली आहे कीं, चंद्रालाच पूर्वीं वरुण म्हणत असत. त्याची अशी उपपत्ति आहे कीं, आदित्यदेवता सात होत्या या आदित्यदेवता व अवेस्तामधील अमेशस-स्पेन्त या देवता एकच होत. या सात आदित्यदेवतांपैकीं वरुण आणि मित्र म्हणजे अनुक्रमें चंद्र व सूर्य होत व पांच ग्रह हे खालच्या प्रतीचे पांच आदित्य होत. ओल्डेनवर्गचें असेंहि म्हणणें आहे कीं, वरुण आणि मित्र ह्या इंडोयुरोपीय देवता नसून एका सेमिटिक जातींतून इंडो-इराणी कालखंडांत या देवता उसन्या घेतल्या गेल्या. वरुणाची कल्पना याप्रमाणें उसनी घेतली गेली तेव्हां त्या कल्पनेंत पूर्वीं जे गुण अंतर्भूत झालेले होते त्यापैकीं अगोदरच पुष्कळ नाहींसे झाले असले पाहिजेत. वरुणाला भौतिक स्वरूपापेक्षां पुष्कळसें नैतिक स्वरूप आलेलें असलें पाहिजे. असें नसतें तर मित्र म्हणजे सूर्य या देवताला वरुणानें म्हणजे चंद्रदेवतेनें इंडो-इराणी काळांत इतकें मागें टाकिलें नसतें, व त्याला नैतिक सृष्टींतील शास्ता या नात्यानें श्रेष्ठ अशी कल्पनात्मक पदवी अवेस्तांत (अहुरमद्द म्हणून) व वेदांत (वरुण म्हणून) प्राप्त झाली नसती. ही ओल्डेनवर्गची उपपत्ति

ऋग्वेदांत वरुणाच्या ज्या स्वभावकल्पना आल्या आहेत त्यांशीं जुळत नाहीं. त्याचप्रमाणें ही कल्पना पत्करली तर वरुण आणि ग्रीक लोकांचा ओरेनास यांजमध्ये कांहींहि संबंध नाहीं असें गृहीत धरावें लागतें. वरुण हा सेमिटिक लोकांपासून उसना घेतला असें म्हणण्यास एकेश्वरी विचार यहुदी लोकांच्या परंपरेंतून काढण्याचा मोह थोडाबहुत कारण झाला असेल काय असा संशय येतो.

वरुण ही देवता इंडो-इराणी काळांतील आहे यांत संशय नाहीं. कारण अवेस्तांतील अहुरमद्द हा गुणांच्या दृष्टीनें वरुणाशीं एकरूप आहे. त्याचें नांव मात्र निराळें आहे. वरुण हें नांव देखील इंडो-युरोपीय असावें असें म्हणण्यास जागा आहे. इतकें तरी खरें कीं, ग्रीक ओरेनास आणि वरुण या शब्दांचा संबंध लावतांना जरी कांहीं वर्णविपर्ययविषयक नियमांच्या अडचणी येतात तरी कांहीं तुलनात्मक भाषाशास्त्रांचे अभ्यासक या दोन शब्दांतील ऐक्याचें नातें अद्यापिहि मानतात.

वरुण हा शब्द इंडो-युरोपीय कालांतील असो किंवा त्यानंतरच्या काळांतील असो, तो वृ-आच्छादणें या धातूपासून निघाला असावा व त्याचा अर्थ सहजच व्यापणारा असा झाला. ऋग्वेद १.८९,३ या ठिकाणीं सायणाचार्य वरुण शब्दांत हाच धातु गृहीत धरतात, व वरुण हा आपल्या पाशांमध्ये दुष्टांना अडकवितो असें भाष्य करितात. इतरत्रहि (तै. सं. १.८,१६) अंधकाराप्रमाणें व्यापून टाकणारा, वेष्टणारा असें वरुण या शब्दावर सायणाचार्यांनीं भाष्य केलें आहे. हा शब्द इंडो-युरोपीय असेल तर तो द्यौः (म्हणजे आकाश) याचा गुणवाचक असेल, व पुढें ग्रीसमध्ये आकाशाचें नित्य विशेषण होऊन भारतामध्ये हा आकाशांतील श्रेष्ठ देव झाला असेल. इन्द्र व वरुणाचा संबंध पूर्वीं दाखविला आहे.

अग्नि.—अग्नि ही भूमिस्थ देवतांतील प्रमुख देवता आहे. होमांत प्रत्यक्ष संबंध अग्नीशीं येतो व अग्नि ही देवता देखील आहे यामुळें अग्नीचें विशेष महत्त्व आहे. यज्ञात्मक अग्निदेवतेचें विधिविषयक वेदकाव्यांत विशेष महत्त्व आहे. वैदिक देवतांमध्ये इन्द्राच्या खालोखाल अग्निच येंतो. प्रामुख्यानें त्याचीं अशीं २०० सूक्तें ऋग्वेदांत आहेत व दुसऱ्याहि कित्येक सूक्तांमध्ये इतर देवतांवरोवर त्याचीहि प्रार्थना केलेली आढळते. या देवतेचें नांव व तिच्या मूळ भौतिक स्वरूपाचें नांव एकच म्हणजे अग्नि हें असल्यानें त्याच्या शरीराचें जें वर्णन येतें त्या वर्णनांत मनुष्यत्व अगदीं थोडकेंसिच दिसतें. त्याचे जे अवयव वर्णन केलेले सांपडतात ते यज्ञाग्निसंबंधीं जीं रूपें आपणांस दगोचर होतात त्यांवरील रूपांसारखे स्पष्ट दिसतात. तो घृतपृष्ठ आहे (ऋ. ५.४,३); तो घृतमुख आहे (ऋ. ३.१,११); त्याची जिह्वा सुंदर आहे (ऋ. १.१४,७); तो घृतकेश आहे (ऋ. ८.४९,२);

ज्वाला हेच त्याचे केश होत (ऋ. १.४५,६); त्याचे केश तपकिरी रंगाचे आहेत (ऋ. ३.२१३); त्याची दाढीहि तशीच आहे (ऋ. ५.७,७); त्याच्या दंष्ट्रा तीक्ष्ण आहेत (ऋ. ८.४९,३); त्या ज्वालयुक्त आहेत (ऋ. १.५८,५); त्याचे दांत सुवर्णमय व चक्रकीत आहेत (ऋ. ५.२,३; ५.७,४); त्याचे सुळे लोहमय आहेत (ऋ. १०.८७,२); एका ठिकाणी तो अपाद आणि अग्नीपे आहे असें वर्णन आहे (ऋ. ४.१,११), दुसरीकडे त्याचें शीर्ष ज्वालयुक्त आहे (ऋ. ७.३,१); तो त्रिशिपे असून त्याचे सात किरण आहेत (ऋ. १.१४६,१; २.५,३), असें वर्णन आहे. त्याला सर्व वाजुंनीं मुखें आहेत (ऋ. २.३,१); त्याला तीन जिह्वा आहेत (ऋ. ३.२०,२); किंवा सात जिह्वा आहेत (वा. सं. १७.८९) असेंहि वर्णन आढळते. त्याच्या घोड्यांनाहि सात जिह्वा आहेत असें वर्णन आढळते (ऋ. ३.७,२); या सात जिह्वांनां निरनिराळीं नांवे सांपडतात. घृत हा अग्नीचा नेत्र आहे (ऋ. ३.२६,७); अग्नि चतुर्नेत्र आहे (ऋ. १.३१,१३); सहस्रनेत्र आहे (ऋ. १.७९,१२); सहस्रशृंग आहे (ऋ. ६.१,८); मनुष्यास देण्याकरितां पुष्कळ्या देणग्या तो आपल्या हातांत ठेवितो (ऋ. १.७२, ८); इन्द्राप्रमाणें त्याला सहस्रमुष्क असें म्हटलें आहे (ऋ. ८.१७,३२); त्याला तिरंदाज म्हटलें आहे (ऋ. ४. ४,१); त्याची तिरंदाजाशीं तुलना केली आहे (ऋ. १.७०, २१). लोखंडाची पात घांसून तिला तिरंदाज धार आणतो त्याप्रमाणें अग्नि आपल्या ज्वालेंला धार आणतो असें म्हटलें आहे.

पुष्कळ प्राण्यांशीं त्याचें साम्य दाखविलें आहे. हें साम्य दाखवितांना त्याचें स्वरूप वर्णन करण्याचा उद्देश मुख्य नसून त्याच्या क्रिया व धर्म स्पष्ट करण्याचा हेतु असतो. त्याप्रमाणेंच त्याला चारंवार रुपम असें म्हटलें आहे (ऋ. १.५८,५). अग्नि हा ताकददार वैल आहे व त्याची मान भरदार आहे (ऋ. ५.२,१२). वैलाप्रमाणें तो डुरकण्या फोडतो (ऋ. १०.८,१). त्याच्यामध्यें पुरुषत्वाची विपुलता आहे (ऋ. ४.५,३). त्याला शिंगें आहेत (ऋ. ५.१,८; ६.१६,३९); हीं शिंगें घासून तो त्यांनां धार आणीत असतो (ऋ. ८.४९,१३). हीं शिंगें तो हालवीत असतो आणि यामुळें त्याला धरतां येत नाही (ऋ. १.४१,६); तो जन्मतो तेव्हां त्याला वत्स (गोऱ्हा) असें नांव पुष्कळवेळां दिलें आढळते. त्याची अश्याशीं तुलना केलेली आढळते (ऋ. १.५८,२); त्याला अश्वहि म्हटलेलें आहे (ऋ. १. १४९,३; ६.१२,६). अश्याप्रमाणें तो आपली शेपटी हालवितो (ऋ. २.४,४); यजमानानें शुद्ध केलेला अग्नि हा खरारा करून स्वच्छ केलेल्या घोड्याप्रमाणें आहे (ऋ. १. ६०,५). यजमान घोड्याप्रमाणें याला चेतना आणतात व गति देतात (ऋ. ७.७,१). ते याला घोड्याप्रमाणें नरम

करण्यासाठीं व आपल्या इच्छेप्रमाणें त्याजकडून काम घेण्यासाठीं यत्न करितात (ऋ. २.५,१; ३.२७,३). देवांनां घेऊन येणाऱ्या घोड्याप्रमाणें अग्नीला यजमान उद्दीपित करितात (ऋ. ३.२७,१४). यज्ञभूमीमध्यें धुरेला अग्नि वांधिला जातो (ऋ. २.२,१); देवांकडे हविर्द्रव्य पांचविण्यासाठीं त्याची रथाचे ठिकाणीं योजना करितात (ऋ. १०. ५,१,७). खिकाळगारा घोडा असें अग्नीला म्हटलें आहे (ऋ. १.३६,८); व कोठें अशा घोड्याची त्याच्याशीं तुलना केलेली आहे (ऋ. ३.२६,३); जयशाली घोड्याप्रमाणें हा अग्नि आहे (ऋ. ८.९१,१२). धोक्यातून वचावणाऱ्या घोड्याप्रमाणें हा आहे (ऋ. ४.२,८).

अग्नि हा पक्ष्याप्रमाणें आहे. तो आकाशांतील गरुडपक्षी आहे (ऋ. ७.१५,४); तो दिव्यपक्षी आहे (ऋ. १.१६४, ५२); जलामध्यें त्याचें वास्तव्य असल्यानें तो जलपक्षी हंस यासारखा आहे (ऋ. १.६५,९); झाडावर पक्षी वसावा त्याप्रमाणें अग्नि वन आपल्या ताब्यांत घेतो (ऋ. १.६६,२; ६.३,५; १०.९१,२); अग्नीला पंख आहेत (ऋ. १.५८,५; २.२,४); तो उड्डाण करित मार्गक्रमण करतो (ऋ. ६.३,५; ६.४,६); तो देवांकडे लरनें उडून जातो (ऋ. १०.६,४); तो फूत्कार करणारा साप आहे असें वर्णन एकदां आलेलें आहे (ऋ. १.७९,१).

अचेतन वस्तूशीं अग्नीचें पुनःपुनः साम्य दाखविलें आहे. सूर्य सुवर्णसारखा असतो त्याप्रमाणें अग्निहि असतो. (ऋ. २.२,४; ७.३,६); तो आपली जिह्वा पुढें करतो तेव्हां तो कुन्दाबीप्रमाणें दिसतो (ऋ. ६.३,४); कुन्दाबीची उपमा त्याला आणखीहि अनेक वेळां दिलेली आहे (ऋ. १.१२७,३); त्याला रथ असें म्हटलें आहे (ऋ. ३. ११,५); किंवा रथाची उपमा दिलेली आहे (ऋ. १. १४१,८); रथाप्रमाणें तो संपत्ति घेऊन येतो (ऋ. १. ५८,३; ३.१५,५) व युद्धामध्यें तो भीति उत्पन्न करितो (ऋ. १.६६,६); त्याची रथाशीं तुलना करतांना हा रथ हांकणारा दुसरा कोणी आहे अशीहि कल्पना असते. भरलेल्या रथाप्रमाणें त्याला यज्ञाकडे घेऊन येतात असें वर्णन आढळते (ऋ. १०.१७६,३); वन व वडिलाजित संपत्ति यांशीहि अग्नीची तुलना केलेली आढळते (ऋ. १. ५८,६; १.७३,१).

त्याचें अन्न म्हणजे लांकूड (ऋ. २.७,६); किंवा घृत (ऋ. ७.३,१) हें आहे. त्याचें पेय घृत हें आहे (ऋ. २.७,६; १०.६९,२); त्याच्या मुखांत घृत ओतून त्याला पुष्ट करितात (ऋ. ३.२१,१; ५.११,३); तो तेल खाणारा आहे (अ. वे. १.७,२); तो आपल्या तीक्ष्ण दातांनीं रानें चावून टाकतो (ऋ. १.१४३,५); तो आपल्या जिह्वेनें तीं खाऊन काळीं करतो (ऋ. ६.

६०,१०;१०,८९,२); तो सर्वभक्षक आहे (ऋ. ८. ४४,२६); दिवसांतून त्याला तीनदां भोजन मिळते (ऋ. ४. १२,१); त्याला केव्हां केव्हां हुतद्रव्य खाण्याचें देवांचें मुख व देवांची जिह्वा असें म्हटलें आहे (ऋ. २.१,१३); त्याच्या ज्वाला म्हणजे चमचे असून तो या चमचांनीं देवांनां त्यांचें खाद्य देतो व त्यांचा सत्कार करतो (ऋ. १. ७६,५;१०,६,४). पुष्कळ वेळां हविर्द्रव्य अग्नीनें स्वतः भक्षण करावें अशी प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. ३.२१,१,४); अग्नीमध्ये जें घृत टाकतात तें घृत घेण्यासाठीं तो उभा राहतो (ऋ. १.१२७,१). त्याचें सामान्य हविर्द्रव्य जरी इंधन किंवा घृत असलें तरी केव्हां केव्हां स्वतंत्रपणें व इतर देवतांवरोबर बहुतेक नेहमीं त्याला सोम पिण्यासाठीं बोलाविलेलें असतें (ऋ. १.१४,१०; १.१९,९; १.२१,१ व ३; २.३६,४); एका सूक्तांत त्याला 'सोमगोपा' असें म्हटलें आहे (ऋ. १०.४५,५ व १२); त्याला यज्ञार्थ येण्यासाठीं आह्वान केलेलें आहे (ऋ. १०.९८,९); व तेथें यज्ञामध्ये कुशासनावर तो देवांवरोबर वसतो असें वर्णन पुष्कळ वेळां आलेलें आहे (ऋ. ५.११,२; ३.१४,२; ५.२६,५; ७.११,२).

अग्नीच्या तेजस्विपणासंबंधानें अर्थातच पुष्कळ वर्णनें आहेत. त्याची ज्वाला तेजस्वी आहे (ऋ. ७.१५,१०); तो शुभ्रवर्णाचा आहे (ऋ. १.४१,१; ५.२,३); त्याचें रूप सुवर्णासारखें आहे (ऋ. ४.३,१; १०.२०,९); तो सूर्याप्रमाणें प्रकाशतो (ऋ. १.१४९,३; ७.३,६); उषः-कालच्या किरणाप्रमाणें त्याचें तेज असतें. वर्षणाच्या मेघाच्या विद्युद्धतेप्रमाणें त्याचें तेज असतें (ऋ. १०.९१, ४-५). रात्रीच्या वेळीं देखील तो प्रकाशतो (ऋ. ५.७,४). सूर्याप्रमाणें तो आपल्या किरणांनीं अंधकाराचा नाश करितो (ऋ. ८.४३,३२). तो अंधकाराचा नाश करणारा व रात्रीच्या अंधकारांतून पलीकडे पाहणारा आहे (ऋ. १. ९४,५; ७.९,२); तो उद्दीपित केला म्हणजे अंधकाराचे दरवाजे उघडून टाकतो (ऋ. ३.५,१); अंधकारानें व्याप्त झालेली पृथ्वी आणि आकाश अग्नि जन्मला म्हणजे दग्गोचर होतात (ऋ. १०.८८,२). त्याला 'उषर्वुधः' म्हणजे पहाटे उठणारा असें इतर देवतांनां व्यक्तिशः न मिळणारें नांव आहे (देवतांनां समुच्चयानें हें नांव केव्हां केव्हां दिलेलें आढळतें).

अग्नीचा मार्ग व त्याची रथचक्रे काळी आहेत (ऋ. १. १४९,७; २.४,६-७; ६.६,१); त्याचे घोडे मार्गांत काळ्या खुणा करीत चालतात. वाऱ्यानें हा अग्नि रानांतून जोरानें धांवत जातो (ऋ. १.५८,४ व ५); तो रानावर हल्ला करतो, आणि पृथ्वीचे केश कातरतो (ऋ. १.६५,८); न्हाव्यानें दाढी करावी त्याप्रमाणें तो पृथ्वीचे केश कापतो (ऋ. १०.१४२,४).

त्याच्या ज्वाला समुद्राच्या लाटांप्रमाणें गर्जना करतात (ऋ. १.४४,१२); त्याचा आवाज मोठ्या वाऱ्याप्रमाणें किंवा आकाशातील गर्जनेप्रमाणें असतो (ऋ. ५.२५,८; ७.३,६); गर्जना करणाऱ्या बौःप्रमाणें (१०.४५,४); अथवा पर्जन्याप्रमाणें (८.४१,५); अथवा सिंहाप्रमाणें (३.२,११); तो गर्जना करतो. तो रानांतील वैलावर हल्ला करतो तेव्हां वैला-प्रमाणें डुरकण्या फोडतो. आणि त्याच्या ठिणग्या तृण भक्षण करूं लागल्या म्हणजे जो आवाज होतो तो ऐकून पक्षी धावून जातात (ऋ. १.९४,१० व ११); मद्द-णांचा आवाज किंवा खैर सुटलेलें सैन्य किंवा वज्रपात ह्यांचा निग्रह करितां येत नाही त्याप्रमाणें अग्नीचा निग्रह करितां येत नाही.

अग्नीच्या ज्वाला ऊर्ध्वमुख असतात. (ऋ. ६.१५,२); वाऱ्याच्या योगानें त्याच्या ज्वाला आकाशांत उड्याण करितात (ऋ. ८.४३,४); त्यांचा रक्तवर्ण धूर आकाशांत उंच जातो (ऋ. ७.३,३); खांब रौवणाच्याप्रमाणें तो आपल्या धुराचा खांब आकाशाला देतो (ऋ. ४.६,२); तो आपल्या शीर्षभागानें आकाशाला स्पर्श करितो व सूर्याच्या किरणांत आपले किरण मिसळतो (ऋ. ७.२,१); तो आपल्या जिह्वेनें सगळें आकाश व्यापतो (ऋ. ८.६१,१८); उंच आकाशांतील व सूर्याचे खालील जलाजवळ तो जातो (ऋ. ३.२२,३); दिवोदासाचा अग्नि पृथ्वीपासून देवांकडे पसरत पसरत आकाशाच्या शिखरावर जाऊन उभा राहिला (ऋ. ८.९२,२); धूमकेतु हें विशेषण अग्नीच्या संबंधानें वारंवार आलें असून तें फक्त अग्नीलाच लावलेलें आढळतें.

अग्नि विद्युद्रथांतून जातो (ऋ. ३.१४,१); त्याचा रथ तेजस्वी असतो (ऋ. १.१४०,१); तो शुभ्रप्रकाशमान, सुवर्ण व सुंदर असतो (ऋ. १.१४१,१२; ५.१,११; ४.१,८; ४.२,४); त्याला घृतघृष्ट, रोहित, पिंगट, सुंदर, विश्वरूपी, चपल, असे दोन किंवा चार घोडे ओढित असतात (ऋ. १.१४,६; ७.४२,२; १०.७०,२; २.४,२); तो हे घोडे देवांनां बोलावून आणण्याकरितां जोडतो (ऋ. १.१४,१२; ३.६,६); हा अग्नि यज्ञयागासंबंधांत सारथ्याचें काम करणारा आहे (ऋ. १.२५,३; १०.९२,१); आपल्या घोड्यांच्या साहाय्यानें तो आपल्या रथांत देवांनां घेऊन येतो (ऋ. ३.६,९); देवांवरोबर तो एकाच रथांत वसून येतो (ऋ. ३.४,११; ७.११,१); किंवा तो त्यांच्या पुढें वेगळ्या रथांत येतो (१०.७०,२); अंतरिक्षांतून मद्दूणांनां, आकाशांतून इन्द्राला व वरुणाला तो यज्ञाचे ठिकाणीं आणितो (ऋ. १०.७०,११).

वैदिक कवींच्या सामान्य दृष्टीप्रमाणें अग्नीचा पिता द्यौ होय. द्यौनें अग्नीला उत्पन्न केलें (ऋ. १०.४५,८); अग्नि हा द्यौचें आपल्य आहे. (ऋ. ४.१५,६; ६.४९,२); अमु-

राच्या पोटी याचा जन्म झाला (ऋ. ३.२९,४); हा यावा-
पृथ्वीचा पुत्र आहे, असें अनेक वेळां म्हटलें आहे
(ऋ. ३.२,२; ३.३,११; ३.२५,१; १०.१,२; १०.२,७);
लया आणि जलें यांचें अपत्य, आकाश आणि पृथ्वी यांचें
अपत्य असेंहि कित्येक वेळां अमीला नांव दिलें आहे
(ऋ. १०.२,७; १०.४६,९); लघ्याचें अपत्य, किंवा
जलांचें अपत्य असेंहि अमीला कोठें कोठें म्हटलें आहे
(ऋ. १.९५,२; १०.९१,६); उपांनीं, अग्नि सूर्य आणि
यज्ञ यांनां जन्म दिला असेंहि विधान आढळतें (७.७८,३);
इन्द्राविष्णू यांनीं अग्नि सूर्य व उपा यांनां जन्म दिला (ऋ.
७.९९,४); इन्द्रानें दोन दगडांच्यामध्ये अमीला उत्पन्न
केलें (ऋ. २.१२,३); असेंहि म्हटलें आहे. इळाचा पुत्र
अग्नि आहे (ऋ. ३.२९,३); अग्नि हा यज्ञाचा गर्भ आहे
(ऋ. ६.४८,५); असेंहि वर्णन आहे. केव्हां केव्हां असें
म्हटलें आहे कीं, आर्यांसाठीं प्रकाश व्हावा म्हणून देवांनीं
अमीला उत्पन्न केलें (ऋ. १.५९,२; ६.७,१; ८.९१,१७);
देवांनीं मनुष्यांसाठीं अग्नि तयार केला (ऋ. १०.४६,९);
देवांनीं मनुष्यांमध्ये अग्नि आणून ठेविला (ऋ. १.३६,१०;
२.४,३; ६.१६,१); अग्नि हा देवांचा पिता असेंहि म्हटलें
आहे (ऋ. १.६९,१); हीं परस्परविरोधी वर्णनें कोणत्या
मित्र दृष्टीनें अस्तित्वांत आलीं, त्या दृष्टी सहज समजण्याजोग्या
आहेत.

अग्नीमध्ये मानवी गुणांचा आरोप फार थोडा केला
असल्यानें अग्निप्रकाशामध्ये त्याच्या परक्रमाचें वर्णन फार थोडें
आहे. या कथांत मुख्यतः त्याच्या यज्ञांतील कामगिरीचें
वर्णन असून त्याचे विविध जन्म, त्याचीं विविध रूपें व
निवासस्थानें यांचाच त्यांत विशेष भाग आहे.

अग्नीच्या जन्मासंबंधाचे जे निरनिराळे कथाभाग आहेत,
त्यांच्यातील वर्णनें मित्र व किंचित् विरोधी दिसण्यासारखीं
असलीं तरी त्यांत खरोखरीचा विरोध नाही. उत्पत्तिस्थानाचा
भेद हाच या वर्णनांतील भेदाच्या मुळाशीं आहे. अग्नि-
जन्माच्या कथांत अरणींच्या घर्षणानें त्याचा प्रतिदिनीं भूमी-
वर जन्म होतो, ही गोष्ट वारंवार येते (ऋ. ३.२९,२;
३.२३,२; ३.२३,३; ७.१,१; १०.७,९). या जन्माच्या
संबंधांत वरची अरणी हा त्याचा पिता व खालची ही त्याची
माता (ऋ. ३.२९,३); दोन्ही अरणी त्याच्या माता आहेत
असेंहि वर्णन येतें (ऋ. १.३१,२). लहान अपत्याप्रमाणें
या दोन काष्ठांपासून अग्नीचा जन्म होतो, व हें अपत्य हातीं
लागावयाला फार कठिण असतें असें वर्णन असतें (ऋ. ५.
९,३; ५.९,४); शुष्क काष्ठांतून दैदीप्यमान अग्निदेवाचा जन्म
होतो (ऋ. १.६८,२). हें अग्निरूप अपत्य जन्मल्याबरोबर
आपल्या मातापितरांनां भक्षण करतें. त्याची माता त्याला
दूध पाजूं शकत नाही. घर्षणानें अग्नि उत्पन्न करतात
या कियेला उद्देशून मनुष्य अग्नि उत्पन्न करतात असें म्हटलें

आहे (ऋ. १.६०,३; ४.१,१; ७.१,१). अमीला
उत्पन्न करणाऱ्या ज्या दहा कन्यका (ऋ. १.९५,२) त्या
म्हणजे दहा अंगुली होत. या अंगुलींनीं वरची अरणी
घुसवली जाते.

अमीला सहस्रसुनु म्हणजे शक्तीचा पुत्र असें जें नांव
आहे तें पडण्याचें कारण म्हणजे घर्षणानें अग्नि उत्पन्न
करण्याच्या क्रियेंत पुष्कळच शक्ति सर्वाची लागते हें असावें.
पृथ्वीवर जोरांनें घर्षण करून मनुष्यें अग्नि उत्पन्न करितात.
या विधानावरून (६.४८,५) वरील कल्पनेला पुष्टि मिळते.
घर्षणानें अग्नि उत्पन्न करावयाचा तो सूर्योदयापूर्वीं करावयाचा
नाहीं असा एक उत्तरकालीन विधि आहे (मै. सं. १.६,१०).
रोज सकाळीं अग्नि नव्यानें उत्पन्न केला जात असल्यानें
त्याला यविष्ट किंवा यविष्टय हें नांव सहजच दिलेलें आढळतें.
हेंहि नांव फक्त यालाच दिलेलें सांपडतें. त्याचे नवीन जन्म
त्याच्या जुन्या जन्माहून निराळे आहेत (ऋ. ३.१,२०);
वृद्ध होऊन तो पुन्हां तरुणरूपानें जन्मास येतो (ऋ. २.
४,५); याप्रमाणें तो खरोखरी वृद्ध होत नाही (ऋ. १.२८,२);
त्याचें नवें तेज त्याच्या जुन्या तेजाप्रमाणेंच असतें. (ऋ.
६.१६,११); इतर देवांप्रमाणें अमीला तरुण असेंहि नांव
असून त्याला वृद्धहि म्हटलें आहे. अग्नीइतका पुरातन यज्ञ-
याग करणारा नाही (ऋ. ५.३,५); पहिला यज्ञ यानें
केला (ऋ. ३.१५,४); पूर्वीच्या उपःकालानंतर हा प्रकाशला
(ऋ. १.४४,१०); पूर्वीच्या लोकांच्या यज्ञयागामध्ये अग्नीनें
घेतलेला भाग पुनः पुनः उल्लेखिला आहे (ऋ. ८.४३,१३) इ.
याप्रमाणें अतिप्राचीनकालीं व तदनंतरच्या कालीं अग्नि
सारखेंच काम करीत असल्यानें त्याला पुरातन आणि यविष्ट
म्हणजे अगदीं तरुण अशीं दोनहि नांवां एकाच ठिकाणीं
दिलेलीं आढळतात.

अग्नीचा काष्ठापासून जन्म होतो असें विधान विशेष
वारंवार येतें (ऋ. ६.३,३; १०.७९,७); वनस्पतींचा गर्भ
(ऋ. २.१,१४; ३.१,१३); वनस्पतीमध्ये ठेविलेला
(ऋ. १०.१,२); याप्रमाणेंहि वर्णन येतें. सर्व वनस्पतींत
तो प्रविष्ट झाला आहे, किंवा सर्व वनस्पतींच्या प्राप्तीसाठीं तो
खटपट करतो (ऋ. ८.४३,९); वृक्षांचा गर्भ हें जें त्याचें
नांव आहे (ऋ. १.७०,४), किंवा वृक्षाचा व ओपरीचा
गर्भ असें जें त्याला म्हटलें आहे (ऋ. २.१,१) त्यांत
झाडांच्या डाहाळ्यांच्या परस्परघर्षणापासून वनामध्ये अग्नि
उत्पन्न होतो या गोष्टीचा संबंध असावा.

भूमीची नाभि असें जें अमीला नांव आहे (ऋ. १.५९,२),
तें त्याचें भूमीवरील स्वरूप वर्णन करितें. होमाचा अग्नि वेदी-
वर ज्या स्थानीं स्थापिलेला असतो, त्या स्थानाला उद्देशून हें
वरील नांव दिलेलें असावें. वैदिक विधीमध्ये उत्तराचेदी-
मधील अग्नीस ठेवण्याचा जो खब्या त्याला नाभि असें पारि-

भाषिक नांव आहे. अग्नीला देवांनीं अमृतत्वाचा म्हणजे अमरत्वाचा नाभि अथवा केंद्र केला हें जें अलंकारिक वर्णन (ऋ. ३.१७,४) आहे तें वरील पारिभाषिक नाभिशब्द अग्नीसंबंधानें उपयोगांत येऊं लागल्यानंतर सुचलें असावें. ऋग्वेदांत वेदिपद हा शब्द दोन वेळां येतो व तो केवळ अग्नीसंबंधानेंच येतो.

अग्नीच्या अंतरिक्षस्थ जलरूप जन्मस्थानाचा उल्लेख वारंवार येतो. अपानपात् म्हणजे जलाचा पुत्र हें याप्रमाणें अग्नीचें नांव वनून शेवटीं अपानपात् ही स्वतंत्र देवता झाली आहे. अग्नीला जलांचा गर्भ असेंहि म्हटलें आहे (ऋ. ३.११२ व १३); जलांच्या पोटांत अग्नि उद्दीपित होतो (ऋ. १०.४५,१; व अ. वे. १३. १,५०); जलांच्या अंकावर वाढलेला हा वृषभ आहे (ऋ. १०.८,१); ह्याला समुद्राचें परिवेष्टन आहे (ऋ. ८.९१,५); हा धनु म्हणजे मेघद्वीप यांतून खालीं उतरतो (१.१४४,५; १०.४,५); अग्नि हा तेजोयुक्त अंतरिक्षांत वास करणारा व गर्जना करणारा आहे. अशा ठिकाणीं विद्युत् म्हणजेच अग्नि असा अर्थ असावा. ऋग्वेदांतील कांहीं उत्तरकालीन सूक्तांमध्ये (ऋ. १०.५१; ३.१२४) अग्नीसंबंधानें अग्नी कथा आहे की, अग्नि हा जलामध्ये आणि ओषधींमध्ये लपून वसलेला होता व त्याला देवांनीं शोधून काढलें. ब्राह्मणग्रंथामध्ये ही कथा पुनःपुनः आली आहे. ही कथा मागील प्रकरणांत दिलीच आहे. अथर्व वेदामध्ये विद्युदग्नि व जलगर्भ अग्नि यांत फरक केला आहे. (अ. वे. ३.२१,१ व ७; ८.१,११); जलांतील अग्नीची वस्ती पृथ्वीवर आहे असें या वेदांत म्हटलें आहे (अ. वे. १२.१,३७); ऋग्वेदांत एके ठिकाणीं अग्नि सर्व प्रवाहांत असतो असें म्हटलें आहे (ऋ. ८.३९,८ व आप. श्रौ. सू. ५.२,१), उत्तरकालीन विधिविषयक मंत्रांत लहान जलाशय व जलकुंभ यांच्या संबंधांतहि जलाग्नीची प्रार्थना केलेली आहे. अगदीं जुन्या वेदकालीं देखील अग्नि ज्याच्या पोटांत आहे तीं जलें पृथ्वीवरीलच होत असें मानित असावे असें पुष्कळ उल्लेखांवरून वाटतें. ओल्डेनवर्गच्या मते अग्निगर्भ-जल म्हणजे पृथ्वीवरील जलच होय. तिसऱ्या मंडळाच्या पहिल्या सूक्तामध्ये देखील विद्युद्रूपी अग्नि उद्दिष्ट नसावा असें त्याचें मत आहे. तें कसेंहि असो. जलस्थ अग्नीची कल्पना वेदांमध्ये चोहोंकडे प्रामुख्याने दिसते. सूर्याचें घर जसें आकाश तसें अग्नीचें घर जल हे उल्लेख जागोजाग आढळतात (ऋ. ५.८५,२; अ. वे. १३.१,५०; १९.३३,१). ओषधी व काष्ठ यांनाहि अग्नीचें गृह असें म्हटलें असून त्याजवरोवर जल हें त्याचें वसतिस्थान आहे असे उल्लेख सांपडतात (ऋ. २.१,१ इ.).

अग्नि आकाशांतहि जन्मास येतो असें वारंवार म्हटलेलें आढळतें. अग्नि सर्वांत उंच अशा आकाशांत जन्मतो

(ऋ. १.१४३,२; ६.८,२); तो सर्वांत उंच अशा स्वर्गांत वीजरूपानें होता. मातरिश्वन् यांनं त्याला तेथून आणला. अशा ठिकाणीं अग्नि म्हणजे विद्युत् असें दिसतें. कारण विद्युत् ही अंतरिक्षांतून येते व जलांतूनहि येते असें दोन्ही प्रकारचें वर्णन आहे (अ. वे. ३.२१,१ व ७ व ८.१,११); ऐतरेय ब्राह्मणांत (७.२) अग्नीला दिव्य व अप्सुमत् अशीं दोन्हीहि नांवे आहेत. विद्युत् हें विजेचें नांव ऋग्वेदांत सरासरी तीस वेळां अग्नीच्या वरोवर येतें व या ठिकाणीं अग्नि व वीज यांत फरक केलेला दिसतो. हा फरक म्हणजे अग्नि ही देवता असून विद्युत् ही निसर्गातील त्याची एक घटना आहे हा होय. विजेच्या आघातानें वणवे लागल्याचें पाहून अग्नि आकाशांतून पृथ्वीवर उतरतो या प्रकारची जी कथा तयार झालेली आहे तिजवरून आकाशांतील अग्नि व विद्युत् एकच होत ही वेदकवींची कल्पना असल्याचें स्पष्ट दिसतें. अग्नि हा आकाशांत जन्मतो या गोष्टीचें आणखी एक प्रत्यंतर असें आहे की, मनुष्यांनां अग्नि प्राप्त झाला तो त्यांनां देवांकडून देणगी म्हणून मिळाला असें वर्णन आढळतें. अग्नीला अतिथि हें विशेषण वारंवार लावलेलें आहे. त्यावरून ही वरील कल्पनाच स्पष्ट होते.

वेदांमध्ये कांहीं कांहीं भागांत अग्नीचें सूर्याशीं ऐक्य कल्पिलें आहे. अग्नि हा तेजस्वी आकाशांत प्रकाश देणारा आहे. तो प्रातःसमयीं उठतो तो स्वर्गातील मुख्य शास्ता आहे (ऋ. ३.२,१४); अंतरिक्षाच्या पलीकडल्या वाजूला त्याचा जन्म झाला असून तो सर्व वस्तूंचा द्रष्टा आहे (ऋ. १०.१८७,४ व ५); प्रातःकालीं सूर्याच्या रूपानें तो जन्मतो (ऋ. १०.८८,६); ऐतरेयब्राह्मणांत (८.२८, व ९.१३) असें म्हटलें आहे की, सूर्य अग्नीमध्ये प्रवेश करितो व नंतर तेथून त्याचा उदय होतो. अग्नि सूर्याच्या किरणांशीं मिळून जातो. पृथ्वीवर अग्नि प्रदीप्त करितात तेव्हां देवहि अग्नि प्रदीप्त करितात. अग्नि आकाशांत प्रकाशतो (ऋ. ५.३७,१; ७.२,१; ६.२,३; ३.२७,१२; ८.४४,२९); ह्या सर्व ठिकाणीं अग्नीचा सूर्याशीं ऐक्यभावच कल्पिलेला दिसतो. मात्र केव्हां केव्हां अशा उल्लेखांत विद्युत् उद्दिष्ट आहे किंवा सूर्य उद्दिष्ट आहे हें स्पष्ट होत नाहीं. अग्नीचें सूर्याशीं ऐक्य ज्यांत कल्पिलें दिसतें असे उल्लेख फारसे सांपडत नाहींत. अग्नीचें भूमिगत स्वरूपच विशेष वर्णिलें सांपडतें. सूर्याशीं अग्नीचें ऐक्य न दाखवितां त्याचें साम्यच पुष्कळ वेळां वर्णिलें आढळतें. उदाहरणार्थ मनुष्य सूर्याकडे डोळे लावतो त्याप्रमाणें भक्तांचीं मनें अग्नीकडे लागलेलीं असतात असें वर्णन येतें (ऋ. ५.१,४); परंतु अशा ठिकाणीं कित्येक वेळां अग्नीच्या इतर स्वरूपांकडे ओझरती नजर फेकली असते व कोणतें स्वरूप विवक्षित ठिकाणीं कमीला उद्दिष्ट आहे हें निश्चितपणें सांगतां येणें कठिण होतें.

वर सांगितल्याप्रमाणे अग्नीचीं जन्मस्थाने व स्वरूपे अनेक असल्याने अग्नीसंबंधाने तो तीन प्रकारचा आहे, त्याचीं तीन स्वरूपे आहेत, वगैरे वर्णन पुष्कळ भागांतून आढळते. वेदकालीं जें आध्यात्मिक वाङ्मय उदयास आलें तें पुष्कळ अंशानें अग्नीच्या या तीन स्वरूपांच्या आधारावर तयार झालेलें आहे. अग्नीचे जन्म तीन आहेत (ऋ. १.९५,३; ४.१,७); देवांनीं अग्नीला त्रिरूपात्मक केले (ऋ. १०.८८, १०); अग्नि हा तीन प्रकारचा प्रकाश आहे (ऋ. ३.२६,७); अग्नीला तीन मस्तकें आहेत (ऋ. १.१४६,१); त्याला तीन जिह्वा, तीन देह, तीन स्थाने आहेत (ऋ. ३.२०,२); त्रिपदस्थ, तीन स्थानीं असणारा, हें विशेषण अग्नीसंबंधानेंच विशेषतः आलेलें आहे आणि त्रिपदस्थ, तीन गृहांचा, हें विशेषण फक्त अग्नीलाच लावले आहे (ऋ. ८.३९,८). अग्नीचीं तीन स्थाने निरनिराळे कवी धोळ्या फार फरकानें देतात. प्रथम अग्नि द्युलोकांत उत्पन्न झाला, दुसऱ्या वेळीं तो आमच्यामध्ये उत्पन्न झाला, तिसऱ्यानें तो जलांत उत्पन्न झाला (ऋ. १०.४५,१) असें एक कवि म्हणतो. (ऋ. ८.४५,१६; १०.२,७; १०.४६,९) या ठिकाणीं हि द्युलोक, पृथ्वी व जल हाच अग्नीच्या वसतिस्थानांचा क्रम आहे. (ऋ. १.९५३) या ठिकाणीं समुद्र द्युलोक आणि जल असा क्रम आहे. कोठें कोठें भूमिस्थ अग्नि प्रथम येतो. तो मनुष्यांच्या गृहांत प्रथम जन्मला. द्युलोकाच्या पायथ्याशीं व अंतरिक्षाच्या अंतर्भागीं त्याचा जन्म झाला (ऋ. ४.१,११); अमर देवांनीं तीन ज्वाला उद्दीपित केल्या, एक मनुष्यांजवळ त्यांच्या उपयोगार्थ ठेवली व दोन शेजारच्या लोकांत गेल्या (ऋ. ३.२,९). आपस्तंब श्रौतसूत्र (५.१६,४) या ठिकाणीं प्राण्यांमध्ये असलेला अग्नि तो भौम अग्नि, जलांमधील तो अंतरिक्षस्थ अग्नि व सूर्यामधील तो द्युलोकस्थ अग्नि असा मेद केला आहे. केव्हां केव्हां भूमिस्थ अग्नि तिसऱ्यानें येतो. अग्नि हा तीन भावांमधला एक असून त्यांतील मधला भाऊ म्हणजे विद्युत् व तिसरा घृतघृष्ट होय (ऋ. १.१६४,१); अग्नि द्युलोकांत तळपतो, अंतरिक्ष हें अग्निदेवाचें आहे, मनुष्ये अग्नि उद्दीपित करतात. तो घृतप्रिय असून हवि पॉचविणारा आहे (अ. वे. १२.१,२०; १३.३,२१; १८.४,११).

अग्नीचें तिसरें स्वरूप हें सर्वात श्रेष्ठ आहे असें एकदां म्हटलेलें आहे (ऋ. १०.१,३; ५.३,३; १.७२,२ व ४); यास्क आपल्या निरुक्तांत (नि. ७.२८) असें सांगतो कीं, ऋग्वेदांत (१०.८८, १०) येथें उल्लेखिलेले अग्नीचे तीन प्रकार म्हणजे - भूमिस्थ, अंतरिक्षस्थ व द्युलोकस्थ हे होत, असें शाकपूणि नांवाचा जो निरुक्तकार त्याचे पूर्वी होऊन गेला त्याचें मत होतें. द्युलोकांतील जें अग्नीचें रूप आहे तें एका ब्राह्मणाच्या मते सूर्यच होय असें निरुक्तांत म्हटले आहे (नि. १२.१९); पुढें जी सूर्य, वायु

आणि अग्नि या तीन एकमेकांशीं निकटसंबद्ध अशा देवतांची कल्पना उत्पन्न झाली तिचें मूळ अग्नीच्या ह्या तीन रूपांतच होतें. या तीन देवता वरील निरनिराळ्या तीन जगतांत असतात अग्नी कल्पना आहे (ऋ. १०.१५८,१); (अ. वे. ४.३९,२); (ऋ. १.१६४,४४). सूर्य, इन्द्र, आणि अग्नि हें त्रिकूटहें अग्नीच्या रूपत्रयांतून आलें असावें. या कल्पनांत वात किंवा वायु आणि इन्द्र यांनीं वैद्युत् अग्नीची जागा घेतली आहे. वैद्युत् अग्नीच्या ठिकाणीं वायु किंवा इन्द्र ह्यांची स्थापना होण्याचें कारण विद्युत् ही अगदीं क्षणिक असते हें एक असावें अथवा विद्युत्पाला व्यक्तिल दित्यानंतर त्याला अग्नि या नांवाखेरीज दुसरें नांव नसल्यानें व या नांवाचा उपयोग पुनरुक्तीनें करणें दुष्ट नसल्यानें वायु अथवा इन्द्र अशा विद्युत्पार्शी धोळ्या दूरान्वयानें संबद्ध अशा नांवांचा उपयोग वैद्युताग्नीसाठीं केला असावा. वरील अग्नित्रयाची कल्पना वेद ग्रंथांतील तीन होमाग्नींच्या कल्पनेच्याहि मूळाशीं आहे असें दिसतें. वैदिक विधींमध्ये हे श्रौत अग्नी गृह्य (घरगुती) अग्नीपासून स्वतंत्र ठेविले आहेत, आणि ब्राह्मण संप्रदायांत या तीन अग्नींचाच सुल्यतः संबंध आहे. वैदिक विधींचा अग्नीसंबंधाच्या जुन्या कथांवर परिणाम होऊन म्हणा किंवा कसेंहि म्हणा एका होमाग्नीचे पुढें तीन होमाग्नी झाले हें खरें. उत्तरकालीन भारतीय वाङ्मयांत जे तीन होमाग्नी आहेत ते ऋग्वेदांत परिचित झालेल्या अग्नींच्या तीन रूपांचे प्रतिनिधिभूत कल्पिलेले आहेत. हे तीन होमाग्नी ऋग्वेदकालीं किंवा त्याच्या पूर्वांहि असावेत. अग्नीनें देवांनां घेऊन यावें आणि तीन स्थानां वसावें असें वर्णन आहे (ऋ. २.२६,४; ५.११,३; १०.१०५,९). द्यौ आणि पृथ्वी हे जे विश्वाचे दोन भाग कल्पिलेले आहेत त्यांना अनुसरून पुष्कळ ठिकाणीं अग्नीला दोन जन्म आहेत असें म्हटलें आहे. द्विजन्मा हें नांव फक्त अग्नीलाच दिलेलें सांपडतें (ऋ. १.६०,१; १.१४०,२; १.१४९,२ व ३); अग्नीचा एक जन्म श्रेष्ठ आणि एक कनिष्ठ आहे (ऋ. २.९,३); त्याचें वसतिस्थान एक खालच्या जगतांत आणि एक वरच्या जगतांत आहे (ऋ. १.१२८,३); सामान्यतः भूलोकांतील अग्नि आणि द्युलोकांतील अग्नि असे मेद कल्पिलेले आहेत (ऋ. ३.५४,१; १०.४५,१०). एका ठिकाणीं मात्र त्याचा द्युलोकांत होणारा जन्म आणि जलांत होणारा जन्म ह्यांच्यांत मेद दाखविला आहे (ऋ. ८.४३,२८); उच्च स्थानावरून येण्याविषयीं अग्नीला आमंत्रण दिलें जातें (ऋ. ८.११,७); आणि तो या स्थानावरून खालच्या वसतिस्थानीं येतो (८.६४, १५). त्याच्या परमोच्च पित्याजवळून त्याला आणिलें म्हणजे तो ओपधीमध्ये प्रवेश करितो (ऋ. १.१४१,४), या ठिकाणीं अग्नि हा जलदृष्टीच्या आश्रयानें खालीं येतो नंतर तो वनस्वतींमध्ये शिरतो व तदनंतर त्या वनस्वतींतून पुनः निर्माण

होतो अशी कल्पना आहे. जलाप्रमाणे अग्नि पृथ्वीवर उतरून पुनः आकाशाकडे उड्याण करतात (ऋ. १.१६४,५१). या-प्रमाणे अग्नीचीं दोन रूपे जीं कल्पिलीं आहेत त्यांना अनु-लक्ष्य अग्नीनें अग्नीसाठीं होम करावा (ऋ. १०.७,६); अग्नीनें अग्नीला घेऊन यावे (ऋ. ७.३९,५); अग्नीनें देवां-सह यज्ञासाठीं खालीं यावे (ऋ. ३.६,९) इ. या प्रकारच्या प्रार्थना केल्या आहेत. त्याच द्विरूपात्मक कल्पनेला धरून मनुष्यांनीं अग्नि पेटविला तसा देवांनींही अग्नि पेटविला असें वर्णन येते. देवांनीं अग्नि प्रज्वलित केला या कल्पनेच्या मुळाशीं द्युलोकांतील अग्नि कोणी तरी पेटविला पाहिजे आणि मनुष्यांप्रमाणे देवांनींही यज्ञयाग केला पाहिजे ही कल्पना आहे (ऐ. ब्रा. २.३४).

दुसऱ्याहि दृष्टीनें अग्नीला पुष्कळ जन्म आहेत असें हटलें आहे (ऋ. १०.५,१). भूमीच्या ठिकाणीं असलेल्या अश्यायतनांमध्ये अनेक प्रकारचे अग्नी प्रज्वलित केले जातात या गोष्टीला अनुलक्ष्य (भूमिस्थ) अग्नीला नाना जन्म आहेत अशी कल्पना केली असावी. प्रत्येक कुटुंबांत, गृहांत व वस्तींत अग्नि राहतो असे उल्लेख वारंवार येतात (ऋ. ४.६,८; ४.७,१ व ३; ५.१,५; ५.६,८). पुष्कळ स्थळीं अग्नि प्रदीप्त करतात (ऋ. ३.५४,९). अग्नीला पुष्कळ देह आहेत (ऋ. १०.९८,१०). अनेक ठिकाणीं हा अग्नि पसरलेला आहे, तरी तो सर्वत्र एकच आहे व तो राजा आहे (ऋ. ३.५५,४). नाना स्थळीं पेटविला गेला तरी तो एकच असतो (बालखि० १०.२). शाखा वृक्षाला चिकटलेल्या असतात त्याप्रमाणे या अग्नीशीं दुसऱ्या अग्नीचा संबंध असतो (ऋ. ८.१९,३३). दुसऱ्या अग्नीबरोबर या अग्नीला येण्याचें आमंत्रण दिलें जातें (ऋ. ७.३,१; ८.१८,९; ८.४९,१; १०.१४०,६). 'सर्वे अग्नीबरोबर ये' असेंहि कोठें कोठें हटलें आहे (१.२६,१०; ६.१२,६).

अग्नीच्या जन्मस्थानासंबंधीच्या वर्णनांत कोठें कोठें बरीच संकीर्णता दिसून येते. वर तीन जन्मस्थाने व दोन जन्मस्थानें अशा प्रकारचें वर्णन आलें आहे त्याहून वेगळें वर्णन देखील अनेक ठिकाणीं सांपडतें. (ऋ. २.१,१) या ठिकाणीं द्युलोक, जल, पापाण, काष्ठ आणि ओपधी हीं अग्नीचीं जन्मस्थाने ह्मणून उल्लेखिलीं आहेत. (ऋ. ३.२२,२) या ठिकाणीं द्युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष, जल आणि ओपधी यांमध्ये अग्नीचें तेज असल्याचा उल्लेख आहे. अग्नीच्या स्थानाविषयांची अशीच विस्तृत जंत्री इतरत्रहि (अ. वे. ३.२१; १२.१,१९; आपस्तंब श्रौतसूत्र अग्नीच्या ठिकाणीं अग्नी राहते असे जेथें व १.७०,४) तेथे मेघाचें इतरत्रहि (ऋ. २.१,१), किं करतो (ऋ. २.१२,

मेघांतील विजेचाच संबंध असावा. परंतु गारगोटीत अग्नि पाडण्याच्या क्रियेकडे देखील या उल्लेखाचा संबंध असणें शक्य आहे. मनुष्याचे हृदयांत अग्नि आहे (ऋ. १०.५,१); पशू, अश्व, पक्षी, द्विपाद, चतुष्पाद यांजमध्ये अग्नि आहे (अ. वे. ३.२१,२; १२.१,१९; १२.२,३३; तै. सं. ४.६.१,३); या उल्लेखांमध्ये प्राण्यांच्या शरीरांतील उष्णता हाच अग्नि याचा अर्थ असला पाहिजे. अग्नि हा त्रैतन्याची ठिणगी असून निसर्गामध्ये याचा चोहोंकडे प्रसार असल्यानें स्थिरचरांतील व सर्व अस्तित्वांतील वस्तूंचा अग्नि हा गर्भ आहे असें याचें सहजच वर्णन केलें जातें. (ऋ. १.७०,३. अ. वे. ५.२५,७);

तीन भावाभावांची कल्पना अग्नीच्या त्रिरूपात्मक कल्पने-तून निघाली असली पाहिजे (ऋ. १.१६४,१); यज्ञिय अग्नि नानाप्रकारचे असल्यानें अग्नीचे ज्येष्ठ बंधू अनेक आहेत अशी कल्पना निघाली असावी (ऋ. १०.५,१,६); हे ज्येष्ठ बंधू तीन आहेत असें एके ठिकाणीं वर्णन आढळतें (तै. सं. २.६,६); देवाचे चार होते होते त्यांपैकी पहिले तीन मृत्युवश झाले असें जें वर्णन आहे त्यांत ह्या अग्नीच्या बंधूंचाच संबंध असेल. वरुण हा अग्नीचा भाऊ आहे असें एकदां वर्णन आलेलें आहे (ऋ. ४.३,१,२); इन्द्र हा अग्नीचा जुळा भाऊ आहे (ऋ. ६.५९,२); अग्नी-बरोबर इन्द्राचा संबंध जितका येतो तितका त्याचा दुसऱ्या कोणत्याहि देवतेबरोबर येत नाही. इन्द्र आणि अग्नि यांची मिळून एक जोडदेवता आहे. अग्नीची याप्रमाणे दुसऱ्या देवतेशीं क्वचितच जोड केलेली आढळते. अग्नीच्या जोडीनें दुसऱ्या ज्या संयुक्त देवता वनल्या आहेत त्या अग्निसोम, अग्निपर्जन्य या दोनच असून त्यांचें महत्त्व इन्द्राशी इतकें नाही. इन्द्र व अग्नि यांची याप्रमाणे जोडी असल्यानेंच उष्णतेनें अग्नि हा खडकांना फोडून टाकतो (ऋ. ८.४६,१६); व श्रद्धाहीन पणी लोकांना तो जिकतो (ऋ. ७.६,३); असें वर्णन येतें. अग्निसोम ह्या जोडीला एक सूक्त दिलें आहे (ऋ. १.९३).

इतर देवतांशींही अग्नीचें ऐक्य केव्हां केव्हां कल्पिलें आढळतें. विशेषतः वरुण व मित्र या देवतांशीं अग्नीचें ऐक्य केव्हां केव्हां मानलें आहे (ऋ. २.१,४; ३.५,४; ७.१२,३); अग्नि यज्ञाचे ठिकाणीं जातो तेव्हां तो वरुण असतो (ऋ. १०.८,५); तो जन्मतो तेव्हां वरुण असतो. (ऋ. १.१२,३) केला जातो तेव्हां तो मित्र असतो (ऋ. १.१२,३) तो वरुण असतो व सकाळीं उदयास मित्र असतो. सविता होऊन तो अन्तरिक्ष इन्द्र होऊन तो आकाशाचा मध्यभाग (अ. वे. १३.३,१३). ऋग्वेदांतील एका १.२२ त्याचें पांच देवतांशी व सुमारे

चारा देवांशीं क्रमानें ऐक्य सांगितलेलें आहे. नानाप्रकारचीं दिव्यरूपें तो घेतो (ऋ. ३.३८,७). त्याला अनेक नांवें आहेत (ऋ. ३.२०,३). त्याच्यांत सर्व अंतर्भूत झालेले आहेत (ऋ. ५.३,१). धावेचा आन्व्यांनां सर्व वाजूंनीं आश्रय असतो त्याप्रमाणें अग्नीचें सर्व देवांनां वेषण आहे (ऋ. ५.१३,६). अग्निसंप्रदायांतील अग्नीचें अगदीं जुनें कार्य म्हणजे दुष्ट पिशाच व विरुद्धपक्षाचे मंत्रप्रयोग त्यांचा प्रतीकार करणें व नाश करणें हें आहे. वेदांमध्येहि अग्नीच्या या कार्याचा उल्लेख आहे. अग्नि आपल्या प्रकाशानें राक्षस पिशाचादिकांचें निराकरण करतो (ऋ. ३.१५,१); आणि यामुळें त्याला रक्षोहन् हें नांव मिळालें आहे (ऋ. १०.८७,१). अग्नि प्रज्वलित केला गेला म्हणजे तो आपल्या लोहमय दांतांनीं आणि आपल्या जाज्वल्य उष्णतेनें मांत्रिक, राक्षस व पिशाचें यांनां भाजून काढतो व भक्षण करून टाकतो (ऋ. १०.८७,२ व ५ व १४.); व वारिक नजरेनें तो यज्ञाचें संरक्षण करतो. मंत्रप्रयोग करणाऱ्यांच्या जाती तो ओळखतो व त्यांचा तो नाश करतो (अ. वे. १.८,४); पृथ्वीवरील राक्षस पिशाचांचें निराकरण करण्याचें कार्य अग्नीप्रमाणें इन्द्र, बृहस्पति, अश्विन देवता आणि विशेषतः सोम यांजकडेहि आहे. तरी तें प्रारंभां फक्त अग्नीचेंच कार्य असावें व कालांतरानें तें सदरील इतर देवतांकडे दिलें असावें. याप्रमाणें असुरांनां किंवा अंतरिक्षस्थ रक्षोगणांनां मारण्याचें कार्य मूलतः इन्द्राचें असून नंतर तें अग्नीकडेहि आलेलें आहे (ऋ. ७.१३,१); इन्द्राचें हें कार्य अग्नीकडे आलेल्याचें प्रत्यंतर ऋग्वेदसूक्तांत आणि ब्राह्मणग्रंथांत दोन्ही ठिकाणीं इन्द्रापेक्षां अग्नीच राक्षसांला मारणारा या नात्यानें प्रामुख्यानें दृश्यमान होतो.

दुसऱ्या कोणत्याहि देवतेपेक्षां मनुष्याच्या जीवितार्थां अग्नीचा अधिक संबंध आहे. मनुष्यांच्या गृहार्थां तर त्याचा विशेषच निकट संबंध येतो. गृहपति हें नांव फक्त अग्नीलाच दिलेलें आहे, आणि तें त्याला वारंवार दिलेलें आढळतें. प्रत्येक गृहांत तो राहतो (ऋ. ७.१५,२); तो गृह सोडून केव्हांहि जात नाही (ऋ. ८.४९,१९); दमूनस् म्हणजे घरचा हें विशेषण यालाच सामान्यतः लावलेलें आहे (ऋ. १.६०,४६). गृहपति अग्नि ही कल्पना फार पुरातन कालापासून असली पाहिजे असें दिसतें. कारण उत्तरकालीन लांबलचक त्रेतामिविषयक विधीमध्ये आहवनीय किंवा पौर्व आणि दक्षिण हे दोन अग्नी ज्या अग्नीपासून घेतले जातात त्या अग्नीचें नांव गार्हपत्य किंवा गृहपतीचा असें आहे. या संबंधांत हेंहि एक लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे कीं, ऋग्वेदकालीं देखील यज्ञिय अग्नि एका ठिकाणाकडून दुसऱ्या ठिकाणाकडे नेला जात असे असे उल्लेख सांपडतात. अग्नि हविर्द्रव्याभोंवतीं फिरून आणला जातो (ऋ. ४.९,३;

४.१५,१); अग्नि हविर्द्रव्याभोंवतीं फिरतो (ऋ. ४.१५,३); यज्ञकुंडाभोंवतीं अग्नि तीन वेळां प्रदक्षिणा करितो (ऋ. ४.६,४; ४.६,५; ४.१५,२); आपल्या पितरांपासून सुटल्यावरुवर अग्नि पूर्वेकडे नेला जातो आणि नंतर पश्चिमेकडे नेला जातो (ऋ. १.३१,४).

मनुष्यांच्या गृहामध्ये अग्नीला अतिथि असें नांव दिलेलें वारंवार आढळतें. प्रत्येक गृहांत अग्नि हा अतिथि आहे (ऋ. १०.९१,२); गृहस्थांचा हा पहिला अतिथि आहे (ऋ. ५.८,२); कारण मर्त्य लोकांमध्ये वस्तीस राहिलेला असा अमर्त्य म्हणजे अग्नीच होय (ऋ. ८.६०,१). अमर्त्य हें नांव इतर देवतांपेक्षां अग्नीलाच अधिक वेळां लावलेलें आहे. मनुष्यांच्या वस्तीमध्ये अग्नीने वस्ती केली आहे (ऋ. ३.५,३); गृहार्थीनेच मनुष्यांनां वस्ती करावयास शक्य केलें (ऋ. ३.१,१७); वस्ती करून राहणारांचा हा नेता आणि संरक्षिता आहे (ऋ. ३.२,५; १.९६,४); विद्वपति म्हणजे वस्ती करणारांचा नायक हें विशेषण प्रमुखतः अग्नीलाच लावलेलें आहे.

याप्रमाणें अग्नि हा मनुष्यांच्या अगदीं जवळचा नातेवाईक शाळा आहे (ऋ. ७.१५,१; ८.४९,१०); कोठें कोठें त्याला नातेवाईक असेंच म्हटलेलें आहे, कोठें मित्र असें म्हटलेलें आहे (ऋ. १.७५,४ इ.). पुष्कळवेळां त्याला पिता असें म्हटलेलें आहे (ऋ. ६.१,५); केव्हां केव्हां त्याला भक्तांचा वंशु (ऋ. ८.४३,१६; १०.७,३), पुत्र (ऋ. २.१,९), अथवा माता (ऋ. ६.१,५), असेंहि म्हटले आहे. अग्नीला हीं जीं नांवें दिलीं आहेत तीं अग्नि ज्यावेळां होमाचा अग्नि म्हणून नसून गृहांतील सामान्य जीवनाचा केंद्र होता तेव्हां दिलेलीं असावीं. याप्रमाणें कौटुंबिक जीवनाचा तो मोठा आधार असल्यानें लासबंधानें मनुष्यांच्या मनांत इतर देवतांच्या संबंधांत क्वचितच सांपडतें असें अत्यंत जिव्हाळ्याचें नातें उत्पन्न झालें आहे. अग्नि हा गृहांत नेहमीं वस्तीस असल्यानें मनुष्यांच्या पूर्वजांशीं इतर देवतांपेक्षां अग्नीचाच विशेष निकट संबंध मानला जाणें साहजिकच आहे. त्याप्रमाणेंच अग्नीच्या भक्तांकडून त्याचें जें वर्णन करण्यांत येतें त्यांत अग्नि हा पूर्वापासून असुक कुळाचा मित्र आहे असें वर्णन येतें, व ही पूर्वापार चालत आलेली मैत्री (ऋ. १.७१,१०) इतर कोणत्याहि देवतेपेक्षां या अग्निदेवतेच्या संबंधांतच विशेष वर्णिलेली सांपडते. पूर्वजांनीं प्रवीण केलेला व त्यांनीं प्रार्थिलेला असा हा अग्नि देव आहे. त्याप्रमाणें भारताचा अग्नि (ऋ. २.७,१; ७.८,४), वधश्याचा अग्नि (ऋ. १०.६९,१), देवताताचा अग्नि (ऋ. ३.२३,३), दिवोदासाचा (ऋ. ८.९२,२) व त्रसदस्यूचा (ऋ. ८.१९,३२) अग्नि असे निरनिराळे अग्नी सांगितलेले आहेत. अग्नीशीं अशा रीतीनें निकट संबंध असलेल्या पूर्वजांपैकीं,

होतो अशी कल्पना आहे. जलाप्रमाणे अग्नि पृथ्वीवर उतरून पुनः आकाशाकडे उड्याण करतात (ऋ. १.१६४,५१). या-प्रमाणे अग्नीचीं दोन रूपे जीं कल्पिलीं आहेत त्यांना अनु-लक्षण अग्नीनें अग्नीसाठी होम करावा (ऋ. १०.७,६); अग्नीनें अग्नीला घेऊन यावे (ऋ. ७.३९,५); अग्नीनें देवां-सह यज्ञासाठी खाली यावे (ऋ. ३.६,९) इ. या प्रकारच्या प्रार्थना केल्या आहेत. त्याच द्विरुपात्मक कल्पनेला धरून मनुष्यांनीं अग्नि पेटविला तसा देवांनींहि अग्नि पेटविला असें वर्णन येते. देवांनीं अग्नि प्रज्वलित केला या कल्पनेच्या मुळाशीं द्युलोकांतील अग्नि कोणी तरी पेटविला पाहिजे आणि मनुष्यांप्रमाणे देवांनींहि यज्ञयाग केला पाहिजे ही कल्पना आहे (ऐ. ब्रा. २.३४).

दुसऱ्याहि दृष्टीनें अग्नीला पुष्कळ जन्म आहेत असें द्वाटलें आहे (ऋ. १०.५,१). भूमीच्या ठिकाणीं असलेल्या अश्यायतनांमध्ये अनेक प्रकारचे अग्नी प्रज्वलित केले जातात या गोष्टीला अनुलक्षण (भूमिस्थ) अग्नीला नाना जन्म आहेत अशी कल्पना केली असावी. प्रत्येक कुटुंबांत, गृहांत व वस्तींत अग्नि राहतो असे उल्लेख वारंवार येतात (ऋ. ४.६,८; ४.७,१ व ३; ५.१,५; ५.६,८). पुष्कळ स्थळी अग्नि प्रदीप्त करतात (ऋ. ३.५४,९). अग्नीला पुष्कळ देह आहेत (ऋ. १०.९८,१०). अनेक ठिकाणीं हा अग्नि पसरलेला आहे, तरी तो सर्वत्र एकच आहे व तो राजा आहे (ऋ. ३.५५,४). नाना स्थळीं पेटविला गेला तरी तो एकच असतो (वाल्खिल १०.२). शाखा वृक्षाला चिकटलेल्या असतात त्याप्रमाणे या अग्नीशीं दुसऱ्या अग्नीचा संबंध असतो (ऋ. ८.१९,३३). दुसऱ्या अग्नीबरोबर या अग्नीला येण्याचें आमंत्रण दिलें जातें (ऋ. ७.३,१; ८.१८,९; ८.४९,१; १०.१४०,६). 'सर्वे अग्नीबरोबर ये' असेंहि कोठें कोठें द्वाटलें आहे (१.२६,१०; ६.१२,६).

अग्नीच्या जन्मस्थानासंबंधींच्या वर्णनांत कोठें कोठें वरीच संकीर्णता दिसून येते. वर तीन जन्मस्थाने व दोन जन्मस्थाने अशा प्रकारचे वर्णन आले आहे त्याहून वेगळें वर्णन देखील कित्येक ठिकाणीं सांपडतें. (ऋ. २.१,१) या ठिकाणीं द्युलोक, जल, पाषाण, काष्ठ आणि ओषधी हीं अग्नीचीं जन्मस्थाने द्वाणून उल्लेखिलीं आहेत. (ऋ. ३.२२,२) या ठिकाणीं द्युलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष, जल आणि ओषधी यांमध्ये अग्नीचें तेज असल्याचा उल्लेख आहे. अग्नीच्या वसति-स्थानविषयीची अशीच विस्तृत जंत्री इतरत्रहि दृष्टीस पडते (अ. ३.२१; १२.१,१९; आपस्तंब श्रौतसूत्र ५.१६,४). अग्नीच्या ठिकाणीं अग्नी राहतो असें जेथें वर्णन येतें (ऋ. १.७०,४) तेथें मेघाच्या पोटांत अदृश्य रूपाचें असणारी विद्युद्गता उद्दिष्ट असावी. दगडांतून अग्नि उत्पन्न केला जातो (ऋ. २.१,१), किंवा इन्द्र दोन दगडांतून अग्नि उत्पन्न करतो (ऋ. २.१२,२), या प्रकारच्या वर्णनांतहि वरीलप्रमाणे

मेघांतील विजेचाच संबंध असावा. परंतु गारगोटीतून अग्नि पाडण्याच्या क्रियेकडे देखील या उल्लेखाचा संबंध असणें शक्य आहे. मनुष्याचे हृदयांत अग्नि आहे (ऋ. १०.५,१); पशू, अश्व, पक्षी, द्विपाद, चतुष्पाद यांजमध्ये अग्नि आहे (अ. वे. ३.२१,२; १२.१,१९; १२.२,३३; तै. सं. ४.६,१,३); या उल्लेखांमध्ये प्राण्यांच्या शरीरांतील उष्णता हाच अग्नि याचा अर्थ असला पाहिजे. अग्नि हा चैतन्याची ठिणगी असून निसर्गामध्ये याचा चोहोंकडे प्रसार असल्यानें स्थिरचरांतील व सर्व अस्तित्वांतील वस्तूंचा अग्नि हा गर्भ आहे असें याचें सहजच वर्णन केलें जातें. (ऋ. १.७०,३. अ. वे. ५.२५,७);

तीन भावाभावांची कल्पना अग्नीच्या त्रिरुपात्मक कल्पनेतून निघाली असली पाहिजे (ऋ. १.१६४,१); यज्ञिय अग्नि नानाप्रकारचे असल्यानें अग्नीचे ज्येष्ठ बंधू अनेक आहेत अशी कल्पना निघाली असावी (ऋ. १०.५,१,६); हे ज्येष्ठ बंधू तीन आहेत असें एके ठिकाणीं वर्णन आढळतें (तै. सं. २.६,६); देवाचे चार होते होते त्यांपैकी पहिले तीन मृत्युवश झाले असें जें वर्णन आहे त्यांत ह्या अग्नीच्या बंधूंचाच संबंध असेल. वरुण हा अग्नीचा भाऊ आहे असें एकदां वर्णन आलेलें आहे (ऋ. ४.१,२); इन्द्र हा अग्नीचा जुळा भाऊ आहे (ऋ. ६.५९,२); अग्नी-बरोबर इन्द्राचा संबंध जितका येतो तितका त्याच दुसऱ्या कोणत्याहि देवतेबरोबर येत नाही. इन्द्र आणि अग्नि यांची मिळून एक जोडदेवता आहे. अग्नीची याप्रमाणे दुसऱ्या देवतेशीं क्वचितच जोड केलेली आढळते. अग्नीच्या जोडीनें दुसऱ्या ज्या संयुक्त देवता बनल्या आहेत त्या अग्निंसोम, अग्निपर्जन्य या दोनच असून त्यांचें महत्त्व इन्द्राशींइतकें नाही. इन्द्र व अग्नि यांची याप्रमाणे जोडी असल्यानेच उष्णतेचें अग्नि हा खडकांना फोडून टाकतो (ऋ. ८.४६,१६); व अद्राहीन पणी लोकानां तो जिकतो (ऋ. ७.६,३); असें वर्णन येतें. अग्निंसोम ह्या जोडीला एक सूक्त दिलें आहे (ऋ. १.९३).

इतर देवतांशींहि अग्नीचें ऐक्य केव्हां केव्हां कल्पिलें आढळतें. विशेषतः वरुण व मित्र या देवतांशीं अग्नीचें ऐक्य केव्हां केव्हां मानलें आहे (ऋ. २.१,४; ३.५,४; ७.१२,३); अग्नि यज्ञाचे ठिकाणीं जातो तेव्हां तो वरुण असतो (ऋ. १०.८,५); तो जन्मतो तेव्हां वरुण असतो. तो प्रज्वलित केला जातो तेव्हां तो मित्र असतो (ऋ. ५.३,२); संध्याकाळीं तो वरुण असतो व सकाळीं उदयास येतो तेव्हां तो मित्र असतो. सविता होऊन तो अंतरिक्ष आक्रमण करतो. इन्द्र होऊन तो आकाशाचा मध्यभाग प्रकाशित करतो (अ. वे. १३.३,१३). ऋग्वेदांतील एका भागांत (ऋ. २.१,३-७) त्याचें पांच देवतांशीं व सुमारे

चारा देवांशी क्रमानें ऐक्य सांगितलेलें आहे. नानाप्रकारची दिव्यरूपें तो घेतो (ऋ. ३.३८,७). त्याला अनेक नांवें आहेत (ऋ. ३.२०,३). त्याच्यांत सर्व अंतर्भूत झालेले आहेत (ऋ. ५.३,१). धावेचा आऱ्यांनां सर्व वाजंतीं आश्रय असतो त्याप्रमाणें अग्नीचें सर्व देवांनां वेषण आहे (ऋ. ५.१३,६). अग्निप्रदायांतील अग्नीचें अगदीं जुनें कार्य म्हणजे दुष्ट पिशाच्च व विरुद्धपक्षाचे मंत्रप्रयोग ह्यांचा प्रतीकार करणें व नाश करणें हें आहे. वेदांमध्येहि अग्नीच्या या कार्याचा उल्लेख आहे. अग्नि आपल्या प्रकाशानें राक्षस पिशाच्चादिकांचें निराकरण करतो (ऋ. ३.१५,१); आणि यामुळें त्याला रक्षोहन् हें नांव मिळालें आहे (ऋ. १०.८७,१). अग्नि प्रज्वलित केला गेला म्हणजे तो आपल्या लोहमय दांतांनीं आणि आपल्या जाज्वल्य उष्णतेनें मांत्रिक, राक्षस व पिशाचें यांनां भाजून काढतो व भक्षण करून टाकतो (ऋ. १०.८७,२ व ५ व १४.); व वारिक नजरेनें तो यज्ञाचें संरक्षण करतो. मंत्रप्रयोग करणाऱ्यांच्या जाती तो ओळखतो व त्यांचा तो नाश करतो (अ. वे. १.८,४); पृथ्वीवरील राक्षस पिशाचांचें निराकरण करण्याचें कार्य अग्नीप्रमाणें इन्द्र, बृहस्पति, अश्विन् देवता आणि विशेषतः सोम यांजकडेहि आहे. तरी तें प्रारंभीं फक्त अग्नीचेंच कार्य असावें व कालांतरानें तें सदरील इतर देवतांकडे दिलें असावें. याप्रमाणें असुरांनां किंवा अंतरिक्षस्थ रक्षोगणांनां मारण्याचें कार्य मूलतः इन्द्राचें असून नंतर तें अग्नीकडेहि आलेलें आहे (ऋ. ७.१३,१); इन्द्राचें हें कार्य अग्नीकडे आलेल्याचें प्रत्यंतर ऋग्वेदसूक्तांत आणि ब्राह्मणग्रंथांत दोन्ही ठिकाणीं इन्द्रपेक्षां अग्नीच राक्षसांला मारणारा या नात्यानें प्रामुख्यानें दृश्यमान होतो.

दुसऱ्या कोणत्याहि देवतेपेक्षां मनुष्याच्या जीविताशीं अग्नीचा अधिक संबंध आहे. मनुष्यांच्या गृहाशीं तर त्याचा विशेषच निकट संबंध येतो. गृहपति हें नांव फक्त अग्नीलाच दिलेले आहे, आणि तें त्याला वारंवार दिलेले आढळतें. प्रत्येक गृहांत तो राहतो (ऋ. ७.१५,२); तो गृह सोडून केव्हांहि जात नाही (ऋ. ८.४९,१९); दमूनस् म्हणजे घरचा हें विशेषण त्यालाच सामान्यतः लावलेलें आहे (ऋ. १.६०,४ इ.). गृहपति अग्नि ही कल्पना फार पुरातन कालापासून असली पाहिजे असें दिसतें. कारण उत्तरकालीन लांयलचक त्रेताम्रिविषयक त्रिधीमध्ये आहवनीय किंवा पाँव आणि दक्षिण हे दोन अग्नी ज्या अग्नीपासून घेतले जातात त्या अग्नीचें नांव गार्हपत्य किंवा गृहपतीचा असें आहे. या संबंधांत हेंहि एक लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे कीं, ऋग्वेदकालीं देखील यज्ञिय अग्नि एका ठिकाणाकडून दुसऱ्या ठिकाणाकडे नेला जात असे असे उल्लेख सांपडतात. अग्नि हविर्द्रव्याभोवतीं फिरून भागला जातो (ऋ. ४.९,३;

४.१५,१); अग्नि हविर्द्रव्याभोवतीं फिरतो (ऋ. ४.१५,३); यज्ञकुंडाभोवतीं अग्नि तीन वेळां प्रदक्षिणा करितो (ऋ. ४.६,४; ४.६,५; ४.१५,२); आपल्या पितरांपासून सुटल्यावरोवर अग्नि पूर्वेकडे नेला जातो आणि नंतर पश्चिमेकडे नेला जातो (ऋ. १.३१,४).

मनुष्यांच्या गृहामध्ये अग्नीला अतिथि असें नांव दिलेले वारंवार आढळतें. प्रत्येक गृहांत अग्नि हा अतिथि आहे (ऋ. १०. ९१,२); गृहस्थांचा हा पहिला अतिथि आहे (ऋ. ५.८,२); कारण मर्त्य लोकांमध्ये वस्तीस राहिलेला असा अमर्त्य म्हणजे अग्नीच होय (ऋ. ८.६०,१). अमर्त्य हें नांव इतर देवतांपेक्षां अग्नीलाच अधिक वेळां लावलेलें आहे. मनुष्यांच्या वस्तीमध्ये अग्नीनें वस्ती केली आहे (ऋ. ३.५,३); गृहाम्नीनेंच मनुष्यांनां वस्ती करावयास शक्य केले (ऋ. ३.१,१७); वस्ती करून राहणारांचा हा नेता आणि संरक्षिता आहे (ऋ. ३.२,५; १.९६,४); विश्वपति म्हणजे वस्ती करणारांचा नायक हें विशेषण प्रमुखतः अग्नीलाच लावलेलें आहे.

याप्रमाणें अग्नि हा मनुष्यांच्या अगदीं जवळचा नातेवाईक झाला आहे (ऋ. ७.१५,१; ८.४९,१०); कोठें कोठें त्याला नातेवाईक असेंच म्हटलेलें आहे, कोठें मित्र असें म्हटलेलें आहे (ऋ. १.७५,४ इ.) पुष्कळवेळां त्याला पिता असें म्हटलेलें आहे (ऋ. ६.१,५); केव्हां केव्हां त्याला भक्तांचा वंशु (ऋ. ८.४३,१६; १०.७,३), पुत्र (ऋ. २.१,९), अथवा माता (ऋ. ६.१,५), असेंहि म्हटले आहे. अग्नीला हीं जीं नांवें दिलीं आहेत तीं अग्नि ज्यावेळीं होमाचा अग्नि म्हणून नसून गृहांतील सामान्य जीवनाचा केंद्र होता तेव्हां दिलेलीं असावीं. याप्रमाणें कौटुंबिक जीवनाचा तो मोठा आधार असल्यानें त्यासंबंधानें मनुष्यांच्या मनांत इतर देवतांच्या संबंधांत क्वचितच सांपडतें असें अत्यंत जिन्हाळ्याचें नातें उत्पन्न झाले आहे. अग्नि हा गृहांत नेहमीं वस्तीस असल्यानें मनुष्यांच्या पूर्वाजांशीं इतर देवतांपेक्षां अग्नीचाच विशेष निकट संबंध मानला जाणें साहजिकच आहे. त्याप्रमाणेंच अग्नीच्या भक्तांकडून त्याचें जें वर्णन करण्यांत येतें त्यांत अग्नि हा पूर्वापासून असुन कुळाचा मित्र आहे असें वर्णन येतें, व ही पूर्वापार चालत आलेली मैत्री (ऋ. १. ७१,१०) इतर कोणत्याहि देवतेपेक्षां या अग्निदेवतेच्या संबंधांतच विशेष वर्णिलेली सांपडते. पूर्वाजांनीं प्रदीप्त केलेला व त्यांनीं प्रार्थिलेला असा हा अग्नि देव आहे. त्याप्रमाणें भारताचा अग्नि (ऋ. २.७,१; ७.८,४), वद्वयश्वाचा अग्नि (ऋ. १०.९९,१), देवचाताचा अग्नि (ऋ. ३.२३,३), दिवोदासाचा (ऋ. ८.९३,२) व त्रसदस्यूचा (ऋ. ८. १९,३२) अग्नि असे निरनिराळे अग्नी सांगितलेले आहेत. अग्नीशीं अशा रीतीनें निकट संबंध असलेल्या पूर्वाजांपैकी,

कांहींचीं नांवे ऋग्वेद सूक्तकारांच्या कुळांचीं अथवा गोत्रांचीं आहेत. या पूर्वजांपैकीं वसिष्ठ व दुसरे कांहीं खरोखरी अस्तित्वांत होते असें दिसतें व अंगिरस, भृगु व इतर कित्येक केवळ कल्पित कथांतील पुरुष होत असें वाटतें.

होम अग्नीशिवाय होत नसल्यानें या होमासंबंधानें देखील मनुष्याच्या रोजच्या जीवनाशीं अग्नीचा निकट संबंध येतो. तो मनुष्यांनीं त्याच्या पदरांत टाकलेलें हविर्द्रव्य घेऊन स्वस्थ वसतो असें मात्र नव्हे. पृथ्वी आणि देवलोक यांजमध्यें तो मध्यस्थाचें काम करतो. तो होमद्रव्य देवांकडे पोंचवितो. देव त्याच्याशिवाय सोम सेवून आनंद करीत नाहीत (ऋ. ७.११,१९); तो देवांनां यज्ञाकडे घेऊन येतो किंवा हवि देवांकडे पोंचवितो (ऋ. ३.१४,२; ७.११,५); तो हव्यभक्षणासाठीं (ऋ. ५.१,११), दर्भासनावर त्यांनां वसवितो (ऋ. १.३१,१७; ८.४४,३); देवांकडे जाणारे व पृथ्वीकडे जाणारे दोन्हीहि मार्ग तो जाणतो व या दोन्हीहि मार्गांनीं तो जातो (ऋ. ६.१६,३; ८.७,२; १०.९८,११); यास्तवच याला दूत हें नांव पुनःपुनः लावलेलें आढळतें. हा मार्ग जाणणारा व हवि पोंचविणारा दूत आहे (ऋ. १.७२,७); हा सर्वे गृहांत जातो (ऋ. ४.१,८); हा खरित गतीनें उडण करितो (१०.६,४); हा पृथ्वी आणि देवलोक यांजमध्यें फिरत असतो (४.७,८; ४.८,४; १०.४,२); हा मनुष्ये आणि देव या दोन वर्गामध्यें इकडून तिकडे जात असतो. देव आणि मनुष्ये यांनीं याला हव्य नेण्या-आणण्याचें काम दिलेलें आहे (हव्यवाह हें नांव अग्नि-संबंधानें नेहमीं वापरलेलें आढळतें). भक्तांची प्रार्थना देवांनां कळविण्याचें (ऋ. १.२७,४), व देवांनां यज्ञस्थानीं आणावयाचें (ऋ. ४.८,२), हीं दोन्ही कामें अग्नीवर सोंपविलेलीं आहेत. तो देवांचा दूत आहे (ऋ. ६.१५,९); व विवस्वत याचाहि दूत आहे. तो द्युलोकाचे कोनकोपरे सर्व जाणतो व हव्य पोंचविण्याचें आणि देवांनां आणण्याचें काम करतो (ऋ. ४.७,८; ४.८,२); या नात्यानें त्याला सुहृत्तः मनुष्यांचा दूत असेंच मानलें पाहिजे. उत्तरकालीन ग्रंथांत अग्नि हा देवांचा दूत असून काव्य उशसन किंवा दैव्य हा असुरांचा दूत आहे असें वर्णन आहे (तै. सं. २.५,८; २.५,११), तैत्तिरीय ब्राह्मण (२.४.१,६), येथें अग्नि हा देवांकडे जाणारा मार्ग असून या मार्गाच्या द्वारें द्युलोकाचें शिखर गांठतां येतें असें वर्णन आहे.

वेदांत अग्नीकडे प्रमुखतः यज्ञाचे वेळीं पौरोहित्य करण्याचें कार्य असल्यानें अग्नि हा मनुष्यांचा पृथ्वीवरील पुरोहिता-प्रमाणें द्युलोकपुरोहित आहे असें त्याचें वर्णन येतें. त्याला सामान्यतः ऋत्विज किंवा विप्र असें म्हणतात. केव्हांकेव्हां पुरोहित असें नांव त्याला देण्यांत येतें व होता हें नांव त्याला नेहमींच लावलेलें आढळतें. मनुष्यांनी व देवांनीं

नेमलेला हा होता आहे (ऋ. ८.४९,१; १०.७,५); तो सर्वांत अधिक श्रेष्ठ व पूज्य असा होता आहे (ऋ. १०.२,१; १०-९१,८); तो अर्घ्यु आहे (ऋ. ३.५,४); व वृहस्पति, सोम व इन्द्र याप्रमाणें ब्रह्मा आहे असेंहि कोठें कोठें म्हटलें आहे (ऋ. ३.५,४; ४.९,४). वर दिलेले इतर मानवी पुरोहित जीं कामें करतात तीं सर्व कामें अग्नि करीत असतो. मात्र तो श्रेष्ठ पदावरून हीं कामें करितो (ऋ. १.९४,६; २.१,२). देवांनां पूजा अर्पण करण्यासाठीं किंवा त्यांचा सत्कार करण्यासाठीं अग्नीला नेहमीं बोलाविलें जातें (ऋ. ३.२५,१; ७.११,३ इ.). देवहि दिवसांतून तीन वेळां अग्नीचा सत्कार करतात. तो यज्ञ पुरा करणारा आहे (ऋ. ३.३,३; ३.२७,२); आपल्या दिव्य शक्तीनें तो विधिकर्माची वृद्धि करितो. हव्य असेल तें तो सुगंधयुक्त करितो व तें संभाळून देवांकडे पोंचवितो (३.२७,५; १०.१५,१२; १.१,४). तो यज्ञकर्माचा पिता आहे (ऋ. ३.३,४); राजा आहे (ऋ. ४.३,१); शास्ता आहे (ऋ. १०.६,३); तो अध्यक्ष आहे (ऋ. ८.४३,२४); तो केशु आहे (ऋ. ३.३,३; ३.१०,४; ६.२,३; १०.१,५). एका सूक्तांत (ऋ. १०.५१) असें सांगितलें आहे की, अग्नि हा आपलें काम करण्याला कंटाळला व यज्ञसंबंधीं त्याचीं जीं कामें तीं करण्याचें त्यानें नाकारलें पण देवांकडून त्याला पाहिजे होता तो मोवदला मिळण्याचें ठरल्यावर त्यानें मनुष्यांचें पौरोहित्य पुढें चालविण्याचें कबूल केलें. अग्नीचा पौरोहित्य हा मुख्य गुण आहे. इन्द्र जसा मोठा योद्धा तसा अग्नि मोठा पुरोहित आहे. परंतु अग्नीचें हें रूप जरी ऋग्वेदाच्या आरंभापासून अखेरपर्यंत प्राप्तुद्यानें दिसत असलें तरी इतिहासदृष्ट्या हें अलौकिक आहे. विधिप्रयोग करणाऱ्याच्या गूढात्मक विचारांनीं उत्तरकालीन विधिग्रंथांत जें अपार यज्ञविषयक गूढसंकेत वाङ्मय उत्पन्न केलें त्या विचारांचेंच अग्नीचें पौरोहित्य हें एक फल आहे. हव्यवाह किंवा हव्यवाहन या नांवांचा जो सामान्य यज्ञाग्नि त्याहून कव्याद (म्हणजे प्रेतभक्षक) नांवाचा अग्नि वेगळा आहे. वाजसनेय संहितेंत आमाद (कव्चें अन्न खाणारा) कव्याद् (प्रेतमांस खाणारा) व देवयज (म्हणजे यागयोग्य) असे तीन अग्नी सांगितले आहेत (वा. सं. १.१७); तैत्तिरीय संहितेंत सुदां तीन अग्नी सांगितले आहेत (तै. सं. २.५,८); हे अग्नी म्हणजे हव्यवाहन म्हणजे देवांनां त्यांचें हव्य घेऊन जाणारा, ऋग्व्याहन म्हणजे पितरांनां त्यांचें अन्न घेऊन जाणारा आणि सहरक्षस म्हणजे असुरांचा अग्नि हे होत.

अग्नि हा ऋषि असून पुरोहित आहे (ऋ. ९.६६,२०); श्रेष्ठ ऋषि या नात्यानें अग्नीला प्रज्वलित करतात (ऋ. ३.१,२); अग्नि हा सर्वांत दयार्द्र दृष्टीचा ऋषि आहे (ऋ. ६.१४,२); अग्नि म्हणजे पहिला ऋषि अंगिरस होय (ऋ. १.२१,१); तो विद्वानांमध्यें दिव्यशक्तियुक्त आहे

(ऋ. ३.३,४); तो यज्ञकर्म व दुसरीं सर्व कर्म वरोवर जाणतो (ऋ. १०.११०,११; १०.१२२,२); तो ऋतु वरोवर जाणतो, व देवांचे यज्ञकर्मविषयक जे नियम आहेत त्या नियमांसंबंधींच्या अज्ञानामुळे मनुष्यांच्या हातून होणारे दोष तो दुरुस्त करतो. तो द्युलोकाचे कोनेकोपरे जाणतो (ऋ. ४. ८,२ व ४); तो आपल्या चालुयांनीं सर्व जाणतो. त्याला सर्व प्रकारचें ज्ञान आहे (ऋ. ३.१,१७; १०.२१,५); धाव चाकाभोंवतीं असते त्याप्रमाणें अग्नि सर्व ज्ञानाला वेष्टून आहे (ऋ. २.५,३); हें ज्ञान त्याला जन्मतःच प्राप्त झालें (ऋ. १.९६,१); विश्वविद् म्हणजे सर्व जाणणारा, विश्व-वेदस कवि म्हणजे विद्वान्, कविक्रतु म्हणजे विद्वानाची बुद्धि असलेला हीं विशेषणें प्रामुख्यानें अग्नीला लाविलीं जातात; जातवेदस् हें नांव ऋग्वेदांत १२० वेळां आलेलें आहे आणि याचा अर्थ सर्व विद्या जाणणारा असा आहे (ऋ. ६.१५, १३). द्युलोकस्थ नियम आणि मनुष्यांच्या सर्व पिढ्या अग्नि जाणतो (१.७०,१ व ३); तो सर्व प्राणी जाणतो व त्याला सर्व प्राणी दिसतात (ऋ. ३.५५,१०; १०.१८५,४); त्याला उद्देशून दिलेलें आमंत्रण त्याला ऐकूं येतें. अग्नि हा ज्ञान देणारा आहे (ऋ. ८.९१,८); अग्नीपासून ज्ञान व स्तोत्रें उत्पन्न होत असतात (ऋ. ४.१,३); तो प्रेरणा करणारा आहे (ऋ. १०.४६,५); तो तेजस्वी भाषा निर्माण करणारा आहे (ऋ. २.९,४); तो स्तुतीचा प्रथम उत्पादक आहे (ऋ. ६.१,१); तो उत्तम वक्ता व गायक आहे (ऋ. ६.४,४).

अग्नि भक्तांवर उपकार करणारा आहे, तो शंभर लोहमय भितींनीं त्यांचें रक्षण करितो (ऋ. ७.३,७; ७.१६,१०); तो त्यांना संकटांपासून संभाळतो किंवा समुद्रांतून जहाजांत बसवून न्यावें त्याप्रमाणें तो भक्तांनां संकटांतून पार करतो (ऋ. ३.२०,४; ५.४,९; ७.१२,२); त्याचें आतिथ्य करणाऱ्याचा तो मित्र व त्राता आहे (ऋ. ४.४,१०; ८.४९,५); त्याला इंधन आणण्यासाठीं खपणाऱ्या उपासकाचें तो रक्षण करितो. जो मनुष्य त्याला अन्न देतो व घृतानें त्याचें पोषण करितो त्याला सहस्र अक्षानां तो राखीत असतो. वाळलेलीं झुडपें खाऊन टाकावीं त्याप्रमाणें तो आपल्या भक्ताचे शत्रू खाऊन टाकतो (ऋ. ४.४,४); विजेनें झाड जळवें त्याप्रमाणें तो द्वेष करणाराचा निःपात करतो (ऋ. ६. ८,५); त्याला युद्धांत बोलावितात (ऋ. ८.४३,२५); आणि तेवें तो सर्वांच्या अग्रभागीं असतो (ऋ. ८.७३,८); तो ज्याचें रक्षण करतो आणि लढाईत तो ज्याला स्फुरण देतो त्याला भरपूर अन्नपुरवठा होतो आणि तो केव्हांहि जिंकिला जात नाही (ऋ. १.२७,७). झाडांतून शाखा निघतात त्याप्रमाणें सर्व प्रकारचीं सुखें अग्नीपासून सर्वांनां मिळतात (ऋ. ६.१३,१); तो संपत्ति देतो व संपत्तीहि त्याजवळ भरपूर आहे (ऋ. १.१,३; १.३१,१०);

१.३६,४); त्याचे टिकाणीं सर्व प्रकारचें धन एकत्र झालें आहे (ऋ. १०.६,६); तो संपत्तीचें दार उघडून देतो (ऋ. १.६८,१०); देवलोक आणि पृथ्वी अथवा देवलोक, पृथ्वी आणि समुद्र येथील सर्व संपत्ति त्याच्या ताब्यांत आहे (४.५,११; ७.६,७; १०.९१,३); तो द्युलोकांतून पाऊस धाडतो (ऋ. २.६,५). अरण्यांतील जलाशयाप्रमाणें तो आहे (ऋ. १०.६,१). अग्नि हा असा असल्यानें त्याला नेहमीं नाचा प्रकारचीं देणगी देण्यावद्दल प्रार्थना करण्यांत येते. अन्न दे, धन दे, दारिद्र्य दूर कर, संतति दे, शत्रू नाहीसे कर, राक्षसपिशाच्यांपासून संरक्षण कर, अग्नी अनेक प्रकारें त्याची प्रार्थना करण्यांत येते. अग्नि जे वर देतो ते सामान्यतः कौटुंबिक सुख, संतति व संपत्ति हें असून सामर्थ्य, विजय व वैभव ह्या देणग्या इन्द्राकडून प्राप्त होतात. मूर्खपणानें झालेल्या पापाची अग्नि क्षमा करितो. अतिथीच्या पुढें भक्तांनां तो निष्पाप करतो (ऋ.४.१२,४; ६.७३,७); वरुणाच्या क्रोधांतून तो वांचवितो (ऋ.४.१,४); मातापित्यांनीं केलेल्या अपराधाच्या शिक्षेपासून तो मनुष्यांस सोडवितो (अ. वे. ५.३०,४, तै. ब्रा. ३.७.१२,३ व ४);

अग्नि हा असुर म्हणजे दिव्य सम्राट आहे. इन्द्रासारखा तो सामर्थ्यवान् आहे (ऋ. ७.६,१); शक्तिमान देवलोक-पेक्षांहि त्याचें माहात्म्य मोठें आहे (ऋ. १.५९,५); यावापृथ्वीपेक्षां तो मोठा आहे (ऋ. ३.६,२; १०.८८,१४); तो सर्व जगतापेक्षां मोठा आहे. हे सर्व लोक तो जन्मतांच त्यानें व्यापिले (ऋ. ३.३,१०). सर्व देवांपेक्षां त्याचें माहात्म्य अधिक आहे (ऋ. १.६८,२); तो अंधकारांत वस्ती करतो तेव्हां सर्व देव त्याला भितात व त्याचें आधिराज्य कवळ करतात (ऋ. ६.३,७); वरुण, मित्र, मरुद्गण आणि सर्व देव त्याचें वैभव गातात आणि त्याची पूजा करतात (ऋ. ३.९,८; ३.१४,४; १०.६९,९); प्राचीन काळीं अग्नीनें मोठाले पराक्रम केले. त्याचे थोर पराक्रम पाहून मनुष्य थरथर कांपतात. युद्ध करून त्यानें देवांकरतां जागा मिळविली व त्यांनां शापांतून मुक्त केलें. तो हजारों लोकांचा जेता (सहस्रजित्) आहे. (सहस्रजित् हें विशेषण सोमाला अधिक वेळां लावलेलें आढळतें). तो घरांतून दस्तूनां घालवितो व आर्यांसाठीं विस्तृत प्रकाश करितो (ऋ. ७. ५,६); तो आर्यांचा पुरस्कर्ता आहे (ऋ. ८.९२,१); व अधर्मी पणीं लोकांचा पराभव करणारा आहे (ऋ. ७. ६,३); वृत्रहन् हें नांव अग्नीला वन्याच वेळां लावलेलें आढळतें. पुरंदर म्हणजे किण्यांचा विचंच करणारा हें नांव अग्नीला दोनतीन वेळां दिलेलें आढळतें. ह्या क्रिया अर्थात् मूलतः इन्द्राच्या आहेत. हे गुण विद्युदात्मक अग्नीमध्ये शोभतील. परंतु मुळांत ते इन्द्राचे गुण आहेत ह्यांत संशय नाही. अग्नि हा यावापृथ्वीचा पुत्र आहे तरी तो ह्या दोन लोकांचा जनक आहे असें म्हटलें आहे

(ऋ. १.९६,४); त्याचीं कमें कधींहि नष्ट होणारीं नसून (ऋ. २.८,३), यावापृथ्वी हीं कमें चालवितात (ऋ. ७. ५,४;२.८,३). यावापृथ्वी हे दोन लोक त्यानें विस्तृत केले (ऋ. ३.६,५;७.५,४); हे दोन लोक त्यानें दोन चर्मांप्रमाणें पसरले (ऋ. ६.८,३); आकाशाचे घुमट तो आपल्या ज्वालांनीं किंवा धुरांचें उचलून धरतो (ऋ. ३. ५,१०;७.६,२); हे दोन लोक त्यानें वेगवेगळे ठेविले (ऋ. ६.८,३). यावापृथ्वी या दोन लोकांनां तो खऱ्या स्तुतींनीं उचलून धरतो (ऋ. १.६७,३); तो रात्रौ जगताच्या किंवा पृथ्वीच्या मूर्धस्थानीं असतो (ऋ. १०. ८८,५ व ६), तो आकाशाचेंहि शिखर आहे (ऋ. १. ५९,३;६.७,१; ८.४४,१६). त्यानें अंतरिक्ष मोजलें व आपल्या माहात्म्यानें आकाशास स्पर्श केला (ऋ. ६.८,२); त्यानें अंतरिक्षस्थ स्थानें मोजलीं व तेजस्वी घुलोकाची मोजणी केली (ऋ. ६.७,७); त्यानें सूर्याला घुलोकांत चढावयास लाविलें (ऋ. १०.१५६,४); अग्नि प्रदीप्त केल्यानें सूर्याच्या उदयाच्या वावर्तीत कांहीं मंत्रप्रयोगासारखा परिणाम होतो ही कल्पना ऋग्वेदांत थोडीफार आढळते. खालील ऋचेंत सूक्तकाराचा असाच कांहीं अर्थ दिसतो. 'हे अग्ने, आम्ही तुला समिद्ध करून प्रदीप्त केलें, ह्यजजे तुजें लोकोत्तर रूप आकाशांत प्रकाशमान होईल (ऋ. ५.६,४).' ब्राह्मणग्रंथांत अशी कल्पना एकैठिकाणीं आली आहे कीं, सूर्योदयाच्या पूर्वी याग करून तो सूर्य उत्पन्न करितो असें न केलें तर सूर्योदय होणार नाही (श. ब्रा. २.३.१,५; तै. सं. ४.७,१३). ऋग्वेदांत इतरत्र अग्नीचें पेटविणें आणि सूर्योदय ह्या दोन क्रिया समकालीन दाखविल्या आहेत. अग्नि जन्मला तेव्हां सूर्योदय झाला. अग्नीनें आकाश तारांनीं विभूषित केलें आहे असें म्हटलें आहे (ऋ. १.६८,५). उडणारे व चालणारे, स्थिर व चर सर्व कांहीं त्यानें उत्पन्न केलें (ऋ. १०.८८,४); वनस्पतींमध्ये, सर्व भूतांमध्ये त्यानें बीज ठेविलें. पृथ्वी आणि स्त्रिया यांचे ठिकाणीं त्यानें संतति उत्पन्न केली (ऋ. १०.१८३,३). मनुष्यांची आपत्ति अग्नीनें उत्पन्न केली असें एके ठिकाणीं म्हटलें आहे. (ऋ. १.६,२); त्यानें घुलोक, पृथ्वी, जलें उत्पन्न केल्याचें याच ऋचेंत जें विधान आहे त्या विधानाचा सहज विस्तार म्हणून मनुष्य उत्पन्न करण्याची क्रिया अग्नीच्या ठिकाणीं आरोपित केली असावी. मानववंशाचा मूल पिता अग्नि असा या उल्लेखाचा अर्थ करता येत नाही. अग्नीला अमरत्वाचा संरक्षक आणि स्वामी असें म्हटलें आहे (ऋ. ७.७,४;७.४,६). तो मनुष्यांनां अमृत देतो (ऋ. १.२१,४).

अग्नि हा इन्डो-यूरोपीय शब्द आहे. ह्याचें लॅटिन "इग्निस्" असें रूप असून स्लाव्हानिक 'अग्नि' असा शब्द आहे. तरी अग्नीची अग्नि या नांवानें उपासना फक्त

भारतीयांतच आहे. इन्डो इराणी काळामध्ये यागयोग्य अग्नि देव बनला होता व त्याचे भोंवती पुष्कळ विधींचें जालें झालेलें होतें. पुरोहितांचा स्वतंत्र वर्ग बनलेला होता. या वर्गाला अथर्वेन असें नांव असावें. हा जो यागयोग्य अग्नि देव म्हणून मानला होता तो समर्थ शुद्ध आणि ज्ञानी देव म्हणून त्याची उपासना केली जात असे. अन्न, संतति, बुद्धि आणि कीर्ति देणारा असा हा देव होता. ज्या गृहांत तो असेल त्याचा तो मित्र व त्या गृहाच्या शत्रूंचा नाश करणारा असा तो होता. बीज, काष्ठपासून उत्पन्न केला जाणारा अग्नि, वगैरे हीं त्या एका अग्नीचीं निरनिराळीं रूपे आहेत. अग्नीहि कल्पना तेव्हां असावी असें दिसतें. होमाचा अग्नि हा इन्डो-यूरोपीय काळांतहि असावा असें दिसतें, कारण इटालियन, ग्रीक हे लोक इराणी व भारतीय लोकांप्रमाणें देवांकरितां अग्नीमध्ये देवांनां देण्याचे पदार्थ टाकित असत. परंतु या होमाच्या अग्नीवर देवत्वाची कल्पना त्या वेळेला आरोपित केली असलीच तरी ती तेव्हां फार अस्पष्ट अग्नीच असावी. अग्नि हा शब्द अज=गति देणें [लॅटिन (अगो) ग्रीक (अगो)] या धातूपासून साधितां येतो, आणि तसा तो निघाला असण्याचा संभव आहे. कारण या व्युत्पत्तीप्रमाणें अग्नि याचा अर्थ चपल असा होईल व चपलता अथवा वेग हा अग्नीमध्ये असतोच.

घुलोकस्थ अग्नीचें नांव अपांनपात् हें न राहतां अपांनपात् जशी स्वतंत्र देवता बनली आहे अशीच दुसऱ्या नांवांसंबंधाची गोष्ट आहे. अग्नीचीं कांहीं नांवां इतक्या पूर्णतेनें स्वतंत्र देवतारूप झालीं नसून त्यांनां अर्धवट देवतारूप आलेलें आहे. याप्रमाणें वैश्वानर या शब्दाची गोष्ट आहे. वैश्वानर हा शब्द ऋग्वेदांत सुमारे साठ वेळां आलेला आहे यापैकीं दोन वेळां खेरीज करून तो सर्वत्र अग्नीचाच वाचक आहे. ऋग्वेदांतील १४ सूक्तांत आलेला हा वैश्वानर म्हणजे अग्निवैश्वानर ही देवता होय, असें अनुक्रमणीकाराचें मत आहे. वैश्वानर हा शब्द ऋग्वेदांत नेहमीं अग्नि या नांवावरोवर येतो. याचा अर्थ सर्व मनुष्यांचा असा आहे. सर्व विश्वांतील घुलोकस्थ व भूमिस्थ जीं जीं अग्नीचीं रूपे आहेत त्या सर्व रूपांतील अग्नि असा वैश्वानर याचा अर्थ दिसतो. या वैश्वानर अग्नीला दिलेलीं सूक्तें केव्हां केव्हां मातरिश्वन् व भृगु यांच्या कथेचा उल्लेख करितात. घुलोकस्थ अग्नि पृथ्वीवर कसा आला यासंबंधाची ही कथा आहे (ऋ. ३.२,४; ६.८,४); अग्निवैश्वानर याला एकदां मातरिश्वन् असेंहि म्हटलें आहे (ऋ. ३.२६,२). नैघण्टुकामध्ये (५.२) अग्नीच्या नांवांत वैश्वानर हें नांव दिलेलें आहे. यास्क या वैश्वानर शब्दावर टीका करतांना (निरुक्त ७.२३) म्हणतो कीं, जुने याज्ञिक अग्निवैश्वानर म्हणजे सूर्य असें समजत; परंतु शाकपूणि याच्या मतें वैश्वानर म्हणजे भूमिस्थ अग्नि होय. निरुक्त ७. १३१ येथें यास्क, आपलें स्वतःचें म्हणून असें मत देतो

की, अग्निवैश्वानर या नांवानें स्तुति, स्तोत्र व हविर्द्रव्य मिळविणारा अग्नि म्हणजे भूमिस्थ अग्नीच होय. अंतरिक्षस्थ आणि द्युलोकस्थ अग्नीनां वैश्वानर हें नांव उग्रीच एखादे वेळेला लावलें जातें. ब्राह्मण व सूत्रग्रंथांत वैश्वानर हें अग्नीचें विशिष्ट स्वरूप आहे असें मानिलें आहे (आश्व. श्रौ. १. ३, २३); (का. श्रौ. २३.३, १); (पंचविश. ब्रा. २१.१०, ११) (शत. ब्रा. १.५.१, १६).

तनूनपात् ह्या अग्नीच्या नांवासंबंधानें पाहतां हें नांव सामान्यतः स्वतंत्रपणें आलेलें आढळतें. हें ऋग्वेदांत आठवेळां आलेलें आहे आणि दोन स्थळें खेरीजकडून (ऋ. ३. २९, ११; १०.९२, २) आप्री सूक्ताच्या दुसऱ्या ऋचेंत हें नांव येतें. ह्या ऋचा पशुमेधसंबंधी असून यांत निर-निराळ्या नांवांच्या व रूपांच्या अग्नीनां बोलावणें केलें आहे. नैघण्टुकांत (५.२) हें स्वतंत्र नाम म्हणून आढळतें. यास्काची या शब्दाची व्युत्पत्ति कृत्रिम व असंभवनीय आहे (नि. ८.५); स्वतःचाच पुत्र काष्ठ आणि मेघ यांमध्ये स्वयमेव उत्पन्न होणारा असा याचा अर्थ दिसतो. वर्गाईन याच्या अर्थाप्रमाणें दिव्य पित्याच्या शरीरापासून झालेला असा याचा अर्थ आहे. मातरिश्वन् आणि नराशंस यांजहून तनूनपात् वेगळा दाखविला आहे. याला आसुरदिव्यगर्भ असें म्हटलें आहे (ऋ. ३.२९, ११); उषा, गृहपुरीहित रक्तरूपाचा पुत्र तनूनपात् याचें चुंबन घेतात (ऋ. १०.९२, २) असें म्हटलें आहे. तनूनपात् हा शोभनजिह्व आहे (ऋ. १०.१०१, २); देवांकडे हव्य घेऊन जाण्याबद्दल त्याची प्रार्थना केली आहे (ऋ. १.१३, २); घृतमय असें हविर्द्रव्य तो सर्वांना वांटून देतो (ऋ. १.१४०, २); देव याचा दिवसांतून तीन वेळां सत्कार करितात. वरुण, मित्र व अग्नि हे याचा रोज सत्कार करितात. अग्नि तनूनपात् व अग्नि सोमगोपा (चंद्रांतील अग्नि) हे एक आहेत असें हिलेब्रॅट म्हणतो.

नराशंस हें अग्नीला चारंवार लावलें जाणारें आणखी एक नांव आहे. नैघण्टुकामध्ये (५.३) हें स्वतंत्र नांव म्हणून दिलेलें आहे. ऋग्वेदांत हें स्वतंत्र आढळतें. ऋग्वेदांत हें केवळ अग्नीलाच दिलेलें आहे असें नाहीं. पूषन् या देवतेलाहि हें नांव दोनदां लावलें आहे (ऋ. १.१०६, ४; १०.६४, ३); आप्री सूक्तामध्ये हें नांव नेहमीं तिसऱ्या ऋचेंत येतें, आणि आप्र हें ज्याचें नांव आहे अशा सूक्तांत हें दुसऱ्या ऋचेंत येतें. नराशंस याला चार अवयव आहेत (ऋ. १०.९२, ११); त्याला द्युलोकस्थ पत्नी आहे (भा-स्पतिः २.३८, १०); जिह्वेवर व हातावर मध घेऊन तो याग करतो (ऋ. १.१३, ३; ५.५, २); दिवसांतून तीन वेळां तो यज्ञावर मधानें सिंचन करतो (ऋ. १.१४२, ३); तीन द्युलोक आणि देव यांना तो सुगंधित द्रव्य लावतो (ऋ. २.३, २); सर्व देवांना तो घेऊन येतो आणि यज्ञ

त्यांना संतोषकारक होईल असें करतो. याच्या यागांच्या द्वारें भक्तगण देवांचा महिमा गातात (ऋ. ७.२, २); नरा-शंस व दैव्य यांजमध्ये सोम जातो येतो, या ठिकाणीं नराशंस म्हणजे भूमिस्थ व दैव्य म्हणजे द्युलोकस्थ अग्नि असावा. तनूनपात् आणि मातरिश्वन् यांहुन या नराशंस अग्नीची मित्रता म्हणजे तो जन्मतो तेव्हां नराशंस अततो (ऋ. ३.२९, ११). वृहस्पतीला दिलेल्या एका सूक्तांत (ऋ. १०.८२, २) रक्ष-णार्थं नराशंसाला आह्वान केलें आहे. दुसऱ्या एका वृहस्पतीच्या सूक्तांत (ऋ. १.१८, ९) तो द्युलोकचा यजमान आहे असें म्हटलें आहे. या दोन ठिकाणीं नराशंस म्हणजेच वृहस्पति अशी कल्पना दिसते. नराशंस याचा अर्थ मनुष्यांची प्रार्थना अर्थात् मनुष्यांच्या प्रार्थनेचा विषय असा असावा. कारण नराशंस, देवानामशंस अशीं रूपें आढळतात (ऋ. २.३४; १.१४१, ११); व एकदां अग्नीला 'शंसं आयोः' म्हणजे आयुची प्रार्थना (आयूचा प्रार्थनाविषय) असें म्हटलेलें आहे (ऋ. ४.६, ११). वर्गाईनच्या मतें नराशंस या शब्दानें दाखविलेलें अग्नीचें रूप म्हणजे मनुष्यांच्या प्रार्थनेचा देव अथवा दुसरा वृहस्पति हें असावें.

सोम.—ऋग्वेदांत जे यज्ञयाग आहेत त्यांत सोमयाग हाच मुख्य आहे आणि यामुळेच सोमदेव हा ऋग्वेदांतील अत्यंत प्रमुख देवांपैकी एक देव आहे. नवव्या मंडळांतील ११४ सूक्तें म्हणजे सर्व नववें मंडळ आणि इतर मंडळांतील ६ सूक्तें याच्या स्तुतीला दिलेलीं आहेत. दुसऱ्याहि चार पांच सूक्तांत मधून मधून याचें गुणकीर्तन आलेलें आहे. तसेंच इन्द्र-सोम, अग्नि-सोम, पूषन् व रुद्र-सोम या जोड देवतांच्या गुणकीर्तनांत याचेंहि गुणकीर्तन सुमारें ६ सूक्तांत आलेलें आहे. सोम हें नांव सोम या शुद्ध स्वरूपांत व इतर शब्दांशीं समास होऊन असें एकंदर ऋग्वेदांत शेंकडोवेळां आढळतें. तेव्हां नांवाचें कमी अधिक वेळां येणें याजवर महत्त्वाचें मापन अवलंबून ठेविलें असतां वैदिक देवतांमध्ये सोमाचा नंबर तिसरा लागतो.

सोम हा इन्द्र व वरुण यांपेक्षां मानवी गुणांनीं वऱ्याच कमी प्रमाणाचें वेष्टिलेला आहे. कारण कवीनां सोमलता आणि तिचा रस हे नेहमीं समोर दिसत असल्यानिं त्यांच्या कल्पनेला तितकी मर्यादा घातली जात असे. या कारणामुळे सोमाचें स्वरूप मानवी होतें व त्याच्या क्रिया मनुष्याच्या होला अशा प्रकारचें वर्णन फारच थोडें आहे. त्याचीं म्हणून जीं आश्चर्यकारक पराक्रमाचीं कृत्यें वर्णिलीं आहेत तीं विशिष्टतेनें त्याचीं नसून दुसऱ्या श्रेष्ठ देवांनां सामान्य अशींच आहेत. इतर देवांप्रमाणें हा सोमदेव यज्ञाला यावा व त्यानें दर्भासनावर वसून हव्य भक्षण करावें अशी त्याची इन्हु आणि सोम या नांवांचें प्रार्थना केली जाते. सोमवल्ली दग्दा-खालीं चिरडणें वगैरे क्रिया होत असतां जे मंत्र म्हणावयाचे

७.३२,६; ८.१,१७; ८.३१,५; अ. वे. ६.२,१). उत्तर-कालीन विधीमध्येहि याच क्रमानें म्हणजे सवन व आधावन या क्रमानें सोम तयार होतो. डोणांत किंवा चंभूमध्ये सोमांत दूध मिसळतात (ऋ. ९.८,६); दुधानें सोमाला गोडी घेते असें म्हणतात (ऋ. ८.२,३); पाणी व दूध दोन्ही सोमांत मिसळण्यावद्दल कित्येक ठिकाणीं सांगितलें आहे. सोम गाईचें म्हणजे दुधाचें वस्त्र घेऊं इच्छितो, तेव्हां तो जलाचें वस्त्र पांघरतो, जलप्रवाह त्याच्या पाठीमागून येतात, अशा तऱ्हेचें वर्णन येतें (ऋ. ९.२,३ व ४); दगडानीं सोम ठेंकतात तो पाण्यानें धुतात, व त्याला जणों गाईचें वस्त्र (दुग्धवस्त्र) देतात, मनुष्य सोमाच्या कांड्यांतून दोहन करून सोमरस काढतात (ऋ. ८.१,१७; २.३६,१; ६.४०,२; ९.८६,२४ व २५; ९.९६); सोमावरोवर तीन वेगळे पदार्थ मिसळीत असत व त्याचें याप्रमाणें तीन प्रकारचें मिश्रण करित असत असें ऋग्वेदांतील उल्लेखांवरून दिसतें. (व्याशिर ५.२७,५), दूध (गवाशिर), ताक किंवा दही (दध्याशिर), आणि यव (यवाशिर) हे तीन पदार्थ सोमांत मिसळीत असत. ह्या मिश्रणाच्या पदार्थांला अलंकारिक रीतीनें वस्त्र, वासस, अत्क म्हणजे पांघरूण किंवा निर्णिज म्हणजे चकाकणारा झगा (ऋ. ९.१४,५) असें म्हटलें आहे. निर्णिज हा शब्द गाळण्यालाहि वापरला आहे (ऋ. ९.७०,७); सोमाला सौंदर्यानें अलंकृत झालेला (ऋ. ९.३४,४), मोठ्या किंमतीचे अलंकार परिधान केलेला (ऋ. ९.९१,१), असें म्हटलेलें आहे. घृत देखील सोमांत मिसळीत असत (ऋ. ९.८२,२); पण घृत हें ऋचितच मिसळीत असत. घृत किंवा जल हें कांहीं सोमांत मिसळण्याचें नेहमींचें द्रव्य नव्हे.

विधिग्रंथांत आप्यायन नांवाचा संस्कार आहे. हा संस्कार अर्धवट ठेंकलेल्या सोमाच्या कांड्यांवर थोडेंसो पाणी शिंपून त्या फुगतील असें करणें होय. या संस्काराच्या पहिल्या पायऱ्या मैत्रायणी संहितेंत सांपडतात (४.५,५). आप्या हें क्रियापद ऋग्वेदांतहि सोमाच्या संबधानें आढळतें (ऋ. १.९१,१६ ते १८; १०.८५,५); पण या ठिकाणीं सोम याचा अर्थ सोमलता असा नसून चंद्र असा आहे. दुसऱ्या एका ठिकाणीं जेथें आप्या हा धातु सोमसंबधानें वापरला आहे (ऋ. ९.३१,४) तेथें वरीलप्रमाणें आप्यायन संस्काराचा अर्थ उद्दिष्ट असणें शक्य दिसतें. समुद्र किंवा नदी यांजप्रमाणें सोम फुगतो (पी-पिन्व) (ऋ. ९.६४,८; ९.१०७,१२) असेंहि वर्णन आढळतें.

ऋग्वेदांत दिवसांतून तीन वेळां सोमसवनाचें काम दाखविलें आहे. ऋभुगणांना सायंकाळच्या सवनसमयीं येण्यासाठीं बोलाविलें जातें (ऋ. ४.३३,११), इन्द्राला माध्याह्नसवनाचे प्रसंगीं बोलावतात (ऋ. ३.३२, १ व २; ८.३७,१), हें सवन केवळ इन्द्रासाठींच असतें (ऋ.

४.३६,७). सकाळचें सोमसवन हें इन्द्राचें प्रथम पान असतें (ऋ. १०.११२,१).

सोमाचें स्थान (सदस्थ) वारंवार उल्लेखिलें जातें. एकदां तीन सदस्थांचा उल्लेख आलेला आहे. तो शुद्ध झाला म्हणजे हीं तीन स्थानें व्यापतो (ऋ. ९.१०३,२). दुसऱ्या एका ठिकाणींहि (८.८३,५) सोमाला त्रिपथस्थ हें पद लाविलें आहे. उत्तरकालीन सोमयागविधीमध्ये तीन डोण्या वापरतात. या तीन डोण्या म्हणजेच वरील तीन स्थानें असावीत (तै. सं. ३.२,१; का. श्रौ. ९.७,४); (ऋ. ८.२,८); परंतु वर्गाइनच्या मते वर उल्लेखिलेलीं सोमाचीं तीन स्थानें केवळ काल्पनिक कथाभाग आहेत. इन्द्र सोमाचीं तीन तळीं पिऊन टाकतो असें जें वर्णन आहे तेंहि याच प्रकारचें आहे (ऋ. ५.२९,७ व ८; ६.१७,११; ८.७,१०). सोमाला त्रिपृष्ठ हें विशेषण लावतात व हें सोमाचें वैशिष्ट्यवाचक विशेषण आहे. हें एकदां सोमरसाला लावलें आहे (ऋ. ७.३७,१), यावरून सोमाशीं मिळवावयाचे जें तीन पदार्थ त्यांजकडे याचा संबंध असावा असें वाटतें. सायणाचार्यांचेहि हेंच मत आहे. अग्नीला घृतपृष्ठ हें नांव जसें त्याजवर तूप टाकतात त्याजवरून आलें त्याचप्रमाणें सोमाचें त्रिपृष्ठ हें नांव निघालें असावें. सोमरसाशीं पाणी मिसळतात एवढ्या आधारावर सोमरसाचा जलाशीं नानाप्रकारचा संबंध कल्पिलेला व वर्णिलेला आहे. त्याच्याकरितां जलाचे प्रवाह थांबतात (ऋ. ९.३१,३); त्याच्या नियमाप्रमाणें जलें काम करितात (ऋ. ९.८२,५); प्रवाहांच्या अप्रस्थानीं हा वाहतो (ऋ. ९.८६,१२); तो सिंधूचा राजा आहे (ऋ. ९.१५,५; ९.८६,१३; ९.८९,२); तो जायांचा पति आहे (ऋ. ९.८६,३२); तो समुद्रीय राजा आहे व देव आहे (ऋ. ९.१०७,१६); जलें त्याच्या भगिनी होत (ऋ. ९.८२,३); जलांचा नेता या नात्यानें सोमाची वृष्टीवर सत्ता आहे (ऋ. ९.७४,३); तो जलें उत्पन्न करितो आणि द्यावा-पृथ्वीवर वर्षाव करितो (ऋ. ९.६३,३); तो द्युलोकांतून पाऊस पाडतो (ऋ. ९.८,८; ९.४९,१; ९.९७,१७; ९.१०८,९ व १०); सोमाच्या विंदूंनाहि कित्येकवेळां पावसांतील विंदूंची उपमा दिली आहे (ऋ. ९.८९,१; ९.१०६,९); पाण्यानें भरलेल्या मेधाप्रमाणें सोम हा मधाच्या प्रवाहावरोवर वाहतो (ऋ. ९.२,९); पध्मान सोमाचे विदू द्युलोकांतून व अंतरिक्षांतून पृथ्वीच्या शिखरावर पडतात असें वर्णन आहे (ऋ. ९.६३,२७). कांहीं ठिकाणीं सोमांतून सोमरस काढण्याच्या क्रियेचा लाक्षणिक संबंध पावसाकडे असावा असें दिसतें (ऋ. ८.७,१०; ९.७४,४). शतपथ ब्राह्मणांत अमृत आणि जल एकच असें म्हटलें आहे. अशा प्रकारच्या ऐकीव कल्पनेवरून गरुडानें द्युलोकांतून सोम आणून तो मनुष्यांना दिला ही कल्पना निघाली असावी. एकंदरीत असें दिसतें कीं,

अंतरिक्षांतून. पडणारा पाऊस व धुलोकान्तील सोम हे एकच अशी तेव्हांची कल्पना नसून वरून खाली पृथ्वीवर येणारा दिव्य सोम वृष्टिजलाशी मिश्र होऊन येत होता अशी कल्पना होती.

जलांची प्रार्थना करून त्यांनीं सोमांची मादक ऊर्मि उत्पन्न करावी, ही ऊर्मि म्हणजे इन्द्राचें पेय धुलोकान्त उत्पन्न झालेला झरा आहे, असें म्हटलेलें आढळतें (ऋ. १०.३०, ९); सोम हा जलामध्ये वाढणारा विंदु आहे (ऋ. ९.८५, १०; ९.८९, २); तो जलांचा गर्भ आहे (ऋ. ९. ९७, ४१); (श. ब्रा. ४.४.५, २१); तो त्यांचें अपत्य आहे. कारण सात भगिनी त्याच्या माता होऊन त्याच्या जन्मकालीं भोंवतालीं असतात; तो जलांचा गंधर्व आहे (ऋ. ९.८६, ३६); जलांनां त्याच्या माता असें म्हटलें आहे (ऋ. ९.६१, ४); जलामध्ये किंवा गार्हमध्ये राहणारा शुवा किंवा तरुण असें सोमाला म्हटलें आहे (ऋ. ५.४५, ९; ९.९, ५); सोमरस शोधिला जात असतांना व द्रोणांत किंवा चंवूंत तो जोरानें उतरत असतांना जो शब्द होतो त्याचा उल्लेख वारंवार आला आहे. पावसाच्या आवाजाशीं याची तुलना केलेली आहे. अशा प्रसंगींची भाषा सामान्यतः अतिशयोक्तीची असते. उदाहरणार्थ पवित्रावरून म्हणजे गाळण्यावरून वाहत जाऊन खालीं डोर्णीत पडणारे सोमविंदू लढणाऱ्या वीराप्रमाणें मोठा घोष करितात असें म्हटलें आहे (ऋ. ९.६९, २); सोमाच्या अशा प्रसंगांच्या शब्दाला झुरकणें या अर्थाचीं क्रियापदे (कंद्र, नद, मा, रु, वास) वगैरे लाविलेलीं आढळतात (ऋ. ९.९१, ३; ९.९५, ४); स्तन (म्हणजे मेघ गर्जना करणें) हें क्रियापद देखील या संवंधांत लाविलेलें आढळतें (ऋ. ९.८६, ९); विद्वान् लोक गर्जना करणारा व कधीहि कमी न पडणारा असा सोम पिऊन त्याच्या कांड्यांतून रस दोहन करितात असें वर्णन आहे (ऋ. ९.७२, ६); सोमाच्या शुद्धीकरणशीं विजेचाहि किलेक ऋचांत संबंध दाखविला आहे (ऋ. ९. ४१, ३; ९.८०, १; ९.८४, ३; ९.८७, ८); हें शुद्धीकरण म्हणजे दिव्य सोमाचें शुद्धीकरण असावें व याशीं जो विजेचा संबंध दाखविलेला आहे तो विजेचा पाऊस पडतो त्यावरून कल्पिलेला असावा.

सोमाच्या शब्दाचें वर्णन करतांना त्याचें घैलाशीं साम्य दाखविलें आहे किंवा त्याला वृषभ असें म्हटलें आहे. तो रानांत घैलाप्रमाणें झुरकण्या फोडतो (ऋ. ९.७, ३); हा पिंगट रंगाचा वैल मोठा आवाज करितो आणि सूर्यावरोवर प्रकाशतो (ऋ. ९.२, ६). दुग्धमिश्रित किंवा विरहित जलांचां गार्हची संज्ञा अलंकारिक रीतीनें दिलेली असते. या कारणानें सहजच सोमाचें जलाशीं नातें म्हणजे वैलगाईचें नातें होय. हा गार्हमध्ये वैल आहे (ऋ. ९.१६, ६; ९.६९, ४; ९. ३९ भा० दु०

९६, ७). हा गार्हचा नायक आहे (ऋ. ९.७२, ४). गार्हमधून जात असतां वैल ओरडतो त्याप्रमाणें हा ओरडतो (ऋ. ९.७१, ९); वैल गार्हकडे जात असतां जसा ओरडतो तसा हा ओरडतो (ऋ. ९.७१, ७); गार्हहि त्याजकडे पाहून ओरडतात (ऋ. ९.८०, २ इ.), त्याप्रमाणें पृथ्वी आणि सरिता या ठिकाणाचा वैल आहे, त्याप्रमाणें तो धुलोकचा वैल आहे. सोमामध्ये दिसून येणारा मद दाखविण्यासाठीं किलेक वेळां त्याची गव्याशीं तुलना केली आहे. त्याला पशूहि म्हटलें आहे (ऋ. ९.८६, ४३); जलरूपी गार्हमध्ये हा वैल असल्यानें सोमाला जलामध्ये सुपीकता असें म्हटलें आहे (ऋ. १०.३६, ८; ९.१९, ५); त्याला रेतोधा म्हणजे गर्भ ठेवणारा असेंहि विशेषण आहे (ऋ. ९.८६, ३९); यजुर्वेदामध्ये रेतोधा हें नांव चंद्राला दिलें आढळतें (मे. सं. १.६, ९); हा सुपीकपणा उत्पन्न करणारा आहे व अपत्यधारणशक्ति उत्पन्न करणारा आहे (ऋ. ९.६०, ४; ९. ७४, ५); सोमाला उद्गन्, वृषन्, वृषभ अशीं नांवां वारंवार आली आहेत. त्यामुळे त्याला तिग्मशृंग म्हणजे अणीदार शिंगांचा हें विशेषणहि केव्हां केव्हां लावण्यांत येतें. ऋग्वेदांत हें सहा वेळां आलें आहे. पैकीं पांच वेळां यावरोवर वृषभ अर्थाचा शब्द आहे. याप्रमाणें मंथ म्हणजे इन्द्राकरतां घुसवून तयार केलेले पेय याला तिग्मशृंग वृषभ असें म्हटलें आहे (१०.८६, १५); अग्नीप्रमाणें सोम आपलीं शृंगें घांसून तीक्ष्ण करितो (९.१५, ४; ९.७०, ७).

सोम वेगवान् आहे (ऋ. १.४, ७); आणि दगडानें ठेंबलेल्या सोमांतून रस वेगानें वाहतो तेव्हां त्याच्या त्या वेगाला घोड्याची उपमा दिली जाते, किंवा घोडा हें नांव त्याला दिलें जातें. ज्याप्रमाणें वेगवान् घोड्याला धुवून साफ करावें त्याप्रमाणें दहा कुमारेका याला साफ करतात (ऋ. ९. ६, ५); मद आणणारा सोमविंदु तपकिरी वर्णाचा घोडा आहे (९.६३, १७); गाळण्यांतून डोर्णीत पडणारा सोमरस म्हणजे अरण्याकडे धांवणारा पक्षी अशीहि कल्पना आली आहे (ऋ. ९.७२, ५) इ.

या रसाचा वर्ण पिवळा असतो म्हणून याचें तेज हें कर्वाच्या वर्णनाचा मुख्य विषय होऊन वसलें आहे. सोमाचे किरण सूर्यासारखे असें विधान आढळतें; सोमाला सूर्याची उपमा वारंवार देण्यांत येते. सोम सूर्याप्रमाणें प्रकाशतो किंवा सूर्यावरोवर प्रकाशतो, अथवा सूर्यकिरण पांघरून घेतो (ऋ. ९.७६, ४; ९.८६, ३२; ९.७१, ९); तो सूर्याच्या रथावर चढतो, आणि सूर्याप्रमाणें सर्व वस्तूंच्या वरतीं आहे. धुलोक आणि पृथ्वी तो आपल्या किरणांनीं सूर्याप्रमाणें भरून टाकतो (ऋ. ९.४१, ५); जन्मतांच हा सोमपुत्र आपल्या मातापिलांनां प्रकाशमान करितो (ऋ. ९.९, ३); सूर्याची कन्या थाला शुद्ध करते (ऋ. ९.१, ६); अंध-

काराशीं हा युद्ध करतो; आपल्या प्रकाशाने अंधकाराला तो दूर करतो (ऋ. ९.९,७;९.८६,२२); अंधकार दूर करून तो चकचकित प्रकाश करतो (ऋ. ९.६६,२४;९.१००,८;९.१०८,१२ इ.).

सोम प्याल्याने उत्साह येतो व ताकद वाढते ही सोमाची क्रिया अर्थातच आश्चर्यकारक आहे. तेव्हां सामान्य अन्नपाणी सेवून जो उत्साह व जी ताकद वाढत नाही, ती ताकद व उत्साह उत्पन्न करणारा व स्वाभाविक शक्तीपत्नीकडील कामांस उत्तेजित करणारा असा हा सोम असल्याने, हा सोम म्हणजे दिव्य पेय असून या पेयाने अमरता उत्पन्न होते अशी कथा उत्पन्न झाली. सोमकथांमध्ये सोमाला अमृत म्हणजे अमरत्व देणारे पेय म्हटले आहे. सोम हा अमृतत्व देणारा व उत्साह उत्पन्न करणारा पदार्थ आहे (ऋ. १.८४,४); देवांना हा प्रिय आहे (ऋ. ९.८५,२); मनुष्यांनी सोम काढून त्याच्यांत दूध मिसळले म्हणजे सर्व देव त्याचे पान करतात (ऋ. ९.१०९,१५); कारण या पानाच्या योगाने ते आनंदमय होतात (ऋ. ८.२,१८; ८.५८,१८); सोम अमर आहे (ऋ. १.४३,९; ८.४८,१२; ९.३,१ इ.); अमरत्व येण्यासाठी सोमाचे देवांनी पान केलें (ऋ. ९.१०६,८); सोमाला देवांनी अमृतत्व दिलें (ऋ. ९.९१,६; ९.१०८,३); आणि मनुष्यांनाहि अमृतत्व दिलें (ऋ. १.९१,१; ८.४८,३). आपला भक्त असेल त्याला हा सोम जेथे शाश्वत. प्रकाश आणि वैभव नांदते अशा शाश्वत आणि अक्षय्य लोकांत नेवून ठेवितो. वैवस्वत जेथे राहतो त्या लोकांत हा आपल्या भक्ताला अमर करून ठेवितो (ऋ. ९.११३,७ व ८).

अर्थातच सोमामध्ये रोग वर करण्याची शक्ति आहे. रुग्ण माणसाला सोम हा औषधरूप आहे (ऋ. ८.६१, १७); कोणीहि रुग्ण असेल तर त्याला सोमदेव वरा करतो, लंगडे असतील-त्यांना पाय देतो, अंधळे असतील त्यांना सोम डोळे देतो (ऋ. ८.६८,२;१०.२५,११); तो मानवशरीराचा पालक आहे. तो मनुष्याच्या प्रत्येक अवयवांत आहे (ऋ. ८.४८९); तो या जन्मीं दीर्घ आयुष्य देतो (ऋ. १.९१,६;८.४८,४ व ७;९.४,६; ९.९१,६); सोमाचे पान पिणाराच्या हृदयांतून पाप दूर करिते. या पानाने असत्याचा नाश होतो, आणि सत्याची वृद्धि होते. सोमपान केलें म्हणजे आवाज चांगला चालतो (ऋ. ६.४७,३;९.८४,४;९.९५,५;९.९७,३२); सोम हा वल्हीं मारणाराने नाव वल्हवावी त्याप्रमाणे मनुष्यांना गति देतो. याच कारणाकरितां सोमाला वाचस्पति म्हटले आहे (ऋ. ९.२६,४;९.१०१,५); त्याला वाचो अग्रिय अथवा अग्ने म्हणजे वाचेचा नायक असेंहि म्हटले आहे (ऋ. ९.७,३;९.६२,२५-२६;९.८६,१२;९.१०६,१०); तो सुलोकांतून मोठ्या आवाजाने वोलतो (ऋ. ९.६८,८);

ब्राह्मणग्रंथांत देव सोमासाठीं वाणीरूपी किंमत देतात असें म्हटले आहे. सोमाने उत्साहाचा विचार उत्पन्न होतो (ऋ. ६.४७,३); या कारणाने त्याचे भक्त आम्ही सोम प्यालों आहो, आम्ही आतां अमर झालों, आम्ही प्रकाशांत प्रवेश केला आहे, आम्हांला सर्व देवांची ओळख झालेली आहे असें उद्गारतात (ऋ. ८.४८,३); विचाराचा पति, सूक्तांचा पिता, नेता, जनिता अशींहि त्याला नावे आहेत. कवींचा नायक पुरोहितांमधील ऋषि असा हा सोम आहे. ऋषींचे मन, ऋषिल देणारा, प्रार्थनेचा रक्षक असा हा आहे (ऋ. ९.९६,११;६.५२,३); यज्ञाचा आत्मा (ऋ. ९.२,१०; ९.६,८); देवांमधील ब्रह्मा (ऋ. ९.९६,६); असा हा आहे. हा देवांना त्यांचा त्यांचा यज्ञभाग ठरवून देतो (ऋ. १०.८५,१९); या त्याच्या कर्तव्यगारीमुळे त्याच्या शहाणपणाचे वर्णन पुनःपुनः केलेले आहे. सोम हा मेघायुक्त ऋषि आहे (ऋ. ८.६८,१); देवांचीं निरनिराळीं कुळे तो जाणतो (ऋ. ९.८१,२;९.९५,२;९.९७,७;९.१०८,३); तो एक मनुष्य अवलोकन करणारा आणि मेघावी असा तरंग आहे (ऋ. ९.७८,२); सोम प्राण्यांकडे मुज्ञाच्या नजरने पाहतो (९.७१,९); त्याला अनेक नेत्र आहेत (ऋ. ९.२६,५); तो सहस्रनेत्र आहे (ऋ. ९.६०,१). सोमाने पितरांना पराक्रम करण्यास 'उद्दीपित' केले (ऋ. ९.९६,११); त्याच्या द्वारा पितर प्रकाशांत पोचले व गाई मिळवू शकले (ऋ. ९.९७,३९); सोमाचा पितरांशी योग होतो (ऋ. ८.४८,१३); सोमाबरोबर पितर येतात (अथर्ववेद १८.४,१२; श. ब्रा. २.६.१,४); पितरहि सोमप्रिय होते असें त्यांचे वर्णन आहे (ऋ. १०.१४,६; अ. वे. २.१२,५).

सोम पिऊन मनुष्यावर जो उल्हासजनक परिणाम होतो तसाच परिणाम देवांवरहि होतो अशी कल्पना सहजच केलेली आहे. सोमाच्या योगाने जो उत्तेजक परिणाम होतो तो इन्द्रावर विशेष होतो व अंतरिक्षातील आपल्या शत्रूंशी लढतांना इन्द्र सोमपानाने उत्तेजित होऊन शत्रूंचा समाचार घेतो असें वर्णन आहे. सोम इन्द्राला वृत्राशी लढावयाची ताकद आणतो असें वर्णन अनेक ठिकाणीं आलेले आहे (ऋ. ८.८१,१७ इ.); सोमाच्या मदांत इन्द्र आपले सर्व शत्रू मारून टाकतो (ऋ. ९.१,१०); इन्द्र सोम प्याला म्हणजे त्याच्याशी लढाईत कोणीहि टिकत नाही (ऋ. ६.८७,१); सोम हा इन्द्राचा आत्मा होय (ऋ. ९.८५,३); सोम हा इन्द्राचा परमपावन मित्र होय (ऋ. १०.२५,९); हा सोम इन्द्राची ताकद वाढवितो (ऋ. ९.८६,२); तो वृत्राला ठार मारण्यांत इन्द्राला मदत करितो (९.६१,२२); सोमाच्या मदतीने इन्द्राने जलप्रवाह सुरू केला आणि त्याने अहीला मारिले (ऋ. ४.२८,१); सोमाला इन्द्राचे वज्र असेंहि म्हटले आहे (ऋ. ९.७२,७;९.७७,१;९.१११,३); इन्द्राचा रस

म्हणजे सोम हा सहस्रजेता असा वज्र होतो. शंभर किळे विध्वंसून टाकणारं असें हे सोमाचें मद् उत्पन्न करणारें पान आहे (ऋ. ९.४८,२); सोम म्हणजे वृत्राला मारणारी आणि आनंदांत मग्न करणारी अग्नी कांडी आहे (ऋ. ६. १७,११); सोमाला इंद्राप्रमाणें न मरणारा आणि किळे विध्वंसून टाकणारा असें म्हटलें आहे (ऋ. ९.८८,४); सहासात वेळां वृत्रहन् हें जें मूलतः इन्द्राचें नांव आहे तें खाल दिलें आहे.

सोम इन्द्राच्या पोटांत गेल्यावर त्यानें सूर्याला आकाशांत उगवावयास लाविलें (ऋ. ९.८६,२२); स्वतंत्रपणें सोम ही क्रिया घडवून आणतो असेंहि वर्णन आहे. सोमानें सूर्याला प्रकाशावयास लाविलें (९.२८,५; ९.३७,४); आकाशातील नक्षत्रांनां प्रकाशावयास लाविलें (ऋ. ९.८५,९); त्यानें जलामध्यें सूर्य उत्पन्न केला (ऋ. ९.४२,१); त्यानें सूर्याला उगवावयास लावून खाला प्रेरणा केली. त्यानें सूर्य मिळवून तो दुसऱ्यांनां दिला. त्यानें उपांनां प्रकाशावयास लाविलें. सूर्याचा भाग तो आपल्या भक्तांनां देतो (ऋ. ९.४,५); आपल्या भक्तांकरितां तो प्रकाश करितो (ऋ. ९.३५,१); त्यानें प्रकाश शोधून काढिला (ऋ. ९.५९,४); त्यानें द्युलोक आणि प्रकाश जिकिला (ऋ. ९.३,२). घृत हें अमर-तत्त्वाच्या नामीच्या ठिकाणीं आहे. सर्व जगत् या घृताच्या आधारावर आहे (४.५८,१ व ११), असें वर्णन येतें. त्याप्रमाणें सोम याचें साम्राज्य सर्व विश्वावर आहे (ऋ. ९.८६,२८ व २९); सर्व दिशांचा हा पति आहे (ऋ. ९. ११३,२); द्यावापृथ्वी निर्माण करणें, त्यांनां स्थिर करणें, द्युलोकाला आधार देणें, सूर्यामध्यें प्रकाश उत्पन्न करणें (ऋ. ६.४४,२३ व २४; ६.४७,३ व ४) या विश्वरचनेंतील क्रिया सोम करितो असेंहि वर्णन आहे.

वृत्राशीं इन्द्राचें युद्ध होत असतां इन्द्राशीं याचा निकट संबंध येत असल्यानें स्वतंत्रपणेंहि सोम हा मोठा लढवण्या आहे असें वर्णन येतें. सोम हा जेता आहे. सोमाचा युद्धांत केव्हांहि पराभव होत नाही. तो लढाईकरितां जन्मला आहे (ऋ. १.९१,२१); वीरांमध्ये तो श्रेष्ठ वीर आहे. भीति-प्रदानमध्ये तो अत्यंत भीतिप्रद आहे. त्याचाच नेहमीं जय होतो (ऋ. ९.६६,१६ व १७); तो आपल्या भक्तांसाठीं गाई, रथ, घोडे, सोने, आकाश, उदक हजारों चांगल्या गोष्टी व झाडून सर्व पदार्थ जिंकून आणितो (ऋ. ९.७८,४; ८.६८,१); तो स्वर्गातील व पृथ्वीवरील सर्व संपत्ति अन्न व गुरें दोरें वगैरे देतो (ऋ. ९.४५,३; ९.४९,४; ९.५२,१ इ.); सोम म्हणजे रथि म्हणजे खजिना (ऋ. ९.४८,३), सोम म्हणजे देवांची संपत्ति (श. प. त्रा. १.६-४,५), अग्नीहि वर्णनें येतात. शत्रूंंपासून सोम रक्षण करितो (ऋ. १०.२५,७), तो राक्षसांनां पळवून लावतो (ऋ. ९.४९,५); आणि

इतर देवतांप्रमाणें परंतु त्यांजपेक्षां अधिकवेळां खाला रक्षो-हन् हें नांव दिलें आहे. दुष्टांस ठार मारणारा हें पद फक्त सोम देवालाच लाविलें आहे. उत्तरकालीन वैदिक वाङ्मयांत सोम पिणारे ब्राह्मण डोळ्याचें पातें लवतें न लवतें इतक्या वेळांत कोणालाहि ठार करूं शकतात असें वर्णन येतें (मै. सं. ४.८,२).

सोम हा योद्धा असल्यानें त्याजवळ शस्त्रें असल्याचें वर्णन येतें (ऋ. ९.९६,१६); तो वीराप्रमाणें हीं शस्त्रें हातांत धरतो (ऋ. ९.७६,२); हीं शस्त्रें तिखट धारेचीं आणि भयंकर असतात (ऋ. ९.६१,३०; ९.९०,३); एका ठिकाणीं सोमानें हीं शस्त्रें आपल्या मत्सरी वापापासून हिसकून घेतलीं असें वर्णन आहे (ऋ. ६.४४,२२); सहस्र टोंकांचा वाण सोमाजवळ आहे (ऋ. ९.८३,५; ९.८६,४०); त्याचें धनुष्य वाण सोडण्याच्या कामीं अत्यंत वेगवान् आहे (ऋ. ९.९०,३).

इन्द्र वसतो त्या रथांतच सोम वसतो (ऋ. ९.८७,९; ९.९६,२; ९.१०३,५); रथांतून लढणाऱ्या इन्द्राचा तो सारथि आहे (अ. वे. ८.८,२३); तो रथांत वसून जातो (ऋ. ९.३,५); त्याचा रथ दिव्य आहे (ऋ. ९.१११,३); प्रकाश हा त्याचा रथ आहे (ऋ. ९.८६,४५); पवित्र म्हणजे गाळण्याचें लोंकरी वस्त्र हा त्याचा रथ आहे (ऋ. ९.८३,५); तो उत्तमोत्तम सारथि आहे (ऋ. ९.६६,२६); खाला स्वतःच्या चांगल्या पंखांच्या जोड्या आहेत (ऋ. ९.८६,३७); वायूप्रमाणें त्याच्या जवळ घोड्यांच्या जोड्या आहेत (ऋ. ९.८८,३).

इन्द्राचे जे जवळचे लेही म्हणजे मरुद्गण त्यांचाहि अर्थात या सोमाशीं संबंध आहे. हे मरुद्गण दिव्य वृषभ म्हणजे सोम याचें दोहन करितात (ऋ. ९.१०८,११; ९.५४,१); हें मूल जन्मतें तेव्हां खाला मरुद्गण अलंकृत करतात (ऋ. ९.९६,१७); मरुद्गण इन्द्राची सेवा करितात त्या-प्रमाणें सोमाची सेवा करितात (ऋ. ६.४७,५; ९.६६,२२); वायु सोमाला आनंद देतात (ऋ. ९.३१,३); वात हा त्याचा संरक्षक आहे (ऋ. १०.८५,५); अग्नि, पूषन् आणि रुद्र यांच्या जोडीनें सोम असतो म्हणजे सोमपूषन्, सोमरुद्र आणि अग्निसोम अशा जोडदेवता आहेत. केव्हां केव्हां वरुणाशीं त्याचा रहस्यात्मक ऐक्यभाव वर्णिला आहे (ऋ. ९.७७,५; ९.९५,४).

ऋग्वेदामध्यें एका ठिकाणीं सोमाला मौजवत असें म्हटलें आहे. मौजवत याचा अर्थ ऋग्वेदोत्तर कांहीं विधानांवरून मुजवत पर्वतावर उत्पन्न झालेला असा आहे. अनेकवेळां निरिष्टा म्हणजे पर्वतांत राहणारा, पर्वतावृध् म्हणजे पर्वतावर वाढणारा (ऋ. ९.४६,१), असें त्रिमाचें वर्णन आलेलें

आहे. पर्वतांनां सोमपृष्ठ असें म्हटलें आहे (अ. वे. ३. २१, १०); यज्ञपरिभाषेप्रमाणें अद्रि. किंवा सोम उंचण्याचे दगड ह्यांनां सोमपृष्ठ हें नांव लावण्यांत येतें (ऋ. ८.५२, २); मौजवत, गिरिष्ठ वगैरे शब्द पृथ्वीवरील पर्वत हे सोमाचे उत्पत्तिस्थान होत असें दाखवितात (तु. ९.८२, ३); अवेस्तामध्ये ह्योम पर्वतावर उगवतो असें विधान आहे, त्यावरून वरील कल्पनेला पुष्टि येते. सोम हा पर्वतावर उगवत असल्यानें धुलोकांत गोड जिव्हेचे मित्र पर्वतवासी वृषभांचें दोहन करितात (ऋ. ९.८५, १०; तु. ९.९५, ४), असें जें वर्णन येतें तें करतांना कवीच्या दृष्टीसमोर सोमाचें उत्पत्तिस्थान जें पर्वत तें असावें असें दिसतें. वरुणानें जलामध्यें अग्नि स्थापित केला आहे. धुलोकामध्यें सूर्य आणि अद्रीवर सोम ठेविला आहे (ऋ. ५.८५, २); तसेंच मातरिक्षन् याचें धुलोकांतून अग्नि आणिला व श्येनानें अद्रीवरून सोम आणिला (ऋ. १.९३, ६); या विधानांतहि अद्रि व पर्वत यांचा अर्थ पृथ्वीवरील डोंगर असा असू शकेल परंतु अद्रि याचा अर्थ दैवतविषयक कथांमधून मेघ असाहि होत असल्यानें अद्रि म्हणजे पृथ्वीवरील पर्वत असें निश्चयानें म्हणवत नाही.

सोमलता ही जशी पृथ्वीवरील लता आहे तशी ती धुलोकांतील लता आहे (ऋ. १०.११६, ३); सोमाचें खरें उत्पत्तिस्थान व वसतिस्थान देवल्लोकांतच आहे असें मानलें आहे. सोमवल्लीचा जन्म वर उंच ठिकाणीं होतो. सोमवल्ली प्रथम धुलोकांत असून नंतर ती पृथ्वीला मिळाली (ऋ. ९. ६१, १०); हा मघरस म्हणजे मादक रस धुलोकाचा पुत्र आहे (ऋ. ९.३८, ५); दिवःशिशुः (धुलोकाचा पुत्र) हें नांव सोमाला वारंवार दिलेलें आढळतें. एका ठिकाणीं सोमाला सूर्याचें अपत्य म्हटलें आहे (ऋ. ९.९३, १); दुसऱ्या एका ठिकाणीं याला महान् पक्षी असें म्हणून याचा पिता पर्जन्य आहे असें म्हटलें आहे (ऋ. ९.८२, ३; तु=९.११३, ३). अथर्ववेदामध्यें अमृताचें म्हणजे सोमाचें मूळ पर्जन्यवीजच होय असें म्हटलें आहे (अ. वे. ८.७, २१); सोमाला शिशु (ऋ. ९.९६, १७), किंवा युवा असें म्हणतात; तेव्हां अग्नी-प्रमाणें सोमहि पुनः पुनः तयार केला जातो या गोष्टीकडे कवीचें लक्ष असावें. सोम हा धुलोकांतील पीयूष म्हणजे दूध आहे (ऋ. ९.५१, २ इ.); सोम हा धुलोकांत शुद्ध केला जातो (ऋ. ९.८३, २; ९.८३, २२ इ.) त्याचा प्रवाह धुलोकांतील आवडल्या ठिकाणीं वाहतो (ऋ. ९.१२, ८); आपल्या धारेच्या द्वारें तो अंतरिक्षांतून धुलोकांत चोहोंकडे धांवतो (ऋ. ९.३, ७); तो धुलोक व्यापितो (ऋ. ९.८५, ९); तो धुलोकांत वस्ति करतो (श. ब्रा. ३.४.३, १३); तो धुलोकाचा पति आहे (ऋ. ९. ८६, ११ व ३३);

धुलोकांतील पक्षी असल्यानें तो पृथ्वीकडे वरून पाहतो आणि सर्व भूतांनां अवलोकन करतो (ऋ. ९.७१, ९); सूर्यदेवाप्रमाणें तो सर्व लोकांच्या वरती आहे. सोमाचे विदू शुद्ध करून धुलोकांतून अंतरिक्षांतून पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर ओतले जातात (ऋ. ९.६३, २७); याच कारणानें सोमाला रजस्तुर म्हणजे अंतरिक्ष ओलांडून जाणारा (ऋ. ९.४८, ४; ४.१०८, ७), असें म्हटलें आहे. तिसऱ्या शिखरावर प्रकाशमान धुलोकांत दुग्धपरिवेष्टित सोमाला वोटें सोळून काढित असतात (ऋ. ९.८६, २७); त्याचें स्थान सर्वांत उंच धुलोकांत आहे (ऋ. ३.२, १०; ४. २६, ६; ९.८६, १५); त्याचें स्थान तिसऱ्या धुलोकांत आहे (तै. सं. ३.५, ७ इ.). धु हें नांव पुष्कळवेळां मंत्र्यांच्या लोंकरीचें जें गाळणें केलें असतें त्याला गूढार्थानें लावतात असें दिसतें. धुलोकाच्या नाभीवर, मंत्र्यांच्या लोंकरीच्या गाळण्यावर, सोम आहे (ऋ. ९.१२, ४); धुलोकांतील ज्योतींतून पलीकडे, गाळण्यांतून पलीकडे, जाणारा सोम आहे (ऋ. ९.३७, ३); धुलोकांत सूर्यावरोवर धांवणारा, गाळण्यावर धांवणारा, असा हा सोम आहे (ऋ. ९.२७, ५); या सर्व ठिकाणीं धुलोक म्हणजे गाळणें असा अर्थ दिसतो. वृषभांचें धुलोक व्यापिला आहे. हा राजा गाळण्यावरून गर्जेना करित जात आहे (ऋ. ९.८५, ९; तु=९.८६, ८), या ठिकाणींहि धुलोक म्हणजे गाळणें हाच अर्थ असावा. सानु म्हणजे शिखर हा शब्द गाळण्याला नेहमी वापरलेला आहे. दिवःसानु म्हणजे धुलोकाचें शिखर याचा व सानु म्हणजे गाळणें याचा कवीच्या कल्पनेंत संबंध असावा. धुलोकांत दिव्य सोम अथवा अमृत सोम असतो म्हणून सानु यांसारखे शब्द पृथ्वीवरील सोमाच्या संबंधांत साहजिकपणें वापरण्यांत आले असावेत.

सोम हा धुलोकांतून आणला गेला. यासंबंधाची अगदीं सामान्य कथा म्हणजे श्येनानें सोम आणला ही होय (ऋ. १.८०, २); अति उच्च धुलोकांतून श्येन पक्ष्यानें सोम आणला (ऋ. ४.२६, ६); या पक्ष्यानें इन्द्राकडे सोम किंवा मधु आणला (ऋ. ३.४३, ७); वेगवान् श्येन पक्षी सोमवल्लीकडे उडण करून गेला (ऋ. ५.४५, ९); व त्यानें इन्द्राकरितां त्या वल्लीची मधुर कांडी तोडून आणिली (ऋ. ४.२०, ६); श्येन पक्ष्यानें इन्द्रासाठीं ही सोमवल्ली आपल्या पायांत धरून अंतरिक्षाच्या मार्गानें आणली (ऋ. ८.७१, ९); मनाच्या वेगानें उडून या पक्ष्यानें लोहमय किला मेदून (तु. ४.२७, १) व धुलोकांत जाऊन वज्रधारी इन्द्रासाठीं सोम आणिला (ऋ. ८.८९, ८); श्येन पक्ष्यानें फार दूर वरून धुलोकांतून सोमवल्ली आणली (ऋ. ९.६८, ६; ९.७७, २; १०.११, ४; १०.९९, ८ इ.). ऋग्वेदमंडळ ४ सूक्त २६ व २७ यामध्येंहि सोम आणण्याची कथा विस्तारानें दिली आहे. ब्राह्मणग्रंथांत गायत्रीनें सोम आणला अशी कथा आहे. गायत्री याचा पुरोहिती गूढार्थ अग्नि असा आहे.

ऋग्वेदामध्ये इन्द्र आणि इ्येन हे वेगळे आहेत. व इ्येन इन्द्राला सोम आणून देतो असे स्पष्ट वर्णन असते. एकाच ठिकाणी फक्त (आणि या ठिकाणी सोमइ्येनकथेचा काही संबंध नाही) सोमयागाचे ठिकाणी बसलेला इन्द्र हा इ्येन आहे असे वर्णन आले आहे (ऋ. १०.९९,८). घुलोकांतील इ्येन हें पद अग्नीला लावले आहे (ऋ. ७.१५,४; मस्तांनांहि हें पद दोनदां लावलेले आढळते). वैशुद्रमि म्हणजे वीज इच्छाशी इ्येन याचा संबंध आहे (तै. ब्रा. ३.१०.५,१; तु-तै. ब्रा. ३.१२.१,२); अग्नीला पक्षी असे वारंवार म्हटले आहे.

व्हूमफ्रील्ड याने वरील गोष्टीचा विचार करून असे मत दिले आहे की, सोम इ्येनाने आणिला ही जी कथा आहे

* सोम व इ्येन यांची कथा.—ऋग्वेदामध्ये (ऋ. १.९३,६) अग्नि व सोम यांपैकी एकास मातरिश्राने घुलोकांतून आणले व सोमास इ्येनाने अग्नीवरून आणले असे म्हटले आहे. अथर्ववेद ६. ४८ मध्ये तीन मंत्र आहेत. त्यांतील दुसरा सायंकालच्या सोमाच्या निष्कर्षणाचे वेळी ऋभूना उद्देशून म्हणावयाचा असून, त्या वेळी जगती छंदाची सूक्ते म्हणावयाची असतात. दोन प्रहरच्या सोमाच्या निष्कर्षणाचे वेळी तिसरा मंत्र इन्द्राला उद्देशून म्हणावयाचा असून त्यावेळी त्रिष्टुभ् छंदांतील सूक्ते म्हणावी म्हणून सांगितले आहे. पहिला मंत्र इ्येन म्हणजे गरुडाला उद्देशून असून, त्याचा छंद गायत्री म्हणून सांगितले आहे. हा मंत्र प्रातःसवनाचे वेळी म्हणावयाचा आहे व वैतानसूत्रामध्ये अथर्व ६.४७,२ या मंत्रासंबंधी, वरील मंत्राचा उपयोग केला असून, तेथे तो मंत्र स्पष्टपणे अग्नीस उद्देशून आहे. आतां अग्नि ही ज्या अर्थां प्रातःसवनाची देवता आहे व प्रातःसवनाच्या वेळी म्हणावयाच्या सूक्तांचा छंद गायत्री आहे, त्या अर्थां अथर्व ६.४८,१ मधील इ्येन किंवा गरुड हा अग्नीच होय यासंबंधी संशय घेण्यास जागा राहिली नाही.

यांवरून, गायत्रीने स्वर्गामधून सोम आणिला, असे म्हणणाऱ्या ब्राह्मणग्रंथांतील खैर कल्पनेचा वरोवर अर्थ लक्षांत येतो. याच्या मुळाशी, अग्नि जो इ्येन त्याचे त्याचा छंद जो गायत्री त्याच्याशी अगदी अभिन्नत्व कल्पिले आहे व ही गोष्ट या ब्राह्मणग्रंथांच्या दृष्टीने अगदी स्वाभाविक आहे.

मंत्रग्रंथांमधील म्हणजे वेदांमधील या कथेची मुख्य मूलाधार जी ऋग्वेद ४.२६ व २७ ही सूक्ते, त्यांचा विचार करितांना एवढी गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे की, स्वर्गांतला विद्युद्रूपी जो अग्नि तोच इ्येन होय म्हणजे ही सगळी कथा हें एका अगदी साध्या पण लक्षांत भरणाऱ्या सृष्टिमत्काराचे रूपक दिसते. स्वर्गाय पेय जें सोम ते मेघांत लपवून ठेविलेले असते व त्याच ठिकाणी विद्युत् हिल लपवून ठेविलेली असते, अशी कल्पना केलेली दिसते. जेव्हां उन्हाळ्यामध्ये आकाशांत मेघगर्जना होते तेव्हा विद्युद्रूपी इ्येन ढग फोडून बाहेर येतो व त्याच्या वरोवरच स्वर्गाय रसाचा (सोमाचा) लोंढा पृथ्वीवर वहात येतो. नंतर तो स्वर्गाय रस यज्ञाला उपयोगी पडतो, विशेषतः इन्द्राला उपयोगी पडतो, कारण तो विशेष प्रसिद्ध सोमपान करणारा आहे.

तिचे मूळ मेघांतून (मेघ म्हणजे लोहमय किळा होय) वीज निघून ती खाली येते आणि मेघांतील जल (जल म्हणजे अमृत अथवा सोम) तिच्या वरोवर खाली येते ही सामान्य नैसर्गिक घटना होय. व्हूमफ्रील्ड आपल्या वाजूचा पुरावा म्हणून (ऋ. १.९३,६ व अ. वे. ६.४८) हीं स्थाने पुढे मांडतो. यापैकी पहिल्या ऋचेत अग्नि व सोम यांचे पृथ्वीवर येणे एकत्र उल्लेखिलेले आहे. सोमइ्येनकथेत एक अशी गोष्ट आहे की, इ्येनपक्षी सोम घेऊन जात असतां तिरंदाज कृशानूनें लाजवर वाण टाकून त्याचा एक पंख उडविला (ऋ. ४.२७,३ व ४; तु. ऐ. ब्रा. ३.२५); ही वाण मारण्याची गोष्ट ब्राह्मणग्रंथांत विशेष विस्ताराने दिलेली आहे. कोठे पंख तर कोठे त्याचा एक पाय तुटला गेल्याचे वर्णन आहे. हा पंख खाली पडून त्याचा पर्ण (पलाश) वृक्ष झाला किंवा शाल्यक वृक्ष झाला असे वर्णन येते. पर्ण किंवा शाल्यक वृक्ष या वरील कारणामुळे काही विशिष्ट संस्कारांत पवित्र मानला आहे.

सोम ही सर्वांत महत्त्वाची वल्ली असल्यानें सोमाला लतांचा पति (ऋ. ९.११४,२) असे म्हटले आहे व लतांचा सोम हा राजा आहे (९.९७,१७ व १९); त्याला वनस्पति म्हणजे वनांचा पति असेंहि नांव आहे (ऋ. १.९१,६; ९.१२,७); सोमानें सर्वे लता उत्पन्न केल्या आहेत (ऋ. १. ९१,२२); ब्राह्मणग्रंथांत लतांचा सोमाशी संबंध दाखविला आहे. त्यांनां सौम्य असें म्हटले आहे (श. ब्रा. १२.१. १,२); सोम हा लतांचा पति आहे इतकेंच नव्हे तर त्याला इतर प्रमुख देवांप्रमाणे राजा ही पदवी दिलेली आहे. तो

ऋ. ४.२७ मध्ये या प्रसंगाचे वर्णन असून ते अग्नि व सोम यांच्या संवादरूपांत केलेले आहे. पहिली ऋचा विद्युत्रूपी अग्नि छाने म्हटलेली असून, तीत अन्य देवतांपासून अग्नीचे विशिष्टत्व सिद्ध करण्याच्या पारिभाषिक गोष्टीचा भरपूर उल्लेख आलेला आहे. यापुढच्या तीन ऋचा सोमाच्या तोंडी आहेत व त्यांत त्यानें अग्नीनें आपणांकरितां केलेल्या पराक्रमांचे वर्णन केले आहे. सोम आपली सांगतो की, आपल्या शरीररक्षकापैकी, एक धनुर्बाण जो कृशानु, त्यानें इ्येनाला एक वाण-मारिला; पण त्यायोगे इ्येनाच्या उडण्यास कांहींहि प्रतिरोध न होता, त्याचे केवळ एक पीस (पर्ण) तुटले व ते खाली जमिनीवर पडले. जमिनीवर वीज पडण्याचे हें वर्णन असतें हें अगदी संभवनीय दिसते. परंतु हा शेवटला कथेचा भाग केवळ सृष्टिवर्णनपर न राहतां, तो येथून पुढे कवीच्या तडाख्यांत गेला असावा व अन्यठिकाणच्या कवींच्या प्रमाणेंच येथल्या कवींनीं मग मूळ सृष्टिवर्णनविषयपर कथेच्या निस्तारकरितां व तिचे स्वारस्य वाढविण्याकरितां आपल्या कल्पना-शक्तीचा उपयोग केला असावा, व ही कथा रचण्यामध्ये कवीनें श्रोत्यांच्या रचीस पटेल त्याप्रमाणे व आपल्या कल्पनेस जमेळ त्याप्रमाणे ह्या त्या गोष्टी दुसऱ्या कथांमधूनहि घेतल्या अमाव्यात. (Bloomfield-J.A.O.S. Vol. XXVI).

नद्यांचा राजा आहे. (ऋ. ९.८९,२); तो सर्व पृथ्वीचा राजा आहे (ऋ. ९.९८,५७); तो देवांचा राजा आहे (ऋ. ९.८३,१०; ९.८७,२; ९.१०९,४); तो देवांचा व मर्त्यांचा राजा आहे (ऋ. ९.९७,२४); तो ब्राह्मणांचा राजा आहे (वा. सं. ९.४०; तै. सं. १.८,१०; मै. सं. २.६,९); त्याला देव हें नांव अर्थातच दिलेले आढळते पण एका ठिकाणी हा देव देवासाठी पिळलेला आहे असे वर्णन येते (ऋ. ९.३,९).

वेदोत्तर वाङ्मयांत चंद्राला सोम हें नांव दिलेले आहे. चंद्र हा कमीकमी होत जातो याचें कारण देव त्याच्या कला हळू हळू पिळून टाकतात हें असून चंद्र पुन्हा पूर्ववत् होतो तो सूर्याच्या कडून त्याला कलांची प्राप्ती झाल्यानें होतो असें या वाङ्मयांत वर्णन आहे. छांदोग्योपनिषदांत (५.१०,१) असें म्हटले आहे कीं, चंद्र म्हणजे सोम राजा होय. हा राजा देवांचें अन्न असून ते त्याचें पान करितात. ब्राह्मण-ग्रंथांतहि सोम आणि चंद्र हे एकच असल्याची कल्पना रूढ झाल्याची दिसते. ऐतरेय ब्राह्मणांत (७.११) चंद्र हा देवांचा सोम होय, शशपथब्राह्मणांत (१.६.४,५) देवांचें अन्न जो सोम राजा तोच चंद्र होय असें म्हटले आहे. कौपींकी ब्राह्मणांत (७.४०; ४.४) यज्ञासाठी जी लता किंवा जो रस ध्यावयाचा तो चंद्रदेवाचें प्रतीक म्हणून ध्यावयाचा असें म्हटले आहे. ब्राह्मणग्रंथांत ज्या चंद्रासंबंधीच्या कथा आहेत त्यांत चंद्राला क्षय असण्याचें कारण पितर आणि देव त्याच्या शरीराचा अंश (चंद्राचें शरीर अमृताचें बनलेले आहे) हळूहळू सेवन करित असतात हें दिलेले आहे. यजुर्वेदामध्ये नक्षत्रे म्हणजे प्रजापतीच्या मुली चंद्ररूप सोम याच्या पत्नी होत असें म्हटले आहे. अथर्ववेदांत सोम याचा अर्थ कित्येक वेळां चंद्र असाच आहे (अ. वे. ७.८१,३ व ४; ११.६,७ इ.). कांहीं पंडितांच्या मते ऋग्वेदांतील थोड्याशा अलीकडील सूक्तांत म्हणजे पहिल्या व दहाव्या मंडळांतील सूक्तांत सोम आणि चंद्र यांचें ऐक्य कोठें कोठें मानलेले आहे. परंतु बहुतेक पंडितांच्या मते सोमाचें चंद्राशीं ऐक्य हें वेदांत तरी अगदीं गौण प्रतीचें असून वेदांतील सोम म्हणजे सोमरसाची त्याजवर देवलाची कल्पना रचून बनविलेली देवता होय. सोम आणि चंद्र यांचें ऐक्य ऋग्वेद १०.८५ या सूक्तांत असल्यावद्दल बहुतेक संवीचें एकमत आहे. या सूक्तांत सोम आणि सूर्यकन्या किंवा सूर्या यांच्या विवाहाचें वर्णन आहे. याच विवाहकथेंत सोम हा नक्षत्रांच्या अंकावर वसलेला आहे असें म्हटले आहे (ऋ. १०.८५,२). ब्राह्मणांनां विदित असलेला जो सोम तो कोणी सेवीत नाही, ब्राह्मण जो कुटतात तो सोम निराळा आहे असेंहि म्हटले आहे (ऋ. १०.८५,३).

चंद्राचें सोमरूप केवळ ब्राह्मणांनांच विदित आहे, या विधानावरून चंद्राच्या सोमत्वाची कल्पना फारशी प्रचलित

झाली नव्हती असें म्हणतां येईल. दिव्य सोम आणि चंद्र यांचें ऐक्य कशा रीतीनें झालें असावें तें समजणें फारसें अवघड नाही. सोम हा द्युलोकांतील असून तेजस्वी आहे, तो अंधकार दूर करतो आणि जलाचे ठिकाणीं वृद्धि पावतो अशी त्यासंबंधाची कल्पना होती व कित्येकवेळां त्याला इन्दु असें नांवहि दिलें जात होतें (ऋ. ६.४४,२१); यावरून पुढें त्याची चंद्राशीं तुलना करण्याचें सुचलें असावें. एका ठिकाणीं जलांतील चंद्राप्रमाणें चंद्रांतील सोम दिसतो असें विधान येतें (ऋ. ८.७१,८; तु=१.१०५,१); दुसऱ्या एका ठिकाणीं गृध्राच्या दृष्टीनें नजर फेंकीत द्रप्स (सोम) समुद्राकडे जातो असें जें वर्णन आहे त्यांत द्रप्स शब्दानें चंद्र उद्दिष्ट आहे असें पुष्कळांचें मत आहे. हिलेब्रॅट आपल्या वैदिक दैवतेतिहासांत असें मत प्रतिपादितों कीं, ऋग्वेदाचें सगळें नववें मंडळ चंद्राला उद्देशून केलेल्या सूक्तांनीं भरलेले आहे. या मंडळांत सोमाचा अर्थ सोमलता असा कोठेंहि नसून चंद्र असाच अर्थ आहे. त्याचें म्हणणें कीं, ऋग्वेदांतील अगदीं जुन्या व अगदीं अलीकडच्या भागांत दोन्ही ठिकाणीं सोम याचा देव या नात्यानें चंद्र असाच अर्थ आहे व तो देव नसतां त्याचा अर्थ सोमलता किंवा सोमरस असा आहे. चंद्र हें सोमाचें अथवा अमृताचें स्थान आहे आणि सोमाचा भक्त जेव्हां सोमरस पिळतो तेव्हां हा रस म्हणजे चंद्रांतील अमृताचा भाग असल्यानें भक्ताच्या मनांत सोमरस पिळतांना त्या चंद्रदेवाचीच मूर्ति असते असें हिलेब्रॅट म्हणतो. हिलेब्रॅटचें आणखी असें मत आहे कीं, वैदिक संप्रदायांत सोम या नांवानें चंद्रच मुख्य देव आहे. सूर्यपेक्षांहि हा चंद्र वैदिककालीं जगताचा कर्ता व शास्ता या नात्यानें श्रेष्ठ आहे. आणि इन्द्र हा चन्द्राच्या खालीं दुसऱ्या नंबरचा वैदिक देव आहे.

या कल्पनेच्या विरुद्ध असें प्रतिपादण्यांत येतें कीं, ऋग्वेदांत सोमाचा संबंध ज्या ठिकाणीं आला आहे त्यांपैकी अधिकांत अधिक स्थानांचा विचार केला असतां सोमलता आणि सोमरस यांजवर मनुष्यांच्या गुणांचा आरोप करून सोमदेवता बनविलेली आहे हें अगदीं स्पष्ट आहे. या ठिकाणीं हें लक्षांत ठेवण्याजोगें आहे कीं, उत्तरकालीन वाङ्मयांत जरी सोम आणि चंद्र अस्मिन्न मानीत असल्याचा पुरावा आहे तरी चंद्र व सोम एकच, किंवा चंद्र हा देवांचें अन्न आहे, अशा स्पष्ट आणि निःसंदेह अर्थाचें ऋग्वेदांत तरी कोठेंहि स्थल नाही जेथें सोमाच्या तेजाचें वर्णन अस्पष्ट तऱ्हेनें दिलेले आहे अशा कांहीं ठिकाणीं मात्र चंद्राचा संबंध कल्पितां येतो. सोमसूक्तांत ज्या अनेक संकीर्ण कल्पना आलेल्या आहेत त्यांमध्ये कोठें कोठें अमृत आणि चंद्र हे एकच अशा तऱ्हेची अस्पष्ट कल्पना आलेली असेल. सोमाचें तेज अथवा त्याचें आप्यायन म्हणजे वृद्धि वर्णन करणाऱ्या भागांत, ही

सोमाची वृद्धि चंद्राच्या वृद्धीप्रमाणे असल्याने, चंद्राचेंच वर्णन सोम या नांवाखाली केले असल्याचा संभव आहे. परंतु एकंदरीत उत्तरकालीन सूक्तांतील कांहीं स्थळे वगळतां ऋग्वेदांतील कवीनां सोमदेव म्हणजे मानवी गुणांनी युक्त असा पृथ्वीवरील सोमरस किंवा सोमलता हाच होता असें निःसंशय म्हणतां येतें. वेदावरील भाष्यकार ऋग्वेदांत येणाऱ्या सोमशब्दाचा अर्थ देव असा करित नाहीत ही गोष्ट देखील वेदकालींचा सोमदेव म्हणजे सोमरस किंवा सोमलता हाच होय ह्या मताला पुष्टिकारक आहे. कारण या भाष्यकारांच्या काळीं सोम आणि चंद्र हे एकच मानीत असत व असें मानणाऱ्या भाष्यकारांनां ऋग्वेदकालीं असलें ऐक्य जर मानलें जात असतें तर तें माहित असण्याचा पूर्ण संभव होता.

इन्डो इराणी काळांत सोम तयार करित असत व त्याची देव म्हणून उपासना करित असत हें अवेस्तामधील हओम संबंधींच्या कथांवरून स्पष्ट आहे. ऋग्वेदामध्ये सोम हा पर्वतावर किंवा एका विशिष्ट पर्वतावर उगवतो असें वर्णन आहे तर अवेस्तामध्येहि त्याच प्रकारचें म्हणजे एका विशिष्ट पर्वतावर तो उगवतो असें वर्णन आहे. ऋग्वेदामध्ये वरुण हा सोम एका अत्रीवर ठेवितो. अवेस्तामध्ये होरेति या एका मोठ्या पर्वतावर एका मोठ्या बुद्धिमान् माणसानें हओम ठेविला आहे. ऋग्वेदामध्ये एका इयेनांनं सोम आणिला असें वर्णन आहे तर अवेस्तामध्ये कांहीं पवित्र पक्ष्यांनीं हओम ज्या पर्वतावर उत्पन्न होतो तेथून तो चोहोंकडे पसरलेला आहे. दोन्ही ठिकाणीं सोम हा वनस्पतींचा राजा आहे, दोन्ही ठिकाणीं आरोग्य व दीर्घायुष्य देणारें व मरणाला दूर करणारें असें हें औपध आहे. सोम जलामध्ये वाढतो त्याप्रमाणें हओम अद्विशूरच्या जलामध्ये वाढतो. इन्डोइराणी लोकांच्या उपासनेमध्ये सोम पिळून त्याचें हवन करणें हा एक महत्त्वाचा भाग होता. ऋग्वेद आणि अवेस्ता यांजमध्ये फरक एवढाच कीं, ऋग्वेदांत हें सोमसवन तीन वेळां सांगितलें आहे तर अवेस्तांत (यत्न १०.२) दोन वेळां सांगितलें आहे. दोन्ही ठिकाणीं सोमाचे अंशू ठेंचीत असत. सोमरस पिंचळा असून त्यांत दूध मिसळीत असत असें वर्णन आहे (यत्न १०.१३); दोन्ही ठिकाणीं देवलोकांचा सोम व पृथ्वीवरील सोम हे भिन्न सांगितले आहेत आणि सोमदेव व सोमरस हेहि भिन्न सांगितले आहेत. दोन्ही ठिकाणीं सोमकर्येंत सोम हा प्रथम देवलोकीं असून नंतर तो पृथ्वीवर आला असें वर्णन आहे. दोन्ही ठिकाणीं सोमविंदु हा यज्ञिय अग्नीप्रमाणें थोष्ट असून त्याला राजा हें नामाभिधान मिळालेलें आहे. सोमाला वृत्रहन् तसेंच हओमला वेरेंद्रप्र असें नांव आहे. हओम हा सोमाप्रमाणें असें फेंकतो. वदरे म्हणजे अन्न हा शब्द वैदिक वज्र या शब्दाप्रमाणें आहे. सोम आणि हओम दोन्हीहि प्रकाशाचे जेते आहेत. स्वर्ग म्हणजे प्रकाशाचा जेता याला अवेस्तांत

हरेस हा तत्सम शब्द आहे. दोन्ही धीमान् आहेत (सुक्रतु= हुस्रतु). दोन्ही दुष्टांचे दुष्ट वेत हाणून पाडतात. शत्रूवर आपल्या भक्तांनां विजय मिळवून देतात. दिव्य लोकांची प्राप्ति करून देतात, दोन्ही अश्व देतात, उत्तम अपत्यें देतात. ऋग्वेद आणि अवेस्ता यांमध्ये सोम प्राचीनकालीं तयार करणारे म्हणून ज्या प्राचीन पुरुषांचीं नांवे आलीं आहेत, तीं देखील एकमेकांशीं मिळतात. ऋग्वेदांत विवस्वत् आणि त्रित आद्य तर अवेस्तांत विवद्हन्त्, आध्य आणि थृत हे प्राचीन सोमसवन करणारे आहेत. उत्साह व उत्साह उत्पन्न करणारें असें हें देवलोकींचें पेय आहे. ही कल्पना इन्डोयूरोपीय काळांतली असू शकेल. इन्डोयूरोपीय काळांतली जर ही कल्पना असेल तर सदरील दिव्य पेय म्हणजे एक प्रकारचा मध अशी कल्पना असावी. संस्कृत मधु, ग्रीक मेडु, असीरियन मेडु, हे समान शब्द या कल्पनेस पुष्टिकारक आहेत. सदरील मध किंवा मधु त्याचें राखण करणारा जो असुर त्याजपासून घेऊन पृथ्वीवर एका इयेनपक्ष्यानें आणिला असावा. इन्द्राचा सोम आणणारा इयेन हा इयूस या ग्रीक देवतेचा जो अमृत आणणारा इयेन आहे त्यासारखा आणि ओडिन ही देवता ज्या इयेनाचें रूप घेऊन मध घेऊन गेल्याची कथा आहे, त्या इयेनासारखा आहे. इन्डो युरोपियन काळांत जेथें मधु हें दिव्य पेय म्हणून कल्पना होती तेथें इन्डो-इराणी काळांत सोमाचें दिव्य पेय म्हणून स्थापना झाली. परंतु मधु अथवा मध हा वैदिक काळांतहि सोमाशीं मिसळण्याचा एक पदार्थ म्हणून शिद्धक राहिलेला दिसतो व्युत्पत्तिदृष्ट्या सोम आणि हओम हे एकाच अर्थाचे आहेत. सोम यामध्ये सू तर हओम यामध्ये हू हा घातू असून या दोन्ही धातूंचा अर्थ दावणें, ठेंचणें, पिळणें असा आहे व पिळून काढलेला रस हाच सोम आणि हओम या दोन्ही शब्दांचा धालर्थ अथवा यौगिक अर्थ आहे.

धौः-धौः या शब्दाचा अर्थ ऋग्वेदांत सुमारें ५०० स्थलीं आकाश असा आहे. दिवस असा त्याचा अर्थ पन्नास वेळ आहे. आकाशांतील देव असा धौः याचा अर्थ असतो तेव्हां तो शब्द बहुधा एकटा नसतो तर पृथिवी या शब्दाशीं संयुक्त होऊन वावापृथ्वी अशा स्वरूपांत तो सांपडतो. वावापृथ्वी यांजकडे सवें विश्वाचें जनकत्व सांपविलें आहे. ऋग्वेदांतील कोणतेंहि सूक्त केवळ धौला जेद्दून केलेलें नाही. धौचा उल्लेख स्वतंत्र येतो तेव्हां कोणाचा तरी पिता या नात्यानें येतो. या प्रकारच्या उल्लेखांत उपा ही त्याची मुलगी, अश्विनदेव हे त्याचे पुत्र, अग्नि, पर्जन्य, सूर्य, आदित्य, मरुत्, अंगिरस् हे त्याचे पुत्र होत असें म्हटलेलें आढळतें. त्याला पिता असें जागोजाग म्हटलेलें आहे (ऋ. १.९०,७; १.१६४,३३; ४.१,१०); इन्द्राचा पिता असें एके ठिकाणीं त्याला म्हटलेलें आहे (ऋ. ४.१०,३); सुरेता (प्रभूतवीर्याचा) असें त्याला एके ठिकाणीं म्हटलें आहे व त्याच ठिकाणीं त्यानें

अग्नीला निर्माण केल्याचें सांगितलें आहे (ऋ. ४.१७,४); द्यौ हा वृषभ आहे (ऋ. ५.३६,५); तो रक्तवर्ण वृषभ असून पृथ्वीकडे डुरकण्या फोडतो (५.५८,६); वृत्राला इन्द्रानें मारलें तेव्हां द्यौनें आपली पसंती व्यक्त केली (ऋ. ६.७२,३); द्यौ हा मोठा पिता आहे (ऋ. १.७१,५); द्यौ हा उच्च आहे (ऋ. १.५४,३); तो उच्चस्थान आहे (ऋ. ५.४७,७); द्यौला अग्नीनें मनुष्याकरितां गर्जना करावयास लाविलें (ऋ. १.३१,४). द्यौः हा शब्द पिता या अर्थानें पृथ्वीच्या रूपांत पन्नास वेळ आढळतो व प्रथमेच्या रूपांत तीस वेळां आढळतो. त्याची चतुर्थी आठ वेळां व द्वितीया चार वेळां आढळते. वरील स्थळांपैकी एक पद्यांश स्थळें अशीं आहेत कीं, त्या ठिकाणीं द्यौचें पितृत्व स्पष्ट झालेलें नाहीं. इतर ठिकाणीं तें स्पष्ट झालेलें आहे. वर सांगितल्याप्रमाणें पृथ्वी या शब्दावरोवर संयुक्त होऊनच द्यौ हा शब्द बहुतेक सांपडतो. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे ऋग्वेदांत द्यौचे ठिकाणीं प्राधान्यें कहून एकच व्यक्तिगुण आरोपिलेला आहे व तो त्याचें पितृत्व होय. कांहीं स्थळां द्यौ हा वृषभ असून तो डुरकण्या फोडतो अशीं विधानें येतात (ऋ. १.१६०,३; ५.३६,५; ५.५८,६), अशा ठिकाणीं द्यौ हा पृथ्वी सुपिक करणारा व गरजणारा असा एक पशु आहे अशी कल्पना दिसते. द्यौची मोल्यानें अलंकृत केलेल्या काढ्या घोड्याशीं एका ठिकाणीं तुलना केली आहे (ऋ. १०.६८,११), या ठिकाणीं रात्रीचें आकाश उद्दिष्ट असावें. द्यौला अशनिमत् म्हणजे वज्रधारी असें म्हटलें आहे, यावरून त्याचे ठिकाणीं मनुष्याचें रूपहि कल्पिलें जात होतें असें दिसतें. मेघांतून तो सिक्त करतो (ऋ. २.४,६), या ठिकाणीं वीज आकाशांत चमकते या घटनेचा संबंध असावा. परंतु अशा पशूचें किंवा मनुष्याचें रूप द्यौच्या ठिकाणीं कल्पणारी स्थळें अगदीं थोडीं असून एका जनकलाच्या गुणापलीकडे द्यौ या देवामध्यें कोणतेहि व्यक्तिगुण दिसत नाहींत. जेव्हां द्यौ हा पिता असतो तेव्हां पृथ्वी ही त्या ठिकाणीं माता म्हणून स्पष्टपणें किंवा अस्पष्टपणें सांगितलेली असते. द्यौ या देवाला इतर श्रेष्ठ देवांप्रमाणें असून... केव्हां म्हटलें आहे (ऋ. असून वेद; १. कल्पना रचूया ऐक्य ऋग्वेद संदीचें एकमत

प्राथमिक स्वरूपाचे असे देवत्व आरोपिलेले निसर्गपदार्थ असतील. ह्या निसर्गपदार्थात्मक अनेक देवतांत मात्र पृथिवीला माता व द्यौ याला सर्व देवतांत श्रेष्ठ असा पिता तेव्हांचें लोक मानित असतील. कारण द्यौ आणि पृथ्वी यांचे पोटांत सर्व देव मानलेले पदार्थ व घटना अंतर्भूत होतात.

द्यौ हा शब्द दिव् (प्रकाशणें) या धातूपासून निघाला असून त्याचा अर्थ प्रकाशमान असा आहे. देव हा शब्द त्याच धातूपासून निघालेला आहे.

मित्र.—मित्र आणि वरुण यांचा संबंध इतका दृढ आहे कीं, ऋग्वेदांत मित्रालाच केवळ उद्देशून केलेलें असें एकच सूक्त आहे (ऋ. ३.५९) या सूक्तांत जी त्याची स्तुति आहे ती त्याच्या गुणांचें स्पष्ट वर्णन करणारी नाहीं. पहिल्या ऋचेत मात्र विशिष्ट गुण थोडासा आलेला आहे. हांक मारून तो लोकांनां एकत्र करतो आणि अग्निमिप नेत्रांनीं शेत पेरणाराकडे तो पाहात असतो.

दुसऱ्या एका स्थळांहि (ऋ. ७.३६,२) मित्राला उद्देशून हेंच वर्णन केलेलें आहे, म्हणजे हांक मारून तो लोकांनां एकत्र करतो असें म्हटलेलें आहे. या ठिकाणीं वरुणाला थोर शक्तिमान् व कधीं न चुकणारा असा मार्गदर्शक म्हटलेलें आहे. या स्थळावरून मित्रदेवता ही सूर्याचें एक रूप आहे असें मानण्यास जागा होते. कारण (ऋ. ५.८२,९) या ठिकाणीं सविता सर्व प्राण्यांनां आपला शब्द ऐकावयास लावितो आणि त्यांनां प्रेरणा करितो असें म्हटलेलें आढळतें. मित्रसूक्ताच्या पांचव्या ऋचेत मित्र हा माणसांनां एकत्र करणारा थोर आदित्य आहे असें म्हटलें आहे. यातयज्जन म्हणजे लोकांनां एकत्र करणारा हें विशेषण ऋग्वेदांत आणखी तीन ठिकाणीं आढळतें. (ऋ. ५.७२,२) येथें मित्रावरुणांनां, (ऋ. १.१३६,३) येथें मित्रवरुण व अर्थमा यांनां आणि (ऋ. ८.९१,१२) येथें अग्नीला यातयज्जन असें म्हटलें असून अग्नि हा मित्राप्रमाणें लोक एकत्र करणारा आहे असें म्हटलें आहे. यावरून हें विशेषण मित्राचेंच वैशिष्ट्यदर्शक आहे असें दिसतें. मित्रसूक्तांत तो द्यावापृथ्वींनां आधार देतो, पंचजन त्याचा कायदा पाळतात, तो सर्व देवांचें पोषण करतो असें म्हटलें आहे. (ऋ. ५.८१,४) या ठिकाणीं मित्राचे नियम उल्लेखिले असून सविता व मित्र एकच असें म्हटलें आहे आणि दुसऱ्या एका ठिकाणीं (वालखिल्य ४.३) विष्णु आपलीं तीन पावलें टाकतो तीं मित्रानें केलेल्या नियमानुसार टाकतो असें वर्णन आहे. या दोन स्थळांमध्ये मित्र हा सूर्याच्या गतीचें नियमन करितो या प्रकारचा ध्वनि दिसतो. (ऋ. १०.८,४) या ठिकाणीं

५. अग्रमार्गी म्हणजे अगोदर जाणारा अग्नि मित्र स्वतः उत्पन्न करतो असें म्हटलेलें आहे. अग्नि उद्दीपित केला जे मित्र असतो (ऋ. ३.५,४); अग्नि जन्मला म्हणजे

वरुण व उद्दीपित केला म्हणजे मित्र असतो (ऋ. ५. ३, १); अथर्ववेदांत १३.३.१३ या ठिकाणी सूर्योदयाच्या वेळचा मित्र आणि सायंकाळचा वरुण यांचा नेद दाखविला आहे व अथर्ववेद ९.३.१८ या ठिकाणी वरुणाने आन्घादिलेलें व झांकलेलें वस्तुजात मित्रानें प्रातःकाळीं उचळें करावें अशी त्याची प्रार्थना केली आहे. ब्राह्मणग्रंथांत मित्राचा दिवसाशी व वरुणाचा रात्रीशी संबंध प्राधान्यानें कल्पिलेला आहे. त्यासंबंधाचें वीज वरील स्थळीं दिसून येतें. मित्राचा सूर्याशीं प्रामुख्यानें संबंध कल्पिला गेल्यानें पुढें दिवसाशीं त्याचा संबंध कल्पिला गेला असावा व वरुणाकडे मित्राच्या उलट काम येऊन तो रात्रीचा देव झाला असावा. विधिविषयक वाङ्मयामध्ये मित्राला पांढरा आणि वरुणाला काळा पशु लागतो या गोष्टीवरूनहि त्या काळीं मित्र हा दिवसाचा व वरुण हा रात्रीचा देव मानला जात होता असें स्पष्ट दिसतें (तै. सं. २.१.७; २.१.९; मै. सं. २.५.७). वेदग्रंथांत मित्र ही सूर्यदेवता आहे असा जो थोडासा पुरावा मिळतो त्याला अवेस्तामध्ये आणि सामान्यतः इराणी संप्रदायामध्ये असलेल्या गोष्टींची पुष्टि मिळते. अवेस्तामध्ये इराणी संप्रदायांत मित्र हा निःसंशय सूर्यदेव आहे किंवा निदान सूर्याशीं नास संबंध असलेला असा प्रकाशाचा देव आहे.

मित्र हा शब्दाची व्युत्पत्ति संशयित आहे. ऋग्वेदामध्ये मित्र याचा अर्थ सुहृद् असा कित्येक स्थळीं आहे. मित्र देवाचा दयाळूपणा (सौहृद्) जागजागीं उल्लेखिलेला आहे. मित्र हा शांततेचा देव आहे असेंहि विधान येतें (तै. सं. २.१.८); यावरून आणि अवेस्तामध्ये मित्राची नैतिक वाजू वर्णन करतांना तो विश्वासुपणाचा संरक्षक आहे असें वर्णन आहे यावरून मित्र याचा मूळ अर्थ खेही किंवा सुहृद् असून पुढें सूर्यदेवाची निसर्गातील वस्तुजातावर रूप करणारी सत्ता पाहून त्याला हें नांव दिलें गेलें असाचें असें मानण्यास जागा आहे.

विष्णु.-विष्णु या देवतेला ब्राह्मणग्रंथांतील आख्यायिकांमध्ये जरी अत्यंत महत्त्व दिलेले असले तरी ऋग्वेदांत ही देवता गौणच मानलेली आहे. तथापि उल्लेखस्थानांच्या संख्येवरून ठरणाच्या महत्त्वापेक्षां वरेंच अधिक महत्त्व तिला असल्याचें या देवतेच्या व्यक्तिविषयक वर्णनावरून दिसतें. केवळ उल्लेखसंख्येच्या मानानें पाहतां या देवतेचें स्थान चवथें ठरतें; कारण संपूर्ण विष्णुवर्णनपर अशा ऋचा पांचाहून अधिक नार्हात, आणि विष्णु हें नाम संबंध ऋग्वेदांत फक्त शंभर वेळां आलेले आहे. विष्णूच्या मनुष्यस्वरूपात्मक गोष्टी म्हणजे तो तीन पावलें टाकतो व तो विशाल देहाचा तरुण आहे, इतक्याच सांपडतात (१.११५, ६). त्याच्या संबंधाचें मुख्य वर्णन म्हणजे तो त्रि-वि-क्रम म्हणजे तीन पावलांनीं सर्व विश्व आक्रमणारा, असें वर्णन सुमारें दहावारा ठिकाणीं आलेले आहे. तसेंच उरुगाय, व उरुकम हीं त्याचीं विशेषणें ४० भा० दु०

तितक्याच वेळां आणखी आलेलीं असून त्यांवरून त्याच्या वरील कृत्याचाच अर्थबोध होतो. यापैकी दोन पावलांनीं त्यानें मनुष्याला स्वर्गोचर अशी सर्व पृथ्वी व्यापिली, व तिसरें पाऊल उंच अंतरिक्षांत पक्ष्यांच्या उड्याणाच्या व मनुष्यांच्या हठीच्या पलीकडे टाकलें (ऋ. १.११५, ५; ७.९९, २). त्याचें वसतिस्थान स्वर्ग असून तेथें धार्मिक लोक आनंदांत राहतात, तेथें मधुकूप आहे (ऋ. १.१५४, ५). तो आपल्या वसतिस्थानाचें म्हणजे स्वर्गाचें संरक्षण करतो (ऋ. १.१५४, ५).

विष्णूचीं उपरिनिर्दिष्ट तीन पावलें म्हणजे सूर्याच्या दैनिक मार्गक्रमणांतील तीन ठिकाणें, उदय, मध्य व अस्त हीं होत, असें बहुतेक यूरोपीय पंडितांचें व यास्काच्या पूर्वीचा आचार्य आर्णवाभ याचेंहि मत (निरुक्त १२.१९) आहे; परंतु ऋग्वेदेतर वेदांत, ब्राह्मणांत व वेदोत्तर वाङ्मयांत असें मत आहे कीं, विश्वांतील तीन विभाग (भूलोक, भुवर्लोक व स्वर्गलोक) सूर्यदेवतेनें आक्रमण केल्याचा त्यांत संबंध आहे; आणि विष्णूनें तिसरें पाऊल उंच टाकलें या गोष्टीशीं जुळणारें हें दुसरें मत असल्यामुळे तेंच प्राह्य दिसतें.

विष्णूसंबंधानें प्रमुक्त कल्पना गतिविषयक असून त्याचें गमन स्वरित, दूर व नियमित असतें असें वर्णन पुष्कळ ठिकाणीं आहे. त्याच्या गमनासंबंधानेंच ९० दिवसांचा एकेक असे चार ऋतू मिळून ३६० दिवसांचें सौरवर्ष वगैरे वर्णन आहे (ऋ. १.१५५, ६). वेदोत्तर वाङ्मयांत विष्णूचें आयुष्य जें फिरतें चक्र त्याचें वर्णन सूर्याशीं मिळतें आहे. तसेंच त्याचें वाहन जो गह्वटपक्षी त्याचे प्रतिशब्द गह्वमत् व सुपर्ण हे ऋग्वेदांत सूर्याला उद्देशून योजिलेले आहेत. या एकंदर वर्णनावरून विष्णु म्हणजे सूर्य अशी मूळ कल्पना असावी, असें दिसतें. सूर्य मध्यान्हीं ऊर्ध्वविंदूत स्थिर असल्यासारखा दिसतो; या मध्यविंदूलाच (Zenith) यास्कानें विष्णुपद असें नांव दिलें आहे. विष्णूला गिरिद्वित व गिरिष्ठा असें म्हटलें असून (ऋ. १.१५४, २) पुढें (ऋ. १. १५५, १) विष्णु व इन्द्र यांना पर्वतशिखरावर बसलेले असें म्हटलें आहे. याचा अर्थ ढगांच्या पलीकडे दिसणारा सूर्य असा स्पष्ट दिसतो. वरील विष्णूच्या प्रतिशब्दांवरून विष्णूला 'गिरीश' असें नंतरच्या वाङ्मयांत (तैत्तिरीय सं. ३.४, ५) म्हटलें आहे.

विष्णूनें तीन पावलें टाकून पृथ्वी आक्रमण केली ती आपत्तिग्रस्त मनुष्याला मुक्त करण्याकरतां (ऋ. ६.४९, १३), मनुष्याला पृथ्वीवर राहण्याची सोय करून देण्याकरतां (ऋ. ७.१००, ४), असें वर्णन आहे. या संदर्भावरूनच पुढें धार्म महाकाव्यांतील व पुराणांतील विष्णूच्या नामनावताराची कथा उद्भवली असावी. मर्त्यतरीं ब्राह्मणग्रंथांत (शत. ब्रा. १.२.५, ५; तैत्ति. सं. २.१, ३; तैत्ति. ब्रा. १.६, १, ५)

विष्णूनें वटुरूप धारण करून तीन पावलें टाकून असुरांच्या हानून पृथ्वी देवांकरितां सोडविली, अशा अर्थाची विष्णू-वद्दली आख्यायिका आहे.

विष्णु हा इन्द्राचा मित्र असून वृत्रावरोवरच्या युद्धांत त्यानें इन्द्राला मदत केलेली आहे (ऋ. ८.१२, २६, व २७). तसेंच इन्द्र व विष्णु दोघांनीं मिळून दासावर विजय मिळविला, शंकराचे ९९ दुर्ग नाश केले व वर्चिनाचे वीर ठार मारले (ऋ. ७.९९, ४ व ५). तसेंच त्या दोघांनीं मिळून सर्वे वातावरण व अंतरिक्ष (ऋ. ६.६९, ५) आणि सूर्य, उषा व अग्नि (ऋ. ७.९९, ४) हीं उत्पन्न केलीं. मित्र, वरुण व भरत यांचेवरोवर विष्णूनें स्तोत्रें गाऊन इन्द्राचा गौरव केला (ऋ. ८. १५, ९). विष्णूचे जोडीदार म्हणून भरतांचा उल्लेख येत असतो (१.१५६, ४).

गर्भधारण व गर्भसंरक्षण या कामीं मदत करणाऱ्या म्हणून ज्या देवता आहेत त्यांतहि विष्णूची गणना आहे (ऋ. ७.३६, ९; १०.१८४, १). विष्णु स्वर्ग, पृथ्वी व सर्व जीव यांचा आधार आहे (ऋ. १.१५४, ४).

ब्राह्मणग्रंथांत विष्णूनें आपल्या तीन पावलांनीं पृथ्वी, अंतरिक्ष व स्वर्ग व्यापिले अशी कल्पना आहे (शत. ब्रा. १.९, २, ९; तैत्ति. ब्रा. ३.१, २, ७). विष्णूसंबंधाच्या ऋग्वेदांत मूळ असलेल्या दोन कथा ब्राह्मणग्रंथांत अधिक विस्तृत केल्या आहेत. ऋग्वेदांत इन्द्रानें असुरांचा पराभव केला असें आहे, पण ब्राह्मणग्रंथांत देव व असुर असे दोन विरोधी पक्ष असल्याचें सांगितलें असून उभयतांमधील सामन्यांत देवांनां सदोदित जय मिळत नसे, उलट त्यांची पुष्कळ वेळां स्थिति वाईट होत असे असें वर्णन आहे. एकदां असुरांनीं देवांचा पराभव केला, व नंतर वटुरूपी विष्णु आक्रमील तितका पृथ्वीचा भाग देवांनां परत देण्याचें कवूल केलें. पण विष्णूनें आपल्या मूळ सामर्थ्यानें सर्वेच पृथ्वी व्यापिल्यामुळे ती सर्वेच देवांनां परत मिळाली शतपथ ब्राह्मण १.२.५, १ या ठिकाणीं विष्णूनें असुरांनां फसविण्याकरतां वटुवेप घेतला होता असें आहे.

ब्राह्मणग्रंथांतील दुसऱ्या कथेचें मूळ ऋग्वेदांतील (१. ६१, ७; ८.६६, १०) ऋचांत आहे त्यांत असें वर्णन आहे कीं, विष्णूनें सोमरस प्राशन करून इन्द्राच्या आग्रहा-वरून वृत्राच्या १०० म्हशी व एक दुग्धपात्र हरण केलें, व इन्द्रानें वृत्राला ठार मारलें. हीच गोष्ट पुढें तैत्तिरीय संहितेंत (६.२, ४) विस्तृत करून दिली आहे ती अशी: एका वराहानें असुरांची चीजवस्त सात टेंकड्यांच्या पलीकडे ठेविली होती. इन्द्रानें कुशांकुरांनीं वराहाला ठार मारलें व विष्णूनें तो वराह देवांनां यज्ञांत अर्पण करण्याकरतां नेला; व देवांनां असुरांची सर्वे मालमत्ता मिळाली. याच वराहाला शतपथ ब्राह्मणांत (१४.१.२, ११)

एमुप असें नांव असून त्यानें पाण्यांतून पृथ्वी वर काढली असें म्हटलें आहे. पुढें रामायणांत व पुराणांत यालाच विष्णूचा वराहावतार असें मानलें आहे.

विष्णूच्या दुसऱ्या दोन अवतारांचें मूळहि ब्राह्मणग्रंथांत सांपडतें. शतपथब्राह्मणांत (१.८.१, १) मन्वाला जल-प्रलयांतून वांचविणाऱ्या मत्स्यालाच पुढें पुराणांत विष्णूचा मत्स्यावतार असें मानलें आहे. शिवाय शतपथब्राह्मणांत (७.५.१, ५) प्रजापति संतति निर्माण करण्याकरतां जलामध्ये कूर्मरूपानें संचार करतो, या विधानावरून पुढें पुराणांत विष्णूच्या कूर्मावताराची कथा वनविलेली दिसते. या कथा मागील प्रकरणांत दिल्याच आहेत.

शतपथ ब्राह्मणांत (१४.१, १) यज्ञस्वरूप विष्णूवद्दल अशी कथा आहे कीं, यज्ञकर्माचें फल त्याला प्रथम कळल्या-मुळें तो देवांमध्ये श्रेष्ठ वनला; पुढें त्याच्याच धनुष्यानें त्याचें मस्तक छेदिलें जाऊन त्याचा सूर्य वनला. तैत्तिरीय आरण्यकांत (५.१, १ ते ७) वरील कथेंत अशी भर घातली आहे कीं, अश्विनीकुमार वैयांनीं तें मस्तक परत स्वस्थानीं वसविलें.

ऐतरेय ब्राह्मणांत (१.१) विष्णु हा सर्वश्रेष्ठ देव व अग्नि हा कनिष्ठ असून इतर सर्वे देवता त्यांच्या मध्यंतरीं असल्याचें दिलें आहे. उलट त्याच ब्राह्मणांत (ऋ. १.३०) विष्णूला देवांचा द्वारपाल असेंहि म्हटलें आहे.

आदित्य.—आदित्य हें नांव एका देवतासमूहाला लावलेलें असून ऋग्वेदांत त्यांच्या वर्णनपर सर्वेच सूक्तें सहा आहेत व दुसऱ्या दोन सूक्तांत त्यांचा अंशमात्र उल्लेख आहे. या समूहांतील देवतांच्या नांवांवद्दल व संख्येवद्दल ऋग्वेदांत वरीच अनिश्चितता आहे. फक्त एका ठिकाणीं (ऋ. २.२७, १) त्या जास्तीत जास्त सहा दिल्या आहेत, त्या येषंप्रमाणे: मित्र, अर्यमन्, भग, वरुण, दक्ष व अंश. अथर्ववेदांत अदितीचे हे पुत्र आठ होते असें म्हटलें असून (८.९, २१) तैत्तिरीय ब्राह्मणांत (१.१, ११) या आठांचीं नांवे पुढील-प्रमाणें दिलीं आहेत. अंश, भग, धातृ, इन्द्र, विवस्वत, मित्र, वरुण व अर्यमन्. ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलांत व शतपथ ब्राह्मणांत अदितीचा आठवा पुत्र मार्तण्ड असें म्हटलें असून त्याच ब्राह्मणांत (६.१.२, ८; ११.६.३, ८) हे आदित्य वारा असल्याचें व ते वारा महिन्यांचे निदर्शक असल्याचें सांगितलें आहे. वेदोत्तर वाङ्मयांत वारा महिन्यांचे वारा आदित्य किंवा सूर्यदेवता असें सर्वत्र स्पष्ट दिलेले आहे; व त्यांत विष्णु हा पहिला व सर्वश्रेष्ठ असें म्हटलें आहे. ऋग्वेदांत सूर्याला आदित्य म्हटलें आहे, त्यावरून सूर्य हा सातवा व मार्तण्ड हा आठवा आदित्य असावा. ऋग्वेदांतच एका ठिकाणीं (९.१, ४) आदित्यांची माता व वसूची सुवर्णकांती कन्या मधुकक्षा ही होय, असें सांगितलें आहे.

ऋग्वेदांत (७.८५,४) व मैत्रायणी संहितेंत (२.१,१२) इन्द्र हा अदितीचा पुत्र म्हणजे आदित्यांपैकीच एक आहे; पण शतपथ ब्राह्मणांत (११.६.३,५) वारा आदित्यांहून इन्द्र निराळा दिला आहे. आदित्यांपैकी मित्रावरुण यांचीच एकत्र स्तुति केलेली आहे. शिवाय आदित्य यांचा उल्लेख वसू, रुद्र, मरुत, अंगिरस, ऋभू, विश्वेदेव या देवतासमूहावरुण वहुतेक असतो. आदित्य हे नांव सामान्य सर्व देव या अर्थानेहि वापरलेलें आहे; व आदित्यांचें वर्णन सर्वसामान्य देवांच्या वर्णनांशीं वहुतेक जमतें; पण आदित्यांपैकी प्रमुख जे मित्रावरुण त्यांच्या वर्णनांशीं जमत नाही. मूळचे सात आदित्य म्हणजे सूर्य, चंद्र व इतर पांच मिळून सप्त ग्रह होत, असें ओल्डेनबर्गचें म्हणणें आहे; त्याचें कारण इराणी अमेपरुपेंत यांची संख्या ग्रहांइतकीच म्हणजे सात आहे. तथापि या मताविरुद्ध गोष्ट ही दिसते की, इराणी व वैदिक नांवांपैकी एकांतहि साम्य नाही, व इराणी मित्र हा सप्तग्रहांच्या यादींत नाही. म्हणून वरील मत कांहीं बऱ्या अवेस्तापंडितांनींहि ल्याज्य मानलें आहे.

ऋग्वेदांत आदित्यांपैकी मित्र, वरुण वगैरे प्रमुख आदित्य यांची स्तुति स्वतंत्र सूक्तांतून आलेली आहे; व या प्रकरणांतहि त्यांचें स्वतंत्र वर्णन दिलेलें आहे. आदित्यांपैकी उरलेल्या देवतांची माहिती त्या त्या स्वतंत्र नांवाखालीं थोडक्यांत दिलेली आहे.

सामान्यतः सर्व आदित्यांचें वर्णन असें वेतें की, त्यांनां सर्वे दूरस्थ गोष्टीहि समीप होतात; सर्वे चलाचलांनां त्यांचा आधार आहे; सर्वे विश्वान्ते ते पालन करतात; माणसांच्या मनांतले वरे वाईट विचार ते जाणू शकतात, व पापी जनांनां ते शिक्षा करतात; आपल्या भक्तांच्या रोगादि आपत्ति दूर करतात व त्यांनां प्रकाश, दीर्घायुष्य, संतति वगैरे देतात.

मित्र वरुण वगैरे यांचें वर्णन वर आलेलेंच आहे. आतां उरलेल्या आदित्यदेवतांचें विशिष्ट वर्णन करूं.

अर्थमन्.—या देवतेचा उल्लेख ऋग्वेदांत सुमारें १०० वेळां आला आहे तरी त्याचें वैयक्तिक वर्णन अत्यंत अल्प असल्यामुळे नैघण्टुकांत देवांच्या यादींत याचें नांव दिलेंच नाही. बहुतेक ठिकाणीं मित्रावरुणावरुण अर्थमाचा उल्लेख आहे. आदित्य, मित्र याप्रमाणें अर्थमन् हा इतर देवतांचा 'क्षत्री' असा अर्थानें आलेला आहे. आवेस्ताग्रंथांतहि याचा उल्लेख असल्यामुळे इन्डो-इराणी काळांतिल ही प्राचीनतर देवता आहे हें दृष्ट आहे.

भग.—या देवतेच्या स्तुतिपर ऋग्वेदांत एक सूक्त (=७.४१) असून इतर साठ ठिकाणीं तिचें नांव आलें आहे. या शब्दाचा अर्थ 'दिगारा' असा आहे व संपत्ति देगारी

देवता म्हणून भगवद्दल वैदिक सूक्तांत सर्वत्र कल्पना आहे. भग म्हणजे 'समृद्धि, संपत्ति, सुदैव' असा पुष्कळ ठिकाणीं अर्थ आहे. उषा ही भगाची भगिनी होय (ऋ. १.१२३,५). इराणी भाषेंत 'वध देव' हें अहुरमद्द याचें एक नांव आहे. इन्डो-युरोपीय काळांतहि 'वोगू देव' हा शब्द आढळतो यावरून ही देवता फारच जुनी होय.

अंश.—हा शब्द ऋग्वेदांत फक्त आठदा वेळां आला आहे, व त्याचा अर्थ वहुतेक भगसारखाच आहे, म्हणजे वांटा, भाग, वांटणारा वगैरे अर्थ आहेत. देव या अर्थानें हा शब्द फक्त तीनदां आला आहे.

दक्ष.—देवतेचें नांव या अर्थानें हा शब्द ऋग्वेदांत पांचसहा वेळांहून अधिक आला नाही. 'शक्तिमान्, कुशल, बुद्धिमान्' अशा विशेषणात्मक अर्थानें दक्षशब्द बऱ्याच वेळां आला आहे. अर्थात् मूर्तस्वरूपांत 'धाडसी, हुपार देवता' असा दक्ष याचा अर्थ आहे. लृष्ट्यतिविषयक सूक्तांत (ऋ. १०.७२,४ व ५) दक्ष हा अदितीपासून उत्पन्न झाला असें प्रथम सांगून लगेच अदिती दक्षाची कन्या असें म्हटलें आहे. या विरोधात्मक वर्णनाचा असा अर्थ लावतात की, दक्ष व अदिति हीं सर्वांचीं मातापिता होत.

विवस्वत्.—ऋग्वेदांत विवस्वत् देवतेच्या वर्णनपर स्वतंत्र, संबंध अशी एकहि ऋचा नसून फक्त तीसपत्नीस ठिकाणीं तिचा इतरांवरुण उल्लेख आलेला आहे. त्याला अग्निनांचा (ऋ. १०.१७,२) व यमाचा (ऋ. १०.१४,५) पिता असें म्हटलें आहे. वेदोत्तर वाङ्मयांत मानवजातीचा मूळपुरुष जो मनु त्याचा पिता विवस्वत् असें मानलें आहे. सर्वे देव हीं विवस्वताचीं अपत्ये असेंहि म्हटलें आहे (ऋ. १०.६३,१). लृची कन्या सरथ्यू ही विवस्वताची पत्नी होय (ऋ. १०.१७, १ व २). एके ठिकाणीं (ऋ. ६.८,४) मातरिथाला व इतर सर्वत्र अमीला (ऋ. १.५८,१; ४.७,४; ८.३९,३; १०.२१,५) विवस्वताचा दूत म्हटलें आहे.

इन्द्राचा विवस्वताशीं संबंध दाखविला आहे. विवस्वताच्या सवनांन इन्द्राला आनंद होतो (ऋ. ८.६,३९). नवच्या मंडलांत विवस्वताशीं सोमाचा संबंध पुष्कळ आलेला आहे. विवस्वताच्या कन्या (=वोटें) सोमाला स्वच्छ करतात (ऋ. ९.१४,५). नोम विवस्वतामग्निष राहतो (ऋ. ९.२६,४). अग्निहि त्याच्यावरुण राहतात व हविर्भाग घेण्याकरितां घेण्याविषयीं त्यांचीं एकत्र प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १.४६,१३). वरुण व इतर देव यांच्यावरुणहि विवस्वताचा उन्म आहे (ऋ. १०.६५,६). विवस्वताचा आदित्याच्या भक्तांशीं विरोध असल्यानें दिसतें, कारण एके ठिकाणीं (ऋ. ८.५६,२०) ते भक्त प्रार्थना करतात की, विवस्वताच्या वागणें अघाटीं मरण न देयो. कांहीं ठिकाणीं (ऋ. ७.९,२; ३.३०,१३) अमीला व उषेला विवस्वत् म्हणजे 'तजस्वी' असा विशेषणां

शब्द जोडला आहे. ब्राह्मणप्रंथांत विवस्वतालाच आदित्य म्हटलें आहे; वेदोत्तर वाङ्मयांत विवस्वत् म्हणजे सूर्याचें एक नांव अशा अर्थी हा शब्द वापरला आहे.

विवस्वत् ही देवता विवद्ब्रह्मन्त (यिमाचा पिता) या नांवानें इन्डो-इराणी काळांतहि आढळते. ह्योम तयार करणारा पहिला मनुष्यप्राणी विवद्ब्रह्मन्त होय, दुसरा आध्व्य व तिसरा धित (यज्ञ ९.१०). यांपैकी पहिल्या व तिसऱ्या व्यक्तीचा उल्लेख ऋग्वेदांत आहे, त्यांत इन्द्र, मनु, विवस्वत् व त्रित यांचे शेजारीं वसून सोम प्याला असें आहे.

ऋग्वेदकालानंतर कथापुराणांतून विवस्वत् ही देवता त्रिताप्रमाणें हळू हळू नाहीशी होत गेली. व्युत्पत्त्यर्थीवरून व अश्विन, अग्नि व सोम यांच्याशीं असलेल्या संबंधावरून विवस्वत् म्हणजे उदयकाळचा सूर्य असावा असें वाटतें. परंतु आचेस्तांतील सदृश नामावरून व कथेवरून विवस्वत् म्हणजे मानवजातीचा प्रथम यज्ञ करणारा पूर्वज होय, असें ओल्डेनवर्गचे मत आहे.

सूर्य.—ऋग्वेदांतील दहा सूक्तें सूर्याच्या वर्णनाकडे दिलीं आहेत. सूर्यदेवाचें नांव कितीवेळां ऋग्वेदांत आलेलें आहे हें नक्की सांगतां येत नाही, कारण पुष्कळ ठिकाणीं सूर्य या शब्दानें निसर्गदृष्ट घटना उद्दिष्ट आहे किंवा या घटनेवरून कल्पिलेला देव उद्दिष्ट आहे हें समजणें अवघड असतें. सूर्य याचा अर्थ निसर्गदृष्ट सूर्यविव असा असल्यानें सूर्यदेव हा आदित्य देवतांमध्ये सर्वांत अधिक प्रमाणानें जड निसर्गाशीं संबद्ध असा आहे. या देवाचा आकाशांत प्रकाशमान असणाऱ्या सूर्यविवाशीं असलेला संबंध कवी केव्हांहि दृष्टि आड करित नाहीत. मोठ्या अग्नीच्या मुखाप्रमाणें आकाशांतील पूजाहें सूर्यतेज आहे (ऋ. १०.७,३); सूर्याच्या नेत्राचा उल्लेख कित्येक वेळां आलेला आहे (ऋ. ५.४०,८ इ.); पण तितक्याच वेळां मित्र आणि वरुण यांचा अथवा मित्र, वरुण आणि अग्नि यांचा सूर्य हा नेत्र आहे असेंहि विधान आलेलें आहे (ऋ. १.११५,१). एका ठिकाणीं (ऋ. ७. ७७,३) देवांच्या नेत्राला उपा घेऊन येते असें म्हटलें आहे. नेत्र आणि सूर्य यांतील साम्य व संबंध ऋ. १०. १६,३ या ठिकाणींहि दर्शविलेला आहे. मृत मनुष्याचा नेत्र सूर्याकडे जातो अशी कल्पना वरील स्थळीं आहे. अथर्व-वेदामध्ये याला नेत्रांचा पति म्हटलें आहे (अ. वे. ५. २४,९); सर्व भूतांचा हा नेत्र असून त्याला आकाशाच्या, पृथ्वीच्या आणि जलांच्या पलीकडे दिसतें (अ. वे. १३. १,४५); तो सर्व जगताची टेहळणी करणारा (सश) आहे त्याला मर्त्यांचीं चांगलीं व वाईट कृत्ये दिसतात (ऋ. १.५०,७; ६.५१,२ इ.); सूर्य मनुष्यांना जागें करतो व नंतर ते आपले व्यवसाय करितात (ऋ. ७.६३,४); सर्व मनुष्यांना जागें करणारा हा आहे (ऋ. ७.६३,२ व ३);

सर्व स्थिरचरांचा हा आत्मा व संरक्षक आहे (ऋ. १. ११५,१; ७.६०,२); त्याच्या रथांला एतश नांवाचा एक घोडा (ऋ. ७.६३,२); किंवा अनेक घोडे (ऋ. १. ११५,३ इ.); किंवा घोड्या (ऋ. ५.२९,५); किंवा सात घोडे (ऋ. ५.४५,९); किंवा हरिता नांवाच्या घोड्या (ऋ. १.५०,८ इ.); अथवा सात चपल घोड्या आहेत (ऋ. ४.१३,३) अशीं विधानें सांपडतात. सूर्याचा मार्ग वरुण तयार करून देतो (ऋ. १.२४,८); किंवा मित्र, वरुण, आणि अर्थमन् या आदित्यदेवता त्याला मार्ग करून देतात (ऋ. ७.६०,४); पृषन् हा त्याचा दूत आहे (ऋ. ६.५८,३); अग्नि आणि यज्ञ याप्रमाणें उपा, सूर्य प्रकट करतात किंवा उत्पन्न करितात (ऋ. ७.८०,२; ७.७८,३); उपांच्या अंकावरून सूर्य चोहोंकडे प्रकाश पसरतो (ऋ. ७.६३,३); दुसऱ्या एका दृष्टीनें उपेला सूर्याची पत्नी म्हटलें आहे (ऋ. ७.७५,५); सूर्याला अदितीचा पुत्र म्हणून आदित्य किंवा आदितेय असें नांव आहे (ऋ. १.५०,१२; ८.९०,११; १०.८८,११; इ.). आदित्य आणि सूर्य निराळे असेंहि एके ठिकाणीं वर्णन आहे (ऋ. ८.३५,१३-१५); द्यौ हा त्याचा पिता (ऋ. १०.३७,१); तो समुद्रांत लपलेला असतां देवांनीं त्याला वर काढलें (ऋ. १०.७२,१); अग्नीचें एक रूप म्हणून देवांनीं त्याला देवलोकांत ठेवलें (ऋ. १०.८८,११); दुसऱ्या प्रकारच्या एका कल्पनेप्रमाणें विश्वव्यापी पुरुषाच्या नेत्रापासून सूर्याची उत्पत्ति झाली (ऋ. १०.९०,३); वृत्रापासूनहि त्याची दिवाकर या नांवाखालीं उत्पत्ति अथर्व-वेदांत वर्णिली आहे (अ. वे. ४.१०,५);

सूर्याची उत्पत्ति करणारे अशा प्रकारें पुष्कळ देवतांचा व्यक्तिशः उल्लेख आलेला आहे. इन्द्रानें सूर्याला उत्पन्न केलें (ऋ. २.१२,४ इ.); इन्द्र-विष्णु यांनीं सूर्याला उत्पन्न केलें (ऋ. ७.९९,४); इन्द्र-सोम यांनीं सूर्याला त्याच्या प्रकाशासह आणिलें (ऋ. ६.७२,२); इन्द्र-वरुण यांनीं सूर्याला आकाशांत चढविलें (ऋ. ७.८२,३); मित्रावरुण यांनीं सूर्याला आकाशांत स्थापन केलें (ऋ. ४.१३,२); सोमानें सूर्यामध्ये प्रकाश ठेविला (ऋ. ६.४४,२३); अग्नीनें सूर्याला आकाशांत चढावयास लाविलें. धात्यानें सूर्य आणि चंद्र यांस उत्पन्न केलें (ऋ. १०.१९०,३); अंगिरसानें आपल्या विधींनीं सूर्याला आकाशांत स्थान दिलें (ऋ. १०.६३,३); सूर्योत्पत्तिसंबंधाच्या या सर्व उल्लेखांत दृष्टीला दिसणारें जें सूर्यविव त्यासंबंधाचेंच वर्णन आहे यांत संशय नाही.

कित्येक स्थळीं सूर्य अंतरिक्ष क्रमून जाणारा पक्षी आहे अशी कल्पना आहे (ऋ. १०.१७७,१ व २; ५.४७,३; १.१९,९); त्याची उडणाऱ्या झेनाशीं तुलना केली आहे

व कोठें ल्याला झ्येन असेंहि म्हटलें आहे (ऋ. ७.६३,५; ५.४५,९); एका ठिकाणीं ल्याला वृषभ म्हटलें आहे व तेथेंच ल्याला पक्षी असेंहि म्हटलें आहे. (ऋ. ५.४३,३); उपांनीं आणलेला शुभ्र आणि तेजस्वी घोडा असेंहि त्याचें एके ठिकाणीं वर्णन आहे (ऋ. ७.७७,३); सूर्याचे घोडे म्हणजे त्याचे किरण होत. हे सात आहेत (ऋ. ७.६१,१६); त्याच्या रथाच्या कन्या असें त्याच्या सात घोड्यांनां म्हटलें आहे (ऋ. १.५०,९).

काहीं ठिकाणीं सूर्याचें वर्णन अचेतन वस्तूप्रमाणें केलें आहे. आकाशातील तो रत्न आहे (ऋ. ७.६३,४); मित्र आणि वरुण, मेघ आणि वृष्टि यांनीं झांकून ठेवितात असें एक तेजस्वी आयुध म्हणजे सूर्य होय (ऋ. ५.६३,४); मित्र-वरुणांचें वज्र (ऋ. ५.६३,२), मित्र-वरुणांनीं आकाशांत ठेविलेला तेजस्वी रथ (ऋ. ५.६३,७), अवा-प्रकारचेंहि सूर्याचें वर्णन आलें असून कोठें कोठें ल्याला चक्र असेंहि म्हटलें आहे (ऋ. १.१७५,४ इ.).

सूर्य हा जगताकरितां मनुष्यांकरितां देवांकरितां प्रकाशतो. कातडें जलांत फेंकून द्यावें त्याप्रमाणें त्याचे किरण अंधकार जलांत फेंकून देतात (ऋ. ४.१३,४); कातडें गुंडाळून टाकावें त्याप्रमाणें तो अंधकार गुंडाळून टाकतो (ऋ. ७.६३,१); चेटके आणि अंधकारांत संचरणारे राक्षसादिक यांचा निःपात करतो (ऋ. १.१९१,८ व ९); सूर्याची उष्णता प्रखर व तापदायक असल्यावद्दलचे उल्लेख ऋग्वेदांत दोन तीनच येतात (ऋ. ७.३४,१९; ९.१०७,२०).

दिवस मोजण्याचें काम सूर्य करितो. (ऋ. १.५०,७); तो आयुष्य वाढवितो (ऋ. ८.४८,७); अस्वास्थ्य, रोग, दुःस्वप्न यांचा तो नाश करितो (ऋ. १०.३७,७); सूर्यावर सर्व प्राणी अंतर्वद्वून आहेत (ऋ. १.१६४,१४); सूर्यानें सर्व आकाशा सांवरून धरलें आहे (ऋ. १०.८५,१); विश्व-कर्मन् म्हणजे सर्व विश्व उत्पन्न करणारा हें नांव ल्याला लावतात (ऋ. १०.१७०,४); तो देवांचा पुरोहित आहे (असुर्यः पुरोहितः ऋ. ८.१०,१२); तो उगवतो तेव्हां मित्र वरुण आणि इतर देवांनां आम्ही निष्पाप असल्या-वद्दलचें सांग अशी देव त्याची प्रार्थना करितात (ऋ. ७.६०,१; ७.६२,२); तो उगवतांना वृत्रहंता इन्द्र त्यांजकडे जातो असें म्हटलें आहे. इन्द्रावरोवर त्याचें आह्वान करितांना ल्याला वृत्रहंता असें म्हटलें आहे (ऋ. ८.८२,१, २ व ४); सूर्यावद्दल एकच कथा आहे कीं इन्द्रानें ल्याला एकदां जिंकिलें (ऋ. १०.४३,५), व त्याचें चक्र चोरलें (ऋ. १.१७५,४; ४.३०,४); वादळांत सूर्य दिसेनासा होतो त्या प्रसंगावरून वरील कल्पना केली असावी. आवेस्ता-मध्वें हरे (वैदिक खडू, या शब्दापासून 'सूर्य' शब्द झालेला आहे) म्हणजे सूर्य याचे घोडे वैदिक सूर्याप्रमाणें वेगवान् असून ल्याला अहुरमज्द याचा नेत्र म्हटलें आहे.

सविता.—ऋग्वेदांतील ११ पूर्ण सूक्तें सविता या देवाला दिलीं आहेत इतर काहीं सूक्तांतहि त्याचें वर्णन आलेलें आहे. यांपैकी ८-९ सूक्तें गोत्रमंडळांत आहेत. सवित्याचें वर्णन प्रामुख्यानें सुवर्णमय देवता असें केलें आहे. तो हिरण्यनेत्र आहे, हिरण्यहस्त आहे, हिरण्यजिह्व आहे, हिरण्यवाहु आहे (ऋ. १.३५,८; १.३५,९; ६.७१,२; ६.७१,१ व ५). त्याचे हात रुंद आहेत, सुंदर आहेत (ऋ. २.३८,३; ३.३३,६); त्याची जिह्वा सुंदर आहे (ऋ. ३.५४,११). लोहमय हनवटीचा (अयोहनुः) असें ल्याला एकदां म्हटलें आहे. त्याचे केंस पिंढळे आहेत (ऋ. १०.१३९,१); त्याचें वज्र पिंगट असतें (ऋ. ४.५३,२); त्याचा रथ हिरण्याचा असून त्याची धुराहि हिरण्याची आहे (ऋ. १.३५,२ व ५); तो स्वतः नानारूपें धारण करणारा आहे. त्या-प्रमाणें त्याचा रथहि आहे (ऋ. १.३५,३; ५.८१,२); त्याच्या रथाला दोन तेजस्वी घोडे किंवा दोन अगर अधिक तप-किरी रंगाचे पांडन्या खुराचे घोडे आहेत (ऋ. १.३५,२ व ५; ७.४५,१); सवित्याचें तेज थोर आहे असें वर्णन आढळतें. हें तेज तो चहुंकडे पसरितो. त्याचें हें तेज हिरण्यमय आहे (ऋ. ३.३८,५; ७.३८,१); हिरण्यमय रथाचा असें याचेंच फक्त वर्णन आहे. अंतरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वी, सर्व जगत, पृथ्वीतील जागा व आकाशाचा विस्तार. तो प्रकाशित करतो (९.३५,७ व ८; ४.१४,२; ४.५३,४ इ.). तो आपले हिरण्यमय बलवान् हात वर करून उगवतो व आशीर्वाद देतो (ऋ. २.३८,२; ४.५३,३ व ४ इ.). हें त्याचें वाहू उचलणें हा एक त्याचा विशेष आहे, कारण इतर देवांच्या अशा कियेची याच्याशीं तुलना केली आहे. अग्नि हा सवित्याप्रमाणें वाहू उचलतो असें म्हटलें आहे (ऋ. १.९५,७); सविता वाहू उचलतो त्याप्रमाणें उपा प्रकाश प्रसवतात (ऋ. ७.७९,२); तो आपल्या सुवर्णमय रथांत बसून वर चढणारा आणि खालीं उतरणारा मार्ग आक्रमण करीत असतां सर्व प्राणिमात्रांचें निरीक्षण करतो (ऋ. १.३५,२ व ३); तो उपेपूर्वी अश्विदेवांच्या रथाला प्रेरणा करितो (ऋ. १.३४,१०); उपेच्या मार्गकर्मणानंतर तो प्रकाशतो (ऋ. ५.८१,२); त्यानें पृथ्वीच्या सर्व जागा मापून टाकल्या आहेत. तो द्युलोकाच्या तीन तेजोमय विभागांत जातो आणि सूर्य-किरणांशीं त्याचा संयोग होतो (ऋ. ५.८१,३ व ४); सूर्यरश्मि हें विशेषण एकदां ऋग्वेदांत आलें असून तें सवित्यालाच लाविलें आहे. सूर्याच्या किरणांनीं प्रकाशमान होऊन हरिकेश सविता पूर्वेच्या वाजूनें सारखा आपला प्रकाश वर आणीत असतो (ऋ. १०.१३९,१); तो अंतरिक्षाला व द्युलोकाच्या तीन तेजस्वी विभागांनां तीनदां फेरा देतो (ऋ. ४.५३,५); सदाचारी लोक वास करितात तेथें मृत आत्म्याला घेऊन जा अशी त्याची प्रार्थना केली असते (१०.१७,४); तो देवांनां अमरत्व देतो व मनुष्याला दीर्घायुष्य

देतो (ऋ. ४.५४,२); त्याने ऋभूतांही अमृतल दिले (ऋ. १.११०,२ व ३); दुःस्वप्ने दूर कर, मनुष्यांना पाप-मुक्त कर अशी सूर्याप्रमाणे त्याची प्रार्थना केली जाते (ऋ. ५.८२,४; ४.५४,३); राक्षस व मंत्रप्रयोग करणारे मांत्रिक यांना तो हांकून लावितो (ऋ. १.२५,१० इ.)

इतर देवांप्रमाणे सविल्यालाहि असुर म्हटले आहे (ऋ. ४.५३,१); तो ठरीव नियमाप्रमाणे चालतो (ऋ. ४.५४,४); १०.३४,८); पाणी आणि वारा हे त्याच्या नियमाने वागतात (ऋ. २.३८,२); दुसरे देव त्याचें नेतृत्व स्वीकारतात (ऋ. ५.८१,२); इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमन् व रुद्र यांना देखील त्याच्या इच्छेविरुद्ध व सत्तेविरुद्ध कांहीं करता येत नाही (ऋ. २.३८,७; ५.८२,२); वसु, अदिति, वरुण, मित्र, अर्यमन् हे त्याची स्तुति गातात (ऋ. ७.३८,३ व ४); पूषन् किंवा सूर्य याप्रमाणे तो स्थिरचराचा स्वामी आहे (ऋ. ४.५३,६); इतर देवांप्रमाणे तो आकाशाचा आधार आहे (ऋ. ४.५३,२); सर्व जगताचा आधार आहे (ऋ. ४.५४,४).

सविल्याला एकदां अपांनपात्, जलांचें अपत्य, असें म्हटलें आहे (ऋ. १.२२,६); अपांनपात् हें नांव सामान्यतः केवळ अमीलाच दिलेले आढळते. ऋग्वेद १०.१४९,२ येथेहि सविल्याला अपांनपात् असें म्हटलें आहे. या ऋचेवर भाष्य करतांना यास्क आपल्या निरुक्तांत म्हणतो की, (निरुक्त. १०.३२) सविता हा देव अंतरिक्षलोकांतील म्हणजे मध्यलोकांतील असावा. कारण तो वृष्टि करितो असे ऋचेत म्हटलें आहे. याच ठिकाणीं द्युलोकांत असणाऱ्या आदित्याला म्हणजे सूर्याला सविता हें नांव आहे असें यास्क सांगतो. सविल्याला अपांनपात् हें नांव असल्यानें व त्याचे मार्ग अंतरिक्षांत आहेत असें एके ठिकाणीं विधान असल्यानें (ऋ. १.२५,११) नैघण्टुकांत द्युलोकस्थ देवतांमध्ये व मध्यलोकस्थ देवतांमध्ये दोन्ही ठिकाणीं सविता देवाचें नांव आलें आहे. सविल्याला एके ठिकाणीं विश्वाचा प्रजापति म्हटलेले आहे (ऋ. ४.५३,२); शतपथ ब्राह्मण १२.३, ५,१ या ठिकाणीं प्रजापति व सविता एकच असें लोक म्हणतात असें विधान आहे. तैत्तिरीय ब्राह्मण. १.६.४,१ या ठिकाणीं प्रजापति सविता झाला व त्यानें जीव उत्पन्न केले असें म्हटलें आहे. चैतन्यदायक शक्तीचा स्वामी सविता हा एकदाच असून आपल्या क्रमणांनी तो पूषन् होतो (ऋ. ५.८१,५); आपल्या चैतन्यदायक शक्तीसह पूषन् सर्व प्राण्यांकडे त्यांचा रक्षिता या नात्यानें नजर फेंकित मार्गक्रमण करितो (ऋ. १०.१२९,१); एकामागून एक आलेल्या दोन ऋचांत (ऋ. ३.६२,९ व १०) पूषा व सविता यांचा निकट संबंध उल्लेखिलेला आहे. या दोन ऋचांपैकी पहिलीमध्ये सर्व भूतांना पाहणारा पूषन् याची कृपा व्हावी

अशी प्रार्थना आहे, आणि दुसरीमध्ये भक्तांच्या विचारांना प्रेरणा दे अशी सविल्याची प्रार्थना केली आहे. ही दुसरी ऋचा म्हणजे सुप्रसिद्ध सावित्री होय. वेदाध्ययनाच्या प्रारंभी ही ऋचा म्हणून सवितादेवाची प्रार्थना करण्याचा उत्तरकालीन प्रघात सुरू झाला. आपल्या नियमांच्या योगें सविता मित्र होतो असेहि विधान आहे (ऋ. ५.८१,४); कोठें कोठें भगदेवाशीं सविल्याचें ऐक्य कल्पिलेले दिसते (ऋ. ५.८२,१ व ३; ७.३८,१ व ६); मात्र कदाचित या ठिकाणीं सविल्याचें विशेषण म्हणूनहि भग शब्द आला असेल. भग हें नांव सविताभगः, भगः सविता याप्रमाणे सविता शब्दाला जोडून आलेले पुष्कळवेळां आढळते. भग म्हणजे भाग्य देणारा देव होय. मित्र, पूषन् व भग यांज-पासून सविता निराळा आहे. अशा प्रकारच्या अर्थाचीं विधानेहि पुष्कळ आहेत. सविता आणि सूर्य हे दोन्ही शब्द एकाच देवतेचे वाचक म्हणून उपयोजिले आहेत अशा प्रकारच्या ऋचाहि वऱ्याच आहेत. सविता देवानें आपलें तेज उंच प्रदेशीं स्थापून सर्व विश्वाला प्रकाश दिला आहे. सूर्यानें पृथ्वी, अंतरिक्ष आणि द्युलोक हीं स्थाने आपल्या किरणांनीं व्याप्त केलीं आहेत (ऋ. ४.१४,२) हें वरील प्रकारचें वर्णन आहे. ऋग्वेद ७.६३ या सूक्तांत २, व ४ या ऋचांत सविल्यालाच सामान्यतः जे शब्द लावले जातात त्या शब्दांनीं सूर्याचें वर्णन केलें आहे. तर तिसऱ्या ऋचेत सविता म्हणजे सूर्यच असें म्हटल्यासारखें दिसते. दुसऱ्याहि कित्येक सूक्तांत सविल्याचें वर्णन सूर्यासारखें व सूर्याचें वर्णन सविल्यासारखें केलेले आढळते व दोन्ही नांवे एका अर्थी वापरलेलीं सांपडतात (ऋ. १०.१५८,१ ते ४; १.२५, १-११); कांहीं ठिकाणीं मात्र सविता आणि सूर्य हे वेगळे दाखविले आहेत. सविता वावापृथ्वीच्यामध्ये फिरतो. रोग दूर करतो, व सूर्याला गति देतो (ऋ. १.२५,९); सविता मनुष्ये निष्पाप असल्याबद्दल सूर्याला सांगतो (ऋ. १.१२३,३); तो सूर्याच्या किरणांशीं संयोग पावतो (ऋ. ५.८१,४); तो सूर्याच्या किरणांनीं प्रकाशतो (ऋ. १०. १२९,१); मित्र, अर्यमन् व भग यांसह तूं सूर्य उगवला म्हणजे भक्ताला चैतन्य दे अशी सविल्याची प्रार्थना करितात (ऋ. ७.६६,४).

यास्क सांगतो कीं (निरुक्त १२.१२), सविल्याचे उदयाची वेळ म्हणजे अंधकारनाशाची वेळ होय. ऋग्वेद ५.८१,४ या ऋचेवरील भाष्यांत सायण म्हणतो कीं, सूर्याला उदयापूर्वी सविता म्हणतात, उदय झाल्यापासून अस्त होईपर्यंत सूर्य म्हणतात. परंतु सविता झोंपी जावयास लावितो (ऋ. ४.५३,६; ७.५३,१) अशा प्रकारच्या उल्लेखावरून प्रातःकाळ्याप्रमाणे सायंकाळाशींही त्याचा संबंध येतो. एका सूक्तांत तर त्याचें अस्तास जाणारा सूर्य असेंच वर्णन आलेले

आहे. त्याला उद्देशून असलेलीं सूक्ते प्रातःकाळच्या किंवा सायंकाळच्या यागाचे प्रसंगी म्हणण्यासाठीं आहेत असें त्यांच्या स्वरूपावरून दिसते. तो द्विपाद आणि चतुष्पाद प्राण्यांना विसांवा देतो व जागे करितो (ऋ. ६.७१,२; ७.४५,१); तो आपलें घोडे सोडतो. प्रवाश्याला विसांवा देतो, त्याचे आहेतनें रात्र येते. कोष्टी आपलें विणावयास घातलेलें वस्त्र गुंडाळून ठेवितो, कारागीर आपलें काम अर्धे टाकून उठतो (ऋ. २.३८,४); पुढें पूर्वे दिशा अग्नीची, दक्षिण ही सोमाची, लाजवरोवर पश्चिम ही सवित्याची अशी कल्पना उदयास येऊन व्हड झाली (श. ब्रा. ३.२.३,१८); सवितृ हा शब्द सू या धातूपासून निघाला आहे. सू या धातूचा अर्थ उठविणें, चेतना देणें उद्दीपित करणें असा दिसतो (ऋ. ९.१५७,१; ५.८१,५ इ.). यास्क निरुक्तामध्ये (१०.३१) सविता याचा अर्थ 'सर्वस्य प्रसविता' सर्वांमध्ये चैतन्य उत्पन्न करणारा असा देतो.

सविता या शब्दावरोवर देव हा शब्द सरासरीनें निम्न्या-वेळां आढळतो. यावरून सविता हा शब्द विशेषण या नात्यानें वापरण्याची बहिवाट होती असें दिसते.

ऋग्वेद ३.५५,१९; व १०.१०,५; या ठिकाणीं सविता हा शब्द लघु याचें विशेषण आहे असें दिसते.

या सर्व गोष्टींवरून असें दिसते की, सविता हें विशेषण प्रथम सूर्याला लावीत असत. कारण सूर्य हा विश्रामध्ये गति आणि जीवन देणारा असा असून सर्व गतींचें नियंत्रण करणारी अशी गति त्याचे ठिकाणीं आहे. सूर्याचें विशेषण या नात्यानें सविता शब्दाचा उपयोग होऊं लागल्यानंतर पुढें सूर्यापासून हें विशेषण विभक्त करून त्यांत दर्शविलेल्या गुणांची वेगळी देवता मानण्यांत आली. ही देवता अर्थात्तच सूर्याप्रमाणें वस्त्वात्मक नाहीं, तर कमी अधिक गुणात्मक आहे. वैदिक कवींच्या दृष्टीनें सविता ही सूर्यदेवाची दिव्य शक्ति असून या शक्तीलाच देवता मानलेलें आहे. ओल्डेन-वर्गच्या मते सवितादेवतेमध्ये चैतन्योत्पादकत्वाची कल्पना प्रमुख असून त्याचा सूर्य देवाशी संबंध अगदीं नाण आहे.

पूपन्.—पूपन् या देवतेचें वर्णन केलें आहे अशी आठ सूक्ते ऋग्वेदांत आहेत. एका सूक्तांत इन्द्रपूपन् यांची जोडीनें स्तुति केली आहे व दुसऱ्या एका सूक्तांत सोमपूपन् यांची संयुक्त देवता या नात्यानें स्तुति केलेली आहे. याप्रमाणें निव्वळ उल्लेखांच्या संख्येच्या दृष्टीनें विचार केला असतां विष्णुपेक्षां याचें स्थान थोडेंसे वरचें आहे. वेदकालच्या उत्तरभागांत आणि वेदोत्तरकालीं ह्याचें नांव फारसें येत नाहीं. स्वतंत्र देव या नात्यानें याचें व्यक्तिल कोठेहि साप वर्णिलें नाहीं, व त्याच्या रुपांत मानवीपणा फार थोडा आहे. दुष्टांना तुडवण्यासाठीं त्याची प्रार्थना केली आहे.

या संबंधांत त्याच्या पायाचा संबंध येतो. त्याच्या उजव्या हाताचा उल्लेख एके ठिकाणीं आहे (ऋ. ६.५४,१०); व्दाप्रमाणें त्याला जटा आहेत व दाटी आहे (ऋ. १०.२६,७; ६.५५,२); त्याच्याजवळ सुवर्णमय भाला आहे (ऋ. १.४३,६); एक अंकुशहि आहे (ऋ. ६.५३,९); त्याला उत्तम सारथीहि म्हटलें आहे (ऋ. ६.५६,२); त्याच्या गाडीला अज म्हणजे वोकड असतात (ऋ. १.३८,४); तो पेज पितो (ऋ. ६.५६,१); व कदाचित् त्याला या कारणांचे दंतहीन हें नांव मिळालें असावें (श. ब्रा. १.७,४,७); पूपन् सर्व प्राणी एकदम पाहातो (ऋ. ३.६२,९); अग्नीचेंहि याप्रमाणेंच वर्णन घेतें (ऋ. १०.१८७,४); सूर्याप्रमाणें याचें हा सर्व स्थिरचरांचा स्वामी आहे असें वर्णन घेतें (ऋ. १.११५,१); सूर्य व अग्नि यांच्याप्रमाणें सातेची व भग्निनीची प्रेमयाचना करणारा असें याचें वर्णन घेतें (ऋ. ६.५५,५); सूर्या हिचें काम-तप्त पूपन्शीं देवांनीं लग्न लाविलें (ऋ. ६.५८,४); सूर्या हिचा भ्रतार या नात्यानें विवाहसूक्तांत विवाहसंस्काराशीं याचा संबंध येतो. नवपरिणीता बधूचे हात धरून त्यानें तिला आशीर्वाद द्यावा अशी त्याची प्रार्थना करण्यांत येते. तो सूर्याचा दूत या नात्यानें अंतरिक्षसमुद्रांत आपल्या सुवर्णमय जहाजांवर प्रवास करितो (ऋ. ६.५८,३); तो बुलोकांत राहतो आणि सर्व विश्वाचें निरीक्षण करित फिरतो (ऋ. २.४०,४; २.४०,५). सवित्याच्या प्रेरणेनें हा सर्व प्राण्यांचें ज्ञान करून घेतो व त्यांचें संरक्षण करितो. याला आवृणि म्हणजे तेजस्वी हें विशेषण वारंवार लाविलें आढळतें. हें विशेषण इतर कोणाहि देवाला लाविलें जात नाहीं.

पृथ्वी आणि बुलोक यांच्या दूरभागीं पूपन् जन्मला आहे, तो या थावड्या स्थानांच्यामध्ये इकडून तिकडे जात असतो. त्याला याप्रमाणें दूरस्थानांची चांगली माहिती असल्यानें मृतांना तो पितरांकडे घेऊन जातो. अथर्ववेदांत पूपन् हा मृतांना सदाचारी मनुष्यांच्या लोकांत घेऊन जातो असें वर्णन आहे.

पूपन् हा मार्गाचा संरक्षक आहे. मार्गातील धोके, लांढगा लुटारू वगैरे दूर करण्याविषयी त्याची प्रार्थना करितात (ऋ. १.४२,१ ते ३); यासंबंधांत त्याला विमुचो नपात् म्हणजे (मुक्ततेचा पुत्र) असें म्हटलें आहे. त्याला विमोचन म्हणजे सोडविणारा असेंहि दोन ठिकाणीं म्हटलें आहे. पापापासून मुक्तता करावी अशी त्याची प्रार्थना केली आहे (अ. वे. ६.११२,३). शत्रूंना पिटाळून लावावें आणि लूट मिळावी (ऋ. ६.५३,४), शत्रूंना दूर करावे, मार्ग चांगले करावे आणि चांगल्या कुरणांत घेऊन जावें (ऋ. १.४२,७ व ८), अशी त्याची प्रार्थना केली आहे. मार्गांत तो वाटाट्या आहे (प्रपथ्य, वा. सं. २२.२०); सूत्रग्रंथांत कोणीहि प्रवानाचा

निघाला तर त्यांना मार्ग करणाऱ्या पूण् देवाला वलि द्यावा व हा वलि देतांना ऋग्वेद सूक्त ६.५३ म्हणावें असे सांगितलें आहे. सकाळीं व सायंकाळीं देवांना व भूतांना वलि दिले जातात तेव्हां पूषाला घराच्या उंबऱ्यावर वलि मिळतो. (शांखायन गृह्यसूत्र २.१४,९).

मार्ग जाणणारा असा हा असल्यानें लपविलेला माल सहज सांपडण्याची हा तजविज करूं शकतो (ऋ. ६. ४८,१५); यामुळे सूत्रांत एखादी हरविलेली वस्तु परत मिळवावयाची असल्यास पूषा देवाच्या उद्देशानें याग केला जातो. (आश्व. गृह्य. ३.७,९); पूषा देव हा गुराढोरांचें रक्षण करतो (ऋ. ६.५४,५ व ६ व १०; इ.). हें त्याचें विशिष्ट कर्म आहे. खांचा खळ्यांत गुरांना तो पडूं देत नाही. त्यांना सुखरूप घरीं आणतो. चुकलेल्यांना हांकून आणतो (ऋ. ६.५४,७); हा घोड्यांचेहि संरक्षण करतो (ऋ. ६.५४,५); मेंढ्यांचें वस्त्र हा विणतो व मऊ करितो (ऋ. १०.२६,६); या कारणांनीं जनावरेहि पूषाला प्रिय आहेत व हा जनावरें उत्पन्न करितो अशीं विधानें येतात (ऋ. १.५,१; मै. सं. ४.३,७; इ.). गाई चरावयास किंवा फिरावयास नेतांना पूषाला उद्देशून कांहीं मंत्र म्हणण्याचें सूत्रांत सांगितलें आहे (शां. गृ. सू. ३,९); दुसऱ्या देवाप्रमाणें याला असुर म्हटले आहे व दुसरेहि कित्येक गुण याचे ठिकाणीं असल्याचें सांगितलें आहे. तो शक्तिमान् आहे, चपल आहे (ऋ. ५.४३,९; ६.५४,८); त्याचें वैभव देवाप्रमाणें आहे (ऋ. ६.४८,१९); तो धीरांचा राजा आहे. युद्धांत मदत करितो (ऋ. १.१०६,४८,१९); तो धीमान् आहे, उदार आहे (ऋ. १.४२,५; २.३१,४); अश्विन् देवतांना विशेष लावले जाणारें दस (चमत्कार करणारा) हें विशेषण या पूषादेवाला कांहीं वेळ लावले आहे (ऋ. १. ४२,५ इ.); तसेंच अग्नीचीं व इन्द्राचीं दस (आश्चर्यकारक) आणि दम्बवर्चस् (आश्चर्यकारक तेजान्ना) हीं विशेषणें त्याला लावलेलीं सांपडतात (ऋ. १.४२,१०; ६.२८,४; इ.). अग्नीचें नराशंस (नरस्तुत) हें विशेषणहि त्याला लाविलेलें सांपडतें (ऋ. १.१०६,४); केवळ पूषनला लावलेलीं विशेषणें म्हणजे आद्युणि, अजाश्व, विमोचन, विमुचनपात, पुष्टिभर, अनष्टपशु, अनष्टवेदस्, (माल न हरवणारा), करंभाद, (पेज खाणारा) हीं होत. पशुप हें विशेषण फक्त पूषनलाच लावलेलें आढळतें (ऋ. ६.७८,२);

पूषन् हा सोम व इन्द्र या देवतांशीं संयुक्त जोडलेला आढळतो (ऋ. २.४०,६,५७). भग व विष्णु या देवतां- वरोवर पूषादेवाला पुष्कळवेळां बोलाविलेलें दिसतें. दुसऱ्या कित्येक देवतांना उद्देशून असलेल्या ऋचांतहि याचें मधून मधून नांव येतें.

उपलब्ध पुराव्यावरून पूषा देव हा निसर्गातील पखाया पटनेचा प्रतिनिधिभूत आहे असें निःसंशय म्हणवत नाही.

परंतु पुष्कळशा उल्लेखांवरून सूर्याचा व त्याचा निकट संबंध असावा एवढें मात्र स्पष्ट दिसतें. यास्क आपल्या निरुक्ता- मर्थ्ये (नि. ७.९) पूषन् याचा अर्थ आदित्य, सवें भूतांचा संरक्षक असा देतो. वेदोत्तर वाङ्मयांतहि सूर्याचें नांव म्हणून पूषन् शब्द केव्हां केव्हां येतो. सूर्याचा मार्ग हा पृथ्वीकडून झुलोकाकडे जाणारा असल्यानें व या मार्गांत देवांची आणि मृत झालेल्या भाविकांची वस्ती असल्यानें सूर्यसंबद्ध देवते- कडे मार्गाच्या संरक्षकाचें काम व भूतांना त्यांच्या लोकीं पोंचविण्याचें काम हीं दोन्ही कामें आलीं असावीं. पूषादेवाचे ठिकाणीं गुराढोरांचें संरक्षकत्व जें कल्पिलें आहे तें त्याच्या मार्गरक्षकपणाच्या कर्तव्यावरून कल्पिलें असावें. अवेस्ता- मधील सूर्यदेवता जी मिथ्र याजकडेही पूषा देवाप्रमाणें गाई- गुरें वाढविणें व चुकलेल्या गुरांना घेऊन येणें हीं गुरें पाळणारांचीं कामें सांपविलेलीं आहेत.

पूषन् हा शब्द पूष (भरभरात करणें) या धातूपासून निघाला आहे व या रीतीनें पूषन् याचा अर्थ वैभव देणार असा होतो. हा वैभव देण्याचा गुण विश्ववेदस्, अनष्टवेदस् पुत्रवस्, पुष्टिभर या विशेषणांनीं दर्शविलेला आहे. तसेंच धन दे व रक्षण कर अशी जी त्याची प्रार्थना करण्यांत येते तिच्यामध्येंहि पूषा देवाचें भरणपोषणाचें कार्य सुचविलें आहे (ऋ. ६.४८,१५; इ.). पूषा देव जी संपत्ति देतो तिचा संबंध इन्द्र, पर्जन्य व मरुद्गुण यांजकडून मिळणाऱ्या संपत्तिप्रमाणें पर्जन्याशीं नसून प्रकाशाशीं आहे व हें दाख- विण्यासाठीच पूषा देवाला आद्युणि म्हणजे तेजोयुक्त हें विशेषण पुनः पुनः लावलेलें आढळतें. तो जें मनुष्यांचें कल्याण करतो तें मनुष्य व गुरेंदोरीं यांचें संरक्षण करून व परलोकीं जीं आनंदस्थानें आहेत तेथें त्यांस पोंचवून करतो. या सर्व गोष्टींवरून पूषा देवाच्या गुणसमुच्चयाच्या मुळाशीं सूर्य हा गुराढ्यांचा व मेंढक्यांचा देव या नात्यानें जी कल्याणकारिता व्यक्त करतो ती आहे असें दिसतें.

मरुत्.—मरुत् या ऋग्वेदांतील प्रधान देवता आहेत. ऋग्वेदामर्थ्ये केवळ मरुतांसाठीच म्हणून तेहतीस सूक्तांचा विनियोग केला गेला असून इन्द्राच्या जोडीस त्यांना कमीत कमी सात सूक्ते व अग्नि आणि पूषन् यांच्या जोडीस प्रत्येकीं एक एक सूक्त मिळाले आहे. मरुत् हा एक देवतांचा गण किंवा शर्ध (ऋ. १.३७,१ व ५) असून त्यांचा फक्त बहुवचनींच उल्लेख होतो. त्यांची संख्या त्रिपष्टि म्हणजे एकशेंऐशी (ऋ. ८.८५,८) किंवा त्रिसप्त म्हणजे एकवीस (ऋ. १. १३३,६; अ. वे. १२.१,१३) आहे. त्यांच्या उत्पत्ती- विषयीं वारंवार उल्लेख आला आहे (ऋ. ५.५७,५ इत्यादि). ते रुद्रपुत्र असून त्यांना अनेकदां रुद्राः (ऋ. १.३९,४; १.३९,७ इत्यादि) व कथीं कथीं रुद्रियाः (ऋ. १.३८,७; २.३४,१० इ.) असें म्हटलेलेहि आहेत. पृथ्वि ही त्यांची

माता आहे (ऋ. २.३४,२; ५.५२,१६; ५.६०,५; ६.६६,३) व म्हणून त्यांना पृथ्विमातरः असेंहि अभिधान दिलेलें आढळतें (ऋ. १.२३,१० इ. व अ. वे. ५.२१,११). त्यांच्या आईचा धेनु पृथ्वि (ऋ. ५.५२,१६) किंवा नुसता धेनु असा उल्लेख केलेला असून स्वतः त्यांच्यासाठींही गोमातरः असें अभिधान योजण्यांत आलेलें आहे (ऋ. १.८५,३; तु. ८.२०,८). ही धेनु म्हणजे वर्षाकालांतील चित्रविचित्र रंगाच्या प्रभंजन मेघच असला पाहिजे; कारण हे मरुत् ज्या दैवीप्यमान व फुगलेल्या स्तनाच्या धेनुंवरोवर आगमन करतात (ऋ. २.३४,५) त्यांचा पर्जन्य व विद्युत् यांहीं युक्त अशा मेघांशिवाय दुसरीकडे कोठें संबंधच लावणें शक्य नाहीं. पृथ्वीपासून मरुतांची उत्पत्ति झाली तेव्हां त्यांना अग्नीची उपमा दिलेली आहे (ऋ. ६.६६,१-३). सौदामिनीच्या हास्यापासून ते निर्माण झाले असें म्हटलेलें आहे (ऋ. १.२३,१२; १.३८,८). अग्नि हा त्यांचा जनक होता असें वर्णन आहे (ऋ. ६.३,८; १.७१,८). एके स्थळी त्यांची वायूनें गगनगर्भामध्ये उत्पत्ति केली असा उल्लेख (ऋ. १.१३४,४) असून त्यांना गगनाचे वीर (ऋ. १.६४,४; १.१२२,१; ५.५४,१०) किंवा मर्याः म्हणजे पुरुष असेंहि म्हटलेलें आहे (ऋ. ३.५४,१३; ५.५९,६). एकदां त्यांचें सिंधुमातरः असें वर्णन असून (ऋ. १०.७८,६) इतर ठिकाणीं ते स्वयंभू आहेत असेंहि म्हटलेलें आहे (ऋ. १.१६८,२; ५.८७,२). मरुत् हे सर्व भाऊ भाऊ असून त्यांच्यामध्ये लहानमोठा कोणीच नाहीं (ऋ. ५.६६,६; ५.६०,५), कारण ते सर्व समानवयस्क आहेत (ऋ. १.१६५,१). ते वरोवर वाढलेले आहेत (ऋ. ५.५६,५; ७.५८,१) व एकचित्त आहेत (ऋ. ८.२०,१ व २१). त्यांचा जन्म एकाच ठिकाणीं झाला असून (ऋ. ५.५३,३) त्यांचें वसतिस्थानहि एकच आहे (ऋ. १.१६५,१; ७.५६,१). ते भूमीवर, अंतरिक्षांत व स्वर्गांत वाढले (ऋ. ५.५५,७) किंवा त्यांचा वास वरच्या, मधल्या व खालच्या अशा तिन्हीहि स्वर्लोकांत आहे (ऋ. ८.८३,१ व २) असें त्यांच्याविषयीं म्हटलेलें आहे.

इन्द्राणी ही त्यांची सोवतीण (ऋ. १०.८६,९) असून तें तिच्या व सरस्वतीच्या (ऋ. ७.९६,२; ७.३९,५) सहवासांत असतात. तथापि त्यांचा रोदसीशीं अत्यंत निकट संबंध आहे. ही देवता त्यांच्यावरोवर त्यांच्या रथावर उभी राहून त्यांना सुख देते (ऋ. ५.५६,८) किंवा नुसती त्यांच्यापार्शीं उभी असते (ऋ. ६.६६,६). ज्या ज्या ठिकाणीं तिच्या नांवाचा उल्लेख आलेला आहे तेथें ती प्रत्येक वेळीं मरुतांवरोवरच दाखविली आहे (तु. ऋ. १.१६७, ४ व ५). म्हणून ज्याप्रमाणें अश्विनींची सूर्यां त्याप्रमाणें रोदसी ही मरुतांची भार्या मानली जात होती असें दिसतें.

मरुतांच्या दैवीप्यमानतेचें वारंवार वर्णन आलें आहे. त्यांची कांति अग्नीप्रमाणें (ऋ. १०.४१,१; ३.२६,५) असून त्यांना साक्षात् अग्नि असेंहि अभिधान दिलेलें आहे (ऋ. ३.२६,४). ते पर्वतांमध्ये प्रकाशतात (ऋ. ८.७,१). स्वयंप्रकाशित (ऋ. १.३७,२ इ.) हें विशेषण त्यांच्याखेरीज इतरांना लावलेलें बहुतेक कोठें आढळत नाहीं.

त्यांचा विद्युत्देवतेशीं संबंध विशेष येतो (ऋ. ५.५४,२; ३ व ११; १.६४,५). मरुत् जेव्हां घृताचा वर्षाव करतात तेव्हां विद्युत् आपल्या हास्यानें पृथ्वीस प्रकाशित करते (ऋ. १.१६८,८; तु. ५.५२,६). ते पर्जन्याची वृष्टि करित असतांना विद्युत् आपल्या वासराच्या मागोमाग जाणाऱ्या गाईप्रमाणें हंवरते (ऋ. १.३८,८). विद्युत् व मरुत् यांचा परस्परांशीं इतका निकट संबंध आहे कीं, ऋग्वेदामध्ये विद्युत् शब्दाचे जेवढे समास आहेत तेवढे मरुतांसंबंधींच आहेत, व एक अपवाद खेरीज करून यांतील एकहि समास दुसऱ्या कोणासहि अनुलक्षून योजिलेला आढळत नाहीं. विद्युत् ही त्यांचा भाला (ऋष्टि) (ऋ. १.१६८,५ ५.५२,१३) असून हेंच त्यांचें नेहमींचें शस्त्र दिसतें. कधी कधी त्यांनीं हातांत परशु घेतल्याचेहि उल्लेख सांपडतात, पण ते कमी (ऋ. १.३७,२; १.८८,३). एके ठिकाणीं मरुतांनीं वज्र धारण केल्याचेंहि वर्णन आलेलें आहे (ऋ. ८.७,३२). ऋग्वेद ५.५४,११ या ऋचेमध्ये त्यांच्या स्वरूपासंबंधीं इतर ठिकाणांपेक्षां वरेंच सविस्तर वर्णन आलें आहे. तेथें असें म्हटलें आहे कीं, त्यांच्या खांद्यावर भाले टाकलेले असतात, पायांत नूपुर असतात, छातीवर सुवर्णालंकार रुळत असतात, हातामध्ये विद्युत् असते व डोक्यास कांचनाचें शिरस्त्राण घातलेलें असतें.

मरुत् ज्या रथांत वसतात ते सुवर्णाचे केलेले असून (ऋ. ५.५७,१) विजांनीं चकाकत असतात (ऋ. १.८८,१; ३.५४,१३). त्यांची चक्रे किंवा नेमी सुवर्णाच्या असतात (ऋ. १.६४,११; १.८८,५) व ते सर्व प्रकारच्या शस्त्रांहीं सज्ज असून (ऋ. ५.५७,६) त्यांत पोहरे ठेवलेले असतात (ऋ. १.८७,२). या रथांनां लुंपलेले घोडे रक्त किंवा पिगल वर्णाचे असतात (ऋ. १.८८,२; ५.५७,४); त्यांचे चरण कांचनाचे असतात (ऋ. ८.७,२७) व ते मनांतील विचाराइतके चंचल असतात (ऋ. १.८५,४). मरुतांनां पृषदश्व असें म्हटलेलें आहे त्यावहन या घोड्यांच्या अंगावर ठिपके ठिपके असतात असें दिसतें. या घोड्यांनां केवळ दोनच ठिकाणीं अश्वः असें पुढिगीं अभिधान दिलें असून (ऋ. ५.५५,६; ५.५८,६) इतर ठिकाणीं त्यांचा पृषतीः असा खीर्लिंगामध्ये उल्लेख आला आहे (ऋ. १.३९,६ इ.) मरुतांच्या रथाच्या दांब्यास वायू हे अश्व जोडलेले असतात असेंहि त्यांच्या संबंधी वर्णन आहे (ऋ. ५.५८,७).

मरुत हे आकाशाइतके मोठे आहेत (ऋ. ५.५७,४). त्यांच्याइतका बलवान् दुसरा कोणीहि नाही (ऋ. १.१६७,९). ते तरुण आहेत (ऋ. १.६४,२; १.१६५,२; ५.४२,१५) व त्यांचें तारुण्य कायम टिकणारें आहे (ऋ. १.६४,३). ते ईश्वरी अंश (असुर) आहेत, ओजस्वी आहेत, साहसी आहेत व निर्मल आणि निष्कलंक आहेत (ऋ. १.६४,२ व १२; ६.६६,२). ते शीघ्रकोपी (७.५६,८), भयंकर उग्र-स्वरूप (ऋ. ५.५६,२ व ३), वन्यपशुप्रमाणें क्रूर (ऋ. २.३४,१) व लहान मुलाप्रमाणें किंवा वांसराप्रमाणें क्रीडा-सक्त (ऋ. १.१६६,२; ७.५६,१६; १०.७८,६) आहेत. ते एखाद्या कृष्णपृष्ठ हंसासारखे दिसतात (ऋ. ७.५९,७) व त्यांना लोहदन्त वराहाची किंवा सिंहाची उपमा साजेल (ऋ. १.८८,५; १.६४,८).

मेघगर्जनेस त्यांचा शब्द म्हटलें आहे (ऋ. १.२३,११). परंतु वायूची गर्जना ही देखील त्यांचाच शब्द होय (ऋ. ७.५६,३). ते आपल्या रथांच्या नेमींनीं पर्वत दुर्भंगून टाकतात (ऋ. १.६४,११; ५.५२,९) व ते वायूसह आग-मन करतात तेव्हां पर्वतांना हादरून सोडतात (ऋ. ८.७,४). ते झाडें मोडतात व वन्य गजांप्रमाणें अरण्यांचा फत्रा पाडतात (१.३९,५; १.६४,७). अरण्यें भयभीत होऊन त्यांच्यापुढें नम्र होतात (ऋ. ५.६०,२). ते भौम व स्वर्गीय प्राण्यांना उलथून पाडतात (ऋ. १.६४,३). सर्व प्राण्यांस त्यांचें भय वाटतें (ऋ. १.८५,८). ते सोसाव्याच्या वाऱ्या-प्रमाणें वेगवान् (ऋ. १०.७८,३) असून धुळीचे लोटचे लोट आकाशांत उठवितात (ऋ. १.६४,१२). ते वाऱ्याचा शब्द करतात (ऋ. ७.५६,३). ते वायूबरोबर येतात (ऋ. ८.७,३; ४ व १७) व त्यास अश्वप्रमाणें आपल्या वरोवर नेतात (ऋ. ५.५८,७).

मरुतांचें एक मुख्य कार्य म्हटलें म्हणजे पर्जन्यवृष्टि करणे हें होय. सागरांतून वर जाऊन ते पर्जन्याचा वर्षाव करतात (ऋ. १.३८,९). कधींहि न आटणाऱ्या अशा त्या कूपाचें दोहन करून ते पर्जन्यासह दोन्ही लोकांतून वाहत जातात (ऋ. १.६४,६; ८.७,१६). पर्जन्याचा वर्षाव करित असतांना ते मेघांच्या योगानें अंधकार उत्पन्न करतात (ऋ. १.३८,९). ते खल्लोकांतील दुग्धभांडाकडून व पर्वतां-तील झऱ्याकडून वृष्टि करवितात (ऋ. ५.५९,७). ते वेगानें जाऊं लागले कीं पाणी वाहूं लागतें (५.५८,६). याच कारणावरून भूलोकांतील एका नदीस मरुदूधा असें नांव मिळालें आहे (ऋ. १.७५,५). मरुतांनी केलेल्या पर्जन्य-वृष्टीस लाक्षणिक अर्थानें दूध, तूप, झऱ्याचें पाणी किंवा मध असेंहि म्हटलें आहे (ऋ. १.१६६,३; १.८५,३; १.८५,११; ५.५४,८). ते समुद्रांतून वर आकाशांत पाणी नेऊन तेथून त्याचा भूलोकावर वर्षाव करतात (अ. वे. ४.२७,४). उदक देण्याच्या इच्छेनें ते गारांचा वर्षाव करित व गर्जना करित

वेगानें अभिसरण करतात (ऋ. ५.५४,३). ते स्वसामर्थ्यानें वायूकडून व सौदामिनीकडून दोहन करवून आचळान्त स्वर्गीय वस्तू वाहेर काढतात व सर्व पृथ्वीस दुग्धमय करून सोडतात (ऋ. १.६४,५). ज्या झऱ्याचें ते दोहन करतात तो गर्जना करतो (ऋ. १.६४,६). ते पर्जन्यवृष्टि करतात तेव्हां आकाशरूपी रक्तवर्ण वृषभ उरकावण्या फोडतो (ऋ. ५.५८,६). ते अश्वस मुतावयास लावतात (ऋ. १.६४,६). ते खल्लोकांतील पर्जन्याची वृष्टि करतात व अश्वान्या प्रवाहांचा विपुल वर्षाव करतात (ऋ. ५.८३,६). ते अश्वारोबर मूत्रोत्सर्ग करतात तेव्हां रक्तवर्ण होतात (ऋ. २.३४,१३). ते उष्णतेचें निवारण करतात (ऋ. ५.५४,१) पण ते अंध-कारहि नाहींसा करतात व उजेड देतात (ऋ. १.८६,१०). ते सूर्यासाठीं मार्ग तयार करतात (ऋ. ८.७,८). त्यांनीं दोन्ही लोकांना पृथक् राखलें आहे (ऋ. ८.८३,९ व ११).

वाऱ्याच्या शब्दास अनुलक्षून मरुतांना गवईहि म्हटलेलें आहे (ऋ. ५.५२,१; ५.६०,८; ७.३५,९). त्यांनीं आपल्या गानानें सूर्यांस प्रकाशावयास लावलें (ऋ. ८.२९,१०). त्यांनीं आपली वांसरी वाजवितां वाजवितां पर्वतांचा भेद केला (ऋ. १.८५,१०). कारण, इन्द्रानें जेव्हां त्या सपक्ष नगाचा वध केला तेव्हां त्यांनीं गाणें गायिलें व सोमरस काढला (ऋ. ५.२९,२; ५.३०,६) गाणें गाऊन त्यांनीं इन्द्रास सामर्थ्य आपलें (ऋ. १.८५,२). इन्द्राच्या साहचर्यामध्यें त्यांना पुरोहितहि म्हटलें आहे (ऋ. ५.२९,३). तेच पहिले दशग्व म्हणजे दहा महिने यज्ञ करणारे होते (ऋ. २.३६,२). भृगूंनीं अग्नि उदीपित केला व यांनीं दात्यांच्या गृहामध्यें तो शुद्ध केला (ऋ. १०.१२२,५). इतर देवांप्रमाणें तेहि सोमपान करणारे होते (ऋ. २.३६,२ इ.).

अशनिवर्षाचा सृष्टिचमत्कार याच मरुदेवता असल्यामुळें त्यांचें साहजिकच अनेक ठिकाणीं इन्द्राचे दोस्त म्हणून वर्णन आहे. ते आपल्या गानानें इन्द्राचें बल वाढवितात (ऋ. ३.३५,९; १.१६५,११). इन्द्र वृत्राशीं लढत असतां यांनीं त्यास मदत केली (ऋ. ८.६५,२ व ३; १०.११३,३). त्याचप्रमाणें इन्द्र सपक्ष नगाशीं व शंभराशीं लढत असतां-नाहि यांनीं त्यास साहाय्य केलें (ऋ. ३.४७,३ व ४). यांच्या साहाय्यानें इन्द्रास प्रकाश मिळाला (ऋ. ८.६५,४); गाई सांपडल्या (ऋ. १.६५,५) व त्यानें आकाशास आधार दिला (ऋ. ७.४७,५). वास्तविक पाहिलें असतां इन्द्रानें जे कांहीं पराक्रम केले ते सर्व मरुतांच्या मदतीनेंच होत (ऋ. १.१००; १.१०१; १.१६५; १०.६५). तथापि कोटें कोटें मरुतांनीं याहून अधिक स्वतंत्रपणें किंवा केवळ एकट्या स्वतःच्याच बळावर पराक्रम गाजविले होते असें दिसतें. उदाहरणार्थ त्यांनीं इन्द्राचें साहाय्य घेऊन वृत्रावर हल्ला केला (ऋ. १.२३,९) व त्यांनीं एकट्यांनींच त्याला एका सांध्या-

पासून दुसऱ्या सांध्यापर्यंत फाहून काढले (ऋ. ८.७,२३) व गाईचा शोध लावला (ऋ. २.३४,१). इतर देवांप्रमाणे त्यांचाहि इन्द्र हाच पुढारी आहे (ऋ. १.२३,८ इ०). व तो नेहमीं त्यांच्याबरोबर असतो (ऋ. १०.१२८,२). तथापि एक दोनदां मरुत् ऐन अब्जणीच्या प्रसंगी इन्द्रास सोडून गेल्याचेंहि वर्णन आढळतें. त्यांनीं एकट्या इन्द्राचेंच सपक्ष नगाशीं युद्ध जुंपवून देऊन (ऋ. १.१६५,६) आपण स्वतः त्यास सोडून गेले (ऋ. ८.७,३१). एका ऋचेमध्ये इन्द्र व मरुत् यांच्यामध्ये वैमनस्य असल्याचाहि पुरावा सांपडतो. या प्रसंगी ते इन्द्रास म्हणतात:—“वा इन्द्रा, तूं आम्हांस कां माहं पाहतोस? आमचा तूं भांडणामध्ये जीव घेऊं नकोस (ऋ. १.१७०,२ तु० १.१७१,६). ब्राह्मणांमध्येहि एके स्थळीं (तै. ब्रा. २.७.११,१) मरुत् व इन्द्र यांच्या भांडणासंबंधीं हकीकत आली आहे.

जेव्हां इन्द्राशीं संबंध येत नाही तेव्हां मरुतांचे दुर्गुण वाहेर पडतात. अशा प्रसंगीं त्यांच्यामध्ये त्यांच्या वडिलांच्या म्हणजे रुद्राच्या स्वभावांतील मत्सरीपणा वराचसा उतरलेला दिसतो. मरुतांनीं आपल्या भक्तांचें विजेपासून रक्षण करावें व त्यांच्यावर रोप करूं नये म्हणून त्यांची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. ७.५६,९), त्यांनीं आपला तीर व शिला (ऋ. १.१७२,२), विद्युत् (ऋ. ७.५७,४) गाई व माणसें यांचा संहार करणारा शूल (ऋ. ७.५६,१७) हीं आवरून धरावीं म्हणून त्यांची करुणा भाकलेली आहे. त्यांचा राग संपीप्रमाणें आहे (ऋ. १.६४,८ व ९). तथापि रुद्राप्रमाणेंच त्यांचीहि सिंधु व असिक्ती नद्यांत, समुद्रावर व पर्वतांवर असणाऱ्या रोगनाशक औषधी घेऊन येण्यासाठीं प्रार्थना करण्यांत येते (ऋ. ८.२०,२ व ३-६). जल याच त्या औषधी असाव्या असें दिसतें; कारण मरुत् पर्जन्यवृष्टि करून औषध देतात (ऋ. ५.५३,१४). अग्नीप्रमाणें मरुतांनाहि अनेक वेळां पावक म्हटलेलें आढळतें (ऋ. ७.५६,१२ इ..)

मरुतांचा विद्युत्, मेघगर्जना, वारे व पर्जन्य यांशी वारंवार जो संबंध दिसून येतो त्यावरून व वर वर्णन केलेल्या त्यांच्या इतर गुणांवरून यूरोपीय पंडित त्या ऋग्वेदांतील तुफानदेवता आहेत असें मानतात. तथापि भारतीय पंडित मरुत् या वायु-देवता आहेत असा अर्थ करतात व वैदिक कालानंतर तो शब्द निव्वळ वायु या अर्थीच वापरला जाऊं लागला आहे. परंतु ऋग्वेदामध्ये तो शब्द केवळ वायु या अर्थी कोठेहि वापरलेला सांपडत नाही. कारण मरुतांमध्ये विद्युत् व मेघ यांच्या गुणांचेहि मिश्रण आढळतें. ए. कुहन व वेनफी यांचें असें मत होतें कीं, मरुदेवता या मृतांच्या आत्म्यांच्या ठायीं मनुष्यगुणारोप करून कल्पिलेल्या आहेत. मेयर व श्रॉडर यांनीं देखील बहुतांशी याच मताचा पुरस्कार केलेला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या मरुत्शब्दाचा हा मूलार्थ शक्य आहे

परंतु त्यास ऋग्वेदांत कांहीं आधार नाही. या शब्दाची व्युत्पत्ति अनिश्चित असल्याकारणानें तिच्या योगानें त्या शब्दाच्या मूल कल्पनेवर कांहींच प्रकाश पडणें शक्य नाही. या शब्दांत मरु हा धातु असावासा वाटतो, पण तो मरणें, चिरटणें किंवा प्रकाशणें यांपैकी कोणत्या अर्थी आहे तें कळत नाही. तथापि मरुतांचें जें वर्णन आलें आहे त्यावरून शब्दचाच अर्थ अधिक संभवनीय दिसतो.

रुद्र.—या देवतेस ऋग्वेदामध्ये प्रधान जागा नाही. सर्व ऋग्वेदामध्ये केवळ तीनच संबंध सूचे या देवतेच्या वर्णनास दिलीं असून चौथ्या एका सूक्ताचा कांहीं भाग त्या कामीं खर्ची पडला आहे. सोम देवतेच्या जोडीस आणखीहि एका सूक्ताचा विनियोग या देवतेकडे झाला आहे. ऋग्वेदामध्ये या देवतेचें नांव सुमारे पाठणशें वेळां आलें असेल.

ऋग्वेदांत या देवतेचें स्वरूपवर्णन पुढें दिल्याप्रमाणें आलें आहे. रुद्रास एक हात (ऋ. २.३३,७ इ०), व वाहू (ऋ. २.३३,३; वा. सं. १६,१) असून त्याचीं गात्रें वळकट आहेत (ऋ. २.३३,११). त्याचे ओष्ठ सुंदर असून (ऋ. २.३३,५) (पूषनप्रमाणें) त्याच्या केशांची वेणी घातलेली असते (ऋ. १.११४,१ व ५). त्याचा वर्ण वधु म्हणजे पिंगट आहे (ऋ. २.३३,५ इ०). त्याची आकृति दैवीप्यमान (ऋ. १.११४,५) व रूपें अनेक (ऋ. २.३३,९) आहेत. तो सुवर्णालंकारांनीं विभूषित झालेला आहे (ऋ. २.३३,९). तो रथांतील आसनावर अधिष्ठित झालेला असतो (ऋ. २.३३,४). उत्तरकालीन संहितांमध्ये (विशेषतः वा. सं. १६ मध्ये) रुद्राचीं आणखी किलेक लक्षणें दिलीं आहेत. त्याला सहस्र नेत्र असून (अ. वे. ११. २,२ व ७) उदर, मुख, जिह्वा व दंत आहेत (अ. वे. ११. २,२,६). त्याचें उदर कृष्णवर्ण व पाठ रक्तवर्ण आहे. (अ. वे. १५.१,७ व ८). त्याची मान व कळे निळे आहेत (वा. सं. १६.७; अ. वे. २.२७,६). तो ताम्रवर्ण व लाल आहे (वा. सं. १६.७). त्यानें कातल्याचीं प्रावरणें परिधान केलेलीं असतात (वा. सं. ३.६१; १६.५१) व ती पर्वतांवर वास करतो (वा. सं. १६.२-४).

त्याची कृशानूबरोबर व धनुर्धरांबरोबर प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १०.६४,८) व जेथें जेथें इन्द्रास रथासनाधिष्ठित धनुर्धराची उपमा दिली आहे (ऋ. ६.२०,९; तु. २.३३,११) तेथें तोच विवक्षित असावा. कारण पुष्कळ ठिकाणीं त्याच्या हातांत मजवृत् व वेगवान् (ऋ. ७.४६,१) असे तीर व कमटा हीं आयुधें असल्याविषयीं वर्णन आलें आहे (ऋ. २.३३,१० व ११; ५.४२,११; १०.१२५,६). केवळ एकाच ठिकाणीं त्याच्या हातीं वज्र असल्याचा उल्लेख आहे. (ऋ. २.३३,३).

रुद्र हा मरुतांचा पिता आहे (ऋ. १.११४,६ व ९; २.३३,१). त्यानें मरुतांनां पृथ्वीच्या देदीप्यमान अशा स्तानांतून उत्पन्न केलें (ऋ. २.३४,२). रुद्र हा राक्षसांशीं लढण्याच्या भानगडींत पडलेला कधींहि दिसत नाहीं. वैदिक कालानंतर शिवाचें एक नांव होऊन वसलेला त्र्यंबक हा शब्द वैदिक-वाङ्मयामध्ये अगोदरच रुद्रास लावण्यांत आलेला आहे (वा. सं. ३.५८; श. ब्रा. २.६.२,९). खुद्द ऋग्वेदांतहि एकदां तो शब्द रुद्रासच अनुलक्षून योजिलेला असावा असें दिसतें (ऋ. ७.५९,१२). येथें त्याचा अर्थ 'त्रिमाता' म्हणजे तीन आहेत माता ज्याच्या असा संभवतो (ऋ. ३. ५६,५), व तो सर्व विश्वाचे जे तीन विभाग कल्पिण्यांत येतात त्यांनां अनुलक्षून असावा. वेदकालानंतर शिवाच्या पत्नीकरितां उपयोजिलेलें अंबिका हें नांव प्रथम वा. सं. ३.५ मध्ये आढळतें; परंतु तेथें तें शिवाच्या पत्नीचें नांव नसून भगिनीचें आहे. शिवाच्या पत्नीचीं उमा व पार्वती हीं दुसरी दोन नांवां प्रथमतः तैत्तिरीय आरण्यकांत व केनोपनिषदांत आलीं आहेतसें दिसतें. ऋग्वेदांत (२.१,६), अथर्ववेदांत (७.८७,१), तैत्तिरीय संहितेंत (५.४,३; ५.५,७) व शतपथ ब्राह्मणांत (६.१.३,१०), रुद्र म्हणजे अग्नि असें म्हटलेलें आहे. रुद्र हा शब्द अनेक वेळां विशेषणासारखाहि उपयोजिलेला आढळतो. किलेक ठिकाणीं तो अग्नीचें विशेषण आहे, परंतु त्याहूनहि अधिक ठिकाणीं त्याचा अश्विनींचें विशेषण म्हणून उपयोग केलेला आहे. वाजसनेयी संहितेंत रुद्राचीं जीं कित्येक नांवां दिलीं आहेत त्यांमध्ये शर्व आणि भव हीं दोन नांवां आहेत (१६.१८; २८) हीं दोन नांवां अथर्ववेदांत देखील आलीं असून तेथें त्यांच्या संहारक वाणांचा व सौदामिनीचा उल्लेख आलेला आहे (२.७६,६; ६.९३,१; १०.१,२३; ११.२,१ व १२). परंतु या ठिकाणीं त्या परस्पर भिन्न अशा रुद्राहून निराळ्याच कोणी देवता मानलेल्या दिसतात. शांखायन श्रौतसूत्रांत एके ठिकाणीं (४.२०,१) भव आणि शर्व यांनां रुद्राचे पुत्र म्हटलें असून त्यांनां बुभुक्षित लांडग्यांची उपमा दिलेली आहे. वाजसनेयी संहितेंत (३९.८) अग्नि, अशनि, पशुपति, भव, शर्व, ईशान, महादेव, उग्रदेव वगैरे देवतांनां एकाच देवाचीं निरनिराळीं रूपें म्हटलीं आहेत. रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, अशनि, भव, महादेव, हीं अग्नीच्या आठ वेगवेगळ्या रूपांचीं नांवां म्हणून दिलीं आहेत (श. ब्रा. ६.१.३,७; तु. शां. ब्रा. ६.१ इ.), आणि शर्व, भव, पशुपति व रुद्र हीं सर्वे अग्नीचीं नांवां आहेत असेंहि एका ठिकाणीं म्हटलें आहे (श. ब्रा. १.७.३,८). अग्नि-कुमारास अशनि म्हणून जें एक नांव शतपथ ब्राह्मणांत सांगितलें आहे ('६.१.३,१०) त्याचा अर्थ त्या ठिकाणीं विद्युत् असा दिला आहे, परंतु शांखायन ब्राह्मणांत त्यालाच इन्द्र म्हटलें आहे. वाजसनेयी संहितेंत, अथर्ववेदांत व

नंतरच्या ग्रंथांत त्याला पशुपति म्हणजे सर्वे पशूंचा राजा असें नांव दिलें आहे. हें नांव देण्याचें कारण घरांत न वांधलेल्या जनावरांवर रुद्राचा हल्ला होण्याचा विशेष संभव असतो व म्हणून तीं त्याच्याच देखरेखीखालीं सांपविण्यांत येत.

ऋग्वेदांत रुद्राला क्रूर म्हटलेलें आहे (२.३३,९ व ११; १०.१२६,५). तो खलोकांतील रक्तवर्ण (अरुप) वराह आहे (ऋ. १.११४,५). तो वृषभ आहे (ऋ. २.३३,७ व १५). तो सर्वाहून श्रेष्ठ (ऋ. ७.१०,४) असून बलवानां-हून बलवान आहे (ऋ. २.३३,३). तो दुष्प्रधर्प (ऋ. ७.४६,१) व वेगवान आहे (ऋ. १.११४,४). तो तरुण असून (ऋ. २.३३,१) त्याचें तारुण्य कायम टिकणारें आहे. तो खलोकांतील मोठा देव (असुर) आहे (ऋ. २.१,६). तो शूरांचा अधिपति (ऋ. १.११४,१ व २ इ.) व या अफाट भूलोकाचा ईशान म्हणजे धनी आहे (ऋ. २.३३, ९). तो पृथ्वीचा पिता आहे (ऋ. ६.४९,१०). सर्वे मानव व देव यांच्या हातून जीं कांहीं कृत्यें घडतात तीं सर्वे तो जाणतो (ऋ. ७.४६,२). तो नद्यांनां पृथ्वीवर वहाव-यास लावतो व गर्जना करित सर्वांनां भिजवून टाकतो (ऋ. १०.९२,५). तो बुद्धिमान (ऋ. १.४३,१), परोपकारी (ऋ. २.३३,७; ६.४९,१०) व मीढू, म्हणजे उदार आहे (ऋ. १.११४,३). उत्तरकालीन वेदांत मीढू शब्दाचीं तारतम्यभावदर्शक रूपें फक्त रुद्रशब्दासच लावलेलीं आहेत. तो लवकर प्रसन्न होतो (ऋ. २.३३,६) व तो शिव म्हणजे शुभ आहे (ऋ. १०.९२,९). अथर्ववेदाच्या कालापर्यंत देखील शिव हें अभिधान कोणत्याहि विशिष्ट देवतेसाठींच म्हणून राखून ठेवलें गेलें नव्हतें.

ऋग्वेदामध्ये अनेक प्रसंगीं रुद्रावर दुष्टपणाचा आरोप केलेला आहे त्याला उद्देशून असलेल्या सूक्तांत त्याच्या घोर वाणांविषयीं भय व्यक्त केलें असून त्यानें रागावूं नये म्हणून प्रार्थना केलेल्या आहेत. त्याचा कोप झाला असतां त्यानें आपल्या भक्तांस व त्यांच्या मातापितरांस, मुलावाळांस, नोकराकरांस, गुराढोरांस व अश्वींस उपद्रव देऊं नये म्हणून त्याची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १.११४,७ व ८). त्यानें आपलीं धेनुसंहारक व मनुष्यसंहारक अन्नें आवरून धरावीं म्हणून त्याची कर्षणा भागलेली आहे (ऋ. २.३३,१). एकदां तर त्याला नरहन्ता असेंहि विशेषण लावलेलें आहे (ऋ. ४.३,६) व आश्वलायन गृह्यसूत्रांत एके ठिकाणीं (४.८,३२) तो मनुष्यांचा संहार करण्यास टपलेला असतो असें म्हटलें आहे. तो ताम्र व खोकला आणतो व विपप्रयोग करतो असेंहि वर्णन आहे (अ. वे. ११.२,२२ व २६). त्याजबळ रुद्र तांडाचे भुंकणारे कुत्रे असून ते आपलें भक्ष्य न चावतांच गिळतात (अ. वे. १०.१,३०; तु. वा.

सं. १६.२८). प्रत्यक्ष देवांना देखील रुद्राच्या धनुष्यवाणांचें भय वाटत होतें (श. ब्रा. ९.१.१,१ व ६). रुद्राच्या या भीषण लक्षणांमुळेच बहुधा त्याला ब्राह्मणांत व सूत्रांत इतर देवांपासून पृथक् केले असावें. जेव्हां देव स्वर्गाप्रत जाते झाले तेव्हां रुद्र मागेच राहिला (श. ब्रा. १.७.३,१). वैदिक कर्मांमध्ये इतर देवतांना आहुती दिल्यानंतर जें अवशेष राहतें तेंच प्रायः रुद्रास अर्पण करण्यांत येतें (गोमि. गृ. सू. १.८,२८; आप. ध. सू. २.४,२३) ज्याप्रमाणें राक्षसांना रक्त हेंच त्यांचा यज्ञांतील हविर्भाग म्हणून अर्पण करण्यांत येतें (ऐ. ब्रा. २.७) त्याप्रमाणें व्याधी व मृत्यु यांहींकरून मनुष्यांना व पशूंना उपद्रव देणाऱ्या रुद्राच्या गणासहि त्यांनीं वळी घेतलेल्या प्राण्यांचीं आंतर्डी देण्यांत येतात (शां. श्रौ. सू. ४.१९,८). उत्तरकालीन वैदिक वाङ्मयांत देवांचें निवासस्थान पूर्वेस तर रुद्रांचें प्रायः उत्तरेस कल्पिलें आहे.

वाजसनेयी संहितेंत रुद्रास जीं अनेक विशेषणें लाविलीं आहेत त्यांतील कित्येक तर अत्यंत अपमानास्पद आहेत. उदाहरणार्थ त्याला चोर, लबाड, ठक, उचल्यांचा व चोरांचा राजा म्हटलेलें आहे (१६.२०-१). वस्तुतः या रुद्रदेवतेची कल्पना जवळ जवळ वेदकालानंतरच्या शिव देवतेसारखीच असल्याविषयी तिच्या या अनेक विशेषणांवरून दिसून येतें.

तथापि राक्षसांप्रमाणें रुद्र हा केवळ दुष्टपणांचेंच ओतप्रोत भरलेला नाही. देवांपासून उपद्रव होळं नये म्हणून देखील याची प्रार्थना करण्यांत येते (ऋ. १.११४,४; २.३३,७). संकटांपासून रक्षण करण्याकरितांच केवळ याला विनविण्यांत येतें (ऋ. ५.५१,१३) असें नाही, तर त्यानें मनुष्यांचें व पशूंचें हित करावें (ऋ. १.४३,६), त्यांनां सुख द्यावें (ऋ. १.११४,१ व २; २.३३,६) म्हणूनहि त्याची प्रार्थना केलेली आहे. त्याच्या अंगां रोग वरें करण्याची शक्ति असल्याविषयी वारंवार उल्लेख आलेले आहेत. त्याच्या जवळ सर्व प्रकारच्या औषधी आहेत (ऋ. ५.४२,११). तो आपल्या औषधींनीं वीरांनां सजीव करतो, कारण तो सर्व वैद्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे (ऋ. २.३३,४).

जलाप म्हणजे बहुधा रोग वरें करणारा व जलापमेपज म्हणजे रोग वरें करणाऱ्या औषधी वाळगणारा हीं दोन विशेषणें केवळ रुद्राच्याच लावण्यांत आलेलीं आहेत (ऋ. १.४३,४; अ. वे. २.२७,६). रोगांवरील या औषधी म्हणजे बहुधा पर्जन्य असावा (तु. ऋ. ५.५३,१४; १०.५९,९). रुद्राप्रमाणें मस्तांजवळहि शुद्ध व हितकारी औषधी असतात असा एका ऋचेंत उल्लेख आहे (ऋ. २.३३,१३). सूत्रांमध्ये रुद्रांनं गुरांतील रोगांनां प्रतिबंध करावा म्हणून त्याच्या नांवाचे याग सांगितले आहेत (आ. गृ. सू. ४.८,४०; कौ. सू. ५.१.७) इ.

ऋग्वेदांतील पुराव्यांवरून रुद्राचा संबंध कोणत्या भौतिक चमत्काराशी आहे हें नीट समजत नाही. रुद्र ही तुफान-देवता आहे असें साधारणतः मानलें जातें. परंतु इन्द्र ज्याप्रमाणें आपल्या अस्त्राचा उपयोग केवळ आपल्या भक्तांच्या शत्रूंविरुद्ध करतो तसें रुद्र करीत नाही म्हणून रुद्र ही देवता मूलतः केवळ तुफानाच्या स्वरूपाचीच प्रतिकृति नसून तुफानांतील विजेच्या योगानें होणाऱ्या संहाराची भयानक वाजूच ती विशेषतः दाखवीत असावी; अशी कल्पना केली तर, रुद्राचे शर प्राणसंहारक आहेत, तो तुफानदेवता जे मरत त्यांचा पिता किंवा अधिपति आहे व या मस्तांच्या हातांत विसृष्ट हेंच शस्त्र असून ते सौदामिनीच्या हास्यापासून निर्माण झाले आहेत (ऋ. १.२३,१२) इत्यादि वर्णनाचा उलगाडा होतो व त्याचा अग्नीर्वा निकट संबंध कां मानण्यांत येतो हेंहि स्पष्ट होतें.

वेवर म्हणतो की, अगदी प्राचीन काळीं रुद्र ही देवता तुफानाच्या गर्जनेचीच द्योतक होती (व म्हणूनच त्या शब्दाच्या अनेकवचनानाचा मरुत् हा अर्थ होतो). अग्नीची गर्जना व तुफानाची गर्जना यांत निकट साम्य असल्यामुळे तुफान व अग्नि या दोहोंच्या संयोगामुळे रुद्र ही देवता बनली आहे. एच. एच्. विल्सन यास रुद्र हा अग्नीचें किंवा इन्द्राचेंच निराळें स्वरूप असावें असें वाटलें होतें. श्रोत्र याला रुद्र हा वाऱ्यांतून भटकणारा मृतांच्या आत्म्याचा अधिपति वाटतो व ओल्डेनवर्ग याच्या मतें रुद्र ही प्रथमतः पर्वताची व अरण्याची देवता कल्पिलेली असावी.

रुद्र शब्दाची व्युत्पत्ति प्रायः रुद् म्हणजे रडणें या धातूपासून लावण्यांत येते व भारतीय पंडितांचेंहि हेंच मत आहे. प्रासमन याला तो शब्द रुद् म्हणजे प्रकाशणें या धातूपासून निघाला असावा असें वाटलें व पिशेलनें या रुद् धातूचा अर्थ रक्तवर्ण असणें असा करून रुद्र शब्दाचा अर्थ ओजस्वी किंवा लाल असा केला आहे.

अदिति.—या देवतेवर स्वतंत्र सूक्त नसलें तरी हिचें नांव अनेक सूक्तांत येतें. हिचें स्वरूप निश्चित नाही. तिला अनर्वा हें विशेषण कधीं कधीं (ऋ. २.४०,६; ७.४०,४) लावलेलें आढळतें.

अदिति मित्रावरुणांची (ऋ. ८.२५,३; १०.३८३) व अर्यम्याची (ऋ. ८.४७९) आई म्हणून वर्णिली आहे व यामुळे तिला राजांची आई (ऋ. २.२७.७) हें विशेषण स्वाभाविकपणें माथें होतें. तिच्या बलवान् पुत्रांचा उल्लेख वारंवार (ऋ. ३. ४,११; ८.५६,११) होतो. ते आठ आहेत (ऋ. १०.७२,८) असेंहि वर्णिलें आहे. तिला 'पस्सा' असें म्हटलें आहे.

पौराणिक कथांमध्ये अदिति ही दक्षकन्या होय म्हणून वर्णिले असून तिला कदयपवती केले आहे. परंतु वेदांत

(वा. सं. २९.६० तै. सं. ७.५, १४) तिला विष्णूची पत्नी म्हटले आहे.

दिति म्हणजे वांघणें आणि अदिति म्हणजे मुक्त करणें असे अर्थ या शब्दाचे असावेत असें दिसतें. देव अदिति, आप आणि पृथ्वी यांच्यापासून उत्पन्न झाल्याचें म्हटलें आहे (ऋ. १०. ६३, २). या पुढील ऋचेंत त्यांची माता द्यौः अदिति हिनें त्यांना मधुमय दुग्ध दिल्याचेंहि वर्णिलें आहे. यावरून अदिति व द्यौः यांनां एकरूप कल्पित्याचें दिसतें. इतर कांहीं जागीं (ऋ. १. ७२, ९; अथर्व. १३. १, ३८) अदितिला पृथ्वीचीहि एकरूप केलें आहे. तथापि, पुष्कळ ठिकाणीं (ऋ. १०. ६३, १० इ.) द्यावापृथिवी यांच्या वरोवरीनें हिचा निराळा उल्लेख करून, त्यांच्यापासून हिला वेगळी काढली आहे. एके ठिकाणीं (ऋ. १. ८९, १०) अदिति विश्वसृष्टीची मूर्ति असल्याचें दिसतें.

बहुधा तेजस्वी आदित्यांची माता म्हणून, अदितिचा कधीं कधीं तेजाशीं संबंध जोडण्यांत आला आहे. तेज मिळण्यासाठीं तिची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. ४. २५, ३; १०. २६, ३); तिच्या अक्षय तेजाचा गौरव केला आहे (७. ८२, १०) आणि उषेला अदितिमुख म्हटलें आहे (१. ११३, १९). कोठें कोठें इतर देवतांनां वापरलेलीं विशेषणें अदितिच्या संबंधांतहि वापरलीं आहेत.

ऋग्वेदाच्या कांहीं उतान्यांतून (१. १५३, ३; ८. ९०, १५; १०. ११, १ इ.) व त्याचप्रमाणें मागाहूनच्या वैदिक ग्रंथांतून (वा. सं. १३. ४३; ४९) अदितिला गो म्हटलें आहे आणि संस्कारांतल्या गाथीला सामान्यतः अदिति असें संबोधण्यांत येतें. भूलोकच्या सोमाची अदितिच्या दुग्धाशीं तुलना केली आहे (ऋ. ९. ५६, १५); अदितिची नप्त्री (कन्या) म्हणजे दुग्धच असावें व ती सोमाशीं तो पात्रांत पडत असतांना एकजीव होते (ऋ. ९. ६९, ३). अध्वर्यू आपल्या दाहा अंगुलींनीं अदितिच्या मांडीवर सोम शुद्ध करतात असें जें म्हटलें आहे (ऋ. ९. २६, १; ७१, ५) त्याचा अशाच तऱ्हेचा संदर्भ असावा.

वरील गोष्टींवरून अदितिचीं मुख्य दोन वैशिष्ट्यें दिसून येतात. पहिलें, तिचें मातृत्व हें होय. ती एका देवसमुदायाची माता असून, त्यांचें नांव तिच्या नांवापासून वनलेलें मातृ-कनाम आहे हें उघड दर्शवितें. तिच्या नांवाच्या व्युत्पत्त्यर्थाशीं जुळतें असें दुसरें प्रधान वैशिष्ट्य म्हणजे, शारीरिक यातना आणि नैतिक दोष यांच्या बंधनांपासून मुक्त करणारी तिची शक्ति हें होय. तिच्या नांवासंबंधींच्या गहन कल्पनांवरून तिला गो, अफाट पृथिवी, अंतरिक्ष किंवा विश्व या संज्ञा प्राप्त झाल्या असतील पण अशा अमूर्त कल्पनेला इतक्या लवकर मूर्त स्वरूप कसें मिळालें आणि विशेषतः अदिति आदित्यांची माता कशी वनली याचीं कारणें काय द्यावीत? वर्गाइनच्या

मते, देवांनां दुग्ध देणारी माता द्यौः अदिति (=अफाट आकाश) होय (ऋ. १०. ६३, २). अशा प्रकारच्या विधानांत अदितिचें मातृत्व शोधावें लागेल. हें मत बरोबर दिसत नाहीं. दुसरें एक मत म्हणजे, ऋग्वेदांत अनेक ठिकाणीं आदित्यांनां लाविल्लें अदितेः पुत्राः हें विशेषण, वेद-पूर्वकालीं (सहस्रः पुत्रः शक्तीचा पुत्र याप्रमाणें) “स्वातंत्र्याचे पुत्र” याच अर्थीं केवळ वरुणादि देवांचा प्रधान गुण दाखविण्यासाठीं योजिलें असावें. अशा प्रकारचें विशेषण अदितिला मातेचें मूर्त रूप लवकरच देईल. उदाहरणार्थ ऋग्वेदांतच पाहाना, शवसः (वलाचा पुत्र) या इन्द्राच्या संज्ञेवरून, इन्द्राच्या मातेचें शवसी असें नांव काढण्यांत आलें. तसेंच शचीपति (वलाचा स्वामी) या त्याच्या पदवीवरून पुढें त्याच्या पत्नीचें नांव शची असें धरण्यांत आलें. आपण अदितिचे पुत्र, या मातृकनामाच्या घटनेवरून तिच्या पुत्रांचा समुदायाला नियमन प्राप्त होतें. या देवता कल्पिल्ल्या मूर्तपंत, पूर्वीचा वंधनराहिल्य अस्तित्वाचा अर्थ कायम राखून, आदित्यापासून घेतलेलीं तेजस्वितासारखीं विशेषणेंहि त्यांनां प्राप्त आहेत. याप्रमाणें, निवळ भारतीय असणारी अदिति देवता तिच्या निदान कांहीं पुत्रांपेक्षां तरी ऐतिहासिक दृष्ट्या वयसुनें उत्पन्न आहे.

अदितिच्या स्वरूपाविषयीं ओल्डनवर्ग, म्यानमुन्ड, रोट वगैरेंचें एकमत नाहीं. नैघण्टुकांत अदितिचीं शिशु श्रुति, वाक्, गो, आणि द्विवचनीं द्यावापृथिवी यांचीं नामांतक शब्द आहेत. अशाच तऱ्हेनें “देवांचीं अक्षय अक्षयानां न्त्वा” अशी कल्पना त्मरलेट याच्या याची स्वर्गलोकांत सोडतो.

दिति.—दिति हें नांव ऋग्वेदांत तीन ठिकाणीं दिसून येतें. ती एक देवता आहे व त्यापैकीं दोन वेळां तर ती अदितिच्या नांवानेच म्हणिली आहे. मित्रावरुणांनीं आपल्या रथांतून अदिति अर्धे पाहिल्याचें वर्णिलें आहे (ऋ. ५. ६२, ८). या ठिक चार्य त्यांचा अर्थ अविभाज्य पृथिवी व तीवरील प्राणी असा करितात, रोट “अक्षय आणि नश्वर” असा मूर “दृश्य सृष्टीचा एक संबंध संच” असा अर्थ देण्यांत दुसऱ्या उतान्यांत (ऋ. ४. २, ११), दिति देण्यांत अदितिपासून संरक्षण करण्याविषयीं अग्नीची प्रार्थना केली आहे. या ठिकाणीं “उदार दाता” आणि “अनुदार दाता” असा या दोन शब्दांचा सायणाचार्य अर्थ करितात व “संपत्ति” व “दारिद्र्य” असा रोटचा अर्थ आहे. हे दोन शब्द “दा” या धातूपासून वनले असल्यानें “दान” व “अदान” असाच अर्थ संभवतो असें मॅकडोनेल मत आहे. तिसऱ्या एका उतान्यांत (ऋ. ७. १५, १२) अदितिविरहित पण अग्नि, सवितृ आणि भग यांचे सहवासांत दिति हा शब्द उल्लेखिला असून, ती (दिति) इष्ट देत असल्याचें सांगितलें आहे. मागाहूनच्या संहितांत (वा. सं. १८. २२; अथर्व. १५. १८, ४; १६. ६, ७) देखें

अदितिच्यावरोवर दितिचाहि देवी म्हणून उल्लेख आला आहे. अथर्ववेदांत (७.७,१) तिचीं मुलें दिल्ली आहेत. हीं दैत्य असून, वेदपथात्कालींच्या इतिहासांत देवशत्रू म्हणून वर्णिलेले आढळतात. दिति हें देवी म्हणून आलेलें नांव, अदिति या नांवाला केवळ विरोध म्हणूनच आलें असावें; अशाच तऱ्हेचें दुसरें उदाहरण म्हणजे, “असुर” या नांवावरून “सुर” हें नांव निघालें.

वायु-वात.—ऋग्वेदामध्ये वायु व वात हे दोन्हीहि शब्द भौतिक चमत्कारांप्रमाणेंच भौतिक चमत्काराच्या देवतेसहि उद्देशून योजलेले आहेत. तथापि मुख्यत्वेकरून वायु ही देवता आहे व वात हें पंचमहाभूतात्मक एक तत्त्व आहे. वायूचें वर्णन एका सर्वंध सूक्तांत व इतर सूक्तांच्या कांहीं भागांत आलेलें आहे, व इन्द्रदेवतेच्या जोडीस त्याला आणखीहि पांच सहा सूक्तें मिळालीं आहेत. वाताची प्रार्थना ऋग्वेदांतील दहाव्या मंडळाच्या शेवटीं फक्त दोन लहान सूक्तांतच केलेली आढळून येते (१६८ व १८६). कधीं कधीं वात व वायु या दोघांचीं नांवां एकाच ऋचेमध्येहि आलेलीं आहेत (ऋ. ६.५०,१२; १०.९२,१३). वायु व वात या दोघांतील फरक ज्या एका गोष्टीवरून व्यक्त होतो ती गोष्ट म्हटली म्हणजे वायूचें साहचर्य इन्द्राशीं कल्पिलें असून त्या दोन्हीहि देवतांची इन्द्रवायु या नांवानें एकत्र स्तुति केलेली आहे. उलटपक्षीं वात हा मुख्यतः एक भौतिक चमत्कारच असल्यामुळें त्याचा संबंध इन्द्राशीं जोडण्याऐवजीं पृथ्वीच्या पर्वण्याशीं जोडण्यांत आला आहे. या दोन पवन-स्तुतीं तांसां लावलेलीं विशेषणेंहि अगदीं निरनिराळीं असून ऋ. ५.११,१२ व १३ यांसारख्या भौतिक गुणांचीं हित दर्शक आहेत.

४.१ वायूच्या उत्पत्तीविषयीं फारच थोडे उल्लेख आढळून आतातः एके ठिकाणीं त्याला लक्ष्याचा जामात म्हटलें आहे (ऋ. ८.२६,२१-२२), परंतु त्याच्या वायूकोच्या नांवाचा उल्लेख केलेला नाही. पुरुषसूक्तांत तो महापुरुषाच्या श्वासो-श्वासापासून जन्मास आला असें वर्णन आहे (ऋ. १०.९०, १३). वायूचा मरुतांशीं कांहीं संबंध असेलसें दिसत नाही. एका ठिकाणीं मात्र वायूनें गगनगर्भातून मरुत् निर्माण केले (ऋ. १.१३४,४) व ते पूषन् व विश्वेदेवांप्रमाणें लाजवरोवर असतात (ऋ. १.१४२,१२) असें म्हटलें आहे. तो सुंदर (ऋ. १.२,१), गगनस्पर्शी, सहस्राक्ष व मनांतील विचारा-प्रमाणें चंचल (ऋ. १.२३,२-३) आहे. तो शब्दितगमन म्हणजे शब्द करीत जाणारा आहे (ऋ. १०.१००,२). त्याचा रथ दैवीप्यमान असून त्याला रोहित किंवा अरुण अश्यांची जोडी किंवा मालिका जुंपलेली असते. या मालिकेंत त्याच्या इच्छेनुसार नव्याणव, शंभर किंवा सहस्र अश्व असतात (ऋ. ४.४८,४; ४.४६,३). वायु ज्या रथांत

इन्द्रासह वसतो त्यास सुवर्णाचें आसन असून तो गगनस्पर्शी आहे (ऋ. ४.४६,२ व ४). इतर देवतांप्रमाणेंच वायूहि सोमनाचा भोक्ता असून त्याला सोमपानप्रसंगीं पहिला मान मिळतो. कारण तोच सर्व देवांमध्ये अत्यंत वेगवान् आहे (श. ब्रा. १३.१.२,७ इ.) देवांमध्ये एकदां सोमपानाचा पहिला मान कोणास द्यावा हें ठरविण्यासाठीं शर्यत लागली असतां तीत वायु पहिला व इन्द्र दुसरा आला, अशी ऐतरेय ब्राह्मणांत एक कथा आहे (२.२५). वायूला ऋग्वेदांत सोमरक्षक म्हटलें आहे (१०.८५,५). वायु हा यज्ञ, संतति व वैलांच्या, घोड्यांच्या किंवा सुवर्णाच्या रूपांत संपत्ति देतो (ऋ. ७.९०,२ व ६). तो शत्रूंची पांगापांग करतो (ऋ. ४.४८,२) व निर्बल लोक आत्मसंरक्षणार्थ त्याची प्रार्थना करतात (ऋ. १.१३४,५).

वारे या अर्थी वाताचें जें वर्णन आहे तें भौतिक चमत्कारास वरेंचसें धरून आहे. त्याच्या एका स्तुतिपर सूक्तांत (ऋ. १०.१६८) त्याचें असें वर्णन आहे: सर्व वस्तू अस्ताव्यस्त करीत व गर्जना करीत त्याचा नाद पुढें पुढें सरकत जातो. तो पृथ्वीवरील धूल उडवीत गमन करतो. जात असतां तो मार्गांत हवेंत भटकतो. तो एक दिवसहि विभ्रंति घेत नाही. त्याची उत्पत्ति अगोदर झाली असून तो आपांचा मित्र आहे. त्याचें जन्मस्थान अज्ञात आहे व तो मन मानेल तिकडे फिरतो. प्रत्येकास त्याची गर्जना ऐकूं येते, पण त्याचें रूप कोणासहि दिसत नाही (तु. ऋ. १.१६४,४४). तो देवांचा श्वास आहे (तु. ऋ. ७.८७,२; १०.९२,१३). त्याची आहुती देऊन पूजा करण्यांत येते.

वात हा रुद्रांप्रमाणेंच आरोग्य व वीर्यायुष्य देतो, कारण त्याच्या गृहामध्ये अमृताचा सांठा आहे (ऋ. १०.१८६,३). वायूच्या व्यापारांचें वर्णन बहुतेक तुफानास जोडूनच येतें (ऋ. ४.१७,१२; ५.८३,४; १०.१६८,१ व २). विजा चमकण्याच्या प्रसंगीं किंवा सूर्योदयाच्या पूर्वी वाऱ्याची झुळुक येत असल्यामुळें वात हा अरुणप्रकाश उत्पन्न करतो (ऋ. १०.१६८,१) व उपेला प्रकाशमान करतो (ऋ. १.१३४,३) असें म्हटलें आहे. वायूच्या शीघ्रतेमुळें देवांच्या व काल्पनिक अश्यांच्या वेगास वायूची वारंवार उपमा देण्यांत आली आहे (ऋ. ४.१७,१२; ५.४१,३; १.१६३,११; ४.३८,३).

अश्विन.—इन्द्र, अग्नि व सोम यांच्यानंतर मोठी महत्त्वाची देवता म्हणजे अश्विन होत. अश्विनांच्या वर्णनपर सर्वंध सूक्तें ऋग्वेदांत पन्नास असून शिवाय इतर ४०० ठिकाणीं त्यांचा उल्लेख आहे. अश्विन हें नांव भारतीय असूनहि या देवतेचा कोणत्या विशिष्ट सृष्टिव्यापाराशीं संबंध आहे ही गोष्ट इतकी असष्ट आहे की, अगदीं प्रथमच्या वेदार्थकारांपासून सर्वांनाच या देवतेच्या मूळ स्वरूपावद्दल

(वा. सं. २९.६० तै. सं. ७.५, १४) तिला विष्णूची पत्नी म्हटले आहे.

दिति म्हणजे वांधणे आणि अदिति म्हणजे मुक्त करणे असे अर्थ या शब्दाचे असावेत असे दिसते. देव अदिति, आप आणि पृथ्वी यांच्यापासून उत्पन्न झाल्याचें म्हटले आहे (ऋ. १०. ६३, २). या पुढील ऋचेत त्यांची माता द्यौः अदिति हिनें त्यांना मधुमय दुग्ध दिल्याचेंहि वर्णिलें आहे. यावरून अदिति व द्यौः यांना एकरूप कल्पिल्याचें दिसते. इतर काहीं जागीं (ऋ. १. ७२, ९; अथर्व. १३. १, ३८) अदितीला पृथ्वीशींहि एकरूप केले आहे. तथापि, पुष्कळ ठिकाणीं (ऋ. १०. ६३, १० इ.) द्यावापृथिवी यांच्या वरोवरीनें हिचा निराळा उल्लेख करून, त्यांच्यापासून हिला वेगळी काढली आहे. एके ठिकाणीं (ऋ. १. ८९, १०) अदिति विश्वसृष्टीची मूर्ति असल्याचें दिसते.

बहुधा तेजस्वी आदित्यांची माता म्हणून, अदितीचा कधीं कधीं तेजाशीं संबंध जोडण्यांत आला आहे. तेज मिळण्यासाठीं तिची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. ४. २५, ३; १०. ३६, ३); तिच्या अक्षय तेजाचा गौरव केला आहे (७. ८२, १०) आणि उषेला अदितिमुख म्हटले आहे (१. ११३, १९). कोठें कोठें इतर देवतांनां वापरलेलीं विशेषणें अदितीच्या संबंधांतहि वापरलीं आहेत.

ऋग्वेदाच्या काहीं उताऱ्यांतून (१. १५३, ३; ८. ९०, १५; १०. ११, १ इ.) व त्याचप्रमाणें भागाद्दूनच्या वैदिक ग्रंथांतून (वा. सं. १३. ४३; ४९) अदितीला गो म्हटले आहे आणि संस्कारांतल्या गायीला सामान्यतः अदिति असें संबोधण्यांत येतें. भूलोकच्या सोमाची अदितीच्या दुग्धाशीं तुलना केली आहे (ऋ. ९. ९६, १५); अदितीची नप्त्री (कन्या) म्हणजे दुग्धच असावें व ती सोमाशीं तो पात्रांत पडत असतांना एकजीव होते (ऋ. ९. ६९, ३). अध्वर्यू आपल्या दाहा अंगुलींनीं अदितीच्या मांडीवर सोम शुद्ध करतात असें जें म्हटले आहे (ऋ. ९. २६, १; ७१, ५) त्याचा अशाच तऱ्हेचा संदर्भ असावा.

वरील गोष्टींवरून अदितीचीं मुख्य दोन वैशिष्ट्यें दिसून येतात. पहिलें, तिचें मातृत्व हें होय. ती एका देवसमुदायाची माता असून, त्यांचें नांव तिच्या नांवापासून वनलेलें मातृ-कनाम आहे हें उघड दर्शवितें. तिच्या नांवाच्या व्युत्पत्त्यर्थाशीं जुळतें असें दुसरें प्रधान वैशिष्ट्य म्हणजे, शारीरिक यातना आणि नैतिक दोष यांच्या वंधनांपासून मुक्त करणारी तिची शक्ति हें होय. तिच्या नांवासंबंधींच्या गहन कल्पनावरून तिला गो, अफाट पृथिवी, अंतरिक्ष किंवा विश्व या संज्ञा प्राप्त झाल्या असतील पण अशा अमूर्त कल्पनेला इतक्या लवकर मूर्त स्वरूप कसें मिळालें आणि विशेषतः अदिति आदित्यांची माता कशी वनली याचीं कारणें काय द्यावीत? वर्गाइनच्या

मते, देवांनां दुग्ध देणारी माता द्यौः अदिति (= अफाट आकाश) होय (ऋ. १०. ६३, ३). अशा प्रकारच्या विधानांत अदितीचें मातृत्व शोधावें लागेल. हें मत बरोबर दिसत नाहीं. दुसरें एक मत म्हणजे, ऋग्वेदांत अनेक ठिकाणीं आदित्यांनां लाविलेलें अदितेः पुत्राः हें विशेषण, वेद-पूर्वकालीं (सहस्रः पुत्रः शक्तीचा पुत्र याप्रमाणें) “ स्वातंत्र्याचे पुत्र ” याच अर्थीं केवळ वरुणादि देवांचा प्रधान गुण दाखविण्यासाठीं योजिलें असावें. अशा प्रकारचें विशेषण अदितीला मातेचें मूर्त रूप लवकरच देईल. उदाहरणार्थ ऋग्वेदांतच पाहाना, शवसः (वलाचा पुत्र) या इन्द्राच्या संज्ञेवरून, इन्द्राच्या मातेचें शवसी असें नांव काढण्यांत आलें; तसेंच शक्तीपति (वलाचा स्वामी) या त्याच्या पदवीवरून पुढें त्याच्या पत्नीचें नांव शक्ती असें धरण्यांत आलें. आदित्य अदितीचे पुत्र, या मातृकनामाच्या घटनेवरून तिच्या पुत्रांच्या समुदायाला नियमन प्राप्त होतें. या देवता कल्पिलेल्या मूर्तरूपांत, पूर्वीचा वंधनराहित्य अस्तित्वाचा अर्थ कायम राहून, आदित्यापासून घेतलेलीं तेजस्वितेसारखीं विशेषणेंहि त्यांत आहेत. याप्रमाणें, निवळ भारतीय असणारी अदिति देवता, तिच्या निदान काहीं पुत्रापेक्षां तरी ऐतिहासिक दृष्ट्या वयाचें लहान आहे.

अदितीच्या स्वरूपाविषयीं ओल्डनवर्ग, म्याक्समुहर, रोट वगैरेंचें एकमत नाहीं. नैघण्टुकांत अदिति हा पृथिवी, वाक्, गो, आणि द्विवचनीं द्यावापृथिवी यांशी समानार्थक शब्द आहे. यास्क अदितीची व्याख्या “ देवांची वलवती माता ” अशी करून, तिला अन्तरिक्षांत स्थान देतो, (१. ६) अर्हेला ना स्वर्गलोकांत सोडतो.

दिति.—दिति हें नांव ऋग्वेदांत तीनाहि विश्वे कदांपर आहे व त्यापैकी दोन वेळां तर तें अदितीच्या तें (ऋ. मित्रावरुणांनीं आपल्या रथांतून अदिति व शंभें पाहिल्याचें वर्णिलें आहे (ऋ. ५. ६२, ८). या ठिकाणां आरोप. ११ चार्थ त्यांचा अर्थ अविभाज्य पृथिवी व तीवरील त्या घोर प्राणी असा करितात, रोट “ अक्षय आणि नश्वर ” आणू नये तर द्या मूर “ दृश्य सृष्टीचा एक संबंध संच ” असा अर्थ असतां औप दुसऱ्या उताऱ्यांत (ऋ. ४. २, ११), दिति देण्यालासून, वीर्या अदितीपासून संरक्षण करण्याविषयीं अग्नीची प्रार्थना केली आहे. या ठिकाणीं “ उदार दाता ” आणि “ अनुदार दाता ” असा या दोन शब्दांचा सायणाचार्य अर्थ करितात आणि “ संपत्ति ” व “ दारिद्र्य ” असा रोटचा अर्थ आहे. हे दोनहि शब्द “ दा ” या धातूपासून वनले असल्यानें “ दान ” आणि “ अदान ” असाच अर्थ संभवतो असें मॅकडोनेलचें मत आहे. तिसऱ्या एका उताऱ्यांत (ऋ. ७. १५, १२), अदितिविरहित पण अग्नि, सवितृ आणि भग यांच्या सहवासांत दिति हा शब्द उल्लेखिला असून, ती (दिति) इष्ट देत असल्याचें सांगितलें आहे. भागाद्दूनच्या संहितांतून (वा. सं. १८. २२; अथर्व. १५. १८, ४; १६. ६, ७) देखील

अदितीच्यावरोवर दितीचाहि देवी म्हणून उल्लेख आला आहे. अथर्ववेदांत (७.७, १) तिचीं मुलें दिलीं आहेत. हीं दैत्य असून, वेदपश्चात्कालींच्या इतिहासांत देवशत्रू म्हणून वर्णिलेले आढळतात. दिति हें देवी म्हणून आलेलें नांव, अदिती या नांवाला केवळ विरोध म्हणूनच आलें असावें; अशाच तऱ्हेचें दुसरें उदाहरण म्हणजे, “असुर” या नांवावरून “सुर” हें नांव निघालें.

वायु-वात.—ऋग्वेदामध्ये वायु व वात हे दोन्हीहि शब्द भौतिक चमत्काराप्रमाणेंच भौतिक चमत्काराच्या देवतेसहि उद्देशून योजलेले आहेत. तथापि मुख्यत्वेकरून वायु ही देवता आहे व वात हें पंचमहाभूतात्मक एक तत्त्व आहे. वायूचें वर्णन एका संबंध सूक्तांत व इतर सूक्तांच्या कांहीं भागांत आलेलें आहे, व इन्द्रदेवतेच्या जोडीस त्याला आणखीहि पांच सहा सूक्तें मिळालीं आहेत. वाताची प्रार्थना ऋग्वेदांतील दहाव्या मंडळाच्या शेवटीं फक्त दोन लहान सूक्तांतच केलेली आढळून येते (१६८ व १८६). कधीं कधीं वात व वायु या दोघांचीं नांवां एकाच ऋचेमध्येहि आलेलीं आहेत (ऋ. ६.५०, १२; १०.९२, १३). वायु व वात या दोहोंतील फरक ज्या एका गोष्टीवरून व्यक्त होतो ती गोष्ट म्हणजे म्हणजे वायूचें साहचर्य इन्द्राशीं कल्पिलें असून त्या दोन्हीहि देवतांची इन्द्रवायु या नांवानें एकत्र स्तुति केलेली आहे. उलटपक्षीं वात हा मुख्यतः एक भौतिक चमत्कारच असल्यामुळें त्याचा संबंध इन्द्राशीं जोडण्याऐवजीं फक्त पर्जन्याशींच जोडण्यांत आला आहे. या दोन पवन-देवतांस लावलेलीं विशेषणेंहि अगदीं निरनिराळीं असून वाताचीं विशेषणें वेग व उग्रता यांसारख्या भौतिक गुणांचीं निदर्शक आहेत.

वायूच्या उत्पत्तीविषयीं फारच थोडे उल्लेख आढळून येतात. एके ठिकाणीं त्याला लव्याचा जामात म्हटलें आहे (ऋ. ८.२६, २१-२२), परंतु त्याच्या वायकोच्या नांवाचा उल्लेख केलेला नाहीं. पुरुषसूक्तांत तो महापुरुषाच्या श्वासोच्छ्वासापासून जन्मास आला असें वर्णन आहे (ऋ. १०.९०, १३). वायूचा मरुतांशीं कांहीं संबंध असेलसें दिसत नाहीं. एका ठिकाणीं मात्र वायूनें गगनगर्भानून मरुत् निर्माण केले (ऋ. १.१३४, ४) व ते पूषन् व विश्वेदेवांप्रमाणें लाजवरोवर असतात (ऋ. १.१४२, १२) असें म्हटलें आहे. तो सुंदर (ऋ. १.२, १), गगनसर्शा, सहस्राक्ष व मनांतील विचाराप्रमाणें चंचल (ऋ. १.२३, २-३) आहे. तो शब्दितगमन म्हणजे शब्द करीत जाणारा आहे (ऋ. १०.१००, २). त्याचा रथ दैरीप्यमान असून त्याला रोहित किंवा अरुण अशांची जोडी किंवा मालिका जुंपलेली असते. या मालिकेंत त्याच्या इच्छेनुरूप नव्याणव, शंभर किंवा सहस्र अथ असातात (ऋ. ४.४८, ४; ४.४६, ३). वायु ज्या रथांत

इन्द्रासह वसतो त्यास सुवर्णाचें आसन असून तो गगनसर्शा आहे (ऋ. ४.४६, २ व ४). इतर देवतांप्रमाणेंच वायूहि सोमाचा भोक्ता असून त्याला सोमपानप्रसंगीं पहिला मान मिळतो. कारण तोच सर्व देवांमध्ये अत्यंत वेगवान् आहे (श. ब्रा. १३.१.२, ७ इ.) देवांमध्ये एकदां सोमपानाचा पहिला मान कोणास द्यावा हें ठरविण्यासाठीं शर्यत लागली असतां तीत वायु पहिला व इन्द्र दुसरा आला, अशी ऐतरेय ब्राह्मणांत एक कथा आहे (२.२५). वायूला ऋग्वेदांत सोमरक्षक म्हटलें आहे (१०.८५, ५). वायु हा यश, संतति व वैलांच्या, घोड्यांच्या किंवा सुवर्णाच्या रूपांत संपत्ति देतो (ऋ. ७.९०, २ व ६). तो शत्रूंची पांगापांग करतो (ऋ. ४.४८, २) व निर्बल लोक आत्मसंरक्षणार्थ त्याची प्रार्थना करतात (ऋ. १.१३४, ५).

वारे या अर्थी वाताचें जें वर्णन आहे तें भौतिक चमत्कारास बरेचसें धरून आहे. त्याच्या एका स्तुतिपर सूक्तांत (ऋ. १०. १६८) त्याचें असें वर्णन आहे: सर्वे वस्तू अस्ताव्यस्त करीत व गर्जना करीत त्याचा नाद पुढें पुढें सरकत जातो. तो पृथ्वीवरील धूल उडवीत गमन करतो. जात असतां तो मार्गात हवेंत भटकतो. तो एक दिवसहि विभ्रंति घेत नाहीं. त्याची उत्पत्ति अगोदर झाली असून तो आपांचा मित्र आहे. त्याचें जन्मस्थान अज्ञात आहे व तो मन मानेल तिकडे फिरतो. प्रत्येकास त्याची गर्जना ऐकूं येते, पण त्याचें रूप कोणासहि दिसत नाहीं (तु. ऋ. १.१६४, ४४). तो देवांचा श्वास आहे (तु. ऋ. ७.८७, २; १०.९२, १३). त्याची आहुती देऊन पूजा करण्यांत येते.

वात हा रुद्राप्रमाणेंच आरोग्य व दीर्घायुष्य देतो, कारण त्याच्या गृहामध्ये अमृताचा साठा आहे (ऋ. १०.१८६, ३). वायूच्या व्यापाराचें वर्णन बहुतेक तुफानास जोडूनच येतें (ऋ. ४.१७, १२; ५.८३, ४; १०.१६८, १ व २). विजा चमकण्याच्या प्रसंगीं किंवा सूर्योदयाच्या पूर्वी वाऱ्याची झुलुक येत असल्यामुळें वात हा अरुणप्रकाश उत्पन्न करतो (ऋ. १०.१६८, १) व उपेला प्रकाशमान करतो (ऋ. १. १३४, ३) असें म्हटलें आहे. वायूच्या शीघ्रतेमुळें देवांच्या व काल्पनिक अथांच्या वेगास वायूची वारंवार उपमा देण्यांत आली आहे (ऋ. ४.१७, १२; ५.४१, ३; १.१६३, ११; ४.३८, ३).

अश्विन.—इन्द्र, अग्नि व सोम यांच्यानंतर मोठी महत्त्वाची देवता म्हणजे अश्विन होत. अश्विनांच्या वर्णनपर संबंध सूक्तें ऋग्वेदांत पन्नास असून शिवाय इतर ४०० ठिकाणीं त्यांचा उल्लेख आहे. अश्विन हें नांव भारतीय असूनहि या देवतेचा कोणत्या विशिष्ट सृष्टिव्यापाराशीं संबंध आहे ही गोष्ट इतकी अस्पष्ट आहे की, अगदीं प्रथमच्या वेदार्थकारांपासून सर्वांनाच या देवतेच्या मूळ स्वरूपाबद्दल

मोठें कोडें पडलें आहे. असा घोंटाळा माजलेला असल्यामुळेच ही देवता वेदपूर्वकालीन असावी, हें वरेंच संभवनीय दिसतें. अश्विन् हे जुळे भाऊ असून त्यांची जोडी कधींहि न फुटणारी आहे (ऋ. ३.३९,३; १०.१७,२). एका संपूर्ण सूक्तांत (२.३९) या जुळ्या बंधूंची डोळे, हात, पाय, पंख, वगैरे जोड अवयवांशीं किंवा कुत्रीं, वकरीं, हंस वगैरे जोडीनें राहणाऱ्या पशुपक्षांशीं तुलना केलेली आहे. परंतु कित्येक ठिकाणीं ते दोघे मूळ पृथक् असल्याचा व पृथक् जन्मल्याचाहि उल्लेख आहे (ऋ. ५.७३,४; १.१८१,४). यास्कानें दिलेल्या उताऱ्यांत (निरु. १२.२) 'एक निशेचा पुत्र व एक उषेचा पुत्र' असें म्हटलें आहे. अश्विनांवद्दल येणारा शब्द 'नासल' हाहि ऋग्वेदांत (ऋ. ४.३,६) एकदां एकवचनी वापरला आहे.

अश्विन् हे तरुण असून वयानें सर्व देवांहून धाकटे असें वर्णन आहे (ऋ. ७.६७,१०; तै. सं. ७.२,७). ते तेजस्वी (ऋ. ७.६८,१), सुंदर (ऋ. ६.६२,५) व अनेक रूपें धारण करणारे (ऋ. १.११७,९), अत्यंत वळकट व सामर्थ्यावान् (ऋ. ६.६२,५) वगैरे वर्णन असतें. शिवाय त्यांनां बहुत-वेळां लावण्यांत येणारी विशेषणें म्हणजे दस 'चमत्कारिक' व नासल=न+असल हीं होत. नासल हें नांव 'असुर' या अर्थी आवेस्तांतहि आलें आहे. रुद्रवर्तनी व हिरण्यवर्तनी 'तांबडा किंवा सोनेरी मार्ग असणारे' हीं विशेषणेंहि त्यांनांच विशेषतः लावलेलीं आढळतात. मधु म्हणजे मध याचाहि त्यांच्यासंबंधानें फार उल्लेख आलेला आहे. त्यांच्या रथाला मधुवर्ण किंवा मधुवाहन म्हटलें आहे. मधूयु, माध्वी म्हणजे मधुप्रिया व मधुया=मध पिणारे असें अश्विनांना वर्णिलें आहे. शिवाय इतर देवांप्रमाणें सोमपान करणारेहि ते असून उषा व सूर्य यांच्यावरोवर त्यांनां सोमपानार्थ येण्यावद्दल प्रार्थिलें आहे (ऋ. ८.३५,१).

अश्विनांचा रथ सर्व सोनेरी असून त्याचीं चाकें वगैरे सर्व भाग तीन तीन असल्याचें चमत्कारिक वर्णन आहे (ऋ. १.१८०,१; १.११८,१ व २). रथाच्या तीन चाकांपैकी एक सूर्याच्या विवाहसमारंभाला ते आले होते त्यावेळीं मोडलें (ऋ. १०.८५,१५).

अश्विन् या नांवावरून 'घोडे वाळगणारे' असा अर्थ होतो, व त्यांच्या रथाला घोडे असतात (ऋ. १.११७,२), असें जरी वर्णन आहे, तरी इतरत्र पक्षीं (ऋ. ६.६३,६), हंस (ऋ. ४.४५,४), गरुड (ऋ. १.११८,४) जोडलेले असतात असें निरनिराळें वर्णन आढळतें. ऐतरेय ब्राह्मणांत (४.४ ते ९) सोम व सूर्या यांच्या विवाहसमर्वां ज्या रथांच्या शर्यती झाल्या त्यांत रासभ जोडलेल्या रथांत वसून त्यांनीं शर्यत जिंकली असें वर्णन आहे. त्यांचा रथ एका दिवसांत पृथ्वी व स्वर्ग आक्रमून जातो (ऋ. ३.५८,८).

वर्तिसू, परिज्मन् 'भोंवतालीं प्रदक्षिणा करणारा' असें त्यांच्या रथाचें वर्णन आहे.

अश्विनांच्या वसतिस्थानासंबंधानें विविध उल्लेख आहेत. द्यु, व पृथ्वी (ऋ. १.४४,५), द्यौ व अंतरिक्ष (ऋ. ८.८,४), मोठे वृक्ष, गिरिशिखर (ऋ. ७.७०,३) असा अनेक प्रकारचा राहण्याचें ठिकाण म्हणून उल्लेख आहे. त्यांचें वसतिस्थान अज्ञात आहे असेंहि म्हटलें आहे (ऋ. ६.६३,१; ८.६२,४). त्यांची उगवण्याची वेळ उषःकाल व सूर्योदय यांच्या दरम्यान असते (ऋ. ८.५,२). शतपथ ब्राह्मणांत (५.५.४,१) त्यांचा रंग तांबुसपांढरा असतो व म्हणून त्यांनां तशा रंगाचाच बोकड बळी द्यावा, असें सांगितलें आहे.

अश्विन् हे युदेवतेचे पुत्र असें वर्णन आहे. ते विवस्वत (सूर्य) व सरण्यू (उषा) यांचे पुत्र असें सांगितलें आहे (ऋ. १०.१७,२). सूर्याची कन्या सूर्या हिचे अश्विन् हे पती असें म्हटलें आहे (ऋ. ४.४३,६). ते स्त्रियांनां अपत्योत्पादन-समर्थ करतात (ऋ. १०.१८४,२); त्यांनीं एका नपुंसकाच्या स्त्रीला पुत्र दिला (ऋ. १.११२,३); एका वृद्ध कुमारिकेला पति दिला (ऋ. १०.३९,३). अथर्ववेदांत (२.३०,२) ते प्रेमी युगुलांच्या भेटी करून देतात, असें म्हटलें आहे.

अश्विन् हे दुःखपीडितांनां लरित येऊन मुक्त करणारे होत (ऋ. १.११२,२). अंध, पंगू, रोगग्रस्त सर्वांनां वरे करणारे वैद्य म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत (ऋ. ८.१८,८; १०.३९,३). ते देवांचे धन्वंतरि व भक्तांचा मृत्यु टाळणारे आहेत- (अ. वे. ७.५३,१; तैत्ति. ब्रा. ३.१.२,११).

ऋग्वेदांत अश्विनावद्दलच्या आख्यायिका बऱ्याच आहेत. च्यवानऋषीवद्दल (ऋ. १.११६,१०), वृद्धकलीवद्दल (ऋ. १०.३९,८), विमद पुरुमित्रावद्दल (ऋ. १०.६५,१२ व ३९,७), विश्वाकावद्दल (ऋ. १.११६,२३ व ११७,७), तुष्टपुत्र भुज्यूवद्दल वगैरे अनेकांवद्दल कथा आहेत.

वरील कथांत विशेष प्रसिद्ध म्हणजे तुष्टपुत्र भुज्यु याची कथा होय. त्याला समुद्रांत टाकून दिला होता, तेव्हां त्यानें अश्विनीकुमारांची प्रार्थना केली. तेव्हां शंभर वहाँ असलेल्या जहाजांत वसून येऊन त्यांनीं भुज्यूला वांचविला. शिवाय अत्रि सप्तवधि हा ऋषि अग्नीच्या खार्श्ट पडला होता त्याला त्यांनीं वाहेर काडला; ऋज्वाश्वाला दृष्टि दिली; विश्पलाचा मोडलेला पाय लोखंडाचा बसवून दिला; घोषा या वृद्ध-कुमारिकेला पति मिळवून दिला. याशिवाय ऋग्वेदाच्या १.११२ व ११६ ते ११९ या सूक्तांत अश्विनांनीं साहाय्य केलेल्या आणखी माणसांची यादी दिली आहे. त्यांपैकी वरेच प्रत्यक्ष वांचविलेले किंवा रोगमुक्त केलेले इसम असावे असें वाटतें. वर्गन वगैरे पंडितांनीं वरील सर्व कथा

रूपकात्मक, सृष्टींतील सूर्यादिकांचे व्यापार निदर्शित करणाऱ्या आहेत, असा शंका मारला आहे, तो बरोबर वाटत नाही.

अश्विन् हे कोणत्या सृष्टिव्यापाराचे निदर्शक आहेत, याबद्दल प्राचीन ऋषींनी स्पष्ट वर्णन कोठेच केलेले नाही. अश्विनांना कोणी घावापृथिवी, कोणी दिवस व रात्र, कोणी सूर्य व चंद्र असे म्हटले आहे; प्राचीन आचार्यांनी त्यांस 'दोन धार्मिक राजे' असे मानले आहे. यास्काचें मत अस्पष्टच आहे. रोटने त्यांना इन्द्र व सूर्य, हॉपकिन्सने संधिप्रकाश व इतर विद्वानांनी सूर्य व चंद्र असे ठरविले आहे. अश्विन् म्हणजे प्रभाततारा व सायंतारा ही कल्पनाहि योग्य नाही, कारण अश्विनांची जोडी कधीच फुटत नाही, तर उलट या प्रातःसायंतारांची कधीच भेट व्हावयाची नाही. यांचे मुलगे हे दोघे अश्विन् व त्यांची वहीण या कथेशी ग्रीक आख्यायिकेतील झ्यूसचे दोघे अश्वनीर मुलगे व त्यांची वहीण हेलेन यांचे, व लेटिक देवांपैकी सूर्यकन्येचे प्रेमाराधन करण्याकरतां आलेले दोघे मुलगे यांचे साम्य आहे. दोघां अश्विनांनी ज्याप्रमाणे सूर्या हिच्याशी लग्न लावले, त्याप्रमाणे लेटिक देवपुत्रांनी सूर्यकन्येशी लग्न लाविले आहे. हें सर्व मतवैचित्र्य लक्षांत घेऊनहि गेल्डनर असे म्हणतो की, अश्विन् हे हिंदुस्थानातीलच प्राचीन काळचे कोणी दोघे मोठे परोपकारी महात्मे असावे.

अश्विन् हे कोणी मनुष्य असोत, किंवा संधिप्रकाश, प्रभाततारा वगैरे नैसर्गिक गोष्टींवरील रूपक असोत, ते प्राचीनतम अशा इन्डो-यूरोपीय काळांतील असावेत, असे वाटते.

उपा.—उपा म्हणजे उपःकालदेवता. हिच्या वर्णनपर ऋग्वेदांत सुमारे २० सूक्ते असून शिवाय ३०० वेळांहून अधिक तिचा इतरत्र उल्लेख आला आहे. उपःकाल ही निल घडणारी नैसर्गिक क्रिया कवीच्या समोर असल्यामुळे या उपादेवतेवर मानवगुणाध्यारोप फार अल्प केलेला आहे. निसर्गाचे काव्यमय वर्णन या दृष्टीने ऋग्वेदांतील उपासूक्ते ही अत्यंत वहारीची आहेत; किंचहुना पृथ्वीवरील इतर कोणत्याहि वाङ्मयासुद्धे उपासूक्तांहून अधिक रमणीय धार्मिक वर्णनपर काव्य सांपडत नाही. उपेचे दैदीप्यमान स्वरूप वर्णन करतांना स्वामी मिथुकी दृष्टि आड आलेली दिसत नाही, किंवा यज्ञविषयक गोष्टींच्या उद्वेखानें उच्च कविकल्पनेचा विरस झालेला नाही. उपा ही एखाद्या नर्तकीप्रमाणे भपकेदार पोशाख कहन आपला वक्षःप्रदेश आविष्कृत करिते (ऋ. १.९२,४). मातेने अंगार भूषणें घालून नटविलेल्या कुमारिकेप्रमाणे उपेचे स्वरूप दिसत आहे (ऋ. १.१२३,१). प्रकाशरूपी वस्त्र परिधान करून ही कुमारिका (उपा) पूर्वादिक्प्रदेशी दग्गोचर होऊन आपले मोहक हावभाव दाखवू लागते (ऋ. १.१२४,३ व ४).

४२ भा० दु०

अप्रतिम लावण्यवती ही उपा आपले प्रकाशरूपी सौंदर्य लहानथोर कोणाहि इसमापासून लपवून ठेवीत नाही (ऋ. १. १२४,५). जणू काय नुकतेच लान केल्यामुळे अधिकच खुलून दिसणारी ही उपा बाहेर येतांच सर्वत्र प्रकाश पसरून अंधकार नाहीसा होतो (ऋ. ५.८०,५ व ६). उपा ही अत्यंत प्राकालीन असली तरी पुनः पुनः जन्म घेतल्याने सदोदित तारुण्यांतच असते; आणि आपल्या तारुण्यमदानें मनुष्यांस मोहून त्यांचें आयुष्य दिवसानुदिवस नाश करित असते (ऋ. १.९२,१०). पण ती मात्र पूर्वाप्रमाणेच पुढेहि सुंदर व तरुण अशी अजरामर राहणार (ऋ. १.११३,१३ ते १५). ती आपल्या आगमनानें सर्व पादचारी प्राण्यांना जागृत करते व पक्ष्यांना अंतरिक्षांत संचारास प्रवृत्त करते, येणेंप्रमाणे तिच्या आगमनावरोबर सर्व प्राणी अल्पमृत्यूंतून (निद्रेंतून) जीवत होऊन इतस्ततः वावरू लागतात (ऋ. १.४८,५ ते १० आणि ४९,३). उपा सर्व दुष्ट स्वप्न नाहीशी करते (ऋ. ८.४७,१४ ते १६); भुताखेतांना पळवून लावते (ऋ. ७.७५,१).

प्रत्येक दिवशी नियमित स्थळी उपा दिसू लागते, व परमेश्वरानें घालून दिलेला नियम कधीहि मोडीत नाही (ऋ. १.९२, १२; १२३,९; १२४,२; ७.७६,५). ती देवांच्या उपासकांना जागे करून हवनार्थ अग्नि प्रज्वलित करण्यास लावते व अशा रीतीने देवांच्या उपयोगी पडते (ऋ. १.११३,९). पण ती फक्त देवांच्या खऱ्या निःसीम भक्तांना उठविते, नास्तिक क्षुद्र लोकांस तसेच झोपेत लोळत टाकते (ऋ. १.१२४, १०; ४.५१,३). याच्या उलट असेहि वर्णन आहे की, देवांचे उपासक तिला जागी करतात; व्रतिष्टांनी प्रथम तिला सूक्ते म्हणून जागी केली.

उपा एका मोठ्या चकाकणाऱ्या रथावर वसून येते (ऋ. ७. ७८,१ व ४). तिच्या रथाला तांबडे घोडे जोडलेले असतात (ऋ. ७.७५,६). ती सूर्याला येण्याला मार्ग मोकळा करते (ऋ. १.११३,१६). उपा आपल्या प्रणयी सूर्याच्या सौंदर्यप्रकाशानें अधिक खुलून दिसते (ऋ. १.११३,९; १.९२,११). तरुणीमागे जाणाऱ्या तरुणाप्रमाणे सूर्य उपेच्या मागून जातो (ऋ. १.११५,२). तिला तिचा प्रिय देव प्राप्त होतो (ऋ. १.१२३, १०); उपा ही सूर्याची पत्नी होय (ऋ. ७.७५,५), सूर्य उपेच्या मागून येतो (उगवतो) या दृष्टीने वरील पतिपत्नी किंवा प्रणयीप्रणयिनी हा संबंध यथार्थच आहे. पण काल-दृष्ट्या उपा अगोदर व नंतर सूर्य उगवत असल्याकारणानें उपेला सूर्याची माता असेहि म्हटले असून (ऋ. ७.७८,३) ती यज्ञ व अग्नि यांची जननी असेहि सांगितले आहे. उपा ही द्युदेवतेची कन्या (ऋ. १.३०,२२) व आदित्य भग आणि निशा यांची भगिनी होय (ऋ. १.१२३,५; १.१२४,८). पहांटे दिसणारे अश्विन् हे उपेचे मित्र असे म्हटले आहे (ऋ. ४.५२,२ व ३).

उपा उत्पन्न करणारे किंवा शोधून काढणारे म्हणून पुष्कळ देवांची नावे आढळतात. इन्द्र (ऋ. २.१२,७), सोम (ऋ. ६.३९,३), वृहस्पति (ऋ. १०.६८,९) तसेच प्राचीन पितर (ऋ. ७.७६,४) यांनी उपा शोधून काढली असे म्हटले आहे.

संपत्ति, संतति, दीर्घायुष्य देण्याविषयी उषेची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १.३०,२२; १.४८,१). उपाभक्तांनी ऐश्वर्य मिळावे व मातेप्रमाणे तिची माया असावी म्हणून तिची प्रार्थना केली आहे (ऋ. ७.८१,४). मृत मनुष्याचा आत्मा सूर्य व उपा ह्यांच्यात जाऊन मिळतो, असे सांगितले आहे (ऋ. १०.५८,३).

नैघण्टुकामध्ये (१.८) उषेचे समानार्थक सोळा शब्द दिलेले असून आणखीही दुसरे इतरत्र आहेत. तिला वृहुदानी (मघोनी) हे विशेषण विशेषेकरून दिलेले आढळते. उपा हा शब्द वस्=प्रकाशने या धातूपासून झालेला आहे.

त्रित आश्रय.—ऋग्वेदांत या देवतेच्या वर्णनास एकहि स्वतंत्र सूक्त दिलेले नाही, परंतु तिचा प्रसंगवशात एकोणतीस ऋचांत चाळीस ठिकाणी उल्लेख आहे. आश्रय हे विशेषण त्रितचरोवर किंवा त्याच्याऐवजी आलेले आढळते.

वृत्रावर जय मिळविण्याच्या कामी मरुतांनी त्रित व इन्द्र यांना साहाय्य केले होते (ऋ. ८.७,२४). त्रित आश्रय यास आपली पैतृक अन्नं अवगत असल्यामुळे तो इन्द्राच्या आयहावरून लव्याच्या तीन तोंडाच्या पुत्राशी लढला व त्याला ठार करून त्याने गाई सोडविल्या (ऋ. १०.८,८). याच्याच पुढल्या ऋचेत इन्द्रानेहि तोच पराक्रम केल्याचे वर्णन आहे. इन्द्राने त्रितासाठी त्या सपक्ष नागापासून गाई सोडविल्या (ऋ. १०.४८,२). इन्द्राने लव्याचा पुत्र विश्वरूप यास त्रिताच्या स्वाधीन केले (ऋ. २.११,९). सोमरस काढणाऱ्या त्रितामुळे इन्द्रास जोर येऊन त्याने अर्बुदास हाणून पाडले व अंगिरसांचरोवर वलाचे तुकडे केले (ऋ. २.११,२०). जेव्हा वलाच्या मरुत वाहेर पडतात व विजा चमकतात तेव्हा त्रित मेघनाद करतो व उदक गर्जना करू लागते (ऋ. ५.५४,२). मरुतांच्या एका सूक्तामध्ये (ऋ. २.३४) त्रित येतो तेव्हा मरुतांचा उज्वल मार्ग प्रकाश लागतो (ऋचा १०) व त्रित हा मरुतांना रधांतून घेऊन येतो (ऋचा १४) असे वर्णन आले आहे. जेव्हा त्रित आकाशांतून अग्नीवर वारा घालून त्यास प्रदीप्त करतो तेव्हा अग्नीच्या ज्वाला वर जातात (ऋ. ५.९,५). त्रित हा अग्नीला उत्सुकतेने शोधीत असतांना त्याला तो गायीच्या (भूमीच्या?) मस्तकावर सांपडला; त्रित हा ज्वालांनी व्याप्त होताता यागगृहामध्ये आपल्या जागेवर बसला (ऋ. १०.४६,३-६). त्रित हा स्वर्गात असल्या-विषयी म्हटले आहे (ऋ. ५.९,५); त्याचे वसतिस्थान गुप्त

आहे (ऋ. ९.१०२,२); ते दूर आहे; कारण की, आदिल व उपा यांना सर्व दुष्कर्ये व दुष्ट स्वप्ने त्रितावर नेऊन टाकण्याविषयी प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. ८.४७,१३;१७). ऋग्वेद १.१०५,१७ मध्ये त्रित हा कूपामध्ये पडला आहे व देवांना तो मदत करण्याविषयी प्रार्थना करीत आहे असे वर्णन सांपडते. वृहस्पतीने त्याची प्रार्थना ऐकून त्याला संकटांतून मुक्त केले. दुसऱ्या एका ठिकाणी (ऋ. १०.८,७) त्रित हा आपल्या पित्याची प्रार्थना करीत असून आपली पैतृक शस्त्रे मागत आहे व त्याच्या पुढच्याच ऋचेमध्ये त्रिताचे विश्वरूपाशी युद्ध झाल्याची हकीकत आहे. ऋग्वेदाच्या नवव्या मंडलांत त्रितासंबंधी पुढे दिल्याप्रमाणे वर्णन आले आहे:—त्रित सोमाचे शुद्धीकरण करतो (९.३४,४). त्रिताच्या वाला (वोटें) इन्द्राला पिण्यासाठी दगडांनी रगडून पिंगलवर्ण थेंब काढतात (९.३२,२; ३.६,२). सोम हा त्रिताच्या दोन रगडणाऱ्या दगडांजवळ गुप्त जागी सास करतो (९.१०२,२) त्याने त्रिताच्या घृष्टांवर संपत्तीचा प्रत्येक आणावा अशी त्याची प्रार्थना केली आहे (९.१०२,३). सोमाने सूर्यास भगिनींसह त्रिताच्या शिखरावर (सानूवर) प्रकाशावयास लाविले (९.३७,४). ती (सूक्ते) पर्वतांवर राहणाऱ्या दैठरूपी वृषभास पिळून काढतात (९.५५,४).

ब्राह्मणांमध्ये त्रित हा एकत व द्वित यांच्याप्रमाणेच उदकापासून जन्मलेला अग्नीचा पुत्र आहे असे म्हटले आहे (श. ब्रा. १.२.३,१ व २; तै. ब्रा. ३.२.८,१० व ११). सायणाने ऋ. १.१०५ वर भाष्य लिहितांना आख्यायनीची जी एक कथा उद्धृत केली आहे तीत तो म्हणतो की, एकत, द्वित व त्रित हे तीन ऋपी असून त्रिताला दुसऱ्या दोघांनी कूपांत टाकले होते. हे तीन्हीहि या ठिकाणी उघड उघड संख्यावाचक शब्द दिसत आहेत. द्वित हा ऋग्वेदामध्ये एकदां त्रिताचरोवर (ऋ. ८.४७,१६) व एकदां एकदां (ऋ. ५.१८,२) आलेला आहे, व या ठिकाणी त्याला अग्नीच कल्पिलेले दिसते. नैघण्टुकामध्ये त्रिताचे नांव देवतांमध्ये घातलेले नाही. यास्क हा निरुक्तामध्ये (४.६) त्रित याची व्युत्पत्ति वृ धातुपासून लावून त्याचा अर्थ शहाणपणामध्ये अत्यंत प्रवीण असा देतो. परंतु याशिवाय त्याने या शब्दाचा उपर्युक्त संख्यावाचक अर्थहि दिला असून दुसऱ्या एके ठिकाणी (निरुक्त ९.२५) त्याचे तीन लोकांत राहणाऱ्या इन्द्र असेहि स्पष्टीकरण केले आहे.

सारांश, ऋग्वेदांत तीन चार ठिकाणी इन्द्र व त्रित या दोघांनीहि एकच (राक्षसास मारण्याचा) पराक्रम केल्याचे वर्णन आहे. तुफानाच्या वेळी त्रित व मरुत यांचे साहचर्य कल्पिलेले आहे. त्रिताला अग्नि सांपडला त्याला त्याने स्वर्गात प्रज्वलित केले व अग्नीच्याच एका रुपांत तो मानवी प्राण्याच्या गृहांत टाणे घालतो. त्याचे निवासस्थान

दूर व अज्ञात आहे व तेथे सोम आहे. इन्द्र हा फक्त सोम-प्राण करणारा आहे, परंतु त्रिताला सोम तयार करणारा म्हटलें आहे. त्रिताप्रमाणे अवेस्तांतहि एक त्रित आला आहे परंतु तो मानव आहे. (त्रितहि संस्कृत काव्यग्रंथांत मानव झाला आहे). एके ठिकाणी (यत्न ९.१०) त्याला ज्यानें मनुष्य लोकांसाठीं हओम (=सोम) तयार केला असा तिसरा मानव म्हटलें आहे (आश्व्य=आप्य हा दुसरा होता). दुसऱ्या एके स्थळीं (वेन्दि. २०.२) अमृतत्वाचा वृक्ष जो शुभ्र हओम त्याच्या सभोवतीं वाढणाऱ्या दशसहस्र राग-विनाशक औषधी अहुरमद्दापासून घेणारा तो पहिला वैद्य होता असें वर्णन आहे. त्रित यास दोन ठिकाणीं (यत्न ५.७२; १३.११३) शायुद्भिद्रि याचा पुत्रहि म्हटलें असून तेथे अपाम् नपात् (पृथ्वीवरील एक स्थळ) हें त्याचें निवासस्थान सांगितलें आहे. यावरून असें दिसतें की, सोम व त्रित यांचा परस्परसंबंध पश्चिमाश्रयी काळापासून होता. तीन तोंडांच्या राक्षसास (अग्नि दहाक यास) मारण्याची त्रिताची दुसरी कामगिरी अवेस्तामध्ये अष्टतमोण नांवाच्या दुसऱ्याच एका तत्सदृश माणसानें केली आहे. परंतु त्यांत विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट ही की, दहाक यास मारण्याकरितां जात असतां अष्टतमोण याजवरोवर त्याचे दुसरे दोन बंधू होते व त्यांनीं त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्नहि केला होता.

त्रित शब्दाचें विशेषण आप्य याची व्युत्पत्ति आप म्हणजे पाणी या शब्दापासून झाली असावी असें चाटते व म्हणून तें व अपाम् नपात् यांचा अर्थ जवळ जवळ एकच दिसतो. ऋ. ८.४७, १५ वरील भाष्यांत सायणानें आप्य याचा अर्थ आपांचा पुत्र असा दिला आहे.

वरील गोष्टींवरून मॅकडोनेल यानें असें अनुमान काढलें आहे की, त्रित ही विद्युद्देवता म्हणजे अग्नीचें तृतीय किंवा वायव्य रूप, अग्नि व वायु किंवा इन्द्र व सूर्य या त्रयीतील मधल्याचें प्राथमिक स्वरूप होती. या देव-तेचे हें प्राथमिक रूप हुत्रेहुव इन्द्रासारखेंच होतें. परंतु हळू हळू इन्द्रानें त्रिताची जागा पदकावली व ऋग्वेद-कालांतच त्रित इतका मागे पडला की, त्याचा उल्लेख ऋग्वेदांत फारच थोड्या ठिकाणीं आला आहे. ही जर उपपत्ति वरोवर असेल तर सोम व गरुड (श्येन) यांच्या पौराणिक कथेंत म्हटल्याप्रमाणे सोमास स्वर्गातून सौदामिनीनें आणलें या गोष्टीस दुजोरा मिळतो. तथापि भरपूर पुरावा नसल्यामुळे यासंबंधीं अगदीं परस्पर भिन्न मतें व्यक्त झालीं आहेत. रोट हा त्रित यास वायु व जल यांची देवता समजत असे. हिलेब्रॅन्ट त्याला दैवीप्यमान आकाशाची देवता समजतो: पेरीची अशी समजूत आहे की, ती तुफानाची देवता असून इन्द्राहूनहि प्राचीन आहे. पिशेलनें पूर्वी त्रित ही समुद्रदेवता आहे असें म्हटलें होतें; परंतु पुढें त्याचें मत बदलून तो

आतां असें म्हणतो की, त्रित हा मूलतः एक मानवी वैद्य असून त्यास मागून देवतांमध्ये जागा मिळाली. हार्डी हा त्रित ही चंद्रदेवता आहे असें समजतो.

अज एकपाद्.—या देवतेचा अहिर्वृष्ट्याशीं निकट संबंध असल्यामुळे याजवरोवर तिचें नांव पांच ठिकाणीं आलेलें आहे. अहिर्वृष्ट्यावांचून या देवतेचा उल्लेख फक्त एकाच ठिकाणीं सांपडतो (ऋ. १०.६५, १३). परंतु या स्थळीं 'तन्यतुः पावीरवी, एकपाद् अजः, दिवो धर्ता, सिन्धुः, समुद्रिय आपः, विश्वेदेवासः व सरस्वती' या ज्या देवांची प्रार्थना केलेली आहे तेच देव जवळजवळ सर्व पुढल्याच सूक्तांत अहिर्वृष्ट्यावरोवर आले आहेत (ऋ. १०.६६, ११). या दोन ऋचांवरून असें दिसतें की अज एकपाद् ही एक वायव्यदेवता असली पाहिजे. परंतु नैघण्टुकामध्ये (५.६) अज एकपाद् ही एक स्वर्गीय देवता म्हणून दिलेली आहे. अथर्ववेदांत एके ठिकाणीं अज एकपादानें दोनहि लोक निश्चल केले असें म्हटलें आहे (१३.१.६). तैत्तिरीय ब्राह्मणांत (३.१.२, ८) अज एकपाद् हा पूर्वेस उदय पावल्याचें वर्णन आहे. या ऋचेवर टीका लिहितांना टीकाकारानें अज एकपाद् हा एक प्रकारचा अग्नि आहे असें त्याचें स्पष्टीकरण केलें आहे, व निरुक्त १२.२९ वर प्रवचन करतांना दुर्गाचार्यानें त्याचा सूर्य असा अर्थ केला आहे. यास्क हा अज एकपाद् कोण आहे यासंबंधीं आपलें कांहींच मत न देतां फक्त अज म्हणजे अजन, प्रेरणा करणारा व एकपाद् म्हणजे ज्यास एकच पाय आहे तो, अर्थात् अज एकपाद् म्हणजे जो एका पायानें पितो किंवा रक्षण करितो एवढेंच स्पष्टीकरण देतो. अज एकपादास देवतांत स्वतंत्र स्थान नाहीं तरी गृह्य विधींमध्ये अहिर्वृष्ट्याप्रमाणेंच त्यालाहि पेयनिपेक देण्यांत येतो (पारस्क० २.१५, २). महाभारतामध्ये अज एकपाद् याचा एकादश रत्नांपैकी एकाचें नांव किंवा शिवाचें अभिधान या दोन्हीहि अर्थी उपयोग आला आहे.

रोट व ग्रासमन हे अज एकपादास तुफानाची देवता मानतात व त्या शब्दाचा अर्थ एक पायाचा चोदना देणारा किंवा तुफान उत्पन्न करणारा असा करतात. विहक्टर हेनरीस ती सूर्यदेवता वाटते. हा 'एकटा जाणारा अज' म्हणजे चंद्र होय असें हार्डीचें मत आहे. पांचव्या एकानें अज एकपाद् म्हणजे जन्मरहित एक पायाचा अशी या शब्दाची व्युत्पत्ति लावून त्याचा अर्थ नियुक्त अशा गूढ लोकावर राहणारा असा केला आहे, व सहावे एक गृहस्थ अशी कल्पना लढवितात की 'एक पायाचा अज' हें नांव आरंभीं सौदामिनीस लक्षणिक अर्थानें देण्यांत आलें होतें. मेघरूपी पर्वतांतील तिच्या चपलतेमुळे तिला अज असें म्हटलें असून पृथ्वीवर पडणारी तिची प्रकाशाची लंकेर हाच त्या अजाचा एक पाय होय.

उषा उत्पन्न करणारे किंवा शोधून काढणारे म्हणून पुष्कळ देवांचीं नांवां आढळतात. इन्द्र (ऋ. २.१२,७), सोम (ऋ. ६.३९,३), बृहस्पति (ऋ. १०.६८,९) तसेंच प्राचीन पितर (ऋ. ७.७६,४) यांनीं उषा शोधून काढली असें म्हटलें आहे.

संपत्ति, संतति, दीर्घायुष्य देण्याविषयीं उषेची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १.३०,२२; १.४८,१). उषामत्तानीं ऐश्वर्य मिळावें व मातेप्रमाणें तिची माया असावी म्हणून तिची प्रार्थना केली आहे (ऋ. ७.८१,४). मृत मनुष्याचा आत्मा सूर्य व उषा ह्यांच्यांत जाऊन मिळतो, असें सांगितलें आहे (ऋ. १०.५८,३).

नैघण्टुकामध्ये (१.८) उषेचे समानार्थक सोळा शब्द दिलेले असून आणखीहि दुसरे इतरत्र आहेत. तिला बहुदानी (मघोनी) हें विशेषण विशेषेकरून दिलेलें आढळतें. उषा हा शब्द वस्=प्रकाशणें या धातूपासून झालेला आहे.

त्रित आस्य.—ऋग्वेदांत या देवतेच्या वर्णनास एकहि खतंत्र सूक्त दिलें नाहीं, परंतु तिचा प्रसंगवशात् एकोणतीस ऋचांत चाळीस ठिकाणीं उल्लेख आहे. आस्य हें विशेषण त्रितवरोवर किंवा त्याच्याऐवजीं आलेलें आढळतें.

पुत्रावर जय मिळविण्याच्या कामीं मरुतांनीं त्रित व इन्द्र यांनां साहाय्य केलें होतें (ऋ. ८.७,२४). त्रित आस्य यास आपलीं पैतृक अस्त्रे अवगत असल्यामुळे तो इन्द्राच्या आग्रहावरून लव्याच्या तीन तोंडाच्या पुत्राशीं लढला व त्याला ठार करून त्यानें गाई सोडविल्या (ऋ. १०.८,८). याच्याच पुढल्या ऋचेंत इन्द्रानेहि तोच पराक्रम केल्याचें वर्णन आहे. इन्द्रानें त्रितासाठीं त्या सपक्ष नागापासून गाई सोडविल्या (ऋ. १०.४८,२). इन्द्रानें लव्याचा पुत्र विश्वरूप यास त्रिताच्या खाधीन केले (ऋ. २.११,९). सोमरस काढणाऱ्या त्रितामुळे इन्द्रास जोर येऊन त्यानें अर्बुदास हाणून पाडलें व अंगिरसांवरोवर वलाचे तुकडे केले (ऋ. २.११,२०). जेव्हां वलाढ्य मरुत् वाहेर पडतात व विजा चमकतात तेव्हां त्रित मेघनाद करतो व उदक गर्जना करूं लागतें (ऋ. ५.५४,२). मरुतांच्या एका सूक्तामध्ये (ऋ. २.३४) त्रित येतो तेव्हां मरुतांचा उज्वळ मार्ग प्रकाशें लागतो (ऋचा १०) व त्रित हा मरुतांनां रथांतून घेऊन येतो (ऋचा १४) असें वर्णन आले आहे. जेव्हां त्रित आकाशांतून अग्नीवर वारा घालून त्यास प्रदीप्त करतो तेव्हां अग्नीच्या ज्वाला वर जातात (ऋ. ५.९,५). त्रित हा अग्नीला उत्सुकतेनें शोधीत असतांना त्याला तो गायीच्या (भूमीच्या ?) मस्तकावर सांपडला; त्रित हा ज्वालांनीं व्याप्त होतसाता यागगृहामध्ये आपल्या जागेवर वसला (ऋ. १०.४६,३-६). त्रित हा स्वर्गात असल्या-विषयीं म्हटलें आहे (ऋ. ५.९,५); त्याचें वसतिस्थान गुप्त

आहे (ऋ. ९.१०२,२); तें दूर आहे; कारण की, आदित्य व उषा यांनां सर्व दुष्कृत्यें व दुष्ट स्वप्ने त्रितावर नेऊन टाकण्याविषयीं प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. ८.४७,१३; १७). ऋग्वेद १.१०५,१७ मध्ये त्रित हा कूपामध्ये पडला आहे व देवांनां तो मदत करण्याविषयीं प्रार्थना करीत आहे असें वर्णन सांपडतें. बृहस्पतिनें त्याची प्रार्थना ऐकून त्याला संकटांतून मुक्त केलें. दुसऱ्या एका ठिकाणीं (ऋ. १०.८,७) त्रित हा आपल्या पित्याची प्रार्थना करीत असून आपलीं पैतृक शस्त्रे मागत आहे व त्याच्या पुढच्याच ऋचेमध्ये त्रिताचें विश्वरूपाशी युद्ध झाल्याची हकीकत आहे. ऋग्वेदाच्या नवव्या मंडलांत त्रितासंबंधीं पुढें दिल्याप्रमाणें वर्णन आले आहे:—त्रित सोमाचें शुद्धीकरण करतो (९.३४,४). त्रिताच्या वाला (बोटें) इन्द्राला पिण्यासाठीं दगडांनीं रगडून पिंगलवर्ण थेंव काढतात (९.३२,२; ३६,२). सोम हा त्रिताच्या दोन रगडणाऱ्या दगडांजवळ गुप्त जागीं भास करतो (९.१०२,२) त्यानें त्रिताच्या पुष्टांवर संपत्तीचा प्रस्ताव आणावा अशी त्याची प्रार्थना केली आहे (९.१०२,३). सोमानें सूर्यास भगिनींसह त्रिताच्या शिखरावर (सानूवर) प्रकाशावयास लाविलें (९.३७,४). तीं (सूक्तें) पर्वतांवर राहणाऱ्या दैठरूपी वृषभास पिळून काढतात (९.९५,४).

ब्राह्मणांमध्ये त्रित हा एकत व द्वित यांच्याप्रमाणेंच उदकापासून जन्मलेला अग्नीचा पुत्र आहे असें म्हटलें आहे (श. ब्रा. १.२.३,१ व २; तै. ब्रा. ३.२.८,१० व ११). सायणानें ऋ. १.१०५ वर भाष्य लिहितांना शाक्यायनींची जी एक कथा उद्धृत केली आहे तीत तो म्हणतो की, एकत, द्वित व त्रित हे तीन ऋपी असून त्रिताला दुसऱ्या दोघांनीं कूपांत टाकलें होतें. हे तीन्हीहि या ठिकाणीं उघड उघड संख्यावाचक शब्द दिसत आहेत. द्वित हा ऋग्वेदामध्ये एकदां त्रितावरोवर (ऋ. ८.४७,१६) व एकदां एकटाच (ऋ. ५.१८,२) आलेला आहे, व या ठिकाणीं त्याला अग्नीच कल्पिलें दिसतें. नैघण्टुकामध्ये त्रिताचें नांव देवतांमध्ये घातलेलें नाहीं. यास्क हा निरुक्तामध्ये (४.६) त्रित याची व्युत्पत्ति तू धातूपासून लावून त्याचा अर्थ शहाणपणामध्ये अत्यंत प्रवीण असा देतो. परंतु याशिवाय त्यानें या शब्दाचा उपर्युक्त संख्यावाचक अर्थहि दिला असून दुसऱ्या एके ठिकाणीं (निरुक्त ९.२५) त्याचें तीन लोकांत राहणारां इन्द्र असेंहि स्पष्टीकरण केलें आहे.

सारांश, ऋग्वेदांत तीन चार ठिकाणीं इन्द्र व त्रित या दोघांनींहि एकच (राक्षसास मारण्याचा) पराक्रम केल्याचें वर्णन आहे. तुफानाच्या वेळीं त्रित व मरुत् यांचें साहचर्य कल्पिलें आहे. त्रिताला अग्नि सांपडला त्याला त्यानें स्वर्गात प्रज्वलित केलें व अग्नीच्याच एका रूपांत तो मानवी प्राण्याच्या गृहांत ठाणें घालतो. त्याचें निवासस्थान

दूर व अज्ञात आहे व तेथें सोम आहे. इन्द्र हा फक्त सोम-पान करणारा आहे, परंतु त्रिताला सोम तयार करणारा म्हटलें आहे. त्रिताप्रमाणें अवेस्तांतहि एक त्रित आला आहे परंतु तो मानव आहे. (त्रितहि संस्कृत काव्यग्रंथांत मानव झाला आहे). एके ठिकाणीं (यज्ञ ९.१०) लाला ज्यानं मनुष्य लोकांसाठीं हओम (=सोम) तयार केला असा तिसरा मानव म्हटलें आहे (आष्व्य=आप्य हा दुसरा होता). दुसऱ्या एके स्थळीं (वेन्द्रि. २०.२) अमृतत्वाचा वृक्ष जो शुभ्र हओम त्याच्या सभोवतीं वाढणाऱ्या दशसहस्र राग-विनाशक औषधी अहुरमइदापासून घेणारा तो पहिला वैद्य होता असें वर्णन आहे. त्रित यास दोन ठिकाणीं (यस्त ५.७२; १३.११३) शायुद्भिद्रि याचा पुत्रहि म्हटलें असून तेथें अपाम् नपात् (पृथ्वीवरील एक स्थळ) हें त्याचें निवासस्थान सांगितलें आहे. यावरून असें दिसतें कीं, सोम व त्रित यांचा परस्परसंबंध पशुभारतीय काळापासून होता. तीन तोंडांच्या राक्षसास (अग्नि दहाक यास) मारण्याची त्रिताची दुसरी कामगिरी अवेस्तामध्ये प्रएतओन नांवाच्या दुसऱ्याच एका तत्सदृश माणसानें केली आहे. परंतु त्यांत विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट ही कीं, दहाक यास मारण्याकरितां जात असतां प्रएतओन याजवरोवर त्याचें दुसरे दोन बंधू होते व त्यांनीं त्याचा जीव घेण्याचा प्रयत्नहि केला होता.

त्रित शब्दाचें विशेषण आप्य याची व्युत्पत्ति आप् म्हणजे पाणी या शब्दापासून झाली असावी असें वाटतें व म्हणून तें व अपाम् नपात् यांचा अर्थ जवळ जवळ एकच दिसतो. ऋ. ८.४७, १५ वरील भाष्यांत सायणानें आप्य याचा अर्थ आपांचा पुत्र असा दिला आहे.

वरील गोष्टींवरून मॅकडोनेल यानें असें अनुमान काढलें आहे कीं, त्रित ही विद्युद्देवता म्हणजे अग्नीचें तृतीय किंवा वायव्य रूप, अग्नि व वायु किंवा इन्द्र व सूर्य या त्रयांतील मधल्याचें प्राथमिक स्वरूप होती. या देवतेचें हें प्राथमिक रूप हुवेहुव इन्द्रासारखेंच होतें. परंतु हळू हळू इन्द्रानें त्रिताची जागा पटकावली व ऋग्वेद-काळांतच त्रित इतका मागें पडला कीं, त्याचा उल्लेख ऋग्वेदांत फारच थोड्या ठिकाणीं आला आहे. ही जर उपपत्ति वरोवर असेल तर सोम व गरुड (इथेन) यांच्या पौराणिक कथेंत म्हटल्याप्रमाणें सोमास स्वर्गांतून सौदामिनीचें आणलें या गोष्टीस हुजोरा मिळतो. तथापि भरपूर पुरावा नसल्यामुळें यासंबंधीं अगदीं परस्पर भिन्न मते व्यक्त झालीं आहेत. रोट हा त्रित यास वायु व जल यांची देवता समजत असे. हिलेब्रॅन्ट लाला दैवीप्यमान आकाशाची देवता समजतो. पेरीची अशी समजूत आहे कीं, ती तुफानाची देवता असून इन्द्राहूनहि प्राचीन आहे. पिशेलनं पूर्वी त्रित ही समुद्रदेवता आहे असें म्हटलें होतें; परंतु पुढें त्याचें मत बदलून तो

आतां असें म्हणतो कीं, त्रित हा मूलतः एक मानवी वैद्य असून त्यास मागून देवतांमध्ये जागा मिळाली. हार्बी हा त्रित ही चंद्रदेवता आहे असें समजतो.

अज एकपाद्.—या देवतेचा अहिर्बुध्न्याशीं निकट संबंध असल्यामुळें त्याजवरोवर तिचें नांव पांच ठिकाणीं आलेलें आहे. अहिर्बुध्न्यावांचून या देवतेचा उल्लेख फक्त एकाच ठिकाणीं सांपडतो (ऋ. १०.६५, १३). परंतु या स्थळीं 'तन्यतुः पावीरवी, एकपाद् अजः, दिवो धर्ता, सिन्धुः, समुद्रिय आपः, विश्वेदेवासः व सरस्वती' या ज्या देवांची प्रार्थना केलेली आहे तेच देव जवळजवळ सर्व पुढल्याच सूक्तांत अहिर्बुध्न्यावरोवर आले आहेत (ऋ. १०.६६, ११). या दोन ऋचांवरून असें दिसतें कीं अज एकपाद् ही एक वायव्यदेवता असली पाहिजे. परंतु नैषण्टकामध्ये (५.६) अज एकपाद् ही एक स्वर्गाय देवता म्हणून दिलेली आहे. अथर्ववेदांत एके ठिकाणीं अज एकपादानें दोनहि लोक निश्चल केले असें म्हटलें आहे (१३.१.६). तैत्तिरीय ब्राह्मणांत (३.१.२, ८) अज एकपाद् हा पूर्वेस उदय पावल्याचें वर्णन आहे. या ऋचेवर टीका लिहितांना टीकाकारानें अज एकपाद् हा एक प्रकारचा अग्नि आहे असें त्याचें स्पष्टीकरण केलें आहे, व निरुक्त १२.२९ वर प्रवचन करतांना दुर्गाचार्यानं त्याचा सूर्य असा अर्थ केला आहे. यास्क हा अज एकपाद् कोण आहे यासंबंधी आपलें कांहींच मत न देतां फक्त अज म्हणजे अजन, प्रेरणा करणारा व एकपाद् म्हणजे ज्यास एकच पाय आहे तो, अर्थात् अज एकपाद् म्हणजे जो एका पायानें पितो किंवा रक्षण करितो एवढेंच स्पष्टीकरण देतो. अज एकपादास देवतांत स्वतंत्र स्थान नाहीं तरी गृह्य विधींमध्ये अहिर्बुध्न्याप्रमाणेंच त्यालाहि पेयनिषेक देण्यांत येतो (पारस्क० २.१५, २). महाभारतामध्ये अज एकपाद् याचा एकादश रुद्रांपैकीं एकाचें नांव किंवा शिवाचें अभिधान या दोन्हीहि अर्थां उपयोग आला आहे.

रोट व ग्रासमन हे अज एकपादास तुफानाची देवता मानतात व त्या शब्दाचा अर्थ एक पायाचा चोदना देणारा किंवा तुफान उत्पन्न करणारा असा करतात. विह्वटर हेनरीस ती सूर्यदेवता वाटते. हा 'एकटा जाणारा अज' म्हणजे चंद्र होय असें हार्बीचें मत आहे. पांचव्या एकांनं अज एकपाद् म्हणजे जन्मरहित एक पायाचा अशी या शब्दाची व्युत्पत्ति लावून त्याचा अर्थ विद्युक्त अशा गूढ लोकावर राहणारा असा केला आहे, व सहावे एक गृहस्थ अशी कल्पना लढवितात कीं 'एक पायाचा अज' हें नांव आरंभीं सौदामिनीस लक्ष्मिणिक अर्थानें देण्यांत आलें होतें. मेघरूपी पर्वतांतील तिच्या चपलतेमुळें तिला अज असें म्हटलें असून पृथ्वीवर पडणारी तिची प्रकाशाची लंकेर हाच त्या अजाचा एक पाय होय.

हेंच असलें पाहिजे असें वाटतें. -मेघांतील वीज हें त्याचें रूप मानलें म्हणजे घुलोकांतून पृथ्वीवर विवस्त्रानाचा तो दूत म्हणून येतो हें त्याचें वर्णन ठीक जुळतें (ऋ. ६.८,४). या मातरिश्वाप्रमाणें अग्नीहि या दोन लोकांमध्ये विवस्त्रानाच्या दूताचें काम करणारा आहे. अथर्ववेदांत अग्नीचें गूढ नांव या नात्यानें मातरिश्वन् शब्द सांपडतो (अ. वे. १०.८,३९ व ४०); परंतु अथर्ववेदांत व इतर संहितांत, ब्राह्मणांत व त्यानंतरच्या वाङ्मयांत मातरिश्वन् हा शब्द वायूचें नांव म्हणून सांपडतो. मातरिश्वन् याचा अर्थ वायू व त्याचा मूळ अर्थ अग्नि यांजमधील दुवा ऋ. ३.२९,११ या ठिकाणीं व ऋ. १.७९,१ या ठिकाणीं सांपडतो. मातरिश्वन् या रूपानें अग्नि आपल्या मातेच्या ठिकाणीं उत्पन्न झाला तेव्हां त्यानें वेगवान् वायूचें रूप घेतलें (ऋ. ३.२९,११); अग्नि हवेमध्ये सर्पोप्रमाणें चलनचलन व फूत्कार करित असतां सोसाव्याच्या वाऱ्याप्रमाणें असतो (ऋ. १.७९,१); अशा कल्पनावरून पुढें मातरिश्वन् याचा अर्थ वायू असा करण्याची कल्पना निघाली असावी.

मातरिश्वन् या शब्दाला समान असा शब्द इंडो-यूरोपीय ग्रंथांत कोठेंहि सांपडत नाही. ऋग्वेदांतील सूक्तकारांनीं आपल्या मातेच्या ठिकाणीं तयार केला जाणारा अग्नी त्याची व्युत्पत्ति जी दिली आहे ती थोडीफार सार्थ असावी. प्थि (फुगणें) हा श्वन् मधील धातु असावा; व मातरिश्वन् याचा अर्थ आपल्या मातेच्या ठिकाणीं वाहणारा असा असावा. अग्नीलाहि आपल्या मातांच्या ठिकाणीं वाहणारा असें म्हटलें आहे (ऋ. १.१४५,५); माता या शब्दानें खालची अरणी किंवा विजेचा मेघ हा अर्थ घेत असावेत; बहुधा दुसराच अर्थ असावा. कारण मातरिश्वन् घुलोकांतील आहे असें वर्णन आहे. यास्क आपल्या निरुक्त्यामध्ये (७.२६) मातरिश्वन् हें वायूचें नांव आहे असें धरून मातरि (अंतरिक्षाचे ठिकाणीं) श्वन् (श्वस् किंवा आशु अन्) म्हणजे श्वासोच्छ्वास करणारा (वाहणारा) अग्नी याची व्युत्पत्ति देतो.

आपोदेवता.—आप म्हणजे जलें यांचें ऋग्वेदाच्या चार सूक्तांत स्तुतिस्तोत्र गाइलें आहे (ऋ. ७.४७ व ४९; १०.९ व ३०; इ.). इतरत्रहि मधूनमधून कांहीं ऋचांतून त्यांचें गुणकीर्तन येतें. दुसऱ्या देवतांबरोबरहि यांनां कांहीं कांहीं ऋचांतून आह्वान केलें आहे. यांच्या ठिकाणीं व्यक्तिलारोप केलेला जो सांपडतो तो अगदीं प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. आप या माता आहेत, तरुणपत्नी आहेत, व यज्ञाला येणाऱ्या व वर देणाऱ्या देवता आहेत. देवांच्या मार्गानें जाणाऱ्या या देवता आहेत (ऋ. ७.४७,३); वज्रधारी इन्द्रानें त्यांजकरितां प्रवाहमार्ग खोदून दिला (ऋ. ७.४७,४; ७.४९,१); आणि या इन्द्राचे नियम केव्हांहि मोडीत नाहींत (ऋ. ७.४७,३). सवित्याच्या

आज्ञेत या वागतात असेंहि विधान येतें. या आपोदेवी स्वर्गीय असून विशिष्ट प्रवाहमार्गानें जाऊन समुद्राला मिळणाऱ्याहि आहेत (ऋ. ७.४९,२); देवांची वस्ति जेथें आहे, मित्र आणि वरुण ज्या ठिकाणीं असतात, तेथें या आपोदेवी असतात असा ध्वनि जागोजाग आहे (ऋ. १०.३०,१); सूर्य त्यांजवळ असतो (ऋ. १.२३,१७); वरुण त्यांच्यामध्ये फिरतो आणि मनुष्यांचें सत्यासत्य पाहत असतो (ऋ. ७.४९,३); अशा स्थलीं वृष्टिजल हेंच आपोदेवीचें स्वरूप असावें असें दिसतें. परंतु नैषण्ट्यामध्ये (५.३) भूलोकस्थ देवींमध्येच आपोदेवींचा अंतर्भाव केला आहे. (यास्क निरुक्त. ९.२६).

अग्नि जलांत राहतो असें त्याचें वर्णन वारंवार येतें. जलांमध्ये अग्नीनें प्रवेश केला आहे (ऋ. ७.४९,४); आपोदेवींनीं अग्नीला जन्म दिला (ऋ. १०.९१,६); अग्नीच्या एका रूपाला अपानपात् असेंहि नांव आहे. आप ह्या माता आहेत (ऋ. १०.१७,१०); या जगताच्या पत्नी आहेत. त्याच्या इतक्याच या वृद्ध आहेत. त्याचें यांचें मूळ सारखेंच आहे (ऋ. १०.३०,१०); प्रेमळ मातांप्रमाणें त्यांनीं आपला पवित्र रस लोकांस द्यावा अशी त्यांची प्रार्थना केली जाते (ऋ. १०.९०,२); मातेचे गुण त्यांचे ठिकाणीं अतिशय आहेत. सर्वे चराचरांच्या त्या मातृस्थानीं आहेत (ऋ. ६.५०,७).

आपोदेवता शुद्ध करितात, स्वच्छ करितात. या देवता कल्मष दूर करतात. यांच्या सान्निध्यांतून भक्त शुद्ध व पवित्र होऊन निघतो (ऋ. १०.१७,१०); हिंसा, शिष्या शाप देणें, खोटें बोलणें वगैरे नैतिक पातक दूर करण्यासाठींहि यांची प्रार्थना केली जाते (ऋ. १.२३,२२); यांचे ठिकाणीं रोगनाशनाचा गुण आहे (ऋ. ६.५०,७); या रोग दूर करितात, दीर्घ आयुष्य देतात. निरामयल, अमरता, हें सर्व यांच्या पोटीं निळतें (ऋ. १०.९,५ ते ७); घरांमध्ये मनुष्याचें आरोग्य राहावें यासाठीं त्यांची देखरेख असते. (हि. गृ. सू. २.४,५); सोमपुरोहित अपानपात् याला वलि देतो तेव्हां यांनांहि त्याजवळ आसन घेऊन वलि ग्रहण करण्याची प्रार्थना करण्यांत येते (ऋ. १०.३०,१४); आपांचा मघाशींहि संबंध पुष्कळवेळां आलेला आहे. आपोदेवता आपलें दूध मघाशीं मिसळतात (ऋ. १.२३,१६); आपाची ऊर्मि भरपूर मघानें युक्त अशी असते. या ऊर्मांत घृत थवथवत असलें म्हणजे इन्द्राचें तें पेय होतें. या पेयाचें इन्द्राला आनंद व उल्हास उत्पन्न होतो (ऋ. ७. ४७,१ व २); ज्या मधमिश्रित जलाचें पान करून इन्द्राला वीराची ताकद प्राप्त झाली असें जल देण्याविषयीं अपानपात् याची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १०.३०,४); जलांची प्रार्थना करून देवांनां वंदींतील सोटविणाऱ्या इन्द्रासाठीं प्रभूत

मातरिश्वन्.—मातरिश्वन् या देवतेला ऋग्वेदांत एकहि सूक्त दिलेलें नाहीं. मातरिश्वन् या देवाचें नांव फक्त सत्तावीस वेळां येथें आलेलें आहे. यापैकी ऋग्वेदाच्या अर्वाचीन भागांत तें एकवीस वेळां आहे. तिसऱ्या मंडळांत तें पांचवेळां आलेलें आहे व सहाव्या मंडळांत तें एकदांच आलेलें आहे. या जुन्या सहा उल्लेखांत मातरिश्वन् देवाचें अग्नीशीं ऐक्य कल्पिलें आहे. मातरिश्वन् याची कथा अग्नि आणि अग्नि उत्पन्न करणारी व्यक्ति या कल्पनेवर रचलेली आहे. तरी या कथेचें पृथक्करण केलें असतां ही व्यक्ति आणि अग्नि हे भिन्न नाहींत असेंच दिसून येईल. वेदोत्तरकालीन वाङ्मयांत व ऋग्वेदेतर वेदांत मातरिश्वान्ची जी कल्पना आहे ती कल्पना ऋग्वेदकालीं उत्पन्न झाल्याचें या वेदाच्या अर्वाचीन भागावरूनहि दिसत नाहीं.

ऋग्वेदांत तीन ठिकाणीं अग्नीचें नांव म्हणून मातरिश्वन् हा शब्द आला आहे (ऋ. ३.५,९; ३.२६,२; १.९६,४); एका अग्निस्मृताचे शेवटीं (ऋ. ९.९८,१९) मातरिश्वन् या शब्दाचें संबोधन आलेलें आहे. तेथेंहि तो अग्निवाचकच असावा. आणखी एका ऋचेंत मातरिश्वन् याची व्युत्पत्ति सांगतांना अग्नीचें एकरूप असेंच ल्याला म्हटलें आहे. दिव्य-वीजरूप असतांना याला तनूनपात् म्हणतात. हा जन्मला म्हणजे नराशंस होतो. ह्याच्या मातेच्या ठिकाणीं मातरिश्वन् म्हणून त्याची उत्पत्ति झाली तेव्हां वेगवान् वायूचें याला स्वरूप आलें. एकाच देवतेला अग्नि, यम, मातरिश्वन् अशी भिन्न भिन्न नांवे ज्ञानी लोक देतात (ऋ. १.१६४,४६); मातरिश्वन् याला एकदां वृहस्पतीचें स्वरूप म्हटलेलें आहे, व या वृहस्पतीची अग्नीशीं एकरूपता अनेक वेळां आलेली आहे.

इतर ठिकाणीं अग्नि आणि मातरिश्वन् यांमध्ये भेद दाखविलेला आहे. अग्नि हा उच्च द्युलोक विभागांत जन्म पावून मातरिश्वन् याला दृष्ट झाला (ऋ. १.१४३,२); मातरिश्वन् आणि विवस्वत् यांना पहिल्यानें अग्नि दिसला. पुरोहिताच्या निवडीच्या प्रसंगीं दोन्ही विश्वविभाग थरारले (ऋ. १.३१,३), द्युलोकस्थ ज्योतींत अग्नि हा सर्वांत उच्च असल्यानें त्यानें, मातरिश्वन् यानें गुप्त असलेला हव्यवाहन प्रदीप्त केला त्यावेळीं, आपल्या तेजानें आकाश सांवरून धरलें (ऋ. ३.५,१०). या ऋचेपूर्वीच्या ऋचेंत अग्नीला मातरिश्वन् म्हटलें आहे. दोन लगतच्या ऋचांत हा असा विरोध उत्पन्न होण्याचें कारण हेंच असलें पाहिजे कीं, अग्नीच्या एका विशिष्ट स्वरूपाचें नांव मातरिश्वन् हें असावें आणि हें नांव सामान्यतः अग्नीचें नांव म्हणून केव्हां केव्हां वापरण्यांत येत असावें. याप्रमाणें वरील दोन ऋचांपैकी दुसरीत विशिष्ट अग्नीचें मातरिश्वन् हें नांव आहे, व पहिलीत सामान्यतः अग्नीचें वाचक म्हणून तें नांव वापरलें आहे. मातरिश्वन् व अग्नि

यांमध्ये भेद दाखविणारी आणखी स्थळें येणेंप्रमाणें: मातरिश्वन् यानें यज्ञसमेच्या ध्वजाचे ठिकाणीं असणारा द्विजन्मा व तेजस्वी यज्ञमान यास भृगूकडे एक देणगी म्हणून आणून सादर केलें (ऋ. १.६०,१). मातरिश्वन् यानें द्युलोकांतून अग्नि आणिला आणि इथेनां अग्नीवरून सोम आणिला (ऋ. १.९३,६), मातरिश्वन् यानें द्युलोकांत राहणाऱ्या वंदनीय पुरोहितापासून अग्नि आणिला (ऋ. ३.२,१३); मातरिश्वन् आणि देव यांनीं अग्नि तयार केला. मनुष्यासाठीं म्हणून सर्वांत पहिला पूजनीय पुरोहित अग्नि हा भृगूनीं उत्पन्न केला (ऋ. १०.४६,९); या अग्नि-देवाला मातरिश्वन् यानें फार दूरवरून मनुष्यांसाठीं आणिलें (ऋ. १.१२८,२); विवस्वत् याचा दूत मातरिश्वन् यानें थोर शक्तीच्या मरुदेवांनीं आपोदेवतांच्या अंकावर ज्याला धरलें त्या वैश्वानर अग्नीला दूरवरून येथें आणिलें (ऋ. ६. ८,४); मातरिश्वन् यानें देवांकरितां मंधनानें उत्पन्न झालेल्या अग्नीला दूर प्रदेशांतून आणिलें (ऋ. ३.५,९); गृह अग्नि मातरिश्वन् यानें मंधनानें उत्पन्न केला व हा अग्नि त्यानें मनुष्यांच्या घरांतून स्थापन केला (ऋ. १.१४१,३; १.७१,४; १.१४८,१),

उत्तरकालीन सूक्तांत आणखी कांहीं स्थळें मातरिश्वन्च्या उल्लेखाचीं सांपडतात, परंतु तेथें त्याच्या विशिष्ट स्वभावावर फारसा प्रकाश पडत नाहीं. अशा दोन स्थलीं मातरिश्वन् हा सोम शुद्ध करून त्याचा आस्वाद घेऊन आनंद करित आहे असें वर्णन आहे (ऋ. ९.६७,३१; १०.११४,१); व आणखी एका स्थलीं इन्द्रावरोवर सोमपान करणाऱ्या पितरांवरोवर याचें नांव आहे (वालखिल्य. ४.२); इन्द्राची मातरिश्वन् याशीं कुशल कारागीर म्हणून तुलना केली आहे (ऋ. १०.१०५,६); या ठिकाणीं मातरिश्वन्ची कुशलता म्हणजे अग्नि उत्पन्न करण्याची कुशलता असावी. एका विवाहसूक्तांत (ऋ. १०.८५,४७) विवाह करणाऱ्या वधूवरांचीं अंतकरणें जोडण्यासाठीं इतर देवतांवरोवर आह्वान करून मातरिश्वन् यालाहि बोलाविलें आहे. त्याप्रसंगीं तो वरीलप्रमाणें कुशल कारागीर म्हणूनच त्याला आमंत्रण असावें. आणखी एका दुवेंध ऋचेंत (ऋ. १०. १०९,१) मातरिश्वन् याला अमर्याद आणि भ्रमण करणारा असें म्हटलें आहे. हीं विशेषणें असें दाखवितात कीं, उत्तरकालीन मातरिश्वन् या संबंदाची जी कल्पना रूढ झाली तिचीं वीजें ऋग्वेदकालीं अस्तित्वांत होती.

द्युलोकस्थ अग्नीचें व्यक्तित्व आरोपिलें एक रूप म्हणजे मातरिश्वान् होय. व हाच मातरिश्वान् प्रोमेश्चुसप्रमाणें द्युलोकांतून पृथ्वीवर गुप्त असलेला अग्नि आणणारा होता. या प्रकारची मातरिश्वन् याची कल्पना ऋग्वेदांतील वरील उल्लेखांवरून व्यक्त होते. अशा मातरिश्वन् याचें मूळ वीज मेघांतील वीज

हेंच असलें पाहिजे असें वाटतें. मेघांतील वीज हें त्याचें रूप मानलें म्हणजे घुलोकांतून पृथ्वीवर विवस्त्रानाचा तो दूत म्हणून येतो हें त्याचें वर्णन ठीक जुळतें (ऋ. ६.८,४). या मातरिक्षाप्रमाणें अग्नीहि या दोन लोकांमध्ये विवस्त्रानाच्या दूताचें काम करणारा आहे. अथर्ववेदांत अग्नीचें गूढ नांव या नात्यानें मातरिक्षन् शब्द सांपडतो (अ. वे. १०.८,३९ व ४०); परंतु अथर्ववेदांत व इतर संहितांत, ब्राह्मणांत व त्यानंतरच्या वाङ्मयांत मातरिक्षन् हा शब्द वायूचें नांव म्हणून सांपडतो. मातरिक्षन् याचा अर्थ वायू व त्याचा मूळ अर्थ अग्नि यांजमधील दुवा ऋ. ३.२९,११ या ठिकाणीं व ऋ. १.७९,१ या ठिकाणीं सांपडतो. मातरिक्षन् या रूपानें अग्नि आपल्या मातेच्या ठिकाणीं उत्पन्न झाला तेव्हां त्यानें वेगवान् वायूचें रूप घेतलें (ऋ. ३.२९,११); अग्नि हवेमध्ये सर्पाप्रमाणें चलनवलन व फूत्कार करित असतां सोसाव्याच्या वाऱ्याप्रमाणें असतो (ऋ. १.७९,१); अशा कल्पनावरून पुढें मातरिक्षन् याचा अर्थ वायू असा करण्याची कल्पना निघाली असावी.

मातरिक्षन् या शब्दाला समान असा शब्द इंडो-यूरोपीय ग्रंथांत कोठेंहि सांपडत नाहीं. ऋग्वेदांतील सूक्तकारांनीं आपल्या मातेच्या ठिकाणीं तयार केला जाणारा अशी त्याची व्युत्पत्ति जी दिली आहे ती थोडीफार सार्थ असावी. धि (फुगणें) हा शब्द मधील धातु असावा; व मातरिक्षन् याचा अर्थ आपल्या मातेच्या ठिकाणीं वाढणारा असा असावा. अग्नीलाहि आपल्या मातांच्या ठिकाणीं वाढणारा असें म्हटलें आहे (ऋ. १.१४५,५); माता या शब्दानें खालची अरणी किवा विजेचा मेघ हा अर्थ घेत असावेत; बहुधा दुसराच अर्थ असावा. कारण मातरिक्षन् घुलोकांतील आहे असें वर्णन आहे. यास्क आपल्या निरुक्तामध्ये (७.२६) मातरिक्षन् हें वायूचें नांव आहे असें धरून मातरि (अंतरिक्षाचे ठिकाणीं) श्वन् (श्वस् किंवा आशु अन्) म्हणजे श्वासोच्छ्वास करणारा (वाहणारा) अशी याची व्युत्पत्ति देतो.

आपदेवता.—आप म्हणजे जलें यांचें ऋग्वेदाच्या चार सूक्तांत स्तुतिस्तोत्र गाइलें आहे (ऋ. ७.४७ व ४९; १०.९ व ३०; इ.). इतरत्रहि मधूनमधून कांहीं ऋचांतून त्यांचें गुणकीर्तन येतें. दुसऱ्या देवतांवरुवरहि यांनां कांहीं कांहीं ऋचांतून आह्वान केले आहे. यांच्या ठिकाणीं व्यक्तिारोप केलेला जो सांपडतो तो अगदीं प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. आप या माता आहेत, तरुणपत्नी आहेत, व यज्ञाला येणाऱ्या व वर देणाऱ्या देवता आहेत. देवांच्या मार्गानें जाणाऱ्या या देवता आहेत (ऋ. ७.४७,३); वज्रधारी इन्द्रानें त्यांजकरितां प्रवाहमार्ग खोदून दिला (ऋ. ७.४७,४; ७.४९,१); आणि या इन्द्राचे नियम केव्हांहि मोडीत नाहींत (ऋ. ७.४७,३). सवित्याच्या

आज्ञेंत या वागतात असेंहि विधान येतें. या आपोदेवी स्वर्गाय असून विशिष्ट प्रवाहमार्गानें जाऊन समुद्राला मिळणाऱ्याहि आहेत (ऋ. ७.४९,२); देवांची वस्ति जेथें आहे, मित्र आणि वरुण ज्या ठिकाणीं असतात, तेथें या आपोदेवी असतात असा ध्वनि जागोजाग आहे (ऋ. १०.३०,१); सूर्य त्यांजवळ असतो (ऋ. १.२३,१७); वरुण त्यांच्यामध्ये फिरतो आणि मनुष्यांचें सत्सासल्य पाहत असतो (ऋ. ७.४९,३); अशा स्थलीं वृष्टिजल हेंच आपोदेवीचें स्वरूप असावें असें दिसतें. परंतु नैघण्टुकामध्ये (५.३) भूलोकस्थ देवीमध्येच आपोदेवीचा अंतर्भाव केला आहे. (यास्क निरुक्त. ९.२६).

अग्नि जलांत राहतो असें त्याचें वर्णन वारंवार येतें. जलांमध्ये अग्नीनें प्रवेश केला आहे (ऋ. ७.४९,४); आपोदेवींनीं अग्नीला जन्म दिला (ऋ. १०.९१,६); अग्नीच्या एका रूपाला अपांनपात् असेंहि नांव आहे. आप ह्या माता आहेत (ऋ. १०.१७,१०); या जगताच्या पत्नी आहेत. त्याच्या इतक्याच या वृद्ध आहेत. त्याचें यांचें मूळ सारखेंच आहे (ऋ. १०.३०,१०); प्रेमळ मातां-प्रमाणें त्यांनीं आपला पवित्र रस लोकांस द्यावा अशी त्यांची प्रार्थना केली जाते (ऋ. १०.९०,२); मातेचे गुण त्यांचे ठिकाणीं अतिशय आहेत. सर्व चराचरांच्या त्या मातृस्थानीं आहेत (ऋ. ६.५०,७).

आपोदेवता शुद्ध करितात, स्वच्छ करितात. या देवता कल्प दूर करतात. यांच्या सान्निध्यांतून भक्त शुद्ध व पवित्र होऊन निघतो (ऋ. १०.१७,१०); हिंसा, शिष्या स्नाप देणें, खोटें बोलणें वगैरे नैतिक पातक दूर करण्यासाठींहि यांची प्रार्थना केली जाते (ऋ. १.२३,२२); यांचे ठिकाणीं रोगनाशनाचा गुण आहे (ऋ. ६.५०,७); या रोग दूर करितात, दीर्घ आयुष्य देतात. निरामयत्व, अमरता, हें सर्व यांच्या पोटीं निळतें (ऋ. १०.९,५ ते ७); घरांमध्ये मनुष्याचें आरोग्य राहावें यासाठीं त्यांची देखरेख असते. (हि. गृ. सू. २.४,५); सोमपुरोहित अपांनपात् थाला वलि देतो तेव्हां यांनाहि स्नाजवळ आसन घेऊन वलि ग्रहण करण्याची प्रार्थना करण्यांत येते (ऋ. १०.३०,१४); आपांचा मघाशींहि संबंध पुष्कळवेळां आलेला आहे. आपो-देवता आपलें दूध मघाशीं मिसळतात (ऋ. १.२३,१६); आपाचीं जर्म भरपूर मघानें युक्त अशी असते. या ऊर्मीत घृत थवथवत असलें म्हणजे इन्द्राचें तें पेय होतें. या पेयानें इन्द्राला आनंद व उत्साह उत्पन्न होतो (ऋ. ७. ४७,१ व २); ज्या मधमिथित जलाचें पान करून इन्द्राला वीराची ताकद प्राप्त झाली असें जल देण्याविषयीं अपांनपात् याची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १०.३०,४); जलांची प्रार्थना करून देवांनां बंदींतून सोडविणाऱ्या इन्द्रासाठीं प्रभूत

मातरिश्वन्.—मातरिश्वन् या देवतेला ऋग्वेदांत एकहि सूक्त दिल्लें नाहीं. मातरिश्वन् या देवाचें नांव फक्त सत्तावीस वेळां येथें आलेलें आहे. यापैकीं ऋग्वेदाच्या अर्वाचीन भागांत तें एकवीस वेळां आहे. तिसऱ्या मंडळांत तें पांचवेळां आलेलें आहे व सहाव्या मंडळांत तें एकदांच आलेलें आहे. या जुन्या सहा उल्लेखांत मातरिश्वन् देवाचें अग्नीशीं ऐक्य कल्पिलें आहे. मातरिश्वन् याची कथा अग्नि आणि अग्नि उत्पन्न करणारी व्यक्ति या कल्पनेवर रचलेली आहे. तरी या कथेचें पृथक्करण केलें असतां ही व्यक्ति आणि अग्नि हे भिन्न नाहींत असेंच दिसून येईल. वेदोत्तरकालीन वाङ्मयांत व ऋग्वेदेतर वेदांत मातरिश्वान्ची जी कल्पना आहे ती कल्पना ऋग्वेदकार्णी उत्पन्न झाल्याचें या वेदाच्या अर्वाचीन भागावरूनहि दिसत नाहीं.

ऋग्वेदांत तीन ठिकाणीं अग्नीचें नांव म्हणून मातरिश्वन् हा शब्द आला आहे (ऋ. ३.५,९; ३.२६,२; १.९६,४); एका अग्निसूक्ताचे शेवटीं (ऋ. ९.९८,१९) मातरिश्वन् या शब्दाचें संबोधन आलेलें आहे. तेथेंहि तो अग्निवाचकच असावा. आणखी एका ऋचेंत मातरिश्वन् याची व्युत्पत्ति सांगतांना अग्नीचें एकरूप असेंच लाला म्हटलें आहे. दिव्य-बीजरूप असतांना याला तनूनपात् म्हणतात. हा जन्मला म्हणजे नराशंस होतो. ह्याच्या मातेच्या ठिकाणीं मातरिश्वन् म्हणून त्याची उत्पत्ति झाली तेव्हां वेगवान् वायूचें याला स्वरूप आलें. एकाच देवतेला अग्नि, यम, मातरिश्वन् अशी भिन्न भिन्न नांवां ज्ञानी लोक देतात (ऋ. १.१६४,४६); मातरिश्वन् याला एकदां वृहस्पतीचें स्वरूप म्हटलेलें आहे, व या वृहस्पतीची अग्नीशीं एकरूपता अनेक वेळां आलेली आहे.

इतर ठिकाणीं अग्नि आणि मातरिश्वन् यांमध्ये भेद दाखविलेला आहे. अग्नि हा उच्च द्युलोक विभागांत जन्म पावून मातरिश्वन् याला दृष्ट झाला (ऋ. १.१४३,२); मातरिश्वन् आणि विवस्वत् यांना पहिल्यानें अग्नि दिसला. पुरोहिताच्या निवडीच्या प्रसंगीं दोन्ही विश्वविभाग थरारले (ऋ. १.३१,३), द्युलोकस्थ ज्योतींत अग्नि हा सर्वांत उच्च असल्यानें त्यानें, मातरिश्वन् यानें गुप्त असलेला हव्यवाहन प्रदीप्त केला त्यावेळीं, आपल्या तेजानें आकाश सांवरून धरलें (ऋ. ३.५,१०). या ऋचेपूर्वीच्या ऋचेंत अग्नीला मातरिश्वन् म्हटलें आहे. दोन लगतच्या ऋचांत हा असा विरोध उत्पन्न होण्याचें कारण हेंच असलें पाहिजे कीं, अग्नीच्या एका विशिष्ट स्वरूपाचें नांव मातरिश्वन् हें असावें आणि हें नांव सामान्यतः अग्नीचें नांव म्हणून केव्हां केव्हां वापरण्यांत येत असावें. याप्रमाणें वरील दोन ऋचांपैकीं दुसरींत विशिष्ट अग्नीचें मातरिश्वन् हें नांव आहे, व पहिलींत सामान्यतः अग्नीचें वाचक म्हणून तें नांव वापरलें आहे. मातरिश्वन् व अग्नि

यांजमध्ये भेद दाखविणारीं आणखी स्थळे येणेंप्रमाणें: मातरिश्वन् यानें यज्ञसमेच्या ध्वजाचे ठिकाणीं असणारा द्विजन्मा व तेजस्वी यजमान यास भृगुकडे एक देणगी म्हणून आणून सादर केलें (ऋ. १.६०,१). मातरिश्वन् यानें द्युलोकांतून अग्नि आणिला आणि इयेनांन अग्नीवरून सोम आणिला (ऋ. १.९३,६), मातरिश्वन् यानें द्युलोकांत राहणाऱ्या वंदनीय पुरोहितापासून अग्नि आणिला (ऋ. ३.२,१३); मातरिश्वन् आणि देव यांनीं अग्नि तयार केला. मनुष्यासाठीं म्हणून सर्वांत पहिला पूजनीय पुरोहित अग्नि हा भृगूनीं उत्पन्न केला (ऋ. १०.४६,९); या अग्नि-देवाला मातरिश्वन् यानें फार दूरवरून मनुष्यांसाठीं आणिलें (ऋ. १.१२८,२); विवस्वत् याचा दूत मातरिश्वन् यानें थोर शक्तीच्या महदेवांनीं आपोदेवतांच्या अंकावर ज्याला धरलें त्या वैश्वानर अग्नीला दूरवरून येथें आणिलें (ऋ. ६. ८,४); मातरिश्वन् यानें देवांकरितां मंधनानें उत्पन्न झालेल्या अग्नीला दूर प्रदेशांतून आणिलें (ऋ. ३.५,९); गूढ अग्नि मातरिश्वन् यानें मंधनानें उत्पन्न केला व हा अग्नि त्यानें मनुष्यांच्या घरांतून स्थापन केला (ऋ. १.१४१,३; १.७१,४; १.१४८,१),

उत्तरकालीन सूक्तांत आणखी कांहीं स्थलें मातरिश्वन्च्या उल्लेखाचीं सांपडतात, परंतु तेंथें त्याच्या विशिष्ट स्वभावावर फारसा प्रकाश पडत नाहीं. अशा दोन स्थलीं मातरिश्वन् हा सोम शुद्ध करून त्याचा आस्वाद घेऊन आनंद करित आहे असें वर्णन आहे (ऋ. ९.६७,३१; १०.११४,१); व आणखी एका स्थलीं इन्द्रावरोवर सोमपान करणाऱ्या पितरांवरोवर याचें नांव आहे (वालखिल्य. ४.२); इन्द्राची मातरिश्वन् याशीं कुशल कारागीर म्हणून तुलना केली आहे (ऋ. १०.१०५,६); या ठिकाणीं मातरिश्वन्ची कुशलता म्हणजे अग्नि उत्पन्न करण्याची कुशलता असावी. एका विवाहसूक्तांत (ऋ. १०.८५,४७) विवाह करणाऱ्या वधूवरांची अंतकरणें जोडण्यासाठीं इतर देवतांवरोवर आह्वान करून मातरिश्वन् यालाहि बोलाविलें आहे. त्याप्रसंगीं तो वरीलप्रमाणें कुशल कारागीर म्हणूनच त्याला आमंत्रण असावें. आणखी एका दुबोध ऋचेंत (ऋ. १०. १०९,१) मातरिश्वन् याला अमर्याद आणि भ्रमण करणारा असें म्हटलें आहे. हीं विशेषणें असें दाखवितात की, उत्तरकालीन मातरिश्वन् या संबन्धाची जी कल्पना रूढ झाली तिचीं बीजें ऋग्वेदकार्णी अस्तित्वांत होतीं.

द्युलोकस्थ अग्नीचें व्यक्तित्व आरोपिल्लें एक रूप म्हणजे मातरिश्व होय. व हाच मातरिश्व प्रोमैथ्युसप्रमाणें द्युलोकांतून पृथ्वीवर गुप्त असलेला अग्नि आणणारा होता. या प्रकारचीं मातरिश्वन् याची कल्पना ऋग्वेदांतील वरील उल्लेखांवरून व्यक्त होते. अशा मातरिश्वन् याचें मूळ बीज मेघांतील बीज

हेंच असलें पाहिजे असें वाटतें. मेघांतील वीज हें त्याचें रूप मानलें म्हणजे धुलोकांतून पृथ्वीवर विवस्नानाचा तो दूत म्हणून येतो हें त्याचें वर्णन ठीक जुळतें (ऋ. ६.८,४). या मातरिश्वानप्रमाणें अग्नीहो या दोन लोकांमध्ये विवस्नानाच्या दूताचें काम करणारा आहे. अथर्ववेदांत अग्नीचें गूढ नांव या नात्यानें मातरिश्वन् शब्द सांपडतो (अ. वे. १०.८,३९ व ४०); परंतु अथर्ववेदांत व इतर संहितांत, ब्राह्मणांत व त्यानंतरच्या वाङ्मयांत मातरिश्वन् हा शब्द वायूचें नांव म्हणून सांपडतो. मातरिश्वन् याचा अर्थ वायू व त्याचा मूल अर्थ अग्नि यांजमधील दुवा ऋ. ३.२९,११ या ठिकाणीं व ऋ. १.७९,१ या ठिकाणीं सांपडतो. मातरिश्वन् या रूपानें अग्नि आपल्या मातेच्या ठिकाणीं उत्पन्न झाल्या तेव्हां त्यानें वेगवान् वायूचें रूप घेतलें (ऋ. ३.२९,११); अग्नि हवेमध्ये सर्पाप्रमाणें चलनचलन व फूत्कार करित असतां सोसाव्याच्या वाऱ्याप्रमाणें असतो (ऋ. १.७९,१); अशा कल्पनावरून पुढें मातरिश्वन् याचा अर्थ वायू असा करण्याची कल्पना निघाली असावी.

मातरिश्वन् या शब्दाला समान असा शब्द इंडो-युरोपीय ग्रंथांत कोठेंहि सांपडत नाही. ऋग्वेदांतील सूक्तकारांनीं आपल्या मातेच्या ठिकाणीं तयार केला जाणारा अग्नी त्याची व्युत्पत्ति जी दिली आहे ती थोडीफार सार्थ असावी. धि (फुगणें) हा श्वन् मधील धातु असावा; व मातरिश्वन् याचा अर्थ आपल्या मातेच्या ठिकाणीं वाढणारा असा असावा. अग्नीलाहि आपल्या मातांच्या ठिकाणीं वाढणारा असें म्हटलें आहे (ऋ. १.१४५,५); माता या शब्दानें खालची अरणी किंवा विजेचा मेघ हा अर्थ घेत असावेत; बहुधा दुसराच अर्थ असावा. कारण मातरिश्वन् धुलोकांतील आहे असें वर्णन आहे. यास्क आपल्या निरुक्त्यामध्ये (७.२६) मातरिश्वन् हें वायूचें नांव आहे असें धरून मातरि (अंतरिक्षाचे ठिकाणीं) श्वन् (श्वस किंवा आञ्ज अन्) म्हणजे श्वासोच्छ्वास करणारा (वाहणारा) अग्नी याची व्युत्पत्ति देतो.

आपदेवता.—आप म्हणजे जलें यांचें ऋग्वेदाच्या चार सूक्तांत स्तुतिल्लोत्र गाडलें आहे (ऋ. ७.४७ व ४९; १०.९ व ३०; इ.). इतरत्रहि मधूनमधून काहीं ऋचांतून त्यांचें गुणकीर्तन येतें. दुसऱ्या देवतांवरिचरि यांनां काहीं काहीं ऋचांतून आह्वान केले आहे. यांच्या ठिकाणीं व्यक्तिारोप केलेला जो सांपडतो तो अगदीं प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. आप या माता आहेत, तरुणपत्नी आहेत, व यज्ञाला येणाऱ्या व वर देणाऱ्या देवता आहेत. देवांच्या मार्गानें जाणाऱ्या या देवता आहेत (ऋ. ७.४७,३); वज्रधारी इन्द्रानें त्यांजकरितां प्रवाहमार्ग खोदून दिला (ऋ. ७.४७,४; ७.४९,१); आणि या इन्द्राचे नियम केव्हांहि मोडीत नाहींत (ऋ. ७.४७,३). सवित्याच्या

आज्ञेत या वागतात असेंहि विधान येतें. या आपोदेवी स्वर्गाय असून विशिष्ट प्रवाहमार्गानें जाऊन समुद्राला मिळणाऱ्याहि आहेत (ऋ. ७.४९,२); देवांची वस्ति जेथें आहे, मित्र आणि वरुण ज्या ठिकाणीं असतात, तेथें या आपोदेवी असतात असा ध्वनि जागोजाग आहे (ऋ. १०.३०,१); सूर्य त्यांजवळ असतो (ऋ. १.२३,१७); वरुण त्यांच्यामध्ये फिरतो आणि मनुष्यांचें सत्यासत्य पाहत असतो (ऋ. ७.४९,३); अशा स्थलीं वृष्टिजल हेंच आपोदेवीचें स्वरूप असावें असें दिसतें. परंतु नैघण्टुकामध्ये (५.३) भूलोकस्थ देवींमध्येच आपोदेवींचा अंतर्भाव केला आहे. (यास्क निरुक्त. ९.२६).

अग्नि जलांत राहतो असें त्याचें वर्णन वारंवार येतें. जलांमध्ये अग्नीनें प्रवेश केला आहे (ऋ. ७.४९,४); अपोदेवींनीं अग्नीला जन्म दिला (ऋ. १०.९१,६); अग्नीच्या एका रूपाला अपानपात् असेंहि नांव आहे. आप ह्या माता आहेत (ऋ. १०.१७,१०); या जगताच्या पत्नी आहेत. त्यांच्या इतक्याच या वृद्ध आहेत. त्याचें यांचें मूल सारखेंच आहे (ऋ. १०.३०,१०); प्रेमळ मातांप्रमाणें त्यांनीं आपला पवित्र रस लोकांस द्यावा अग्नी त्यांची प्रार्थना केली जाते (ऋ. १०.९०,२); मातेचे गुण त्यांचे ठिकाणीं अतिशय आहेत. सर्व चराचरांच्या त्या मातृस्थानीं आहेत (ऋ. ६.५०,७).

आपोदेवता शुद्ध करितात, स्वच्छ करितात. या देवता कल्पप दूर करतात. यांच्या सान्निध्यांतून भक्त शुद्ध व पवित्र होऊन निघतो (ऋ. १०.१७,१०); हिंसा, शिष्या शाप देणें, खोटें बोलणें वगैरे नैतिक पातक दूर करण्यासाठीं हि यांची प्रार्थना केली जाते (ऋ. १.२३,२२); यांचे ठिकाणीं रोगनाशनाचा गुण आहे (ऋ. ६.५०,७); या रोग दूर करितात, दीर्घ आयुष्य देतात. निरामयत्व, अमरता, हें सर्व यांच्या पोटीं मिळतें (ऋ. १०.९,५ ते ७); घरांमध्ये मनुष्याचें आरोग्य राहावें यासाठीं त्यांची देसरेत असते. (हि. गृ. सू. २.४,५); सोमपुरोहित अपानपात् याला वलि देतो तेव्हां यांनां हि त्याजवळ आसन घेऊन वलि ग्रहण करण्याची प्रार्थना करण्यांत येते (ऋ. १०.३०,१४); आपांचा मधारीहि संबंध पुष्कळवेळां आलेला आहे. आपो-देवता आपलें दूध मधारी मिळतात (ऋ. १.२३,१६); आपाचीं कर्मि भरपूर मधानें युक्त अशी असते. या कर्मित घृत थवथवत असलें म्हणजे इन्द्राचें तें पेय होतें. या पेयांन इन्द्राला आनंद व उत्साह उत्पन्न होतो (ऋ. ७. ४७,१ व २); ज्या मधमिश्रित जलाचें पान करून इन्द्राला वीराची ताकद प्राप्त झाली असें जल देण्याविषयीं अपानपात् याची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १०.३०,४); जलांची प्रार्थना करून देवांनां वंदीतून सोडविणाऱ्या इन्द्रासाठीं प्रभूत

मधानें युक्त व देवांना आनंदविणारी अशी मोठी ऊर्मि आपोदेवतांनीं वरून खालीं सोडावी अशी त्यांची प्रार्थना केली आहे. ही ऊर्मि अथवा लाट द्युलोकांत उत्पन्न होते व ती मादक असून इन्द्राचें तें पेय आहे असेंहि या प्रार्थनेंत म्हटलेलें आहे (ऋ. १०.३०,७ व ९); या उल्लेखांवरून द्युलोकस्थ जलांत इन्द्रपेय जो स्वर्गीय सोम तो होता अथवा हीं जलेच म्हणजे इन्द्राचें पेय जें स्वर्गीय सोम तें होय असें क्वचित् मानित असत असें दिसतें. इतर उल्लेखांत भूलोकस्थ सोम तयार करण्यासाठीं ज्या जलांचा उपयोग करण्यांत येतो त्यांचा संबंध दिसतो. घृत, दूध आणि मध यांचीं युक्त होऊन इन्द्रासाठीं तयार केलेला सोम घेऊन अध्वर्यूशीं मनानें संवाद करित आपोदेवता दृश्यमान होतात (ऋ. १०.३०,१३); सुंदर कुमारीकांशीं तरुणानें स्नेह करावा त्याप्रमाणें सोम आपोदेवींच्या सहवासांत रममाण होतो. प्रेमवद्ध पुरुषाप्रमाणें तो त्यांजवळ जातो. आपोदेवी या तरुणांपुढें कुमारीप्रमाणें विनम्र होतात (ऋ. १०.३०,५ व ६).

पर्जन्य.—ऋग्वेदीय देवतांमध्ये या देवाचा अतिशय गौण भाग आहे; याची केवळ तीन सूक्ते असून तीसांपेक्षांहि कमी वेळां याचें नांव त्या संहितेंत सापडतें. अथर्ववेदांत एक पर्जन्यसूक्त (४.१५) आहे पण त्यांतील पुष्कळशा ऋचा ऋग्वेदांतीलच आहेत. पुढील उतान्यांत 'पर्जन्य' शब्दाचा अर्थ "पावसाचा ढग" असाच घेतला पाहिजे: (ऋ. १.१६४, ५१; १.३८,९; ५.५३,६; १०.९८,१; ८; ९.२,९; ९.२२,२; अथर्व. १०.१०,७) या सर्व ठिकाणीं भाष्यकार पर्जन्याचा अर्थ "मेघ" असा करतात. कांहीं ठिकाणें अशीं आहेत कीं, तेथें पर्जन्याचा सामान्य अर्थ करावा कीं, विशेषनाम घेऊन अर्थ लावावा अशी अडचण घेऊन पडते. उदाहरणार्थ अग्नीचें वल पर्जन्यासारखे दुमदुमतें असें म्हटलें आहे (ऋ. ८.९१,५); आणि पर्जन्याकडून उद्बोधित होऊन शब्द करणारे असें वेडकांनां एके ठिकाणीं (ऋ. ७.१०३,१) म्हटलें आहे. तथापि बहुतेक सर्व उतान्यांतून पावसाच्या ढगाची (मेघाची) अधिष्ठात्री देवता असा या शब्दाचा स्पष्ट अर्थ दिसतो; व मेघाचीं सर्व विशेषणें बहुधा याला लावण्यांत येतात. पर्जन्यावरील सगुणलारोप पुष्कळ वेळां प्राणिवाचक असतो. त्याला पुष्कळां वृषभ असें म्हटलें आहे (ऋ. ५.८३,१; अथर्व ४.१५,१). कांहीं वेळां पर्जन्य वांझ गाईप्रमाणें कांहीं वेळां स्वेच्छेनुसार आपल्या शरीराची निरवानिरव करणारा फलदायी असतो (ऋ. ७.१०१,३).

पाऊस पाडणें हें त्याचें मुख्य वैशिष्ट्य आहे. पाऊस पाडण्यासाठीं (ऋ. ७.१०१,५) आणि तो पाडल्यानंतर यांचविषयासाठीं (ऋ. ५.८३,१०) त्याची विनवणी केली आहे. तथापि पर्जन्य आणि ऋतू यांची पाऊस पाडण्याची

कर्तव्यगारी मित्रावरुणाच्या कर्तव्यगारीपेक्षां गौण आहे असा गर्भितार्थ निघतो (ऋ. ५.६३,३-६). तो पुष्कळवेळां गडगडतो असें वर्णन आहे (ऋ. ५.८३). गडगडत तो वृक्ष, राक्षस आणि दुष्ट यांनां पाडतो; याच्या महावधाला सर्व विश्व भितें (ऋ. ५.८३,२). पर्जन्याचा विद्युत्शीहि संबंध आणला आहे. जेव्हां पर्जन्य आपल्या रेतानें पृथ्वीच्या ठायीं गर्भधारणा करितो तेव्हां वारे वाहतात, विजा पडतात (ऋ. ५.८३,४). ऋग्वेदांतील एका विश्वेदेवसूक्तांत मेघ आणि उदकें यांचीं समृद्ध असून विद्युतातें द्यावापृथिवी सिचन करून प्रेरित करितो व गडगडतो आणि ओरडतो असें जें एका देवाचें वर्णन आहे (ऋ. ५.४२,१४) तो पर्जन्यच असावा असें दिसतें.

पाऊस पाडणारा म्हणून स्वाभाविकपणें पर्जन्य हा एक विशेष दर्जाचा वनस्पत्युत्पादक व वर्धक आहे. जेव्हां हा पृथ्वी धृतगर्भा करितो, तेव्हां वनस्पती उगवतात; याच्या व्रंतांत प्रत्येक जातीची वनस्पति येते; यानें भोजनाकरितां ओपधी उत्पन्न केल्या (ऋ. ५.८३,४; ५.१०; तु. ६.५२,६; अथर्व. ४.१५; २.३,१५; ८.७,२१). वनस्पतींतच फक्त पर्जन्य बीज घालतो असें नाही तर गायी, घोड्या आणि स्त्रिया (ऋ. ७.१०२,२) यांच्या ठिकाणींहि गर्भधान करितो; गर्भ घालण्यासाठीं याची प्रार्थना केली आहे (ऋ. ५.८३,७ तु. ६.५२,१६). तो शश्वतींत गर्भ घालणारा (रेतोधा) वृषभ आहे; तो चराचराचा आत्मा आहे (ऋ. ७.१०१,६; तु. १.११५,१). हा खराट् (खतंत्र राजा) अखिल जगतावर राज्य करितो, सर्व भुवनें आणि तीन द्यावा (स्वर्ग) याच्यांत अधिष्ठित झालीं आहेत आणि याच्याठिकाणीं तीन आप वाहतात (ऋ. ७.१०१,२, ४.५) असेंहि याचें वर्णन केलेलें आहे. याच्या उत्पादक व्रतासुलें पुष्कळ वेळां याला "पिता" ही पदवी मिळते (ऋ. ७.१०१,३; ९.८२,३; अथर्व. ४.१५, १२; १२.१,१२). "आमन्वा असुर (देव) पिता" असें याला एकदां (ऋ. ५.८३,६) संबोधिलें आहे; दुसऱ्या जागी "असुरांची माया" (ऋ. ५.६३,३; ७) असें कदाचित् याच्यावद्दलच म्हटलें असावें. असें मॅकडोनेल म्हणतो पण या दोन्ही ऋचांत मित्रावरुण हे शब्द स्पष्ट आहेत.

गर्भितार्थावरून पृथिवी याची पत्नी दिसते (ऋ. ५.८३,४; ७.१०१,३; तु. १.१६०,३). अथर्ववेदांत (ऋ. १२.१,१२) पृथिवी माता, पर्जन्य पिता असें म्हटलें आहे, पण दुसरीकडे (अ. वे. १०.१०,६) वशा ही त्याची पत्नी असें स्पष्ट वचन आहे. यावरून आणि वृषभ या त्याच्यासंबंधींच्या प्राणिगुणारोपाच्या कल्पनेवरून आणि गडगडाट, विद्युत् व पाऊस यांचा त्याच्याशीं असलेल्या संबंधावरून यौःशीं याचें सादृश्य दिसतें (ऋ. १०.४५,४; २.४,६; २७,१५); एकदां तर याला, यौःचा पुत्र म्हटलें आहे (ऋ. ७.१०२,१). पर्जन्यानेंच स्वतः एक वत्स, वनस्पतिबीज, उत्पन्न केल्याचें म्हटलें आहे; हा

वत्स कदाचित् विद्युत् असावा. तो सोमहि असूं शकिल, कारण एकदां त्याचा वाप पर्जन्य (ऋ. ९.८२,३) असें वर्णन आलें आहे व त्याला पर्जन्यानें वाढविला (ऋ. ९.११२,३) असें म्हणतात.

पर्जन्याचा दुसऱ्या कित्येक देवतांशीं संबंध जोडला आहे. त्याचा वाताशीं निकट संबंध आहे व एक अपवाद (येथें तो अग्नीशीं संयुक्त आहे) सोडून पर्जन्यावात हीच संयुक्तदेवता दृष्टीस पडते. पर्जन्यावरोवर मरुतांनां सुद्धां कांहीं ठिकाणीं पाचारिलें आहे (ऋ. ५.६३,६; ८३,५). एका सूक्ताच्या दोन ऋचांतून (ऋ. ६.५२,६; १६) अग्नीचीहि याच्यावरोवर संभावना केली आहे. इन्द्र आणि पर्जन्य यांचें वरेंच सादृश्य आहे व या दृष्टीनें दोघांची तुलना केलेली आढळते (ऋ. ८.६,१).

पर्जन्य नांवाच्या व्युत्पत्तीविषयीं शंका आहे. तथापि लिथुर्जेनियन पर्जन्यदेव जो परकूनस् याच्याशीं या नांवांतील वर्णसादृश्यावरून बहुधा नेहमीं ऐक्य दाखविण्यांत येतें. या दोनहि नांवाचा संबंध खरा असला तरी, त्यांचें भारत-यूरोपीय रूप सामान्यवाचकच होतें. एवढें स्पष्ट दिसतें कीं, ऋग्वेदांत हा शब्द गडगडणाऱ्या पावसाच्या ढगाचा सामान्यवाचक व त्याचप्रमाणें त्याच्या सगुणत्वाचें विशेषनाम आहे. मेघ आणि पर्जन्यदेव हे दोनहि अर्थ ब्राह्मणग्रंथांत व पुढील वाङ्मयांत टिकले आहेत.

अपांनपात्.—अपांनपात् नांवाची देवता ऋग्वेदांत एका संपूर्ण (२.३५) सूक्तांत स्तविली आहे, नदीसूक्ताच्या दोन ऋचांतून (ऋ. १०.३०,३; ४) पाचारली आहे आणि त्या संहितेंत एकंदर अजमासें तीसवेळां नांवांनं उल्लेखिली गेली आहे. उदकें (आपः) दीप्तिमान् अपांनपात्च्या सभोवतीं उभीं राहातात; आपो-युवती या युवकाच्या भोवतीं फिरतात; तीन देवी या देवाला अन्न अर्पण करण्याची इच्छा करितात; तो पहिल्या मातांचें (पूर्वसूनाम्) दुग्ध प्राशन करितो (ऋ. २.३५,३-५). हा वृषभ त्यांच्यांत गर्भ उत्पन्न करितो, हा शिशु त्यांचें स्नानपान करितो आणि त्या याचें चुंबन घेतात (ऋ. २.३५,१३); अपांनपात् उदकांत वलित् होऊन विराजतो (ऋ. २.३५,७). हा इन्धनाखेरीज उदकांत प्रकाशतो (ऋ. २.३५,४; १०.३०,४). अपांनपात् हिरण्यरूप, हिरण्यसदृश आणि हिरण्यवर्ण आहे; हिरण्ययोनींतून निघून खालीं वसतो आणि आपल्या भक्ताला अन्न अर्पण करितो (ऋ. २.३५,१०). ज्याला युवती इन्धतात, जो हिरण्यवर्ण आहे, ज्याचें घृत हेंच अन्न आहे अशा अपांनपाताचें रूप अन्तर्हित होऊन वाढतें (ऋ. २.३५,११). याची गाय (त्याच्या) घरीं चांगली दुभती आहे (ऋ. २.३५,७). मनोजवाप्रमाणें वेगवान् घोडे (वृषणः) अपांनपाताला घेऊन जातात (ऋ. १.१८६,५).

अपांनपाताचा नद्यांशीं संबंध आणला आहे (नाद्यः ऋ. २. ३५,१). त्यानें सर्वे भूतजात उत्पन्न केले, त्या सर्वे याच्या शाखा होत (ऋ. २.३५,२; ८). या सूक्ताच्या शेवटच्या ऋचेत या देवतेला अग्नि म्हणून पाचारिलें आहे, आणि म्हणून त्याला अग्नीशीं एकरूप मानलें पाहिजे. याच्या उलट अग्नीला कांहीं ठिकाणीं अपांनपात् म्हटलें आहे. अग्नि हा अपांनपात् आहे (ऋ. ३.९,१). हा अपांनपात् अग्निप्रिय होता म्हणून पृथ्वीवर वसतो (ऋ. १.१४३,१). पण त्यांच्यांत सुद्धां फरक दाखविला आहे. अग्नि अपांनपाताला वरोवर घेऊन वृत्रावर विजय मिळवितो (ऋ. ६.१३,३). या ठिकाणीं अपांनपात् हा जणूं काय दुसऱ्याच्या शरीराशीं संगत झाला आहे असें दिसतें. “आशुहेमन्” हें अपांनपाताला तीन वेळां योजलेलें विशेषण अन्यत्र अग्नीला योजण्यांत येतें.

निरनिराळ्या देवतासमूहांत विशेषतः अज एकपाद (ऋ. २.३१,६; ७.३५,१३), अहिवृष्टय (ऋ. १.१८६,५; २.३१,६; ७.३५,१३) आणि सवितृ यांच्या सान्निध्यानें अपांनपाताचा उल्लेख येतो. निदान एकदां तरी सवितृचें विशेषण म्हणून हें नांव आलें आहे, मग कदाचित् सवितृ हें अग्नीचेंच एक रूप म्हणून तें योजलें असावें.

जो हिरण्यवर्ण आहे, विद्युतानें आच्छादलेला आहे, जो अति उंचस्थानीं वास करितो, अन्तर्हित राहून वाढतो, दैवीप्यमान होतो, जो उदकांचा पुत्र आहे, जो पृथिवीवर अवतरतो आणि जो अग्निसारूप्य पावतो, तो अपांनपात् मेघाच्छादित असें अग्नीचें विद्युद्रूप असावेंसें दिसतें. कारण, अग्नीला उघड अपांनपात् म्हटलें आहे एवढेंच नव्हे तर त्याला उदकांचा गर्भ (ऋ. ७.९,३; १.७०,३) अग्नीहि संजा आहे. हा अर्पागर्भ मानवांच्या घरांतून वास करितो (ऋ. ३. ५,३), त्याचें स्थान उदकांत आहे (ऋ. ८.४३,९), आणि उदकें व ओपधी यांचा गर्भ जो अग्नि त्याला दोन अरणी प्रसवतात (ऋ. ३.१,१३). अग्नीला “अग्नीचा पुत्र” (अग्नेः सूतो) असेंहि म्हटलेलें आहे (ऋ. १०.२०,७ तु. ६.४८,५) व त्याचें कारण विद्युद्रूप अग्नि मेघाद्रीपासून उत्पन्न होतो. स्वर्गाय आणि भूलोकचीं अग्नीचीं रूपे यांच्याशीं विरोध करण्याकरितां कीं काय, उदकें, समुद्र, स्वर्गाची कांस, उदकांची मांडी याठिकाणीं उत्पन्न केलेला तिसरा अग्नि वर्णिला आहे (ऋ. १०.४५,१-३). वस्तुतः स्वर्गाय अग्नीचें उदकांतील स्थान, वैदिक दैवतेतिहासांतील उत्तम प्रकारें तिद्ध झालेल्या गोष्टींपैकीं एक होय.

अपांनपात् भारतीय दैवतेतिहासांतील नसून, पशु-भारतीय कालांत तो पडतो. अवेस्तांत अपांनपात् ही एक जलदेवता असून ती त्यांच्या तळाशीं राहातें, तिच्याभोवतीं स्त्रियांचा

घोळका असतो आणि बहुतेक नेहेमीं त्यांच्यासकट या देवतेला आह्वान केले जाते, वेगवान् घोडे अपांनपाताला घेऊन जातात आणि समुद्राच्या तळाशीं यानें तेज पकडून ठेवल्याचें सांगतात. ही देवता कोण असावी यासंबंधांत यूरोपीय विद्वानांचें एकमत नाही. ओल्डनवर्गचें असें मत आहे कीं, अपांनपात् ही मूळ एक साधी जलदेवता असावी पण पुढें हिच्याशीं अगदीं विसदृश असा जो उदकोत्पन्न अग्नि, त्याला व या देवतेला एक मानूं लागले असावेत. याला पुरावा तो असा आणतो कीं, दोन अपांनपात्-सूक्तांपैकीं एक (१०.३०), सूत्रोक्त विधींत, केवळ उदकासंबंधीं म्हणून असलेल्या संस्कारांशीं निगडित आहे व त्याचप्रमाणें दुसरें २.३५ देखील आपला जलभरित स्वभाव चांगला व्यक्त करितें. हिल्लेव्रॅटच्या मते अपांनपात् म्हणजे चंद्र आणि मॅक्स-मुल्लरच्या मते तो सूर्य किंवा विद्युत् होय.

अहिर्बुध्न्य.—अहिर्बुध्न्य (पातालसर्प) ऋग्वेदांत फक्त चारवेळां उल्लेखिलेला असून, याचें नांव विश्वेदेवसूक्तांत मात्र दिसतें. अजएकपादाशीं पांच वेळां, अपांनपात्शीं तीन वेळां, समुद्राशीं तीन वेळां, आणि सवित्याशीं दोन वेळां याची सांगड घालण्यांत आली आहे. याला एकट्यालाच ज्यांत आह्वान केले आहे अशा सान्या तीन ऋचा (ऋ. ५.४१, १६; ७.३४, १६; १७) सांपडतात. जेव्हां दुसरी एकच देवता याच्याबरोबर उल्लेखिली असते, तेव्हां ती अपांनपात् (ऋ. १. १८६, ५) तरी असते किंवा अजएकपाद (ऋ. १०.६४, ४) असते. जेव्हां अहिर्बुध्न्य आणि अजएकपाद एकाच ऋचेत आले असतात तेव्हां ते नेहमीं (एक लहानसा अपवाद (ऋ. १०.६६, ११ हा सोडून) सन्निध असतात. ज्यांत हें नांव पाचारिलें आहे असे अतिशय वैशिष्ट्यबोधक समूह म्हणजे अजएकपाद, अहिर्बुध्न्य, समुद्र, अपांनपात्, पृथ्वि (ऋ. ७.३५, १३); अहिर्बुध्न्य, अज एकपाद, त्रित, ऋभुक्षन्, सवितृ, अपांनपात् (ऋ. २.३१, ६); समुद्र, सिधु, रज, अन्तरिक्ष, अजएकपाद, गडगडणारे अर्णव, अहिर्बुध्न्य आणि विश्वेदेव (ऋ. १०.६६, ११). या सोबत्यांवरून पाहतां, अहिर्बुध्न्य ही अन्तरिक्षांतील देवता असावीशी दिसते; नैघंटुकांत (५.४) तसेंच म्हटलें आहे. पण ज्याठिकाणीं त्याचाच फक्त उल्लेख आला आहे त्यावरूनच कांहीं निश्चित माहिती गोळा करितां येईल. याच्याविषयीं ज्यास्त माहिती ज्या ऋचेत (ऋ. ७.३४, १६) आहे तेथें कवि म्हणतो “उदकांत जन्मलेल्या आणि रजांतील (आकाशांतील) नदीच्या तळाशीं वसलेल्या अहीला मी उक्थानां स्तवितो.” यावरून तो अन्तरिक्षांतील समुद्रांत राहातोसें दिसतें; यास्क बुध्न्य याचा अर्थ अन्तरिक्ष असा घेतो (निर. १०.४४). याच्या पुढील ऋचेत आणि दुसऱ्या एके ठिकाणीं (ऋ. ५.४१, १६) आपल्या भक्तांनां दुखापत न करण्याविषयीं याला विनविलें आहे. यावरून त्याच्या स्वभावांत

कांहीं तरी पीडादायक असावें असें अनुमान निघतें. अहि हें वृत्राचें सामान्य विशेषण आहे आणि उदकें घेरणारा वृत्र, उदकांनीं वाहून गेलेला आहे, किंवा उदकांत, किंवा अन्तरिक्षाच्या तळा (बुध्न्य)शीं वसला आहे, असें त्याचें वर्णन आढळतें. अन्तरिक्षांतील अग्नीला अहि असें म्हटलें असून (ऋ. १.७९, १), आकाशाच्या तळाशीं (बुध्न्ये) तो प्रदीप्त केल्याचेंहि म्हटलें आहे (ऋ. ४.११, १). तेव्हां याचा सारांश असा निघतो कीं, जरी अहिर्बुध्न्य अपांनपात्चा सदृश असा देव म्हणून मानण्यांत येतो, तरी तो मुळांत अहि वृत्रापेक्षां निराळा नव्हता. मागाहूनच्या वैदिक ग्रंथांत अहिर्बुध्न्याचा अग्नि गार्हपत्याशीं संबंध लावला आहे (वा. सं. ५. ३३; ऐ. ब्रा. ३.३६; तै. ब्रा. १.१.१०, ३) उत्तरकालीन वाक्यांत अहिर्बुध्न्य हें रुद्राचें व शिवाचें नांव म्हणून येतें.

सरस्वती नदीदेवता.—ऋग्वेदांमध्ये पृथ्वीवरील नद्यांनां देवता मानून त्यांनां वरेंच महत्त्व दिलें आहे. ऋग्वेदांतील ‘नदी-स्तुति’ नामक प्रसिद्ध सूक्तांत (ऋ. ९०. ७५) सिधुनदीची बहुतेक स्तुति असून पांचव्या व सहाव्या ऋचांत तिला मिळणाऱ्या नद्यांची स्तुति आहे. शिवाय विपाश व शुतुद्री यांची स्तुति दुसऱ्या एका संबध सूक्तांत (ऋ. ३.३३) केली आहे.

तथापि इतर कोणत्याहि नदीपेक्षां सरस्वतीनदीचें महत्त्व फार गायिलें आहे. या नदीवर व्यक्तिवाचा अध्यारोप इतरांपेक्षां फार पूर्णतेनें केलेला आहे, तरी कवीच्या मनश्चक्षुपुढें देवतेबरोबर नदीचें स्वरूप नेहमीं उभें असे. सरस्वतीच्या स्तुतिपर ऋग्वेदांत तीन सूक्ते असून शिवाय अनेक ठिकाणीं तिचा उल्लेख आहे. सरस्वती, शरयू व सिधु यांची महानद्या म्हणून स्तुति केली आहे (ऋ. १०.६३, ९); आणि दुसऱ्या ठिकाणीं (ऋ. १०.७५, ५); गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी व दुसऱ्या कांहीं मिळून एकवीस नद्यांनां संबोधिलें आहे. सरस्वतीनदीच्या तीरावर वास करणाऱ्या राजांचा व इतर लोकांचा उल्लेख ऋ. ७.९६, २; ८.२१, १८ मध्ये आहे. सरस्वतीनदीचें पाणी पोषक असून ती सर्वांत मोठी आहे; आणि तिचें पाणी अत्यंत स्वच्छ असून ती पर्वतांपासून, घु-लोकस्थ समुद्रापासून निघते (ऋ. ७.९५, १ व २; ५.४३, ११). आपल्या अफाट लाटांनीं ती पर्वतांचीं शिखरें फोडून वाहेर पडते व तिचा मोठा व जोराचा प्रवाह खळखळट करित वाहूं लागतो (ऋ. ६.६१, २ व ८). महानद्यांत ती सर्वांत मोठी व सर्वापेक्षां अधिक जोरानें वाहणारी आहे; व तिनें आपलें जलरूपी दुग्ध देण्याचें वंद कलं नये म्हणून तिची प्रार्थना केली आहे (ऋ. ६.६१, १३); तिच्या साभिध्यांतून उचलून दूरदेशीं कोणी आपणास टाकूं नये, अशी कवीनें प्रार्थना केली आहे (ऋ. ६.६१, १४). तिच्या सात बहिणी आहेत व सात शाखा आहेत (ऋ. ६.६१, १० व १२) व ती सातापैकीं एक

असून सर्वांना मातेसारखी आहे (ऋ. ७.३६,६). सर्व मातांमध्ये, सर्व नद्यांमध्ये व सर्व देवतांमध्ये सरस्वती श्रेष्ठ आहे (ऋ. २.४१,१६). तिला पावीरवी (विद्युद्वतेची कन्या) म्हटलं आहे व एका वीराची (बहुधा सरस्वताची) पत्नीही म्हटलं आहे (ऋ. ६.४९,७). तिनें भूलोक व अंतरिक्ष व्यापिले आहेत, व ती तीन ठिकाणीं राहते (ऋ. ६.६१,११ व १२). आकाशांतून, महापर्वतांतून खालीं यज्ञस्थानीं येण्यावद्दल तिची प्रार्थना केली आहे (ऋ. ५.४३,११). वरील शेवटच्या तीन उतान्यांत (तु. ७.९५,२) तिचा उगम घुल्लोकांत असल्यावद्दलच्या कल्पनेचा उल्लेख आहे; तसाच गंगानदीवद्दल वेदोत्तर कथापुराणांत उल्लेख आहे. ती पितरांवरोवर त्याच रथांत बसून यज्ञस्थलीं येते व दर्भासनावर बसते (ऋ. १०.१७,८ व ९). आपल्या पवित्र जलानें तैथील अशुद्धता दूर कर अशी तिची प्रार्थना केली आहे. ती जीवनशक्ति व अपत्ये यांचा लाभ करून देते (ऋ. २.४१,१७) व इतर देवतांप्रमाणें प्रजोत्पत्तीच्या कार्यांत मदत करते (ऋ. १०.१८,२). तिनेंच वध्र्यशाला दिवोदास नामक पुत्राची प्राप्ती करून दिली (ऋ. ६.६१,१). ती भक्तांना धनधान्यसमृद्धि देते (ऋ. ७.९५,२; ८.२१, १७). ती देवनिंदकांचा नाश करते; ती भयंकर व वृत्रहन्त्री आहे (ऋ. ६.६१,३ व ७).

पूयन, इन्द्र व मरुत यांच्यावरोवर ती असते (ऋ. ३. ५४,१३; ७.९,५). ते तिचे मित्र आहेत (ऋ. ७.९६,२). जेव्हां अश्विनींनीं इन्द्राला मदत केली तेव्हां सरस्वतीनें त्याला ताजातवाना केलें (ऋ. १०.१३१,५). वाजसनेयी संहितेंत (१९.१२) वरील कथेसंबंधानें असें सांगितलें आहे कीं, जेव्हां देवांनीं इन्द्र वरा होण्याकरतां यज्ञ केला, तेव्हां अश्विनीवैद्यांनीं व सरस्वतीनें आपल्या वाणीनें इन्द्रामध्यें पुन्हां सामर्थ्य उत्पन्न केलें. वाजसनेयी संहितेंत सरस्वती अश्विनांची पत्नी असेंहि म्हटलें आहे (१९.९४). सरस्वती व दृषद्वती यांच्या कांठावर अग्नि यज्ञाकरतां तयार केला असा उल्लेख आहे (ऋ. ३.२३,४); व ऐतरेय ब्राह्मणांत (२.१९) सरस्वतीनदीवर ऋषींनीं केलेल्या यज्ञाचा उल्लेख आहे.

ऋग्वेदांत सरस्वतीला नदीदेवता इतकेंच मानलें आहे; पण शतपथ (३.९.१,७) व ऐतरेय (३.१.) ब्राह्मणांत तिला वाक्, वाणी असें म्हटलें आहे; आणि वेदोत्तर कथांत तिला वाग्देवता, बुद्धिदेवता मानली आहे व ब्रह्मयाची पत्नी म्हटलें आहे.

सरस्वतीनदीच्या भौगोलिक स्थानावद्दल वराच वाद आहे. आवेस्ताग्रंथांत उल्लेखिलेली अफगाणिस्तानांतील हरकती तीच सरस्वती असें कित्येक म्हणतात. रोट, प्रासमन, लुडविग व क्षिम्मर सिंधु म्हणजेच ऋग्वेदकालीन सरस्वती असावी असें म्हणतात. मध्यदेशांतील एक लहान नदीला सरस्वती नांव

आहे. सरस्वती व दृषद्वती या दोन्ही ब्रह्मावर्त नामक पवित्र देशाच्या सरहद्दीवर होत्या, असें मॅक्समुल्लर म्हणतो. ही हल्लीं बालुकामय प्रदेशाखालीं गुप्त झाली आहे.

सरस्वतीला समान पुरुषवाचक देवता सरस्वत् म्हणून आली असून तिची स्तुति (ऋ. ७.९६) केली आहे.

पृथिवी.—ऋग्वेदांत पृथिवी ही देवता द्युःवरोवरच बहुतेक आलेली असून फक्त एका तीन ऋचांच्या लहानशा सूक्तांत (ऋ. ५.८४) तिचा स्वतंत्रपणें उल्लेख आहे. अथर्ववेदांत (१२.१) तिच्या वर्णनपर असें एक लांब व सुंदर सूक्त आहे. पृथिवीवर केलेला व्यक्तित्वाचा आरोप अगदीं अल्प असून तिच्यांतील बहुतेक गुण सामान्य जट पृथ्वीच्या गुणांसारखेच आहेत. ऋग्वेदांतील वर्णनांत पृथिवी अनेक उंच उंच वस्तूंनीं भरलेली, पर्वतांचा भार सहन करणारी व अरण्यांतील वृक्षांना आधार देणारी असेंच म्हटलें आहे. तिला मही (मोठी), दडा व अर्जुनी (प्रकाशमान) असेंहि म्हटलें आहे.

पृथिवी या शब्दाचा अर्थ 'विस्तृत' असा आहे. तैत्तिरीय संहितेंत (७.१,५) व तैत्तिरीय ब्राह्मणांत पृथिवी शब्दाची व्युत्पत्ति प्रथ् धातूपासून आहे असें स्पष्ट सांगितलेलें आहे. पृथिवीला 'दयाळु माता' असें म्हटलें असून (ऋ. १०.१८,१०) द्यावापृथिवीला उद्देशूनहि 'माता' म्हटलेलें आढळतें.

वृहस्पति.—ऋग्वेदांत या देवतेला वरेंच महत्त्व दिलेलें आहे; अकरा सवंध सूक्ते वृहस्पतीच्या स्तुतिपर असून इन्द्रावरोवर दोनदां व इतर १२० वेळां त्याचा उल्लेख आहे; व ब्राह्मणसति म्हणून ५० ठिकाणीं आणखी उल्लेख आहे. त्याला सात मुखें, सुंदर जिन्हा, तीक्ष्ण श्रेंगें व शंभर पंख असून त्याचा वर्ण सोन्यासारखा तेजस्वी व आवाज स्पष्ट आहे (ऋ. १०.१५५,२; ७.९७,७ व ५). धनुष्य, बाण (ऋ. २.२४,८), सोन्याचा परशु (ऋ. ७.९७,७) हीं आयुधें असून त्याच्या रयाला तांबडे घोडे जोडलेले असतात (ऋ. ७.९७,६).

वृहस्पति उच्च अंतरिक्षांतील महातेजापासून उत्पन्न झाला व त्यानें अंधकार नाहींसा केला (ऋ. ४.५०,४). त्याला लक्ष्यानें उत्पन्न केलें असेंहि म्हटलें आहे (ऋ. २. २३,१७). उलट तो सर्व देवांचा पिता असें म्हटलें आहे (ऋ. २.२६,३).

वृहस्पति हा गृहपुरोहित असून (ऋ.२.२४,९) सर्व प्राचीन विद्वानांचा (पुरोधा) मुख्य आहे (ऋ. ४.५०,१). वेदोत्तर वाङ्मयांत त्याला देवांचा ब्राह्मण पुरोहित म्हटलें आहे. वृहस्पतीशिवाय यज्ञकर्म यथासांग पार पडत नाहींत (ऋ. १.१८,७). देवांनां यज्ञांतील हविर्भाग त्याच्यापासून प्राप्त

झाले (ऋ.२.२३,१). तो स्वतः सूक्तं म्हणतो व त्यामुळे इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमन् व इतर देव यांना आनंद होतो (ऋ. १.४०,५); त्याच्यावरोवर ऋक्त्व गणहि असतो, व त्यामुळे त्याला गणपति असे म्हटले आहे (ऋ. २.२३,१). त्याला ब्रह्मणस्पति असेहि म्हटले आहे. तो सर्व स्तावक मंत्रांचा कर्ता असून (ऋ. १.१९०,२) इतर मानव पुरोहितांना त्यानेच स्तुतिमंत्र सांगितले (ऋ. १०.९८,२७). त्याला वाचस्पति म्हणजे वक्तृत्व व शहाणपणा यांची देवता, असे वेदोत्तर वाद्ययांत मानलेले आहे.

इन्द्रानें गाई सोडविल्याबद्दलची जी कथा आहे त्यांत अग्नीप्रमाणें वृहस्पतीचाहि उल्लेख आहे (ऋ. २.२३,१८). इन्द्रासहवर्तमान वलाला मारून त्यानें गाई सोडविल्या (ऋ. २.२३,१८; ४.५०,५); व त्या स्वर्गामध्ये वांटून दिल्या (ऋ. २.२४,१४). वलपराजयाची ही कथा एखाद्या म्हणीप्रमाणें रूढ झालेली आहे (अथर्व० ९.३,२). वलचा दुर्ग त्यानें उध्वस्त केला त्यावेळीं त्याला उषा, सूर्य व गाई यांची प्राप्ति झाली (ऋ. १०.६७,५). वृहस्पति अंगिरसानें वृत्रांना मारले, दुर्ग फोडले व शत्रू जिकले (ऋ. ६.७३,१ व २), लढाईमध्ये त्याचा कोणीहि पराजय करूं शकत नाही (ऋ. १.४०,८), करतां युद्धप्रसंगी त्याची प्रार्थना करावी (ऋ. २.२३,१३).

इन्द्राचा तो मित्र व साहाय्यकर्ता आहे (ऋ. २.२३,१८) व इन्द्राप्रमाणें तो सोमपान करणाराहि आहे (ऋ. ४.४९,३). आणखी एक कथा अशी आहे की, विहिरींत पुरलेल्या मृत्तानें केलेली प्रार्थना त्यानें ऐकली व त्याला तेथून सोडविलें (ऋ. १.१०५,१७).

वृहस्पतीचें स्तवन करणारावर तो कृपा करतो (ऋ. २.२५,१). शुद्धाचरणी माणसाला सर्व संकटांतून तो मुक्त करतो व त्याला धन व समृद्धि देतो (ऋ. १.१८,३; २.२३,४ ते १०). या त्याच्या परोपकारीपणामुळे त्याला पिता असें म्हटले आहे (ऋ. ४.५०,६; ६.७३,१).

त्याला असुर्य असें म्हणून त्याची देवांत गणना केली आहे (ऋ. ३.६२,४). वनस्पतीचें संवर्धन करणारा असेहि त्यास म्हटले आहे (ऋ. १०.९७,१५ व १९). नंतरच्या काळांत त्याची नवग्रहांत गणना होऊं लागली. वृहस्पति ही देवता शुद्ध भारतीय आहे. त्यांतील पति या पदावरून व तत्संबंधी कथांवरूनहि वृहस्पति ही ऋग्वेदपूर्वकालीन देवता नसावी, असें दिसतें.

पुष्कळ ऋचांमध्ये अग्नि व वृहस्पति एकच अशा तऱ्हेचें वर्णन आढळतें (ऋ. ५.४३,१२). त्याला सदस्पति म्हटले आहे (ऋ. १.१८,६); व इन्द्राग्नीलाहि सदस्पती म्हटले आहे (ऋ. १.२१,५). अग्नीप्रमाणें वृहस्पतीचीहि तीन वसतिस्थानें

आहेत (ऋ. ४.५०,१). या पुराव्यावरून वृहस्पति हें अग्नीचेंच एक स्वरूप असून ऋग्वेदकालीं त्याला स्वतंत्र देवतेचें स्वरूप प्राप्त झालें असावें, या मताला वळकटी येते. विल्सन व मॅक्समुल्लर हे वरील मताचे आहेत. वृहस्पति म्हणजे पुरोहितांच्या कृत्यांचें मूर्त स्वरूप, असें केगी व ओल्डेनबर्ग मानतात. हिलेब्रेट वृहस्पतीला वनस्पतींची देवता व चंद्राचें मनुष्यस्वरूप असें मानतो.

वृहस्पति म्हणजे देवांचा ब्राह्मण पुरोहित, या गोष्टीवरून वृहस्पति म्हणजे आद्य भारतीय देवतात्रयीपैकीं एक जो ब्रह्मदेव याची तत्समदेवता म्हणून रूढ होऊन ब्रह्म हा शब्द वेदान्त तत्त्वज्ञानांतील विश्वाचें आद्य निर्गुण स्वरूप या अर्थां वापरण्यांत येऊं लागला असावा असें दिसतें.

स्त्रीदेवता.—वैदिक उपासनेंत देवी कनिष्ठ दर्जावर आहेत. विश्वचालक म्हणून यांना क्वचित्च मानण्यांत येतें. उपेलाच काय तें थोडें महत्त्व आहे. सूक्तसंख्या व नामनिर्देश यावरून देवतांचे जे वर्ग पाडतां येतात, त्यांत उषा तिसऱ्या वर्गातील ठरते. तथापि इतर देवांप्रमाणें हिला मात्र सोमहवीत भाग मिळाला नाही. हिच्यानंतर सरस्वतीचा अनुक्रम आहे; पण सरस्वती अगदीं खालच्या वर्गातील आहे. कांहीं थोड्याशा इतर देवी एकेका सूक्तांतून स्तविल्या गेल्या आहेत. पृथ्वी ही चौपासून स्वतंत्र अशी क्वचित्च येते, आणि यावापुथिवीपर तीन ऋचांचें एक लहानसें सूक्त आहे. रात्री म्हणजे रात्र हिच्या स्तवनपर एकच सूक्त आहे (ऋ. १०.१२७). उपेप्रमाणें हिलाहि चौथी कन्या म्हटले आहे. पण हिचें स्वरूप अंधकारयुक्त म्हणजे काळें नसून चांदण्यांनीं चकाकणारें शुभ्र असल्याचें वर्णन आहे. रात्र होतांच पक्षी घरट्यांत व पुरय घरोघर परत येतात व चोर, लांडगे यांपासून संरक्षण करण्याबद्दल रात्रीची प्रार्थना करतात. प्रातःकालच्या उषा-देवतेची जोडदेवता रात्रीला मानून दोघींची एकत्र प्रार्थना कित्येक ऋचांत केली आहे. वाक् म्हणजे वाणी हिला देवता कल्पून हिचें वर्णन एका ऋचेत केलें आहे (ऋ. १०.१२५). ती सर्व देवतांवरोवर असते व मित्रा-वरुण, इन्द्राग्नी व अश्विन् यांना मदत करते. ती जलांमध्ये, समुद्रांत राहते; नैषण्डुकांत वाकूला अंतरिक्षस्थ देवतांत गणले आहे. वाकूला स्त्री वनवून तिच्या मोवदल्यानें गंधर्वांपासून सोम घेतल्याचें वर्णन ब्राह्मणग्रंथांत आहे (ऐ. ब्रा. १.२७). पुरंधि या नांवाचा उल्लेख ऋग्वेदांत सुमारें नऊ वेळां आला असून तिचा अर्थ समृद्धि असा आहे. विष्णु, अग्नि, पूषन्, सवितृ यांच्यावरोवर क्वचित्च व बहुतेक भगवरोवर तिचें वर्णन येतें. आवेस्तांतील पारेंदि ही देवता तत्समान आहे. दुसरी शिषणा ही ऋग्वेदांतील त्याच अर्थाची देवता आहे. इळा म्हणजे दधिदुग्धहवि व इडा म्हणजे धेनु (नैषण्डुक २.११) अशा

अर्थानें या आल्या असून आग्नी सूक्तांत सरस्वती व मही अथवा भारती यांच्याबरोबर इळेचा उल्लेख आहे. अग्नीला (ऋ. ३.२९, ९ व १०) व पुरुर्व्याला (ऋ. १०.९५, १८) तिचा. पुत्र म्हटलें आहे. वृहद्दिवा, राका, सिनीवाली, कुहू वगैरे देवता आहेत. शिवाय मरुतांची माता पृथ्वि, विवस्वताची भायां सरण्यू व सूर्या उर्फ उपा यांचा मागें उल्लेख आलाच आहे.

देवांच्या वायका म्हणून इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी, रुद्राणी, अश्विनी या आल्या आहेत; पण वेदांत त्यांना फारसे महत्त्व दिलेलें दिसत नाहीं; पण ब्राह्मणग्रंथांत मात्र निरनिराळ्या संप्रदायांतील प्रमुख स्थान त्यांना देण्यांत आलेलें आहे.

कनिष्ठदेवता.—ऋभुदेव.—वेदांतील प्रमुख देवाशिवाय दैवी गुणधर्मांचा पूर्ण अध्यारोप न केलेले असे दुसरे कित्येक कनिष्ठप्रतीचे देव आख्यायिकांतून उल्लेखिले गेले आहेत. ह्यांपैकी अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे 'ऋभु' होत. ऋग्वेदांत अकरा सूक्तांत ह्यांची स्तुति केली असून शंभरांवर सुसते नांवांनं उल्लेख आले आहेत. 'ऋभु' ही देवत्रयी असून, त्यांची वैयक्तिक नांवे ऋभुक्षन्, वाज आणि विभ्वन्, अशीं आलीं आहेत. कांहीं ठिकाणीं हीं तिन्ही नांवे, कांहीं ठिकाणीं दोन व कांहीं ठिकाणीं एकट्या 'ऋभु' देवतेचेच उल्लेख आले आहेत. बहुवचन दर्शवावयाचें असल्यास 'ऋभवः' हें नांव चालतें व त्याचप्रमाणें ह्या तीन देवतानामांपैकी कशाचेंहि बहुवचन केलें तरी देवत्रयीचा साकल्यानें बोध होतो. कांहीं ठिकाणीं ह्या तिन्ही देवनामांचीं बहुवचनें (ऋ. ४.३६, ३; ८.४८, १) व कांहीं स्थलीं दोघांचींच ('वाजा ऋभुक्षणः' किंवा 'वाजा ऋभवः') बहुवचनें ह्यांचा अधिकपददोषपूर्वक ह्या देवतात्रयाचा बोध करून देण्याकरितां उपयोग केलेला दिसतो. 'वाजो विभ्वान् ऋभवः' हें संयुक्त पद एकस्थळीं (ऋ. ४.३६, ६) आल्याचें दिसून येतें. मधूनमधून संवे (विश्वे) ऋभु (ऋ. ७.५१, ३) या आलेल्या पदावरून अशा तऱ्हेचा एक समुदाय मानल्याचें दिसून येतें, त्याचप्रमाणें ऋभूसह ऋभु, विभूसह विभ्वन् यांस आह्वान (ऋ. ७.४८, २) केलेलें आहे. ह्या शेवटल्या उल्लेखावरून ऋभु व विभ्वन् हे त्याच तऱ्हेच्या देवसमुदायांचे मुख्य अंगणी असल्याचें उघड दिसतें. एका उल्लेखांत (ऋ. ४.३३, ५) ह्या तीन ऋभूस, वृद्ध, तरुण, व बाल असें म्हटलेलें आढळतें.

सुमारें बारा उल्लेखांत 'ऋभु' हे 'सुधन्वन्' (उत्तम तिरंदाज) याचे पुत्र 'सौधन्वान्' या पैतृक संज्ञेनें दर्शविले गेले आहेत. (ऋ. ४.३७, ४) ह्या उल्लेखांत इन्द्राचे पुत्र (सूनो) ह्या नांवांनं ऋभूस संबोधिलें आहे. पुनः ह्याच उल्लेखांत (शवसो नपातः) "शक्तीचीं मुले" हें अग्निधान त्यांस लावून 'नपातः' ह्या शब्दावर कोटी केल्याचें दिसतें.

कारण 'शक्तीचा मुलगा (शवसः सुनु) हें अग्निधान केवळ इन्द्रासच लावलें जातें व म्हणून 'ऋभु' देवतांस "शक्तीचे नातु" हें अग्निधान बरोबर लागलें. "शवसो नपातः" हें ऋभुदेवतांचें विशेष अग्निधान असून पांचवेळां ह्याचा उल्लेख आला आहे व फक्त एकवेळां हेंच अग्निधान मित्रावरुणास लावल्याचें आढळतें. एका उल्लेखांत (ऋ. ३.६०, ३). ऋभु हीं "मनुचीं मुलें" (मनोनेपातः) असल्याचें सांगितलें असून त्यांचे आईबाप (पितर) पुष्कळ स्थळीं उल्लेखिले आहेत. एका सूक्तांत (ऋ. १.१६१, ३) ऋभूनीं अग्नीस आपला भाऊ म्हणून आह्वान केलें आहे.

ऋभुदेवतांनां वारंवार यज्ञप्रसंगीं येण्याकरितां (ऋ. ४.३४, १-३; ३७, १) व सोमरस पिण्याकरितां आह्वान केलेलें असतें. अंतरिक्षांत उच्चस्थानीं असल्यामुळें त्यांनीं खालच्या प्रदेशांत सोमाकडे यावें (ऋ. ४.३७, ३) म्हणून त्यांची स्तुति केली जाते. अशा प्रसंगीं बहुशः त्यांचें साहचर्य इन्द्राशीं (ऋ. ३.६०, ४-६; ४.३३, ३; ३४, ६; ३५, ७) व कांहीं थोड्या प्रसंगीं मरुतांशीं (ऋ. १.२०, ५; ११, ४; ४.३४, ११) व फक्त एके ठिकाणीं आदित्य, सवितृ, पर्वत, नद्या (ऋ. ४.३४, ८) इत्यादिकांबरोबर असल्याचें वर्णन आहे. इतर गोष्टींत ऋभूंचें इन्द्राशीं फारच साधर्म्य आहे. ह्या देवता इन्द्रासारख्या आहेत (ऋ. ४.३७, ५) व ऋभु हा एक नूतन इन्द्रच आहे (ऋ. १.११०, ७). इन्द्राबरोबर ऋभुदेव हे मनुष्यांनां जयाकरितां मदत करतात (ऋ. ४.३७, ६) व शत्रूंचा पाडाव करण्याकरितां (ऋ. ७.४८, ३) इन्द्राबरोबर ऋभुदेवांचें आह्वान केलें जातें. त्यांनीं आपल्या चातुर्यामुळें इन्द्रसख्य संपादन केल्याचें वर्णन आहे (ऋ. ३.६०, ३; ४.३५, ७; ९); कारण, इन्द्राचे घोडे वनविणारे चतुर कारागीर हेच ऋभुगण होत. ऋभूंचा व इन्द्राचा इतका विशेष संबंध आहे कीं, त्यामुळें इन्द्राला ह्या देवत्रयींतील ज्येष्ठ देवतेप्रमाणें "ऋभुक्षन्" (ऋभूमध्ये श्रेष्ठ) ही संज्ञा लावली जाते. कांहीं "विश्वेदेव" सूक्तांमध्ये ऋभूंचा इतर कांहीं देवांशीं विशेषतः लघुदेवतेशीं संबंध दाखविला आहे.

ऋभूंच्या शारीरिक वर्णनांचे अगर एकंदर पोशाख वगैरेचे उल्लेख फारच अपुरे आहेत. दिसण्यांत ते सूर्यासारखे असून (ऋ. १.११०, ४) त्यांचा एक रथ असतो (ऋ. १.१६१, ७) व तो घोड्यांनीं ओढला जातो (ऋ. ७.४८, १). त्यांचा रथ चक्रकीत व त्याचे घोडे पुष्ट असून ऋभुदेव स्वतः धातुमय शिरस्त्राणें व उत्तमोत्तम माला धारण करतात (ऋ. ४.३७, ४). ऋभूजवळ पुष्कळ अश्व असून (अश्विन् ऋ. ४.३७, ५) ते चतुर हाताचे (सुहस्ताः) व हुपार असून त्यांचीं चातुर्याचीं कामें इतकीं विनमोल (ऋ. ३.६०, ४) आहेत कीं, त्यामुळेंच ऋभुदेव हे मूळचे मनुचे वंशज अतएव मर्त्य असून देखील आपल्या द्योगांनं त्यांनीं देवांसारखे

अमृतत्व मिळवले (ऋ. ३.६०,३; १.११०,४) व आपल्या चातुर्याने व अद्भुत कृत्यांनी त्यांनी देवांचा दर्जा व सख्य प्राप्त करून घेऊन (ऋ. ४.३३,३; ४.३५,३; ४.३६,४) गरुडपक्ष्याप्रमाणे अंतरिक्षांत वास करून अमर झाले (ऋ. ४.३५,८). ऐतरेय ब्राह्मण (३.३०) म्हणते की, ऋभू हे मानव असून त्यांनी तपाच्या जोरावर सोमयज्ञांत देवां-वरोवर स्वतःसहि हविर्भाग मिळवला. ऋभुदेवांच्या चातुर्या-मुळे देव इतके खूप झाले की, वाज हा देवांचा, ऋभुक्षन् हा इन्द्राचा व विभ्वन् हा वरुणाचा कारागीर होऊन बसले (ऋ. ४.३३,९). ते देवांकडे गेले व चातुर्यांचे जोरावर त्यांनी यज्ञांत भाग मिळवला (ऋ. १.२०,१; १.१२०,६). म्हणूनच तिसरें सायंसवन ऋभुदेवतांचें आपल्या अतुल सामर्थ्याने मिळवलेले आहे (ऋ. १.१६१,८; ४.३३,११).

वेदांतील प्रमुख देवांप्रमाणे, संपत्ति व समृद्धि देण्या-करितां (ऋ. ४.३३,८; ४.३७,५) त्याचप्रमाणे गुरें, घोडे, शूर पुरुष ह्यांची प्राप्ति व्हावी याकरितां (ऋ. ४.३४,१०); व त्याचप्रमाणे शक्ति, उत्साह, संतति, चतुराई (ऋ. १. १११,२); इत्यादि देण्याकरितां ऋभुदेवांची स्तुति केली जाते, व ज्याला हे युद्धांत मदत करितात तो अपराजित होतो (ऋ. ४.३६,६). युद्धांत मदत व लूट मिळवण्याकरितां ऋभु व वाज ह्यांचीं स्तोत्रे गाईली जातात.

‘तक्ष’ हें क्रियापद लघुदेवाप्रमाणे ऋभुदेवांच्या चातुर्या-वद्दल फार वापरलें जातें. ज्यावरून ऋभूनां देवांचा दर्जा प्राप्त झाला अशीं पांच अद्भुत कृत्ये ऋभुदेवांनीं केल्यावद्दल प्रत्येक सूक्तांतून वर्णन आहे.

ऋभूंनीं घोडे नसलेला, लगाम नसेलेला, तीन चाकांचा परंतु संबंध अंतरिक्षांतून परिभ्रमण करणारा असा एक अद्भुत रथ अश्विनी देवतांकरितां तयार केला (ऋ. १.१११,१; ४.३३,८; ४.३६,१,२).

इन्द्राकरितां त्यांनीं दोन तरुण उमदे अश्व (हरी) तयार केले (ऋ. ४.३३,१०). ऋ. १.१६१,३ ह्या स्थलीं ऋभूंनीं एकामागून एक असे दोन घोडे बनविले असें वर्णन आहे तें देखील वरचेंच कृत्य होय.

ह्यानंतर त्यांनीं वृहस्पतीकरितां (ऋ. १.१६१,६) एक अमृत देणारी, सामर्थ्य उत्पन्न करणारी, वाटेल तें रूप धारण करणारी (ऋ. ४.३३,८; १.१६१,३; ४.३४,९) अशी गाय उत्पन्न केली. एका गाईला तिचें वांसलं पुनः परत मिळवून दिलें (ऋ. १.११०,८) अशी एक लहानशी अद्भुत गोष्ट केल्याचें वर्णन आहे.

नाश पावत चाललेल्या निर्जीव स्तंभाप्रमाणें पडलेले व विस्कळित शरीरें झालेले (ऋ. १.११०,८; ४.३३,२) असे आपले मृतप्राय मातापितर यांच्या ठिकाणीं त्यांनीं

पुनः चैतन्य उत्पन्न केलें (ऋ. १.२०,४; ४.३५,५) व त्यांनां चालण्याची शक्ति उत्पन्न केली हें ऋभुदेवांचें कृत्य देवांस फारच आवडलें (ऋ. ४.३६,३).

सर्व कृत्यांत अद्भुत व अतिशय वर्णिलेले असें ऋभुदेवांचें कौशल्याचें कृत्य म्हटलें म्हणजे लक्ष्यानें घडविलेल्या एका पेल्याचे चार सुंदर पेले घडविणें हें होय (ऋ. १.२०,६; ४.३५,२). सर्व प्रमुख देवांनीं अग्निमुखांनं ऋभुदेवांस लक्ष्यानें बनविलेल्या देवांच्या काष्ठमय अमृत पिण्याच्या पात्राचीं चार पात्रें घडविण्याची आज्ञा केली, व एवढी गोष्ट सिद्ध झाली म्हणून ऋभुदेवांनां देवांवरोवर पूजा स्वीकारण्याचा अधिकार दिला (ऋ. १.१६१,१). ऋभुदेव एका स्थलीं (ऋ. १.११०,५) तें पात्र क्षेत्राप्रमाणें मोजीत असल्याचें वर्णन आहे. पुढें ऋभुदेवांनीं तें काम केलें व लक्ष्यानेंही त्यांची स्तुति केली (ऋ. ४.३३,५). परंतु दुसऱ्या एका उल्लेखांत (ऋ. १.१६१,४) लक्ष्यानें ऋभुदेवांचें हें कृत्य पाहून आपणांस त्रियांमर्त्ये लपविलें व ऋभूंचा नाश करण्याचें ठरविलें.

ऋभुदेवांनीं स्तोत्रें रचलीं (ऋ. १०.८०,७); यज्ञ निर्माण केला (ऋ. ३.५४,१२), व दोन्ही लोक घडविले (ऋ. ४.३४,९) किंवा तेच आकाशाचे आधारस्तंभ आहेत (ऋ. १०.६६,१०) असे जे अवांतर उल्लेख आले आहेत ते ऋभुदेवांच्या चातुर्यांचेच दर्शक आहेत.

दुसऱ्या एका आख्यायिकेंत ऋभुदेवांचा सवितृदेवतेशीं संबंध आला आहे. ऋभुदेव हे वायुगतीनें अंतरिक्षांत भ्रमण करीत असतां (ऋ. ४.३३,१; १.१६१,१२) सवितृदेवाच्या घरीं पोहोचले व जेव्हां ते ‘अगोह्य’ येथें आले त्यावेळीं ‘सवितृ’ देवानें त्यांनां अमृतत्व दिलें. (ऋ. १.११०,२) त्या ठिकाणीं वारा दिवस पूर्ण विश्रांति घेऊन त्यांनीं आतिथ्य स्वीकारलें, व नंतर सुपीक शेते उत्पन्न केलीं व त्यांतून जल-प्रवाह काढले; वृक्षलतांनीं उंच प्रदेश व जलसंचयांनीं निम्न-प्रदेश सुशोभित झाले (ऋ. ४.३३,७).

‘ऋभु’ हा शब्द मूळ ‘रभू’ (ग्रहण करणें) या धातू-पासून झाला आहे (तु. ऋ. २.३,९) व ह्यावरून ‘ऋभु’ याचा सरळ धात्वर्थ ‘ग्रहणीय’ ‘हातचलाख’ असाच होतो. ऋग्वेदांत इन्द्र, अग्नि, आदित्य ह्यांनां पुष्कळदां हें विशेषण म्हणून लावण्यांत आलेलें आहे. हा शब्द, जर्मन शब्द Elbe ह्याशीं किंवा इंग्लिश शब्द Elf ह्याशीं समान दिसतो. ‘वाज्’ ह्या शब्दाचा धात्वर्थ (वज्=) ‘उत्साहवान्’ व ‘विभ्वन्’ (विभू) ह्याचाहि अर्थ ‘श्रेष्ठ’ (कारागीर) असा आहे. ह्या-वरून एकंदर ऋग्वेदांतील ऋभुदेवांची माहिती व त्यांपैकीं दोन शब्दांचे धात्वर्थ ऋभुदेवांच्या कलाचातुर्यालाच प्रामुख्यानें दर्शवितात.

‘ऋभू’ हे प्रथमपासून देव मानले गेले नव्हते हें उघड आहे. इन्द्राशीं त्यांचा असलेल्या निकट संबंधाचें, त्यांच्या मूळ नैसर्गिक स्वभावधर्माशीं कांहीं नातें जुळतें कीं काय हा फार संशयित मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणें ‘सौधन्वान्’ ह्या त्यांच्या पैतृक संज्ञेवरून कोणाचा बोध होतो हेंहि अनिश्चितच आहे, कारण “सुधन्वन्” हा शब्द ऋग्वेदांत ‘रुद्र’ व ‘मरुत्’ ह्यांचें विशेषण म्हणून फक्त दोनदां आलेला आहे. ऋभूंचे मातापितर म्हणून जे वारंवार उल्लेख आले आहेत ते बहुतेक द्यावापृथिवीच असण्याचा पुष्कळ संभव आहे. ऋभुदेव हे सुपीकता उत्पन्न करतात ही कल्पना त्यांनीं ‘अगोह्य’ (ऋषींही न ज्ञांकल्या जाणाऱ्या) सवितृदेवतेच्या घरीं केलेल्या वारा दिवसांच्या वस्तीच्या कल्पनेशीं संबद्ध आहे. ह्यावरून पुष्कळ संशोधकांनीं असें मानलें आहे कीं, ऋभुदेव हे हेमंतसंपात विंदूच्या (Winter Solstice) वारा दिवसांत निश्चल असलेले असे जे तीन ऋतू ह्यांचे निदर्शक असावेत. लघ्नानें वनविलेले देवांचें अमृत पिण्याचें पात्र म्हणजे चंद्र होय व त्याचीं चार रूपांतरें हे ऋभूनें केलेले चार पात्रखंड होत. एकंदरीत असें संभवनीय दिसतें कीं, ऋभू हे प्रथमतः भूपृष्ठावरील किंवा अंतरिक्षांत संचार करणारे वनदेव असावेत व त्यांची कार्यकुशलता जसजशी वाढत गेली तसतसा त्यांच्या चातुर्याच्या अनेक आख्यायिका प्रचलित झाल्या असाव्यात. परंतु ऋग्वेदांतील संकलित पुरावा अशा तऱ्हेचीं अनुमानें खात्रीलायक वनविषयास पुरेसा नाही.

अप्सरा.—अप्सरा ही एक प्रकारची स्वर्गयोषिता असून ज्या भौतिक मूलापासून आरंभीं तिची कल्पना निघाली त्यापासून ती ऋग्वेदांत देखील जवळजवळ सर्वस्वी विलग झालेली दिसते. ऋग्वेदापासून आपणांस अप्सरांसंबंधी फारच थोडी माहिती मिळू शकते. कारण कीं, साऱ्या ऋग्वेदांत हें नांव केवळ पांचच वेळ आलेलें आहे. अप्सरा ही अंतरिक्षांत अतिशय उंच असलेल्या आपल्या प्रियकराकडे (गंधर्वाकडे) पाहून स्मित करते (ऋ. १०. १२३, ५). वसिष्ठाचा जन्म अप्सरेपासून झाला (ऋ. ७. ३३, १२). वसिष्ठ हे अप्सरांसन्निध वसतात (ऋ. ७. ३३, ९). सोमरसामध्ये जें पाण्याचें मिश्रण करण्यांत येतें त्यास अनुलक्षून समुद्रांतील अप्सरा सोमाकडे अभिसरण करतात (ऋ. ९. ७८, ३) असें वर्णन आलें आहे. लांब केसांचा सर्वज्ञानी सुनि अप्सरांच्या व गंधर्वांच्या मार्गांत संचार करण्यास समर्थ आहे (ऋ. १०. १३६, ६). जलांतील गंधर्वांची पत्नी ‘अप्या योपा’ (ऋ. १०. १०, ४) म्हणजे देखील निःसंशय अप्सराच होत.

अथर्ववेदामध्ये अप्सरांविषयीं ज्यास्त माहिती आली आहे. त्या जलामध्ये वास करतात व तेथून त्या निमिषार्धांत

येऊन परत जातात (अ. वे. २. २, ३). त्यांनीं मनुष्यांमध्ये न राहतां एखाद्या नदीकडे जावें व तेथें जलतटाकीं वास करावा अशी त्यांची प्रार्थना केली आहे (अ. वे. ४. ३७, ३). विश्वावसु गंधर्वावरोधर असलेल्या अप्सरांचा मेघ, विद्युत् व तारे यांच्याशीं संबंध वर्णिलेला आहे (अ. वे. २. २, ४). अथर्ववेदांत अप्सरा या गंधर्वांच्या स्त्रिया आहेत असा स्पष्ट उल्लेख आहे (अ. वे. २. २, ५) व उत्तरकालीन संहितांमध्ये अप्सरा म्हणजे गंधर्वपत्नी हें एक समीकरणच झालें आहे (वा. सं. ३०. ८; अ. वे. ८. ९, ९ इ.). शतपथ ब्राह्मणांत (ऋ. ११. ५. १, ४) असें म्हटलें आहे कीं अप्सरा ह्या जलांत वास करणाऱ्या एका (आतयः तु. ऋ. ९. ५, ९) पक्ष्याचें रूप धारण करतात. वेदोत्तरकालीन वाङ्मयामध्ये अप्सरा या वन्य कासारांत व नद्यांत विशेषतः गंगेमध्ये संचार करतात व त्या सागरामध्ये असलेल्या वरुणाच्या महालांत आढळून येतात अशा प्रकारचे अनेक ठिकाणीं उल्लेख आहेत. ‘अप्सु सरन्ति’ म्हणजे पाण्यामध्ये ज्या संचार करतात त्या अप्सरा अशी बहुधा अप्सरा शब्दाची व्युत्पत्ति असावी.

उपर्युक्त पुराव्यांवरून असें दिसतें कीं, अप्सरा ही एक जलसंचारी स्वर्गीय देवता आहे अशी पुरातन कल्पना असून ऋग्वेदकालींच ती गंधर्वपत्नी मानली गेली होती. उत्तरकालीन संहितांमध्ये भूलोक व त्यांतील विशेषतः वृक्ष हे देखील अप्सरांच्या संचारक्षेत्रामध्ये अंतर्भूत केलेले आढळतात. न्यग्रोध व अश्वत्थ वृक्षांवर अप्सरांचा वास असून हे वृक्ष त्यांच्या वीण्यांच्या व झांजांच्या ध्वनीनें निनादित झालेले असतात असें म्हटलें आहे (अ. वे. ४. ३७, ४). दुसऱ्या एका ठिकाणीं हे व औदुंबर व प्लक्ष हे दुसरे वृक्ष अप्सरांचीं व गंधर्वांचीं निवासगृहें आहेत असें वर्णन आहे (तै. सं. ३. ४, ८). या वृक्षांवर असलेल्या गंधर्वांनीं व अप्सरांनीं त्यांच्या जवळून जाणाऱ्या लग्नसमारंभांतील वरातींचें शुभ करावें अशी त्यांची प्रार्थना केलेली आहे. (अ. वे. १४. २, ९). शतपथब्राह्मणांत (ऋ. ११. ६, १) अप्सरा या नृत्य, गायन व क्रीडा करण्यांत गुंतलेल्या असतात असें दाखविलें आहे. वेदोत्तरकालीन ग्रंथांत, काल्पनिक व वास्तविक असे दोन्हीहि प्रकारचे पर्वत, अप्सरा व गंधर्व यांचीं प्रिय निवासस्थानें म्हणून दिले आहेत. अथर्ववेदांत अप्सरांविषयीं आणखी असेंहि म्हटलें आहे कीं, त्या द्यूतप्रिय असतात व जुगार खेळत असतांना एखाद्याचें नशीब उघडतें तेंहि त्यांच्याच रूपेसुळें (अ. वे. २. २, ५ इ.); पण त्यांच्या अंगीं मनुष्यास वेढ लावण्याचेंहि सामर्थ्य आहे व म्हणून त्यांजवर जादूचे मंत्रप्रयोग करण्यांत येतात (अ. वे. २. ३, ५ इ.).

अप्सरा फार सुंदर असतात (तु. श. ब्रा. १३.४,३, ७ व ८) व त्या फक्त गंधर्वावरच प्रीति करतात असें नाही, तर कधी कधी त्यांचें मानवांवरहि प्रेम जडतें (तु. ऋ. १०.९५,९). वैदिक वाङ्मयांत अशा प्रकारच्या प्रणयाची एका अप्सरेसंबंधी कथा दिली आहे. दुसऱ्या कित्येक अप्सरांच्या नांवाचाच फक्त उल्लेख आला आहे. अथर्ववेदांत उग्रजित्, उग्रंपरथा व राष्ट्रभृत् हीं तीन नांवां आहेत (१६.११८,१ व २) वाजसनेयी संहितेंत उर्वशी, मेनका व आणखी दुसरीं कित्येक नांवां दिलीं आहेत (१५. १५,१९) व शतपथ ब्राह्मणांत (३.४.१,२२) भरतकुलाची आद्यजननी जी शकुंतला (१३.५.४,१३) तिचा व मेनकेचा (११.५.१,१) उल्लेख आला आहे.

यांतील ज्या एकाच अप्सरेचें नांव ऋग्वेदांत आढळतें ती उर्वशी होय. उर्वशी ही अप्सराच होती याला पुरावा म्हटला म्हणजे वसिष्ठास एका ऋचेंत उर्वशीचा पुत्र तर दुसरींत अप्सरापुत्र म्हटलें आहे (ऋ.७.३३,११ व १२). एके ठिकाणीं उर्वशीची नद्यांवरवीर प्रार्थना केली आहे (ऋ. ५.४१,१९). याशिवाय तिचें नांव आणखी फक्त दोनच वेळ आलें आहे व तेंहि एका उत्तरकालीन व दुर्बोध अशा सूक्तामध्ये (ऋ.१०. ९५,१० व १७) आहे. या सूक्तांत उर्वशी व तिचा प्रियकर इळापुत्र पुरूरवा यांचा संवाद आहे. तेथें उर्वशीस 'अप्या' हें विशेषण लावलें असून तिला अंतरिक्ष भरून टाकणारी व आकाश आक्रमण करणारी म्हटलें आहे (शेवटचें विशेषण ऋ. १०.१३९,५ मध्ये स्वर्गनिवासी गंधर्वासहि लावलें आहे). पुरूरवा व उर्वशी यांचा ऋग्वेदांतील हा संवाद प्रस्तुत ग्रंथांत पान ४३ वर सविस्तर दिला आहे. शतपथ ब्राह्मणामध्ये (११.५,१) हा संवाद कोणत्या प्रसंगी व काय कारणानें झाला तें देऊन एकंदर कथासूत्र जोडलें आहे (प्रस्तुत ग्रंथ पान ४२ व १५७ पहा). ब्राह्मणांतील ही उर्वशीची गोष्ट कांहीं अंशी ऋग्वेदांतील एतद्विषयक ऋचांच्या चुकीच्या अर्थाच्या आधारावर रचली गेली आहे असें मॅक्डोनेल यास वाटतें. ऋ. १०.९५ शिवाय पुरूरवाचें नांव सर्व ऋग्वेदांत आणखी फक्त एकाच ठिकाणीं (ऋ. १.३१,४) आलें आहे. त्या ऋचेंत असें म्हटलें आहे कीं, अग्नि हा आकाशाकडून सुकृत्यकारी मनुष्य [मनु=मनुष्य (मॅक्डोनेल)] जो पुरूरवा त्यासाठीं गर्जना करविता झाला. परंतु पुरूरवा या शब्दाचा अर्थ मोठ्यानें ओरडणारा किंवा हांक मारणारा असा असल्यामुळें सदरहू ऋचेंत पुरूरवासे हा शब्द मनवे या शब्दाचें विशेषणहि होऊं शकेल असें मॅक्डोनेल म्हणतो. वेवर वगैरे कांहीं पंडितांनीं तर पुरूरवा व उर्वशी म्हणजे रवि व उषा असाहि त्या शब्दांचा अर्थ केला आहे.

गंधर्व.—ऋग्वेदांत अप्सरा व गंधर्व यांचें साहचर्य कल्पिलें आहे. या वेदांत गंधर्व हा शब्द एकंदर वीस वेळां

आला आहे तरी त्यांतील फक्त तीनच ठिकाणीं तो बहुवचनीं उपयोजिलेला आढळतो. अथर्ववेदामध्ये मात्र वत्तीसांपैकी अर्ध्या स्थळां तो अनेकवचनीं घातलेला आहे. अवेस्तामध्येहि हा शब्द कांहीं थोडक्या ठिकाणीं आला आहे. परंतु तेथें त्याचें गन्दरेव असें रूप असून प्रत्येक ठिकाणीं तें एकवचनांतच सांपडतें. यावरून असें अनुमान निघतें कीं, प्रथम गंधर्व नांवाची कोणी एक व्यक्ति असून पुढें तिजपासून गंधर्व कुल तयार झालें. उत्तरकालीन संहितांमध्ये (अ. वे. ११.५,२ व तै. सं. ७.८,२५). देव दानव व पितर यांच्या प्रमाणेंच गंधर्वांचाहि एक निराळा वर्ग मानलेला आहे. कांहीं यजुःसंहितांत गंधर्वांची संख्या केवळ २७ च सांगितली आहे, पण अथर्ववेदांत (११.५,२) ती ६३३३ दिली आहे. गंधर्वासंबंधीं ऋग्वेदांत जो पुरावा सांपडतो तो इतका तुटपुंजा व अनिश्चित आहे कीं, त्यावरून गंधर्वाविषयीं मूल कल्पना काय असावी याचा नीटसा निर्णय होऊं शकत नाही. या वावतींत विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हटली म्हणजे दुसऱ्या मंडळापासून सातव्या मंडळपर्यंत गंधर्व हें नांव केवळ एकाच ठिकाणीं आलें असून आठव्यामध्ये त्याचा दोन वेळ इन्द्रशत्रु म्हणून उल्लेख आला आहे. कोठें कोठें त्याचा केवळ सामान्य नामासारखाच उपयोग आहे व क्वचित् प्रसंगी त्याला विश्वावसु म्हणजे सर्वसंपत्तिमान हें विशेषण जोडलें सांपडतें. (ऋ. ९.८६,३६; १०.१३९,४ व ५; अ. वे. २.२,४ वा. सं. २.३). ऋग्वेदांतील एका सूक्तांत विश्वावसु हा शब्द गंधर्व या अर्थी सामान्य नामासारखा वापरलेला आहे (ऋ. १०.८५, २१ व २२ तु. ४० व ४१). पण उत्तरकालीन संहितांत, ब्राह्मणांत व वेदोत्तरकालीन वाङ्मयांत विश्वावसूचा गंधर्वांतील एका व्यक्तीचें नांव म्हणून वारंवार उपयोग केलेला आढळतो.

ऋग्वेदांत अंतरिक्ष हें गंधर्वांचें स्थान सांगितलें आहे. गंधर्व हा अंतरिक्षांत वास करतो (ऋ. ८.६६,५); तो दिव्य आहे व तो नभोमंडलावर ताठ उभा राहतो (ऋ. १०. १२३,७). तो अप्सरांचा प्रियकर असून त्याच्याकडे पाहून त्या स्मित करतात (ऋ. १०.१२३,५). तो स्वर्गांत राहतो (अ. वे. २.२,१ व २) व कृतार्थ झालेल्या माणसांस गंधर्वांच्या सहवासांत रहावयास मिळतें (अ. वे. ४.३४,३). कित्येक ऋचांमधून गंधर्वांचा सूर्य, तारे, चंद्र इ. प्रकाशाच्या कोणत्याना कोणत्या तरी रूपाशीं निकट संबंध दाखविलेला आढळतो (ऋ. १०.१२३,६; वा. सं. ९.७. अ. वे. १३.१,२३ इ.) ऋग्वेदांतील १०.१२३ या सूक्तांत बहुधा त्याचा इन्द्र-धनुष्याशींहि संबंध जोडण्यांत आलेला दिसतो. वेदोत्तरकालीन वाङ्मयांत गंधर्वनगर हें मृगजलाचें एक नांव म्हणून दिलें आहे.

याशिवाय ऋग्वेदांत विशेषतः नवव्या मंडळांत गंधर्व व सोम यांचा विशेष संबंध आलेला आहे. गंधर्व हा सोम

ठेवलेल्या जागेवर पहारा करतो व देवकुलांचें रक्षण करतो (ऋ. ९.८३,४; तु. १.२२,१४). सोमाचीं सर्वे रूपे नीट पाहून घेऊन तो गगनमंडलावर उभा राहतो (ऋ. ९.८५, १२). पर्जन्य, सूर्यकन्या व गंधर्व हे सर्व मिळून सोमाचें संगोपन करतात (ऋ. ९.११३,३). देव, गंधर्वांच्या मुखानें सोम पितात (अ. वे. ७.७३,३). मैत्रायणी संहितेंत (३.८,१०) असें सांगितलें आहे कीं, आरंभीं गंधर्व हे देवांसाठीं सोमाचें जतन करीत होते, परंतु त्यांच्या हातून तो चोरीस गेल्यामुळें त्यावद्दल शिक्षा म्हणून त्यांचें सोमपान बंद करण्यांत आलें. सोम व गंधर्व यांच्या या संबंधामुळेंच गंधर्वांस वनस्पतींचें ज्ञान असल्याविषयीं म्हटलें असलें पाहिजे (अ. वे. ४.४,१). इन्द्रानें गंधर्वांस अंतरिक्षामध्यें विदीर्ण केल्याचें ऋग्वेदांतील वर्णन (ऋ. ८.६६,५) किंवा गंधर्वांचें दमन करण्याविषयीं ऋग्वेदांत केलेल्या प्रार्थना (८.१,११) यांनां गंधर्वांचा हा सोमावरील साम्यसूय पहाराच कारण होता यांत संशय नाही. कारण, पुढें एका उत्तरकालीन संहितेंत (तै. सं. १.२,९) सोमानें गरुडाचें रूप घेऊन विश्वावसु गंधर्वांच्या हातावर तुरी घाव्या अशी सोमाची प्रार्थना केली आहे. सोम हा काहीं दिवस गंधर्वां-जवळ होता—त्याला विश्वावसु गंधर्वांनें चोरून नेलें होतें—परंतु गंधर्वांनां बायकांचें वेढ असल्यामुळें वाग्देवतेस गंधर्वां-कडे पाठवून देवांनीं त्याला गंधर्वांपासून परत आणलें (ऐ. ब्रा. १.२७; तै. सं. ६.१,६; मै. सं. ३.७,३). देव आणि गंधर्व यांमधील वेर फार पुरातन दिसतें. कारण अवेस्तामध्ये (य. ५.३८) असें म्हटलें आहे की, शुभ्र हओमाचें निवासस्थान जो वोदरुक्य त्यांत राहत असलेल्या गंधर्वांशीं लहून केरेसास यानें त्याला जिंकलें. शिवाय सोम पळवून नेणाऱ्या गरुडावर नेम धरणारा ऋग्वेदांतील कृशासु नामक धन्वी (४.२७,३) हा एक गंधर्वच होतासें दिसतें व तैत्तिरीय आरण्यकांत (१.९,३) तसें स्पष्ट म्हटलेंहि आहे.

कोठें कोठें गंधर्वांचा जलाशीं हि संबंध आला आहे. उदकांतील गंधर्व व जलदेवता हीं यमयमींचीं मातापितरें होतीं (ऋ. १०.१०,४). पाण्यांत ओतलेल्या सोमास उदकांचा गंधर्व असें म्हटलें आहे (ऋ. ९.८६,३६). अथर्व-वेदांत गंधर्व हा आपल्या अप्सरांसहित जलामध्यें वास करतो असें त्याचें वर्णन आहे (२.२,३; ४.३७,१२). अवेस्तामध्ये गंधर्व हा खोल दरीचा स्वामी असून तो उदकांत राहतो. (य. १५.२८).

गंधर्व हे स्वर्गातील गायक आहेत अशी जी कल्पना महाकाव्यांत व त्यानंतरच्या वाङ्मयांत दृष्टीस पडते तिचा ऋग्वेदांत स्पष्ट असा कोठेंच मागमूस सांपडत नाही (तु. ऋ. १०.१७७,२ व १०.११,२).

गंधर्वांचें स्वरूप कसें होतें याविषयीं ऋग्वेदांत फक्त दोन तीन ठिकाणींच उडत उडत उल्लेख आलेले आहेत. वायु हे त्यांचे केंस आहेत (ऋ. ३.३८,६). व गंधर्वांजवळ तेजस्वी शस्त्रे आहेत (ऋ. १०.१२३,७). अथर्ववेदांत जरा अधिक स्पष्ट माहिती सांपडते (४.३७; ८.६,१ व पुढें). त्यांत ते केंसाळ आहेत, त्यांचा अर्धाभाग पशुसारखा असतो व त्यांच्यापासून मनुष्यास निरनिराळ्या प्रकारचें भय असतें असें सांगितलें आहे. तथापि इतर ठिकाणीं ते देखणे असतात असेंहि वर्णन पहावयास सांपडतें (श. ब्रा. १३. ४.३,७ व ८). शिवाय गंधर्व सुरभि म्हणजे सुवासिक वस्त्रे परिधान करतो असें ऋग्वेदांत एके ठिकाणीं म्हटलें (ऋ. १०.१२६,८) असून पृथ्वीचा गंध गंधर्वांपर्यंत जाऊन पांचतो असें याच प्रकारचें दुसरेंहि एक वाक्य अथर्ववेदांत सांपडतें (१२.१,२३).

यावरून असा एक विचार मनांत घेतो कीं, गंधर्व हा शब्द गंध शब्दापासून तर निघाला नसेलना? ही व्युत्पत्ति वरोवर जरी असली तरी तिच्या योगानें या देवतेच्या मूल-कल्पनेसंबंधीं कांहींच बोध होत नाही. आतांपावेतो पुढें मांडलेल्या पुराव्यावरून आपणांस फार झालें तर एवढेंच म्हणतां येईल कीं, गंधर्व हा कोणी तेजःपुंज असा स्वर्गाथ प्राणी होता, व कधीं कधीं तो आपली प्रियकरीण जी अप्सरा तिजघरोवर उदकांतहि वास करतो अशी समजूत होती. तथापि गंधर्वांसंबंधीं निरनिराळ्या पंडितांकडून निर-निराळे तर्क व्यक्त झाले आहेत. कोणी त्यास इन्द्रधनुष्याचें प्रतीक मानतात, कोणी त्यास वायुदेवता म्हणतात, कोणाला ती चंद्रदेवता वाटते, कोणाला त्यांत मेघदेवता दिसते, कोणाचा तर्क ती सोमदेवता असावी असा धांवतो तर कोणी तो उदयकालचा रवि असावा असें अनुमान करतात.

इष्ट देवता.—वास्तोष्पतीचें नांव ऋग्वेदांत फक्त सातच वेळां आलें आहे व त्याच्या स्तुतीसाठीं तीन ऋचांच्या एका लहान सूक्तांचा कायतो विनियोग करण्यांत आला आहे (ऋ. ७.५४). या सूक्तामध्ये वास्तोष्पतीनें गृहप्रवेश मंगलमय करावा, व्याधि हरण करावी, मनुष्य व पशू यांचें कल्याण करावें, गुरें व अश्व यांची वृद्धि करावी व सदासर्वदा सांभाळ करावा म्हणून त्याची प्रार्थना केली आहे. एके ठिकाणीं (ऋ. ७.५४,२) त्याला इन्दु या नांवानें संबोधून तो सोम असल्याविषयीं म्हटलें आहे. विश्वेदेवांच्या सूक्तांतील एका ऋचेमध्ये (ऋ. ५.४१,८) त्याची व लघ्याची एकत्र प्रार्थना केली आहे, व ते दोघे एकच आहेत असेंहि बहुधा तीत दर्शविलें असावें. दुसऱ्या एका ऋचेत (ऋ. ८. १७,१४) त्याला सोमरस काढणारांचा आधारस्तंभ व कवच म्हटलें असून त्याचें व इन्द्राचें एकल कल्पिलें दिसतें. दहाव्या मंडळामध्यें त्याचा एकाच ठिकाणीं उल्लेख आला

असून तेथें ल्याला व्रतपा म्हटलें आहे व देवांनीं ल्यास ब्रह्मा-वरोवर म्हणजे प्रार्थनेवरोवर निर्माण केलें असें ल्याजसंबंधीं वर्णन आहे (ऋ. १०.६१,७). गेल्डनेर याचें असें मत आहे कीं, या ठिकाणचें वर्णन रुद्रास अनुलक्षून असावें, कारण कीं, तैत्तिरीय संहितेंत (३.४०,१०) वास्तोष्पति हें रुद्राचें एक विशेषण म्हणून उपयोजिलें आहे. जरी वास्तोष्पति हा शब्द निरनिराळ्या देवतांस अनुलक्षून उपयोजिलेला दिसतो तरी (अग्नीस जसा गृहपति तसा) तो कोणत्याहि एखाद्या विशिष्ट देवतेस लावीत असत असें मानावयास पुरेसा आधार सांपडत नाहीं. गृह्यसूत्रांत असें सांगितलें आहे कीं, नूतन गृहप्रवेश करण्याच्या प्रसंगीं वास्तोष्पतीची आराधना करावी (शां. गृ. सू. ३,४; आ. गृ. सू. २.९,९; पा. गृ. सू. ३.४,७) यावरून व ल्याच्या प्रार्थनेंतील मजकुरावरून वास्तोष्पति ही तिचें नांव दर्शविते ल्याप्रमाणें केवळ एक गृहदेवता आहे असें दिसतें.

‘क्षेत्रस्य पति’ याचीहि वरील वर्गातच गणना होत असून ती क्षेत्राची म्हणजे शेताची अधिदेवता आहे. ऋग्वेद सूक्त ४.५७ यांतील पहिल्या तीन ऋचांत या देवतेचें अश्व व गायी वेल द्यावेत व खलोक व भूलोक, जल व वनस्पती यांत माधुर्य ओतावें म्हणून तिचें स्तवन केलें आहे. विश्वे-देवांच्या ऋचेंत (ऋ. ७.३५,१०) या देवतेची सविता, उषा, व पर्जन्य या देवतांवरोवर समृद्धिप्राप्त्यर्थ प्रार्थना केली आहे. तसल्याच एका दुसऱ्या ऋचेंत (ऋ. १०.६६,१३) या देवतेचें नेहमी संनिध असावें म्हणून तिची आराधना आहे. शेत नांगरण्याच्या प्रसंगीं या देवतेचें यजन करण्यांत येतें असें गृह्यसूत्रकार म्हणतात (आ. गृ. सू. २.१०,४; शां. गृ. सू. ४.१३,५). ऋषिदेवतांना उद्देशून असलेल्या सूक्ताच्या एका ऋचेंत (ऋ. ४.५७,६) तासदेवता सीता हिची पिकें उत्तम यावीं म्हणून आराधना केली आहे. सीतेचा पुढें (पा. गृ. सू. २.१७,९) इन्द्रपत्नी म्हणून उल्लेख आला आहे [याचें कारण बहुधा ऋग्वेदांत एकदां इन्द्रास उर्वरापति म्हणजे क्षेत्रपति म्हटलें आहे हें असावें (ऋ. ८.२१,३; वृ. ४.५७,७).] व तिला सावित्री हें पैतृकनाम मिळालें आहे (तै. ब्रा. २.३,१०,१).

देवतायुग्म.—वैदिक उपासनेंतील एक विशेष प्रकार म्हणजे मूळच्या दोन स्वतंत्र देवतांची एक जोडदेवता कल्पून तिची स्तुति करणें. अशा सुमारे बारा जोडदेवता ऋग्वेदांत आल्या असून कर्मांत कमी साठ सूक्ते ल्यांच्यासंबंधानें आहेत. इन्द्रदेवता सात निरनिराळ्या देवतांच्या जोडीनें आली आहे; व मित्रा-वरुण या एकट्या जोडदेवतेच्या वर्णनपर तेवीस सूक्ते आहेत, व इन्द्राग्नीचीं सूक्ते अकरा, इन्द्रावरुणाचीं नऊ, इन्द्रायुचीं सात, द्यावापृथिवीचीं सहा, इन्द्रासोमा व इन्द्रावृहस्पतीचीं प्रत्येकीं दोन आणि इन्द्राविष्णु,

इन्द्रापूषणा, सोमापूषणा, सोमावृद्धा व अग्निासोमाचें प्रत्येकीं एक सूक्त आहे. वरच्याशिवाय आलेल्या जोडदेवत इन्द्र-नासत्या, इन्द्रापर्वता, इन्द्रामस्तः, अग्निपर्जन्या, पर्जन्यधाता (एकदां वातापर्जन्या) उपासानत्ता अथवा नक्तोपासा, सूर्या-मासा अथवा सूर्याचंद्रमसा ह्या असून ल्यांचें वर्णन इतस्ततः काहीं ऋचांत आलें आहे.

या जोडदेवतांची कल्पना मूळ द्यावापृथिवी या जोडीवरून निघालेली असावी; कारण, पृथ्वी व आकाश हीं प्राचीन विचारवंतांनांहि सृष्टिरचनेंत एकमेकांनां कायमचीं जोडलेलीं आहेत, असें वाटल्यामुळें ल्यांच्या जोडीची कल्पना पुष्कळ प्राचीन समाजांत पसरलेली आढळते; व म्हणूनच द्यावा-पृथिवी या जोडीची कल्पना वेदपूर्वकालीन असण्याचा संभव दिसतो. वैदिककाळांत तर ही कल्पना इतकी दृढ दिसते की, द्यौःवद्वल स्वतंत्र एकहि सूक्त नसून एकट्या पृथ्वीवद्वल तीन ऋचांचें एकच लहानसें सूक्त आहे. शिवाय द्यावाक्षामा व द्यावाभूमी अशीं जोडनांविंंहि क्वचित् आढळतात. द्यावा-पृथिवीला रोदसी असें नांव सुमारें शंभरवेळां दिलें आहे, व पितरा, मातरा, जनित्री असें म्हटलें आहे (ऋ. १.१५९ १ ते ३ व १६०,२). तेच सर्वांचे आयजनक होत (ऋ. ७.५३,२). ल्यांच्या विवाहाचा उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मणांत ४.१७ आहे. सर्व देव, वृहस्पति (ऋ. ७.९७,८) व अग्नि (१०.२,७) ल्यांनींच उत्पन्न केले. उलट इन्द्र (ऋ. ६.३०,५), विश्वकर्मन् (ऋ. १०.८१,२), लघृ (ऋ. १०.११०,९) व पुरुष (१०.९०,१४) यानें ल्यांनां निर्माण केलें असें निरनिराळें वर्णन आहे. द्यावापृथिवी ही देवता दुग्ध, घृत, मधु, देणारी (ऋ. ६.५०,१ ते ५), अमृत वर्षिणारी (ऋ. १.१५९,२), महान्, विशाल वगैरे असल्याचें वर्णन असून शिवाय हुषार, सत्यप्रिय, आपत्तिनिवारक (ऋ. १.१५९,१; १.१८५,१०) इत्यादि नैतिक गुणहि तिच्यांत आहेत.

मित्रावरुणाचा उल्लेखांच्या मानानें नंबर द्यावापृथिवीच्या खालोखाल लागतो. या जोडींतील दोन्ही देवतांचें वर्णन पूर्वी येऊन गेलें असल्यामुळें येथें अधिक काहीं लिहिण्यासारखें नाहीं. ही जोडदेवता पृथ्वीभारतीय काळांतील आहे, कारण अवेस्ताग्रंथांत अहुर व मिथ्र यांची तत्समान जोडी आलेली आहे.

इन्द्रावरुण हे दोन विश्वराजे (ऋ. १.१७,१) आहेत. यांनीं सर्व जलप्रवाह तयार केले व सूर्याला आकाशमार्ग आक्रमण करण्यास लावले (ऋ. ७.८२,३). वृत्राचा पराजय करणारे (ऋ. ६.६८,२); युद्धांत मदत व जय देणारे (ऋ. १.१७,७), ऐश्वर्य, कीर्ति, संपत्ति देणारे (ऋ. ४.४१,२ ते १०) एकत्र सोमपान करणारे इत्यादि ल्यांचें वर्णन आहे. शिवाय दोघांपैकीं प्रत्येक मिथ्रगुणी म्हणजे इन्द्र युद्धप्रिय तर वरुण

शांतताप्रिय असंहि दिलें आहे (ऋ.६.६८,३; ७.८२,५ व ६; ७.८५,३). इन्द्राग्नी यांची मंत्री वृद्ध दिसते, कारण या जोडीच्याच वर्णनपर सूक्तं सर्वांत अधिक आहेत. सोमपान करण्यांत हीच जोडी सर्वांत अधिक पटाईत असून (ऋ. १.२१,१) त्यांनी वृत्राला मारलें व दासाचे नव्या-पणव दुर्ग फोडले (ऋ. १.२२,६) वगैरे सर्व वर्णन मूळ इन्द्राचें एकव्याचें असून तेंच सदर जोडीला लावलें आहे. येणेंप्रमाणें बहुतेक जोड्यांत एकाचे गुण व कृत्यें त्याच्या जोडीदारावरहि लादण्यांत येतात. इन्द्रवृहस्पति यांच्या सूक्तांत (ऋ. ४.४९; ७.९७) मुखवतः त्यांनां सोम-पानास येण्याचें आमंत्रण असून अश्वानि संपत्ति देण्यावद्दल विनविलें आहे. इन्द्रवायू यांच्यासंबंधानें सोमपान-निमंत्रणाखेरीज दुसरा उल्लेख बहुधा नाहींच. शतनेत्रे, धिय-स्यति, शवसस्यति (सामर्थ्यवान्) वगैरे विशेषणें त्यांनां लावलीं आहेत (ऋ. १.२३,३; ४.४७,३). इन्द्रसोम हे एकटा इन्द्र करतो तीच पराक्रमाचीं कृत्यें करितात असें वर्णन आहे. उदाहरणार्थ, जलप्रवाह मानवांकरितां सुरु करणें, सप्तसिंधू मोकळ्या करणें, दैत्याला मारणें इत्यादि. या जोडीचीं मुख्य अशीं कृत्यें म्हणजे सूर्य व प्रकाश निर्माण करून अंध-कार नाहींसा करणें, अंतरिक्षाला आधार देणें व पृथिवी विस्तृत करणें हीं होत (ऋ. ६.७२,१ व २). इन्द्राविष्णू या जोडीला मदपती म्हटलें असून त्या दोघांनांहि मुख्यतः सोम-पानास येऊन पोटभर सोम पिण्याची प्रार्थना केली आहे. ते सोममदानें धुंद होऊन खूप भटकले. ते संपत्ति देतात व संकटमुक्त करतात. इन्द्रपूषन् या दोघांचें विशेष कृत्य म्हणजे जलप्रवाह सुरु करणें व वृत्राला मारणें (ऋ. ६.५६,२). यांपैकी इन्द्र सोम पितो, पण पूषन् करंभ (पेज) मागतो. सुखसमृद्धि देण्याविषयी यांची प्रार्थना केलेली आहे.

सोमपूषन् हे अंधकार दूर करतात; संपत्ति, याचा-पृथिवी निर्माण करतात; भरपूर धनधान्य व युद्धांत विजय देतात. त्यांनां देवांनीं अनीतीचें केंद्र वनविलें आहे. त्यांच्यांत भिन्नता म्हणजे एक अंतरिक्षांत राहतो तर दुसरा पृथ्वीवर व आकाशांत राहतो. सोमरुद्र (ऋ. ६.७४) यांची यथांतील सर्व रोग व संकटें दूर करण्यावद्दल, पापें नाहींशीं करण्यावद्दल, वरुणाला मुक्त करण्यावद्दल प्रार्थना केली आहे. अग्निसोम यांनीं जलप्रवाह मुक्त केले, प्रकाश आणला, आकाशांत तारे वसविले. गो, अश्व, संतति, संपत्ति, आरोग्य, सुख देण्यावद्दल त्यांनां प्रार्थिलें आहे (ऋ. १०.१९,१ व ६७.६). अथर्ववेद, भैत्रायणि संहिता (३.७,१) व शतपथ ब्राह्मण (११.१.६,१९) यांत त्यांचा उल्लेख आहे. अग्नि व सोम या यज्ञांतील प्रमुख देवता असून या जोडदेवतेचें वर्णन अत्यंत अल्प आहे, ही आश्चर्याची गोष्ट आहे.

यांशिवाय अग्निपर्जन्य (ऋ. ६.५२,१६) यांची धान्य व संततीकरितां, पर्जन्यवात यांची (ऋ. ६.५०,१२) भरपूर

धान्य देण्यासाठीं, उपा व रात्री या यौःकन्यांची (ऋ.५.४१,७) जीवमात्रांनां जागृत करण्यासाठीं (ऋ. २.३१,५) प्रार्थना केली आहे. सूर्य व चंद्र यांनां आकाशांत एका भागून एक वृहस्पति उगवण्यास लावतो (ऋ. १०.६८,१०). विधात्यानं त्यांनां तयार केलें (ऋ. १०.१९०,३). वरुणाचे (ऋ. ८.४१,९) व अंत-रिक्षाचे (ऋ. १.७२,१०) दोन डोळे म्हणून म्हटले आहेत ते सूर्य व चंद्र हेच असले पाहिजेत.

दैवतासंघ.—वैदिक दैवतेतिहासांत कांहीं कमी अधिक स्पष्ट देवतासंघ असून ते कोणत्यातरी एका विशिष्ट देवार्शी संवद्ध असे असतात. सर्वांत मोठा व महत्त्वाचा संघ म्हणजे मरुतांचा. ऋग्वेदांत यांची संख्या २१ किंवा १८० अशी निरनिराळी आढळते. हे मरुत, इन्द्र पराक्रम करीत असतांना त्याच्या-वरोवर असतात असें वर्णन आहे. हाच संघ रुद्र या नांवा-सालीं त्यांच्या (रुद्र) पित्याच्या सहवासांत आढळतो (ऋ. ७.१०,४; ७.३५,६). ब्राह्मणांत रुद्र हा वेगळा देवतावर्ग असून त्याची संख्या अकरा धरतात, तैत्तिरीय संहितेंत ही संख्या तेहतीस आहे. आदित्याचा छोटा संघ ऋग्वेदांत त्यांच्या अदिति मातेवरोवर (ऋ. ७.१०,४ इ.) किंवा त्यांच्या वरुण या वरिष्ठवरोवर (ऋ. ७.३५,६ इ.) उल्लेखिलेला आहे. ऋग्वेदांत दोन ठिकाणीं यांची संख्या सात किंवा आठ, आणि ब्राह्मणांत बारा दिलेली आढळते. हा संघ मरुतसंघा-पेक्षां जास्त स्पष्ट आहे, कां कीं, यांतील प्रत्येकाला वेगवेगळीं नांवां आहेत. ऋग्वेदांत वारंवार उल्लेखिला जाणारा तिसरा संघ वरील दोहोंपेक्षां जास्त अस्पष्ट आहे, कारण त्यांतील देवांचें वैशिष्टीकरण नाहीं किंवा त्यांची संख्याहि दिलेली नाहीं. दोन ठिकाणीं आदित्यांसह वरुण किंवा अदिति, रुद्रांसह रुद्र, आणि वसूसह इन्द्र (ऋ. ७. १०,४; ३५,६) पाचारिले गेलेले आढळतात म्हणून या देवांचा इन्द्रार्शी विगिष्ट संबंध आहे असें मानण्यांत येतें. मागाहूनच्या वैदिक ग्रंथांत अग्नि हा वसूचा नायक आहे. आदित्य, रुद्र आणि वसू हे तीनहि संघ ऋग्वेदांत कांहीं थोड्या ठिकाणीं एकत्र पाचारिले आहेत (ऋ. २.३१,१; १०.६६,१२; तु. ७. १०,४; ३५,६). ब्राह्मणांत पृथ्वीवरील वसू, अंतरिक्षां-तील रुद्र, आणि स्वर्गातील आदित्य असे तीन वर्ग पाडले आहेत. छान्दोग्योपनिषदांत (३.६,१०), वसू अग्नीर्षी, रुद्र इन्द्रार्शी, आदित्य वरुणार्शी, मरुत सोमार्शी आणि साध्य ब्रह्मार्शी संवद्ध करून पांच संघ दाखविले आहेत. याखेरीज अथर्ववेदांश अंगिरसांचा एक संघ आहे यांचा बहुतेक वृह-स्पति आणि ऋभूपैकी धाकटा यांच्यार्शांच बहुतेक संबंध येतो. तसाच विश्वेदेवांचा एक व्यापक संघ केला आहे. ऋग्वेदांत यांच्याप्रीत्यर्थ संबंध चाळीस सूक्तें आलीं आहेत, यांची योग्यता मोठी आहे. यज्ञविर्भागांत कोणीहि देव वगळला जाऊं नये म्हणून हा संघ आहे.

भावमूलक अगर क्रियामूलक देवता.—आतां मनुष्याच्या भावना आणि सृष्टीतील क्रिया यांच्या ठायीं देवत्व स्थापन होऊन वैदिक दैवतसृष्टीत कशी काय भर पडली या प्रश्नाकडे आपण वळू.

सवितृ, धातृ, लघृ, प्रजापति, मातरिश्वा, विश्वकर्मा इत्यादि नामें विशिष्ट क्रियांचीं आणि विशेषेकरून महत्त्वाच्या क्रियांचीं बोधक आहेत. सविता हा 'सु' म्हणजे प्रेरणा करतो, धाता उत्पादन करतो, लघृ लक्ष म्हणजे तासणें करितो, मातरिश्वा मातरि म्हणजे आकाशांत श्वसन करतो, देष्टृ 'दिश्' दाखविणें करतो. सृष्टीतील अनेक क्रियांवर सत्ता गाजविणारा कोणी तरी असला पाहिजे इत्यादि कल्पना प्रचलित असल्यामुळें त्या क्रियांचे अधिकारी देव स्थापित होणें स्वाभाविक होतें. पुष्कळदां इतर नांवांनीं प्रचलित असणाऱ्या देवतेलाच विशिष्ट कियेवर तिची सत्ता असल्यामुळें निराळें क्रियानुरूप नांव प्राप्त झालें आहे. धातृ हें नांव जगाचें उत्पादक व संरक्षक ह्या अर्थानें प्रजापतिर्ब्रह्म यास लाविलें आहे. विधातृ हें नांव कधीं इन्द्रास (ऋ. १०.१६७, ३) एकदां विश्वकर्मास (ऋ. १०.८२, २) परंतु दोन ठिकाणीं दैवतांच्या समूहामध्यें स्वतंत्र देवता म्हणून दिलेलें दिसतें (ऋ. ६.५०, १२; ९.८१, ५).

जरी विशिष्ट क्रियांवर अधिष्ठात्री एखादी देवता मानली गेली तरी त्या देवतेस केवळ विचारमय स्वरूप न राहतां भौतिक स्वरूप येऊं लागतें व त्या देवतेची नातीं गोतीं उत्पन्न होतात. ह्या तऱ्हेचें स्वरूप लक्ष्यास आलें आहे. लक्ष्याच्या हातांचा व हातांतील कुन्हाडीचा (ऋ. ८.२९, ३) उल्लेख आला आहे. तो हुपार कारागीर आहे (ऋ. १.८५, ९), त्यानें इन्द्रासाठीं वज्र केले (ऋ. ५.३१, ४), ब्रह्मणस्पतीच्या कुन्हाडीस धार लाविली (ऋ. १०.५३, ९) इत्यादि क्रिया त्याच्याठायीं आरोपित झाल्या आहेत. त्याची कन्या सरण्यु हिचें विवस्वताबरोबर लग्न होऊन यमयमी हीं भावंडें उत्पन्न झालीं. बृहस्पतीस लक्ष्यानें उत्पन्न केले (ऋ. २.२३, १७). लघा सोमाचा रक्षक आहे व इन्द्राचाहि जनक आहे इत्यादि कल्पना देखील लक्ष्यावर लादल्या गेल्या. लघा व त्याचा मुलगा विश्वरूप याचा इन्द्राशीं संबंध पूर्वीं वर्णन केलाच आहे. लक्ष्याविषयीं उल्लेख पुष्कळ आहेत पण कोणतेंहि सूक्त त्याच्या स्तुतीकरितां लिहिलेलें आढळत नाही.

विश्वकर्मा प्रजापति या देवतेस देखील क्रियाविशिष्ट देवता समजावयास हरकत नाही. यालाहि थोडें भौतिक स्वरूप आल्यावांचून राहिलें नाही. ऋग्वेदांत (४.५३, २) ह्यास सविता म्हटलें आहे. प्रजापति हा आपली कन्या उषा हिच्यावर प्रेमवद्ध झाला आणि उषा हरिणी झाली व हा हरिण झाला, आणि रुद्रानें त्यावर बाण मारण्याची तयारी

केली इत्यादि कथा ब्राह्मणांत आलेल्या आहेत. हिरण्यगर्भ-विषयक जें सूक्त आहे त्या सूक्तांत सृष्टिकर्तृत्व ह्या हिरण्यगर्भास दिलें आहे आणि तैत्तिरीय संहितेत (५.५, १) हिरण्यगर्भासच प्रजापति म्हटलें आहे.

प्राचीन इराणी लोकांच्या ग्रंथांतून ज्या अनेक देवता दिसतात त्यांत भावविषयक देवतांस प्राधान्य दिलेलें आहे. भारतीय दैवतेतिहासांत भावविषयक देवतांस प्राधान्य नाही. तथापि त्यांचें अस्तित्व नाही असेंहि नाही. मनु, श्रद्धा, तपस्, अरमति, असुनीति, निर्ऋति, काम इत्यादि भावमूलक दैवतें ऋग्वेदीय व अथर्ववेदीय देवतांत सांपडतात.

सामान्य गुणवर्णन.—वेदांतील देवविषयक ज्या कल्पना आहेत त्या कल्पनांमध्यें रूपरेखेचा अनिश्चितपणा व व्यक्तिलाची अस्पष्टता अथवा अभाव दिसतो हें वर जें देवतांचें वर्णन दिलें आहे त्यावरून लक्षांत येईल. याप्रमाणें देवांच्या रूपरेखेत व व्यक्तिलांत व्यंग दिसून येण्याचें कारण असें आहे कीं, हे वेदांतील देव इतर कोणत्याहि दुसऱ्या इन्डो-युरोपीय लोकांच्या देवांपेक्षा त्यांच्या पायाभूत भौतिक घटनांच्या जवळ आहेत. वेदावर परिश्रम करणाऱ्या प्राचीनांपैकीं यास्क हा आपल्या निरुक्तांत देवांच्या स्वभावाविषयीं असें सांगतो कीं, या देवांचें—उदाहरणार्थ सूर्य, पृथ्वी, यांचें—जें चरित्र दिसतें त्यामध्यें मनुष्यचरित्रासारखें चरित्र सांपडत नाही (निर. ७.४); वैदिक देवतांचे जे निसर्गदृष्ट मूल आधार आहेत त्या मूल आधारभूत, घटनांत विशिष्टत्वसूचक गुण फार थोडे असून इतर त्याच वर्गातील नैसर्गिक घटनांना सामान्य असे गुण वरेंच आहेत. उदाहरणार्थ उषा, सूर्य व अग्नि यांजमध्यें प्रकाशयुक्तपणा, अंधकार दूर करणें व प्रातःकाळीं दृष्टोत्पत्तीस येणें हे सामान्य गुण आहेत. निरनिराळ्या देवता जेव्हां एकच घटनेच्या निरनिराळ्या स्वरूपावरून बनविलेल्या असतात तेव्हां त्यांजमध्यें भेददर्शक गोष्टींचा अभाव तितका अधिकच स्पष्ट असतो. वैदिक देवदेवतांचा स्वभाव या वरील कारणांमुळें अशा प्रकारचा दिसतो कीं त्यांत प्रत्येक देवतेचे विशिष्टत्वदर्शक गुण फारच थोडे असून बऱ्याच देवांना किंवा सर्व देवांना सामान्य असे कित्येक गुण म्हणजे तेज, सामर्थ्य, कृपा, बुद्धिमत्ता वगैरे सामान्यतः त्या देवतेच्या स्वभावाचे घटक असतात. प्रत्येक प्रधान गणल्या जाणाऱ्या देवतेमध्यें कांहीं मोठी सृष्टिक्रमांतील व निसर्गदृष्ट कृति करण्याची शक्ति आहे अशा प्रकारचें वर्णन येतें. द्युलोकाला आधार देणें द्युलोक स्थिर करणें, तसेंच पृथ्वीची स्थापना करून तिला आधार देणें हीं कर्म इतक्या देवतांना सामान्य म्हणून सांगितलेली आहेत कीं, अथर्ववेदांत (१९.३२) दर्भाच्या मंत्रप्रयोगार्थ उपयोगिलेल्या सुठीलाहि हें यावापृथ्वीला आधार देण्याचें कर्म विशिष्ट म्हणून सांगितलें आहे. जवळजवळ दहा चार देवांसंबंधानें त्यांनीं यावापृथ्वी

उत्पन्न केली आहे, असे सांगितले आहे; आणि यापेक्षांहि अधिक देवांनीं सूर्य निर्माण केला, त्याला आकाशांत स्थापन केला, किंवा त्याच्याकारितां मार्ग तयार केला असें वर्णन आलेले आहे. पृथ्वी, आकाश, किंवा द्यावापृथ्वी यांची स्थापना करून त्यांचा विस्तार करणारे अशा प्रकारचे चार पांच देवांचे वर्णन आहे. स्थिरचरांचे स्वामी असें सूर्य, सविता, इन्द्र, पर्जन्य, आदित्यदेव यांचे व इतर देवांचे वर्णन आहे.

या प्रकारचे जे सामान्य स्वभावधर्म सांगितले आहेत त्यांजमुळे त्या त्या देवतेत, तिचा प्रधान व विशिष्ट गुण कोणता तें समजणे अवघड होतें, कारण प्राथेनेच्या व स्तुतिपर सूक्तांत हे सामान्य स्वभावधर्म विशेष प्राप्तुल्यानें वर्णिले असतात. निरनिराळ्या निसर्गविभागांतील देव वरील-प्रमाणें त्यांच्यांतील प्रमुख स्वभावधर्म सारखे असल्यानें एकमेकांशीं एकरूप समजले जाण्याचा संभव उत्पन्न होतो. अग्नि हा मूलतः पृथ्वीवरील अग्नीवरून कल्पिलेला देव आहे. तो आपल्या प्रकाशानें अंधकाररूपी राक्षस दूर करितो. व इन्द्र हा वादळांतील देव असून तो आपल्या विजेच्या योगानें अंधकारराक्षसांचा नाश करितो. अग्निदेवाच्या कल्पनेमध्ये, अंतरिक्षांतील विद्युद्रूपी अग्नीच्या कल्पनेची भर पडते. व याप्रमाणें अग्नि व इन्द्र यांजमधील साम्य वाढत जाऊन या दोघांना जोडीनें बोलावण्याचा प्रघात पडल्यावर तें अधिकच दृढ होतें. जोडीनें देवतांना आह्वान करण्याच्या पद्धतीनें असा एक परिणाम होतो की, या जोडीपैकीं एका देवतेच्या ज्या विशिष्ट क्रिया असतात, त्या क्रिया जोडीपैकीं दुसऱ्या देवतेच्या म्हणून मानल्या जाऊन, ती दुसरी देवता एकटीच वर्णिली असतांहि या क्रिया तैथें सांगितल्या जातात. याप्रमाणें अग्नीला सोमपान करणारा, वृत्राला मारणारा, गाई, पाणी, सूर्य, उषःकाल यांना जिंकणारा हीं विशेषणें लाविलीं जातात. ह्या क्रिया मूळ इन्द्राच्या आहेत.

पुष्कळ गुण निरनिराळ्या देवतांचे सामान्य म्हणून मानले गेल्यानें विशिष्ट देवतेची रूपरेखा अस्पष्ट होते, तसेंच प्रत्येक देवाच्या ठिकाणीं प्रत्येक प्रकारची शक्ति आहे, अशा प्रकारची स्तुति केल्यानें कोणत्याहि देवतेच्या ज्या विशिष्ट शक्ति असतात, त्यांचा स्पष्टपणा नाहीसा होतो, व या दोन कारणांनीं कोणताहि देव दुसऱ्या एखाद्या देवाशीं एकरूप मानला जाण्याचा संभव वाढतो. या प्रकारचीं ऐक्यें ऋग्वेदांत वारं-वार आढळून येतात. एक कवि अग्निदेवाला उद्देशून म्हणतो की, हे अग्निदेवा, तूं जन्मकाळीं वरुण असतोस, तुला उद्दीपित केला म्हणजे तूं मित्र होतोस, हे वलपुत्रा, तुझ्या ठिकाणीं सर्व देव आहेत, तूं भक्ताला इन्द्र आहेस (ऋ. ५.३.१) इ. अग्नि हा वैदिक काळांतील अश्रुपासक पुरोहितवर्गाच्या दृष्टीनें एक प्रमुख देव होता. या देवाच्या स्वभावासंबंधानें जे नाना-प्रकारचे विचार ऋग्वेदांत आलेले आहेत त्यांजवरून, आणि

पृथ्वीवर जे निरनिराळे अग्नी पेटविले जातात तीं अग्नीचीं निरनिराळीं रूपें आहेत, अंतरिक्षांत वीज या रूपानें हाच अग्नि आहे, सूर्य हा धुलोकांतील अग्नीच होय, याप्रमाणें अग्निविषयक जी विचारसरणी ऋग्वेदांत आलेली आहे व जिच्यामध्ये गूढात्मकता वारंवार दिसून येते तिजवरून, अग्नी कल्पना होते की, नानाप्रकारच्या देवता या एकाच देवाचीं निरनिराळीं रूपें आहेत. ही एकदेवत्वाची कल्पना ऋग्वेदांत वन्याच ठिकाणीं आली आहे. एकाच देवाला उपासक अग्नि, यम, मातरिश्वा अशीं निरनिराळीं नावें देतात (ऋ. १. १६४, ४६), विप्र आणि कवी या एका पक्षाला (सूर्याला) आपल्या शब्दांनीं अनेक रूपें देतात (ऋ. १०.११४, ५), याप्रमाणें वर्णनें येतात. या वर्णनावरून ऋग्वेदकाळाच्या शेवटीं शेवटीं बहुदेवतात्मक एकेश्वरी मत उदयास आलें होतें असें दिसतें. या सुमारास सर्व देव व निसर्गहि आपल्यांत अंतर्भूत करणारा असा एक देव असल्याची कल्पना थोडी थोडी उत्पन्न होऊं लागली होती असेंहि दिसतें वगैरे विवेचन पूर्वी केलेलेच आहे. अदिति देवता सर्व देव, सर्व मनुष्यें, जें काहीं घडलेलें आहे व घडणार आहे तें सर्व, तसेंच अंतरिक्ष व धुलोक या सर्वांशीं एक रूप आहे (ऋ. १.७९, १०), प्रजापति हा सर्व देवांच्या वरील केवळ श्रेष्ठ देव नसून सर्व पदार्थ त्याच्यांत अंतर्भूत होतात (ऋ. १०.१२१, ८ व १०), हें सर्वेश्वरी मत अथर्ववेदांत पूर्णपणें परिणत झालेलें आहे (अ. वे. १०.७, १४ व २५) आणि उत्तरकालीन वैदिक काळ्यांत हें सर्वेश्वरी मत स्पष्टपणें प्रतिपादिलेलें आहे.

ऋग्वेदांतील जुन्या भागांत देवांची प्रार्थना करितांना कित्येक देवांना तो सर्वांत श्रेष्ठ आहे असें म्हटलेलें आहे. परंतु ही श्रेष्ठत्वाची कल्पना कवींनीं अखेरपर्यंत नेलेली नाही. वेदांतील कवी ज्या देवतेची स्तुति करित असतील त्या देवतेची त्या प्रसंगीं ते अतिशयच स्तुति करितात व तिचें गुणवर्णन करितांना परस्परविरोध अगर असंगती यांकरडे ते लक्ष देत नाहीत असें काहीं ठिकाणीं दिसतें. या गोष्टीवरून मॅक्समुल्लर यानें वैदिक देवतांसंबंधानें अग्नी एक कल्पना प्रतिपादिली आहे की वेदांमध्ये कित्येक देव एकदां एक तर एकदां दुसरा असे आळीपाळीनें सर्वांत श्रेष्ठ मानण्याची रीत होती. या प्रकारच्या देवताविषयक कल्पनेला विशिष्टदेवप्राधान्याद् (Aenotheism) असें नांव तो देतो. या मताप्रमाणें, वैदिक कवी ज्या विशिष्ट देवांची स्तुति करित असतील त्या देवांमध्ये देवपणाचे सर्वांत उच्च जे गुणधर्म ते सर्व आहेत अशी ते कल्पना करितात, तो विवक्षित देव अगदी स्वतंत्र व सर्वश्रेष्ठ देव आहे असें ते मानतात व तो एकच देव ते आपल्या मनश्चक्षूसमोर ठेवितात. या मॅक्समुल्लरच्या मतासंबंधानें अग्नी एक प्रतिकूल वाजू

मांडण्यांत येते कीं, वेदांतील देवता व्यक्तिशः इतर देवतांशीं कोणत्याहि रीतीनें संबद्ध नसून स्वतंत्र आहेत असें म्हणणें वस्तुस्थितीस सोडून आहे, कारण वैदिक दैवतसंप्रदायांत निरनिराळे देव जितके पुनःपुनः निरनिराळ्या परिस्थितींत व निरनिराळ्या कार्यासाठीं एकत्र आणिले जातात व संघीभूत केले जातात तितक्या मानानें कोणत्याहि दुसऱ्या संप्रदायांत देवतांचें एकत्रीकरण व संयोगीकरण केलेलें सांपडत नाही. त्याप्रमाणेंच देवतांच्या परस्परावलंबित्वा-संबंधानें सांगावयाचें तर देवांत अतिशय शक्तिमान् मानलेले असे देव देखील दुसऱ्या देवांवर अवलंबून असल्याचें दाखविलें आहे. उदाहरणार्थ वरुण आणि सूर्य हे इन्द्रावर अवलंबून आहेत (ऋ. १.१०१,३), वरुण आणि अश्विन देवता या विष्णूच्या शक्तीपुढें लीन होतात (ऋ. १.१६५,४), तसेंच इन्द्र, मित्र, वरुण, अर्यमन्, रुद्र, हे देव सवित्याच्या नियमांचें उलंघन करूं शकत नाहींत (ऋ. २.३८,९). मॅक्समुल्लरच्या मताविरुद्ध आणखी असेंहि सांगतां येतें कीं, विश्वेदेव यांना उद्देशून जी कित्येक सूक्ते आहेत, त्यांमध्ये कनिष्ठ देवतासुद्धां सर्वच देवतांची क्रमानें स्तुति केलेली आहे. वैदिक सूक्तांपैकी पुष्कळशीं सूक्ते सोमायागार्थ रचलीं असल्यानें व या यागामध्ये बहुतेक सर्व देवतांची उपासना अंतर्भूत असल्यानें यागामिन्न ऋत्विजांचा यागामध्ये बोलाविल्या जाणाऱ्या देवतांचें उच्चनीच स्थान सहजच वारकाईनें माहीत असण्याची आवश्यकता होती. कोणत्याहि देवतेची स्तुति करितांना तूं श्रेष्ठ किंवा तूंच एक आहेस असें जरी स्तुतीत म्हटलें असलें तरी असें वर्णन करणाऱ्या ऋचेंत किंवा पुढच्या मागच्या संदर्भांत ती देवता एकच नव्हे अशा प्रकारचा भाग असतो. व त्यामुळें त्याच अथवा तत्सम शब्दानें त्या देवतेसंबंधानें जी क्षणभर एकेश्वरी कल्पना मनांत येते ती लवकरच दूर होते. याचें उदाहरण, एक कवि अग्नीला उद्देशून म्हणतो कीं, अग्नि हा एकटाच वरुणाप्रमाणें संपत्तीचा स्वामी आहे. तेथें हेंहि लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं काहीं देवता दोनदोन तर काहीं तीनतीन तर काहीं अधिक संख्येनें एकत्र युक्त अशा प्रार्थिल्या जातात. श्रेष्ठ वरुणदेव देखील याप्रमाणें दुसऱ्या एक किंवा अनेक देवांशीं संयुक्त अशा रीतीनें प्रार्थिला जातो (ऋ. ६.६७,२). या सर्व विवेचनावरून हें दिसून येईल कीं, स्वतंत्र देवबाहुल्य हें वेदांत खरोखरीनें नसून तसा भास मात्र तेथें होतो व हा भास होण्याचीं कारणे वेदांतील देवतांना मनुष्यरूप फार थोडें प्राप्त झालें असल्यानें त्यांच्या रूपरेखेतील अनेकता, झ्यूसप्रमाणें देवतासमूहामध्ये सर्वांत उच्च स्थान व्यापणारा देव वेदांत नाही ही गोष्ट, देवांचा स्तुतिपाठक पुरोहित अथवा कवि साहजिकच आपल्या इष्ट देवांचें माहात्म्य अतिशयोक्तीनें गाऊन इतर देवांना गौणस्थान देतो ही स्थिती आणि सर्व

देव एकच आहेत व कोणताहि देव दैवी गुणांचा नमुना म्हणून मानितां येईल या प्रकारचा विश्वास त्याकाळीं वाढत होता ही गोष्ट ही आहेत.

वैदिक कवींच्या दृष्टीनें वैदिक देवतांनां जन्म होता. या देवता युलोक आणि पृथ्वी यांच्या अपत्यभूत आहेत, किंवा इतर देवतांपासून जन्मलेल्या आहेत असें त्यांचें वर्णन येतें. या वर्णनावरूनच देवतांच्या निरनिराळ्या पिढ्या वैदिक कविकल्पित होत्या हें उघड आहे. तथापि पूर्वे म्हणजे प्राचीन देव अशा प्रकारें काहीं देवांचा उल्लेख कित्येक ठिकाणीं स्पष्टपणें आलेला आहे (ऋ. ७.२१,७ इत्यादि). देवांचें पहिलें युग किंवा प्राचीन युग असाहि उल्लेख कोठें कोठें येतो (ऋ. १०.७२,२ व ३). अथर्ववेदांत (अ. वे. ११.८,१०) एके ठिकाणीं इतर देवांपूर्वी दहा देव होते असें वर्णन आलेलें आहे. हे देव प्रथम मर्त्य असत असें अथर्ववेदांत स्पष्ट सांगितलें आहे (अथर्ववेद ११.५,१९; ४.११,६). ब्राह्मणग्रंथांत सर्व देवांनां समुच्चयानें मर्त्य असें म्हटलें असून (श. ब्रा. १०.४.३,३) इन्द्र, अग्नि आणि प्रजापति या संबंधानें व्यक्तिशः ते मर्त्य आहेत असे विधान आहे (ऐ. ब्रा. ८.१४; ३.४; श. ब्रा. १०.१.३,१).

ऋग्वेदामध्ये देव हे प्रथम अमर नव्हते असें सुचविलें आहे. सवित्यानें त्यांना अमरत्व दिलें (ऋ. ४.५४,२; वा. सं. ३३.५४), अग्नीनें त्यांना अमरत्व दिलें (ऋ. ६.७,४; अ. ४.२३,६), सोम पिऊन त्यांना अमरत्व आलें (ऋ. ९.१०६,८), अशा प्रकारचीं विधाने ऋग्वेदांत आहेत. उत्तरकालीं अग्नी एक कल्पना निघाली कीं, इन्द्रानें तपश्चर्येनें युलोक जिंकून घेतला (ऋ. १०.१६७,१), अशाच मार्गानें देवांचें स्थान देवांनां मिळालें (तै. ब्रा. ३.१२,३,१). तपश्चर्येनें व ब्रह्मचर्यानें देवांनीं मृत्यूवर विजय मिळविला (अ. वे. ११.५,१९), रोहिताच्याद्वारा देवांनीं अमरत्व मिळविलें (अ. वे. १३.१,७), काहीं एक प्रकारचा विधि करून देवांनीं मृत्यूवर जय मिळविला (तै. सं. ७.४,१), याप्रमाणें अमरत्वासंबंधाची विधाने आहेत. इन्द्र आणि दुसरे कित्येक देव अमर आहेत (ऋ. ३.४६,१ इत्यादि) असें म्हटलेलें आढळतें. पण देवांचें हें अमरत्व वैदिक कवींच्या दृष्टीनें नेहमींचें होतें किंवा काहीं काळानें आटपत असे हें समजण्यास काहीं मार्ग नाही. वेदोत्तरकालीन मताप्रमाणें देवांचें अमरत्व हें कालमर्यादित होतें, हें फक्त एका युगापावेतो (कल्पापावेतो) टिकणारें होतें असें दिसतें.

देवांचें शारीरिक दर्शन अस्पष्ट असलें तरी मनुष्ययुगा-रोपित असतें; कारण त्यांचीं कृत्ये पुढें मांडण्यासाठीं त्यांच्या स्वाभाविक मूलयुगावस्थाच फक्त अलंकारांत दिग्दर्शित केलेल्या असतात. जसें, शिर, मुख, आस्य, कपोल, नेत्र, केश, स्कंध, हृदय, उदर, वाहू, कर, पाद निरनिराळ्या वैयक्तिक देवांवर

आरोपित केले असतात. शीर, हृदय (वक्षस्थल), वाहू आणि कर हीं इन्द्र आणि मरुत यांच्या युद्धविषयक साधनांत प्रमुखत्वात आढळतात. सूर्याचे वाहू म्हणजे केवळ त्याचे किरण होत आणि त्याचा नेत्र त्याची शारीरिक अवस्था दिग्दर्शित करण्याकडे योजला असतो. अग्नीची जिह्वा आणि अवयव केवळ त्याच्या ज्वाला दाखवितात. सोम तयार करणारा असं वैशिष्ट्य पुढें मांडण्याकरितांच केवळ त्रिताच्या अंगुली, आणि सोमपानाची इन्द्राची शक्ति जोरदार रीतीनें दाखविण्यासच फक्त इन्द्राचें उदर उल्लेखिलें आहे. विश्वरूप धारण करणारे म्हणून दोन तीन देवांविषयीच वर्णन आहे.

ज्यांचा वाह्य आकार इतक्या अस्पष्टपणें कल्पिला होता आणि अनेक ठिकाणीं अजूनहि ज्यांचा नैसर्गिक दृष्ट्या लोकांशीं असणारा संबंध स्पष्ट दिसत होता अशा या देवतांच्या संबंधांत, ऋग्वेदांत मूर्ती किंवा देवस्थानें कां आढळत नाहींत हें समजणें कठीण नाहीं. वृद्ध धारण करणाऱ्या कांहीं देवांचें वर्णन आढळतें. उदाहरणार्थ, शोभिवंत वस्त्रांनीं अलंकृत असं उपेचें वर्णन आहे. कांहीं देव चिलखतें किंवा शिरस्त्राणें यांनीं सशस्त्र होऊन अगदी सज्ज आहेत. इन्द्र तर नेहमींच वज्र घेऊन, आणि इतर देव भाले, परशु, धनुष्यबाण घेऊन सशस्त्र राहातात. सामान्यतः देव दीप्तिमान् रथावर आरूढ होतात असं वर्णन असतें. बहुतेक प्रत्येक देवतेचा एक एक रथ असतो. रथाला बहुशः घोडे असतात, पण पूपन्चा रथ वकरी, मरुतांचा बहुधा ठिपके अंगावर असलेलें हरीण अथवा घोडे आणि उपेचा रथ गायी आणि घोडे ओहून नेतात.

यज्ञांत आंधरलेल्या दर्भासनावर वसण्याकरितां देव रथांतून येतात असं वर्णन आहे. उलटपक्षीं, अग्नि देवांकडे यज्ञहवी पांचते करितो अशीहि कल्पना दिसून येते. देवांचें मादक पेय म्हणजे सोम. यज्ञांत हवी देव्याकरितां उपयोगांत आणीत असलेलें मानवांचें आवडतें अन्न देव खातात. हें अन्न म्हणजे निरनिराळ्या प्रकारचें दूध, घृत, यव आणि तांदूळ (हीं अगदीं प्राचीन वैदिक कालांत नसावीं), गुरें आणि शेळ्या मॅव्या हें होय. देवतांच्या विशिष्ट गुणांशी कांहीं तरी वावर्तीत निकट संबंध असलेल्या पशूंची प्रथम निवड करित. उदाहरणार्थ, ज्याच्याशीं इन्द्राची नेहमी तुलना करण्यांत येते असा वृषभ इन्द्राला अर्पण करण्यांत येतो व इन्द्र तो व कधीकधी असंख्यान वृषभ खाऊन टाकितो. सान्निध्यानें, इन्द्राचे घोडे धान्य खातात असं मानण्यांत येतें. देवांचें स्थान स्वर्ग, तृतीय स्वर्ग किंवा विष्णूचें परम (उच्चतम) पद असं निरनिराळें वर्णिलें आहे. सोम पिऊन तेथें ते आनंदांत दिवस काढतात. शांततेत आणि स्नेहभावानें सरसकट सर्व देव एकत्र राहातात असं मानण्यांत येतें. भांडणाचा सूर काढणारा फक्त एकच देव आहे व तो म्हणजे वीर्थशाली व धृष्ट इन्द्र होय. एकदां तो बहुधा सर्व देवांवरोबर लडला (ऋ.

४.३०, ३५) असं दिसतें; त्यानें आपल्या खुद्द वापाला ठार मारिलें, आणि उपेचा रथ मोहून टाकला. एकदां तर त्यानें आपल्या इमानी मरुद्रांधवांनां ठार करण्याचा धाक घातला असं दिसून येतें.

अग्नि, सूर्य, वादळ इत्यादि प्रमुख नैसर्गिक शक्ति दिग्दर्शित करणारे देव, विजयी आणि अतएव आशावादी भारतीयांनां ऋद्धिदायी व केवळ हिनकर अशाच व्यक्ती दिसल्या. ज्यांच्यांत पीडादायक गुण अधिक दृग्गोचर होतात असा देव म्हणजे फक्त रुद्र होय. रोगासारख्या मानवी जीविताशीं संबद्ध अशा दृष्ट गोष्टी क्षुद्र (कमी प्रतीच्या) दैत्यांपासून उद्धवतात आणि अवयव, अंधकार यासारखीं सृष्टीतील मोठीं अरिष्टें वृत्रासारखे प्रबल दैत्य उत्पन्न करतात. या दैत्यांवर विजय मिळविल्यानें देवांचे हितकर गुण प्रामुख्यानें पुढें येतात. देवांची दया मानवी प्राण्यांच्या दये-सारखीच असते. हे देव प्रामुख्यानें यज्ञभोक्ते असतात; सोम काढतांना, हवी अग्नींत टाकतांना यांचीं सूक्तें म्हणण्यांत येतात आणि ऋत्विज निरनिराळ्या विधींतील गुंतागुंतीच्या प्रकारांकडे अवधान राखितात म्हणून देव यजमानाचे मित्र असतात व अधार्मिकांनां ते शिक्षा करतात. इन्द्राच्या संबंधांत ही गोष्ट विशेष दिसून येते.

वैदिक नीतिमत्ता.—वैदिक देवांत नीतिमत्ताहि वास करिते. सर्वच देव सत्य व प्रामाणिक असतात; ते नेहमींच निष्कापत्य आणि सदाचार यांचे रक्षक व सखे समजले जातात. तथापि आदित्य आणि विशेषतः वरुण हे नैतिक शासनांचे प्रमुख पुरस्कर्ते होत. दुष्कर्म करणारांवर देव कोपतात परंतु अपराध आणि पाप यांच्या कल्पनेशी पूर्ण निगडित झालेला म्हणजे वदण्याचा कोप होय. अपराधापासून मुक्ता करण्याविषयीं अग्नीची सुद्धां प्रार्थना केलेली आहे पण इतर अनेक त्याच्या प्रार्थनांतील ही एक आहे, त्यांचा मुख्य आराध हा नव्हे. इंद्रसुद्धां पापनाशन करितो पण हें लक्षण त्याच्या स्वभावाचें गौण अंग दिसतें. या दैवी नीतिमतेच्या दर्जावरून स्वाभाविकपणें त्यावेळची सुधारणेची प्राथमिक अवस्था दिग्दर्शित होते. उदाहरणार्थ, वरुणाचा सदाचाराशीं असलेला संबंधदेखील विरुद्ध पक्षाच्या फसव्याशीं उलट कपट योजण्यापासून त्याला परावृत्त करील अशा प्रकारचा नाहीं. तथापि चांगल्या धार्मिक माणसाशीं वागतांना त्याचा इमानी-पणा अवाधित राहातो. पण इंद्राचें कपट पुष्कळ वेळां चांगल्या हेतूनें हि केलेलें नसतें.

परमेश्वरविषयक वृत्ति पुष्कळशी समाजांतील व्यवहारांनीति व स्त्रीपुरुषसंबंध यांची नियामक होते. ईश्वरविषयक कल्पनांमुळे नैतिक कल्पनांवर मंत्रकालीं काय परिणाम झाला त्याची कल्पना येण्यासाठीं थोडेंसे विवेचन अवश्य आहे.

वेदकालीन नीतिकल्पनाविषयीं स्थूल विचार मागें दिलेच आहेत. यमयमीसूक्ताचा उल्लेख नीतिविषयावर लिहिणारे वारंवार करतात.* हें सूक्त मागें (पृ. ४४) दिलेंच आहे त्याचें आणि वसिष्ठाच्या पदरीं बांधलेल्या चोरीचें आतां थोडेंसें विवेचन येथें करूं.

यम व त्याची जुळी वहीण यमी यांच्यामध्ये झालेला संवाद या सूक्तांत वर्णन केला आहे, तो फारच चमत्कारिक आहे. कोलब्रूकनें या सूक्ताचा अर्थ लावतांना घोडचूक केलेली आहे; त्यानें सूक्ताच्या अर्थाचा विपर्यास केला आहे येवढेंच नव्हे तर त्यावरील टीकेच्या अर्थाचाहि विपर्यास केला आहे. मन पापास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न यमानें केलेला नसून यमीनें केलेला आहे (कोलब्रूकनें घेतलेलें यमुना नांव चुकीचें आहे) व तिचा प्रयत्नहि त्यास पापमार्गास वळविण्याचा नसून स्वतःशीं लग्न करण्यावद्दल मन वळविण्याचा आहे. यम व यमी हीं दोघें खरीं कोण आहेत हें कळल्यावर वरील नैतिक गुन्हास हास्यासद स्वरूप येतें. त्यांच्या नांवांवरून बोध होतो त्याप्रमाणें तीं दोघें जुळीं वहीणभाऊ आहेत व मानवी वंशाची उत्पत्ति करणारे तें पहिलें मानवी जोडपें अगर दंपत्य होय. पुरुष व त्याच्याच शरीरांशापासून उत्पन्न झालेली स्त्री हीं दोघें मानवांचीं पहिलीं मातापितरें होत, ही जशी हिब्रू ग्रंथांत समजूत आहे त्याप्रमाणें ह्या जुळ्या वहीणभावंडांचा संबंध दाखविला आहे. हाच विचार वरील वादप्रसूत सूक्तांत यमीच्या तोंडीं घातला आहे; कारण ती म्हणते “आम्ही गर्भाशयांत होतो तेव्हांपासूनच आम्ही नवरावायको व्हावें अशी विधात्याची योजना दिसते.” पुढील काळांत या विसरत चाललेल्या दंतकथांवर लोकांचा प्रत्यक्ष विश्वास वसेना तेव्हां मानवी वंशाच्या उत्पत्तीच्या दंतकथेंत कां होईना, पण वहीण व भाऊ यांमध्ये अशा प्रकारचा अपवित्र संबंध असावा या कल्पनेचीच लोकांना चीड आली. वरील सूक्ताच्या मुळाशीं अशा प्रकारची नीति-विषयक शंका आहे. त्या सूक्तांत यमानें आपला नवरा व्हावें म्हणून त्याचें मन वळविण्यांत यमीनें आपलें सर्व वक्तृत्व खर्च केलें आहे; पण सृष्टिनियमाचा भंग करण्याचें तो नाकारतो. अमर्त्य अशा देवांनीं एकदा मर्त्य मानव उत्पन्न केला त्यानें वंश वाढवावा अशी त्या देवांचीच इच्छा आहे व असा संबंध जडावा अशी विधात्याचीच योजना आहे व तिला नाकारणें हें तिजवरील प्रेमाचें खास निदर्शक नव्हे असा ती त्याच्याशी युक्तिवाद करते. पण तो उत्तर देतो कीं, बहिणीशीं अशा प्रकारचा संबंध जोडणाऱ्या भावास लोक पापी समजतात; कधीहि विश्रांति न घेणारे असे देवदूत पृथ्वीवर काय चालले आहे याची नोंद ठेवण्याकरितां सर्वत्र संचार करतात व कदाचित् पुढें अशी वेळ येईल कीं,

वहीणभाऊ सृष्टिवाह्य वर्तन करतील, तरीपण मी कांहीं तुझी इच्छा पूर्ण करित नाहीं.

कवि असल्या व्यभिचारास संमति देत नाहीं येवढेंच नव्हे तर आद्यमातापितरांची पुराणकथाहि त्याच्या नीतिपर टीकेच्या तावडींतून सुटली नाहीं; व या वावर्तीत आपल्या-मनाचें समाधान होण्याकरतां, अरसिकता व वेडगळपणा यांचा दोष पदरीं घेऊनहि, ज्या संबंधापासून संबंध मानव-वंशाची उत्पत्ति व्हावयाची अशा प्रकारचा संबंध तो होऊंच देत नाहीं. असें न केल्यास मानववंशाची वाढ कशी करावयाची या प्रश्नाविषयीं त्यानें आपल्या डोक्यास कधींच त्रास दिलेला नाहीं. त्याच्यामते विवाहविषयक वावर्तीत घालून दिलेले नियम पवित्रतेनें पाळले गेले म्हणजे झालें.

अशा प्रकारचें दुसरें एखादें उदाहरण परकीय प्राचीन वाङ्मयांत शोधून काढावयाचें म्हटलें तर मोझेइक इतिहासांत तें आढळतें. ज्या संबंधास आपण सध्यां सृष्टिनियमवाह्य म्हणूं असा संबंध अडम व ईव्ह यांच्या मुलांमध्ये होता या गोष्टीकडे “सृष्ट्युत्पत्ति” मध्ये दिलेल्या हकीकतींत मुकाब्यानें कानाडोळा केलेला दिसतो. यासंबंधीं तेथें मुळीच विचार प्रदर्शित केलेले नाहींत. सर्व मानववंशाची उत्पत्ति एका जोडप्यापासून झाली येवढीच वस्तुस्थिति तेथें स्पष्ट सांगितली आहे. वर सांगितलेल्या सूक्ताच्या कर्त्यानें वरील गोष्टीवर वन्याच शंकाकुशंका काढल्या आहेत व हा प्रश्न वांकड्या-तिकड्या मार्गांनें सोडविला आहे म्हणा किंवा अडचणींतून कसा तरी मार्ग काढला आहे. नीतिभनीतीच्या प्रश्नाकडे सृष्ट्युत्पत्ति-ग्रंथांत अजिवात दुर्लक्ष केल्यावद्दल जसा दोष थावयाचा नाहीं तद्वतच या प्रश्नाची चर्चा या सूक्तांत केल्यावद्दल कोणाला श्रेय थावयाचें नाहीं. प्राचीन परंपरागत कथांतील भागाचें आधुनिक (नैतिकदृष्ट्या) चिकित्सादृष्टीनें परीक्षण करून त्यावर मत देण्यानें आपण कोठें वहावत जातो येवढें या उदाहरणावरून व्यक्त होतें. बौद्ध ग्रंथांमध्येहि बुद्धाच्या वंशाची उत्पत्ति बंधुभगिनीविवाहापासूनच दाखविली आहे, मात्र तेथें हा विवाह नीचोच्चविवाहापेक्षां श्रेष्ठतर म्हणून त्याचें समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

वर आक्षेप घेतलेल्या दुसऱ्या उदाहरणाच्या वावर्तीतहि हाच प्रकार झाला आहे; पण कोलब्रूकच्याच शब्दांची या प्रश्नाचा वरान उलगडा होण्यास मदत होते. कोलब्रूक म्हणतो, “सातव्या मण्डलांतील दुसऱ्या सूक्तांतील कथा मजेदार आहे. वसिष्ठ वरुणाच्या घरीं रात्रीं आला व त्याच्यावर वरुणाच्या पाळलेल्या कुत्र्यानें हल्ला केला. काहींजण म्हणतात कीं, निजावयाच्या उद्देशानें वसिष्ठ गेला तर काहीं म्हणतात वसिष्ठानें तीन दिवस उपोषण केलें होतें तेव्हां धुधाशमनार्थ धान्य चोरून आणण्याच्या उद्देशानें गेला. भुंकणाऱ्या व चावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कुत्र्यास

ज्ञोप यावयास लावण्याकरितां वसिष्ठानं सूक्तांत सांगितल्या-प्रमाणें प्रार्थना अगार मंत्र म्हटला.” ऋषींच्या अंगीं असणाऱ्या ज्ञानाचा व सामर्थ्याचा आदर्श म्हणून नांवाजलेल्या वसिष्ठ-ऋषीस येथें चोरी करतांना पकडलें आहे ! वरुणानें त्याला पकडलें असें नाहीं, कारण, त्याच्या कुत्र्यास वसिष्ठास सहज शाप देतां आला असता; पण अर्वाचीन काळच्या नीतिविषयक कल्पनांनीं मागच्या काळाचें परीक्षण करणारांनीं वसिष्ठऋषीस पकडलें आहे ! चोरीपासून तोटा कोणाचा झाला तर वैदिक-धर्मातील श्रेष्ठ देव, सदा शाश्वत तेजांत व पुण्य व उदार जनांच्या सहवासांत राहणारा असा जो वरुण त्याचा. वरुणाच्या घरांत सांपडणारें धान्य म्हणजे काय असावें वरें ? ज्यांनीं ही वेडीवांकडी गोष्ट रचली त्याच टीकाकारांवर या प्रश्नाचें उत्तर सोंपविणें वरें. या प्राचीन सूक्तांचें स्पष्टीकरण करणाऱ्या विद्वानांच्या कर्तव्यापैकी, अर्थात् त्यांच्या मतानें, एक कर्तव्य हें आहे की, नेहमींच्या प्रार्थना, स्तुति वगैरे व्यतिरिक्त जर सूक्तांत दुसरें काहीं आढळलें तर अमकें सूक्त अशा अशा प्रसंगास अनुलक्षून रचलें असावें असें मत ठोकून देणें किंवा सूक्तास प्रस्तावनादाखल म्हणून एखादी गोष्ट शोधून काढणें. अशा तऱ्हेच्या प्रसंगानुसार पुष्कळ गोष्टी रचलेल्या आहेत व त्यांपैकी ज्या ऋग्वेदासंबंधी आहेत त्या एकत्र करून त्यांचा एक खतंत्र ‘बृहद्देवता’ नांवाचा ग्रंथच बनविला आहे. वरुणाच्या घरांत रात्री वसिष्ठ शिरले ही कथा वरील ग्रंथांतून घेतली आहे. वसिष्ठ-विषयक म्हणून जीं सूक्तें समजलीं जातात त्यांत कुत्रा अंगावर चाळून आला असतांना त्यापासून रक्षण करण्यासंबंधींच्या काहीं ऋचा आढळल्या व काहीं ऋचा (यांचा मागच्या ऋचांशीं काहीं संबंध नाहीं) अशा आढळल्या कीं ज्यांत घरांतील सर्व माणसांनां ज्ञोप यावी अशी प्रार्थना केली आहे. पूज्य मानलेल्या सूक्तांच्या संग्रहांत वरील प्रकारच्या ऋचा सांपडण्याचें कारण शोधून काढण्याचा प्रयत्न अर्थातच झाला असला पाहिजे व वरील गोष्टी सांधणारी अशी एखादी गोष्ट कोणाच्या तरी डोक्यांतून निघाली असावी. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, पंजाब प्रांतांत हजारों वर्षांपूर्वी वास्तव्य करणाऱ्या वसिष्ठासारख्या ऋषींवर चोरी लादली गेली आहे.

वैदिक देवांच्या विशेषणांत बलाइतका उच्च दर्जा नीति-मत्तेला नाहीं. “सत्रा” (सत्य) व “विमाय” (प्रामाणिक) यासारखीं विशेषणें “महान्” व “बलिष्ठ” यासारख्या विशेषणांहून कमी प्रतीतीं आहेत. देव चाहील ते करूं शकतात. इच्छापूतिं त्यांच्यावर अवलंबून असते. सर्व प्राण्यां-वर त्यांची सत्ता चाळते. त्यांनीं घाळून दिलेले नियम मोडण्याची कोणाचीहि प्राज्ञा नाहीं किंवा त्यांनीं दिलेल्या आयुष्या-पेक्षां जास्त कोणीहि जगू शकत नाहीं.

देवतांची संख्या.—ऋग्वेद आणि अथर्ववेद यांतून देवांची संख्या ३३ सांगितली आहे (ऋ. ३.६, ९ इ.; अथर्व. १०.७, १३). ही संख्या कित्येक वेळां “त्रि एकादश” अशा शब्दांनीं सांगितलेली असते. एका ऋचेंत (ऋ. १.१३९, ११) अकरा देव स्वर्गांत, अकरा पृथ्वीवर आणि अकरा उदकांत असल्यावद्दल उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणें अथर्ववेदांत (१०. ९, १२), स्वर्गांत, अन्तरिक्षांत आणि पृथ्वीवर राहणारे असे देवांचे विभाग पाडिले आहेत, पण त्यांची संख्या दिलेली नाहीं. एकंदर देवसमूह तेहेतिसानें पुरा होत नसून, काहीं ठिकाणीं (ऋ. १.३४, ११; ४५, २; ८.३५, ३; ३९, ९) या ३३ वरोवर इतर देवहि आलेले आहेत. एका ऋचेंत (ऋ. १०.५२, ६; तु० वा. सं. ३३.७) देवांची संख्या ३३३९ अशी कांहीं-तरी लहरींनीं सांगितल्यासारखी दिसते. यांचे तीन वर्ग पडतात, असें यांच्या संबंधीं सामान्य विधान केलें आहे (ऋ. ६.५१, २). यावापृथिवी आणि उदकें यांच्याशीं जेव्हां देवांचा संबंध येतो तेव्हां त्यांचे तीन वर्ग सूचित केले जातात (ऋ. ७.३५, ११; १०.४९, २; ६५, ९). ब्राह्मणांतून सुद्धा देवांची संख्या ३३ दिलेली आहे. शतपथ आणि ऐतरेय-ब्राह्मण यांत, ८ वसू, ११ रुद्र, १२ आदित्य असे तीन समूह पाडले आहेत, परंतु शतपथ ब्राह्मणांत (४.५.७, २) यावा-पृथिवी (या ठिकाणीं प्रजापति ३४ वा) किंवा इंद्रप्रजापति (११.६.३, ५) मिळवून, आणि ऐतरेय ब्राह्मणांत (२. १८,) वषट्कार व प्रजापति मिळवून, देवांची संख्या ३३ पुरी केली आहे.

वर्गीकरण.—ऋग्वेदाच्या ऋ. १.३९, ११ ला अनु-सरून यास्काचार्य (नि. ७.५) देवतांचे तीन प्रकार कल्पितात. पृथिवीस्थान (नि. ७.१४-९.४३), अन्त-रिक्षस्थान (मध्यमस्थान) (नि. १०.१-११.५०), आणि द्युस्थान (नि. १२.१-४६). ते यानंतर असें प्रतिपादितात की, नैरुत्तांच्या मते, पृथ्वीवर अग्नि, अन्त-रिक्षांत इंद्र किंवा वायु व स्वर्गांत सूर्य या तीनच देवता काय त्या होत्या. ही गोष्ट ऋ. १०.१५८, १ या सारख्या स्थळांवरून दिसून येते—“स्वर्गांतून सूर्य, अन्तरिक्षांतून वात, पृथ्वीवरील प्रदेशावरून अग्नि आमचें रक्षण करो.” निरनिराळ्या कामांप्रमाणें या प्रत्येकाला निरनिराळीं नांवें आहेत, जसें एकच मनुष्य होत, अध्वर्यु, ब्रह्मन्, उद्गातृ या अधिकारांवर काम करितो त्याप्रमाणें सर्व वेगवेगळे देव या तीन प्रातिनिधिक देवतांचीं रूपें आहेत हें मत यास्काचार्यानां मान्य नाहीं. ज्यावर यास्काचार्य टीका करितात तें नैर्घट्टकाचें पांचवें प्रकरण देवांच्या यादींत अनेक किरकोळ देवत्वांरोपित वस्तू देवता म्हणून देतें; व या योगानें प्रत्येक वर्गाची संख्या अकरापेक्षां फारच मोठी भरते. विशेष नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, या देवांच्या यादींत लघु आणि पृथिवी यांचीं नांवें तीनहि क्षेत्रांत, अग्नि आणि उपस् यांचीं

पृथिवी आणि अन्तरिक्ष या दोन क्षेत्रांत, आणि वरुण, यम व सवितृ यांचीं नांवां अन्तरिक्ष आणि घुक्षेत्रांत आलेलीं आहेत.

निरनिराळ्या वैदिक देवांचें वर्गीकरण त्यांच्या सापेक्ष महत्त्वास अनुसरून केलें जाण्याचाहि एक संभव दिसतो. अशा प्रकारचा वर्ग ऋग्वेदांत मोघम उल्लेखिलाहि आहे; त्या ठिकाणीं (ऋ. १.२७, १३) त्यांना लहानमोठे, वृद्धतरुण असें म्हटलें आहे. हें विधान देवांमधील योग्यतानुक्रमासंबंधी वैदिक कवींचें ठाम मत दर्शवीत असावेंसें वाटतें. एका ऋचेंत (ऋ. ८.३०, १) देवांना अनुलक्षून 'तुम्हांपैकी कोणीहि अर्भक किंवा कुमार नाहीं; तुम्ही सर्वजण मोठेच आहांत' असें जें म्हटलें आहे, तें विसंवादासारखें भासतें पण तो विसंवाद नव्हे; कारण या गोष्टीसंबंधानें प्रत्यक्ष देवांशीं बोलतांना कोणीहि कवि असेंच म्हणेल. सर्व देवांमध्ये दोन देव बलाव्य योद्धा इन्द्र आणि श्रेष्ठ नीतिशास्त्रा वरुण हे समान बलवान् देवतांचे पुढारी असून निःसंशय श्रेष्ठ आहेत. पूर्वेरुपांत वरुण त्याच्या नैतिक गुणाधिक्यामुळें इराणी लोकांचा अहुरमज्द नांवांनें श्रेष्ठ दैवत वनला; आणि इकडे भरतखंडांत इन्द्र विजयी आर्यांची युद्धदेवता म्हणून पुढें आला. जेव्हां भौतिक आणि नैतिक जगाच्या श्रेष्ठ शासनासंबंधी विचार केला जातो, तेव्हांच कायतो वरुण सर्वोत्तम दिसतो; त्याला सामान्य जनांचा देव म्हणतां येणार नाहीं. अनेक विद्वानांचें असें मत आहे कीं, अगदीं प्राचीन काळीं वरुण आणि आदित्य श्रेष्ठतम देव गणले जात असत; पण पुढें त्यांची जागा इन्द्रानें पटकाविली. कसेंहि असलें तरी अतिप्राचीन ऋग्वेदकाळीं देखील इन्द्राचा दर्जा गौण होता हें दाखविण्यास पुरावा मिळत नाहीं. आतां हें खरें आहे कीं, अवेस्तांत अहुरमज्द हा श्रेष्ठतम देव आहे व इन्द्र दैत्य आहे. पण जरी कदाचित् पशुभारतीय कालामध्ये मूळ इन्द्राला वरुणाच्या जोडीनें सत्ता असली तरी झरथुष्ट्रीय संप्रदायांत अहुरमज्दाला श्रेष्ठपद मिळालें त्या वेळीं इन्द्राला गौणत्व प्राप्त झालें असावें. इन्द्रवरुणानंतर अग्नीषोम या यज्ञिय देवता येतात. इन्द्र व या दोन देवता ऋग्वेदांतील सर्वांत ज्यास्त लोकप्रिय देवता असाव्यात, कारण यांचीं सूक्ते वारंवार आढळतात. ऋक्सूक्तांपैकी जवळजवळ तीनपंचमांश यांच्याप्रत्यूथ आहेत. गोत्रमंडळांत प्रथम इन्द्राग्नींचीं सूक्ते येतात व नवव्या मंडळांत बहुतेक सर्व सोमसूक्ते आहेत, ही गोष्ट देखील वरील विधानाची सत्यता पटविते. वाकीच्या प्रत्येक देवतेच्या सूक्तसंख्येवरून व तिचा ऋग्वेदांत किती वेळां नामनिर्देश आहे हें पाहून देवांचे पांच वर्ग पाडितां येतात:—(१) इन्द्र, अग्नि, सोम; (२) अश्विन्, मरुत, वरुण; (३) उषा, सवितृ, वृहस्पति, सूर्य, पूषन्; (४) वायु, वावापृथिवी, विष्णु, रुद्र; (५) यम, पर्जन्य. केवळ सूक्तसंख्येवर वसविलेलें हें प्रमाण साहजिकच पूर्णाज्ञानें वरोवर

नसणार. उदाहरणार्थ, वरुण (बहुशः मित्रासह) फक्त तीस सूक्तांतून स्तविला गेला आहे आणि त्याचा नामनिर्देश अजमासें २५० वेळां आलेला आहे. उलटपक्षां अश्विनांची ५० वर सूक्ते असून ४०० हून ज्यास्त वेळां त्यांचा उल्लेख आला आहे, तथापि मोठेपणांत ते वरुणाच्या तोडीचे आहेत असें कधींहि म्हणतां येणार नाहीं. त्यांचें हें उल्लेखसंख्यात्मक महत्त्व प्राक्प्रकाशदेवता म्हणून यज्ञाशीं ज्यास्त निकट संबंध असल्यामुळें उत्पन्न झालें असावें तसेंच मरुतांचें महत्त्व इन्द्रसहवासामुळें आहे. इतर देवतांच्या सापेक्ष देवतांचें मापन करितांना अशाच तऱ्हेचें विचार करावा लागतो. या तऱ्हेचें लाविलेल्या क्रमांत अनेक अडचणी व शंका येतात म्हणून वैदिक देवांच्या हिशेबांत योग्यतानुक्रमाप्रमाणें वर्गीकरण समाधानकारक असू शकत नाहीं.

दुसरें वर्गीकरण वरील पेक्षांहि कमी असावें असावें, दैवतविषयक कथांच्या उत्पत्त्यनुसार इतिहासार्थ निर्णय करून त्या काळाच्या आधारें तें करण्यांत येता. भारतीय-यूरोपीय व पशुभारतीय कालापासून आर्यांच्या स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्तित्वापासून कालगणना करण्यांत येते. उदाहरणार्थ, वृहस्पति, रुद्र, विष्णु भारतीय दैवतेतिहासांतील दैवतें मानण्यांत येता. त्यामागील काळांत त्यांना घालण्यास पुरेसा पुरावा अजून सांपडला नाहीं असें कांहीं पंडितांचें मत आहे. पुष्कळशा देवता पशुभारतीय कालांतील आहेत. यौःखेरीज दुसऱ्या कांहीं वैदिक देवता भारतीय कालांतील आहेत कीं काय हें मुळींच निश्चित होत ना. तेव्हां दैवतकथोत्पत्तिकालानुसार वर्गीकरण फारच अशक्य पायावर उभारलेलें दिसून येतें.

देवतांच्या सगुणत्वाच्या अवस्थांवरूनहि त्यांचें वर्गीकरण करतां येईल. पण अवस्थांमध्ये स्पष्ट विभाजक काढण्याच्या कामांत अनेक अडचणी येतात.

या सर्व गोष्टींचा विचार करितां, वैदिक देवतांचें त्यांनीं मूलखभावानुसार वर्गीकरण कमी आक्षेपाहें ठरतें. कारण कांहीं वावर्तीत भौतिक मूल काय असावें अशी शंका उद्भवते आणि एखादी विशिष्ट देवता भलत्या ठिकाणीं पडण्यांत सुचविली होईल, तथापि या पद्धतीच्या योगानें, सजातीय देवता एकत्र आणून, त्यांची तुलना सुलभ होते. म्हणून थोड्या फार फरकांनें हीच पद्धत आतांपर्यंत वापरली आहे. ऋग्वेदांत सुचविलेल्या आणि प्राचीन ऋक्भाष्यकारांनीं अनुसरलेल्या त्रिवर्गानुरोधानें निरनिराळ्या दृग्विषयांचे संघ बनवून वरील विवेचन केलें आहे.

दैवतेतिहासाचा एक अवश्य भाग म्हटला म्हणजे दैवतां-द्विपर्यां उपासकाची भावना कोणत्या प्रकारें निरनिराळी होती याचा इतिहास होय.

दैवतविषयक भावना मंत्रकालांत निराळी आणि ब्राह्मण-कालांत निराळी सहजच दिसते. उपनिषदांत दैवतविषयक भावना ल्याहूनहि निराळी आहे. मंत्रकालांतल्या भावनेचें स्वरूप स्पष्ट आहे. वरुणासारख्या देवतेच्या वावर्तीत हा सर्व-शक्तिमान् आहे आणि भक्तांनं लीनतेनं ल्याच्याशीं वागाचें ही वृत्ति आहे, तथापि देवापाशीं सलग्नी जी मंहाराष्ट्रांतील भागवतसंप्रदायांत वारंवार दृष्टीस पडे ती सलग्नीहि वैदिक वरुणसूक्तांत वसिष्ठानें दाखविली आहे.

वैदिक वाङ्मय यज्ञास अनुकूल असंच असल्यामुळें तत्कालीन केवळ भक्तिमूलक परंतु अगदीं कर्मविहीन अशा उपासनेच्या वाङ्मयाचे अवशेष आज फारसे उपलब्ध नाहींत. तथापि ध्यानस्मरणादि मानसपूजेच्या प्रकारांचें अस्तित्त्व मधून मधून दृग्गोचर होतें. श्रद्धेचें महत्त्व दाखविणारे तीन उतारे येथे देतां.

ज्याला न जाणणारे लोक तो शत्रूंचा घातक कोठें आहे असें विचारतात, तो नाहींच असें कोणी म्हणतात, तो शत्रूंच्या धनांचा नाश करितो त्याच्या ठिकाणीं श्रद्धा ठेवा व तो इन्द्र असें समजा (ऋ. २.१२,५).

तो योद्धा जनांकरितां शोधकदृष्टीनें व आपल्या सामर्थ्यानें मोठें युद्ध करितो, तो जेव्हां आपल्या वज्राचा (मेघावर) प्रहार करितो तेव्हां त्या वीसिमान् इन्द्राच्या ठिकाणीं लोक श्रद्धा ठेवतात (ऋ. २.५५,५).

हे इन्द्रा ! जो मर्त्य सर्वव्यापक अशा तुझ्या ठिकाणीं श्रद्धा ठेवतो, त्याला तूं यज्ञप्रसंगीं धनवान्, अन्नवान् व बलवान् करितोस (ऋ. ७.३२,१४).

मंत्रकालाविषयीं सामान्यतः असें म्हणतां येईल कीं, मंत्र-कालांत भक्तिमिश्रित उपासना होती आणि त्या उपासनेवर कर्ममहत्त्वाचें आवरण चढत होतें. ब्राह्मणकालांत कर्मप्राधान्य अधिक दिसून येतें; आणि यज्ञ केल्यामुळें देवांसहि महत्त्व प्राप्त झालें, देवांसहि यज्ञच बळकटी देतात ही कल्पना दिसते. कर्मवाद म्हणजे जसें करावें तसें भरावें हा वाद ब्राह्मणकालांत अर्थात् गौणच असणार. हा उपनिषत्कालांत जरी जोरानें पुढें आला तरी त्याचीं मुळें मंत्रकालांत सांपडतात.

असो. वरील विवेचनावरून वाचकांस वेदकालीन दैवतां-बद्दल्या तत्कालीन निरनिराळ्या वृत्तीचें व कल्पनांचें अव-गमन करणें वरेंच सुलभ होईल. आतां आपण यज्ञसंस्थेकडे पुन्हा बघून त्या संस्थेचा इतिहास थोडासा ज्यास्त व्यापक व अंशमुख दृष्टीनें अवगत करून घेऊं.

प्रकरण १३ वें.

वेदकालीन इतिहास—यज्ञसंस्थेचा अधिक इतिहास.

यज्ञसंस्थेचा स्थूल इतिहास मागे दिलाच आहे. यज्ञसंस्थेच्या सुळाशीं जी दैवतविषयक कल्पना असते ती कल्पना जितकी अधिक स्पष्ट होईल तितका दैवतेतिहासहि अधिक समजेल म्हणून दैवतेतिहास मध्येंच दिला आहे. आतां यज्ञसंस्थेच्या इतिहासाकडे पुन्हां वळूं.

यज्ञसंस्था पौराणिक धर्माच्या उद्गमापासून लयास जाऊं लागल्या. पौराणिकांची वृत्ति यज्ञसंस्थेस विधातक, पण यज्ञांचा आदरपूर्वक उल्लेख करण्याची दिसून येते. पुराणांत कवींनीं अनेक जुन्या यज्ञांचा इतिहास दिला आहे व त्याबरोबर सृष्ट्यु-त्पत्तिविषयक अनेक रूपकेंहि दिलीं आहेत. कांहींतरी अपूर्व फलनिष्पत्तीसाठीं यज्ञ होत असत तथापि यज्ञमार्ग मोठा कठिण आहे असें दाखविण्याचा प्रयत्न त्यांत दृष्टीस पडतो. महाभारत आणि पद्म, अग्नि, ब्रह्म, विष्णु, सौर आणि वायु या पुराणां-मधील यज्ञविषयक उल्लेख येथें प्रथम देतां, आणि नंतर रक्ष ऐतिहासिक पद्धतीनें यज्ञेतिहास देण्याकडे वळतां. पौराणिक साहित्याचा ऐतिहासिकदृष्ट्या फारसा उपयोग नाहीं, कां कीं यज्ञसंस्थेची अपरिचितपणा त्यांच्या विधानांत दिसून येतो (पृष्ठ २२५ पहा). त्यामुळें केवळ उल्लेख देऊन टाकले म्हणजे आम्हीं मोकळे झालों.

महाभारतांतील यज्ञविषयक उल्लेख—आदिपर्व.—

अध्याय १ ला यामध्ये कुलपति शौनक यानें द्वादशवार्षिक सत्र केलें असतां त्यामध्ये रोमहर्षणपुत्र सौति हा आला व तो तेथें आला असतां शौनकादि ऋषींनीं त्याला भारत सांगण्याविषयीं प्रार्थना केली आहे व त्यावरून सौतीनें भारत सांगण्यास आरंभ केलेला आहे. म्हणजे द्वादश वार्षिक सत्रच भारतकथानकाला आरंभ करण्यास कारणीभूत झालें असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

अध्याय १२ वा यामध्ये सर्पसत्र करण्याविषयींचा विचार सुरू झाला असतां त्या औधानेच प्राप्त झालेलें आत्मीक व जरत्कारु यांचें आख्यान अध्याय १३ यामध्ये आलेलें आहे.

अध्याय ५१ यामध्ये जनमेजयानें सर्पसत्राची प्रतिज्ञा करून त्याला (यज्ञाला) लागणारी सर्व सामग्री संपादन करून नंतर यज्ञवीक्षा घेतली. यज्ञाच्या नांवाप्रमाणें वन्याच सर्पांचा संहार झाला असें झटलें आहे. ह्या यज्ञामध्ये चण्ड भागव हा होता असून कौत्स व जैमिनि असे दोघे उद्गाते होते आणि शार्ङ्गरव हा ब्रह्मा असून पिंगल हा अध्वर्यु होता. त्याचप्रमाणें पुत्रशिष्यांचें साहाय्य घेऊन भगवान् व्यास ह्यांनीं सदस्यत्व स्वीकारलें होतें. भगवान् व्यासाप्रमाणेंच आणखी उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, पिंगल, अस्तित, देवल, नारद-पर्वत,

आत्रेय, कुंड-जठर, कालघट, वात्स्य, श्रुतश्रवा, कोहल, देव-शर्मा, मौद्गल्य, समसौरभ, इत्यादि बरेच सदस्य होते असें अध्याय ५३ यांत ह्मटलें आहे. ज्याच्याकरितां सर्पसत्राला आरंभ करण्यांत आला तो तक्षक स्वसंरक्षणार्थ इन्द्राला शरण गेला व इन्द्रानें त्यास आश्वासनहि दिलें, परंतु ऋत्विजांनीं इन्द्रासह तक्षकाचें आह्वान केल्यामुळें इन्द्रासह तक्षक येतो; पण इन्द्र भीतीनें शेवटीं त्यास सोडून जातो आणि तक्षकास वळी जाण्याचा प्रसंग येतो. तथापि आस्तिकानें यज्ञामध्ये येऊन यज्ञाची व राजा जनमेजयाची स्तुति केल्यामुळें राजा संतुष्ट होऊन खेच्छित वरप्रदान देण्याविषयीं उन्मुख झाला असतां आस्तिकानें यज्ञसमाप्तिरूप वर मागितला व त्यामुळें जनमेजयाला सर्पयज्ञाची तेथेंच परिसमाप्ति करणें भाग पडलें. अशा रीतीनें मुख्य शत्रु जो तक्षक याचा नाश न होतांच यज्ञाची परिसमाप्ति झाली.

अध्याय १८१ यामध्यें द्रुपद राजानें द्रोणवधार्थ यज्ञ केला त्यामध्यें याज व उपयाज हेच दोघे पुरस्कर्ते होते असें म्हणावयास हरकत नाही. ह्या यज्ञापासून राजा द्रुपद ह्याला धृष्टद्युम्न व कृष्णा (द्रौपदी) अशा दोन अपत्यांचा लाभ झालेला आहे.

अध्याय २१४ यांत देवांनीं यज्ञाला आरंभ केला त्या वेळीं यमाकडे शमित्याचें (पशुघातकाचें) काम आलेलें असल्यामुळें त्याच्या हातून प्रजासंहाररूपी कार्य होईनासें झालें व त्यामुळें प्रजावृद्धि असंख्य झाली व देवांनां भीति उत्पन्न झाली असें वर्णन दिलेलें आहे, देवांनां मिण्याचें कारण 'प्रजासंहाररूपी कार्य थांबल्यामुळें मर्त्य अमर्त्य (अमर) होऊं लागले आहेत व त्यांची प्रजासंतति वाढून आपला पराजय होईल' असें दिलेलें आहे.

सभापर्व.—राजसूय यागाला प्रारंभ होण्याला कोणी कारणीभूत झालें असेल तर ती नारदानीं केलेली राजसूयाची "ये चान्ये च महीपाला राजसूयं महाकतुम् । यजन्ते ते सहेन्द्रेण मोदन्ते भरतर्षभ ॥ तस्य त्वं पुरुषव्याघ्र संकल्पं क्रुश पांडव । गन्तासि त्वं महेन्द्रेण पूर्वं: सह सलोकताम् ॥" येणेंप्रमाणें केलेली प्रशंसा होय. (अ. १२ वा). नारदाच्या सांगण्यावरून धर्मराज यांनीं राजसूय याग करण्याविषयीं निश्चय केला व त्याला अनुमति घेण्याकरितां कृष्णास बोलावणें पाठविलें (अ. १३ वा). कृष्णानें यज्ञविघातक जरासंधाचा वध करण्याविषयीं उपदेश करून (अ. १४) त्याप्रमाणें (अ. २५) योग आणला व त्यानें (जरासंधानें) बंदिखान्यांत टाकलेल्या राजांनां सोडविलें. द्वारकेहून आलेल्या श्रीकृष्णाच्या आज्ञेवरून यज्ञसामग्री संपादन करण्याचा उपक्रम झाल्यानंतर भगवान् बादरायणाचार्यांनीं साक्षात् मूर्तिमान् वेदच अशा महाभाग द्विजांची ऋत्विजांच्या अधिकारावर योजना केली. कृष्णद्वैपायनांनी त्या यज्ञांत स्वतः ब्रह्मल स्वीकारलें. धनंजय गोत्रांतील विप्रोत्तम मुनि

सुसाम हे उद्गाते झाले. वेदवेदांगपारंग याज्ञवल्क्य ऋषि मुख्य अध्वर्यु बनले. धाम्य व वसुपुत्र पैल ह्यांनीं होतुकर्म पत्करिलें; आणि ह्या सर्वांचे वेदवेदांगनिपुण सर्वे शिष्य व पुत्र हे होत्रग झाले होते. अशा रीतीनें सर्व ऋत्विजांची योजना झाल्यावर ब्राह्मण व क्षत्रिय इत्यादि लोकांनां दूतद्वारा आमंत्रण व नकुलद्वारा धृतराष्ट्रादिकांनां आमंत्रण केलें (अ. ३६) व त्याप्रमाणें सर्वलोक येऊन दाखल झाले (अ. ३७). धर्मराज ह्यांनीं भीष्म, द्रोण इत्यादिकांची यथायोग्य स्थानावर योजना केल्यानंतर राजसूय यागाला प्रारंभ झाला (अ. ३८). पुढें अवश्य स्थानानंतर भीष्माच्या अनुज्ञेवरून सहदेवानें श्रीकृष्ण भगवान् यांची पूजा केली, परंतु ती शिशुपाल यास पहावेना, अशा रीतीनें ह्या अप्र-पूजेवद्दला घराच कडाक्याचा वाद होऊन युद्ध होण्यापर्यंत मजल येऊन पोहोंचली व त्याप्रमाणें श्रीकृष्णाची व शिशु-पालाची लढाई सुरू होऊन शिशुपाल श्रीकृष्णाकडून मारला गेला (अ. ७०). अध्याय ७१ यामध्यें "पूर्णे शतसहस्रे तु विप्राणां भुंजतां तदा । स्थापितस्तत्र संज्ञार्थं शंखोऽध्यायत नित्यशः ॥ मुहुर्मुहुः प्रणादस्तु तस्य शंखस्य भारत । उत्तमः श्रूयते शब्दः श्रुत्वा विस्मयमागमन् ॥ न तत्र कृपणः कश्चिद्द्विद्रो न बभूवह । क्षुधितो दुःखितो वापि प्राकृतो वापि मानुषः ॥" अशा रीतीनें विस्तारपूर्वक यागाचें वर्णन दिलेलें आहे. त्याचप्रमाणें "हेमनिष्कजभांडानि भूषणानि च सर्वशः । प्रदौ तत्र विप्राणां धर्मराजो युधिष्ठिरः । यानि तत्र महीपालै-ल्लब्धवान् भरतर्षभः । तानि सर्वाणि रत्नानि ब्राह्मणानां ददौ तदा ॥ कोटिसहस्रं प्रददौ ब्राह्मणानां महात्मनां । न करिष्यति तं लोके कश्चिदन्यो महीपतिः" असें त्याच्या दातृत्वाचे वर्णन केलेलें आहे. असो. एकंदर गोष्टींचा विचार करतां असें दिसून येईल कीं, ह्या धर्मराजकृत राजसूययागामुळेंच भारतांतील सर्व प्रसंग (वनवास भोगावयास लागणें, लढाई उपस्थित होऊन कौरवपक्षीय व पांडवपक्षीय राजांचा संहार होणें इत्यादि) ओढवले असें म्हटलें असतां अतिशयोक्तीचा आरोप आपल्यावर येईल ही भीति बाळगण्याचें कारण नाही. कारण, राजसूय यागाच्या वेळची धर्मराजाची संपत्ति पाहून अगोदरच दुष्ट असलेला तो दुर्योधन जास्तच दुष्ट बनून शकुनीच्या सांगण्यावरून द्यूताचा प्रसंग घडवून आणता झाला व त्यामुळें भारतीय युद्धाचा पाया रचला गेला व अशा रीतीनें या राजसूययागाचें पर्यवसान युद्ध उपस्थित होऊन प्रजा-संहाररूप कार्याकडे झालें.

वनपर्व.—अध्याय ९३ यांत गयकृत यज्ञाचें वर्णन "यस्य यज्ञो बभूवह बहन्नो बहुदक्षिणः । तत्र वै दक्षिणा-काले ब्रह्मघोषो दिवं गतः । न तत्पूर्वं जनाश्चकुर्न करिष्यन्ति चापरे । गयो यदकरोद्यज्ञे राजर्षिरमितद्युतिः ॥" अशा रीतीनें दिलेलें आढळतें. त्यानें कोणता यज्ञ केला त्यांत ऋत्विज वगैरे कोण कोण होते इत्यादि माहिती दिलेली नाही.

अध्याय १०६ यांत सगर राजाच्या अश्वमेधयज्ञाचें वर्णन आलेलें आहे. परंतु त्यांत ऋत्विजांचीं वगैरे नांवे नाहींत. सगर राजाला सव्हजार पुत्र होते व ते अति बलवान असल्यामुळें त्यांनीं इंद्रादि देवांचा पराजय केला. तेव्हां इंद्रादि देव सगरपुत्रांना मारण्याच्या विचारांत असतां सगर राजानें अश्वमेधाचे वेळीं मेघघोडा सोडून दिलेला त्यांच्या दृष्टीस पडला व तो दृष्टीस पडतांच इंद्रानें ही सगरपुत्रांस मारण्यास संधि चांगली आहे असा विचार करून मेघ-अश्वस घेऊन त्यानें (इंद्रानें) कपिल महामुनि पाताळांत ज्या ठिकाणीं तपश्चर्या करीत होते तेथें नेऊन सोडला. इकडे घोडा नाहीं असें पाहून सगर राजाच्या आज्ञेवरून त्याचे पुत्र त्याच्या शोधार्थ निघाले असतां त्यांस त्याचा पत्ता पृथ्वी-तलावर कोठेंच लागेना. तेव्हां त्यांनीं पृथ्वीच वराच भाग खणला (पुढें तोच समुद्र झाला) व पाताळांत जाऊन पहातात तों त्यांना तेथें घोडा चरतांना दिसला. अर्थात् तो ह्या कपिल मुनीनें चोरला असावा अशा संशयावरून ते त्यास मारावयास धांवले असतां कपिल महामुनीनें तपःसामर्थ्यानें त्यांचा दाह करून टाकला (अ. १०७). पुढें त्यांच्या उद्धारार्थ भगीरथानें पाताळांत गंगा नेऊन त्यांचा उद्धार केला असें (अ. १०९) वर्णन आहे. ह्यावरून दोन गोष्टी आपल्यास स्पष्ट आढळून येतात त्यांपैकी समुद्र पृथ्वी-तलावर निर्माण होणें ही एक गोष्ट व दुसरी देवनी गंगा पृथ्वीवर येणें ही होय.

अध्याय २५७ यांत दुर्योधनानें राजसूय याग करावयाचें मनांत असतां हि ब्राह्मणाच्या “न स शक्यः ऋतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे । दीर्घायुर्जीवति च ते धृतराष्ट्रः पिता वृष ॥ एष ते वैष्णवो नाम यज्ञः सत्पुरुषोचितः । एतेन नेष्टवान्कथि-हते विष्णुं पुरातनम् । राजसूयं ऋतुश्रेष्ठं स्पधत्येप महाकतुः” ह्या सांगण्यावरून त्यानें वैष्णवयाग केला असें वर्णन आहे. त्यासंबंधी इतर कांहीं माहिती दिलेली नाहीं व ह्या यागामुळें कांहीं गोष्टी घडून आल्याचें दिसत नाहीं.

उद्योगपर्व.—अध्याय १३ ह्यामध्ये “तत्राश्वमेधः सुमहान् महेन्द्रस्य महात्मनः । वयुते पावनार्थं वै ब्रह्महत्यापहो वृष ॥” अशा तऱ्हेनें अश्वमेधाचा उल्लेख आलेला आहे. “विभज्य ब्रह्महत्यां तु शस्त्रेषु च नवीपु च । पर्वतेषु पृथिव्यां च स्त्रीषु चैव युधिष्ठिर” अशा रीतीनें या यज्ञानें ती ब्रह्महत्या चार ठिकाणीं वांटली गेली व इंद्र हत्येपासून मुक्त झाला.

शान्तिपर्व.—अध्याय ७९ ह्यांत यज्ञाला लगणाच्या ऋत्विजांची “आनृशंसं सखवाक्यमहिंसा दम आजं वम् । अद्रोहोऽनभिमानश्च हित्स्वितिक्षा दमः शमः ॥ यस्मिन्नतानि दृश्यन्ते” इत्यादि लक्षणं सांगितलीं आहेत ह्यापेक्षां ह्यांत यज्ञासंबंधी उल्लेख वगैरे कांहीं नाहींत.

अनुशासनपर्व.—अध्याय ३४ ह्यांत “पुरा भङ्गखनो नाम राजपिरतिधार्मिकः । अपुत्रः पुरुषव्याघ्र पुत्रार्थं यज्ञ-माहरत्” असा पुत्रकामेष्टिसंबंधानें एवढाच उल्लेख आहे. या यज्ञांत इंद्राला बोलावळें नाहीं.

अध्याय १२३ ह्यांत रंतिदेव ह्यानें गोसत्र केलें असा उल्लेख आढळतो. ह्या गोसत्रामध्ये कोव्यवधि गाई हनन केल्याचें वर्णन “गवां वै वध्यमानानां न चान्तः प्रत्यदृश्यत । गवां चर्मसहस्रैस्तु राशयः पर्वतोपमाः ।” इत्यादि श्लोकांनीं केलें आहे व हा याग वरींच वर्षे चालू होता असें “एवं बहूनि वर्षाणि” ह्या पदावरून दिसतें.

आश्वमेधिकपर्व.—अध्याय १० वा यामध्ये संवर्त-नामक अध्वर्यूच्या देखरेखीखालीं मरुतनामक राजानें यज्ञ केल्याचें सांगितलें आहे. यज्ञविषयक इतर माहिती वगैरे कांहीं दिलेली नाहीं.

अध्याय ७१ ह्यांत ज्ञातिवधज पापप्रक्षालनार्थं व्यासांनीं अश्वमेध यज्ञ करण्यास धर्मराजाला सांगितलें व पृथ्वी-संचारार्थं मेघ्य अश्व सोडण्यांत आला (अ. ७२ वा). पुढें अध्याय ८९ वा ह्यांत यज्ञाला उपक्रम होऊन त्याची सांगता झालेली आहे. हा यज्ञ राजसूययागप्रमाणेंच मोठ्या थाटानें पार पाडण्यांत आला असें म्हटलेलें आहे.

राजसूयादियज्ञांचा पुराणांतील उल्लेख.—**पद्म-पुराण**—सृष्टिखंड अध्याय ३ यांत ब्रह्मदेवानें सृष्टि निर्माण केल्यावरूनच्या कथानकामध्ये अग्निष्टोम, अतिरात्र, असौर्याम या यज्ञांचीं नांवे आलीं असून “यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्ब्रह्मा चकार ह । चातुर्वर्ष्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमं ॥ यज्ञेनाऽ-प्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण मानवाः । आप्यायनं वै कुर्वति यज्ञाः कल्याणहेतवः ॥” असा यज्ञांसंबंधानें पुलस्त्यांचा अभिप्राय व्यक्त झाला आहे.

सृष्टिखंड अध्याय ५ यांत गंगाद्वारीं दक्षानें यज्ञ केल्याची हकीकत आहे. या यज्ञाकरितां कश्यप, भगवान् अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेतस्, अंगिरा व महातपस्वी वसिष्ठ वगैरे ऋषी आले होते. या यज्ञांत ‘होता’ वसिष्ठ असून ‘अध्वर्यू’चें काम अंगिरानामक ऋषीकडे होतें. ‘उद्गाता’ वृहस्पति असून नारद ‘ब्रह्मा’ झाले होते. ब्रह्मदेवाकडे ‘सदस्या’चें काम होतें. या यज्ञाचें नांव कोठें उल्लेखिलें नाहीं, तथापि वर्णनावरून तो अग्निष्टोम अगर दुसरा एकादा ‘सोमयाग’ असावा.

सृष्टिखंड अध्याय १५ यांत ब्रह्मदेवानें ‘पुष्कर’ नामक क्षेत्रांत यज्ञ केल्याचें वर्णन आलें आहे. मीमांसींनीं पुलस्त्य ऋषींना या यज्ञाची हकीकत विचारली आहे. मीमांसींनीं जे प्रश्न विचारले आहेत त्यांतच यज्ञविषयीं मीमांसींचें मतहि थोडक्यांत व्यक्त झालें आहे. “अग्निहोत्रार्थ-

सुत्पन्ना वेदाश्चैवाग्रयस्तथा । ये चान्ये पशवो भूमौ सर्वे ते यज्ञकारणात् । स्रष्टा भगवता तेन इत्येषा वैदिकी श्रुतिः” भीष्माचे या यज्ञांत अनुष्ठान कसकसें झालें? अत्रपूजा कोणाची केली? वगैरे प्रश्न आहेत. पुलस्त्यांनीं हकीकत सांगतांना ‘वराहावतार’ धारण करून यज्ञपुरुष प्रगट झाल्याचें वृत्त सांगितलें आहे. या यज्ञाला अनेक ब्रह्मर्षी व राजर्षी आले होते. देवर्षींनींही आपल्या आगमनांनं यज्ञास शोभा आणिली होती. ब्रह्मदेवांनं या यज्ञामध्ये ‘श्रुगु’ ऋषीनां ‘हौत्र’, ‘पुलस्ती’ला ‘अध्वर्यव’, ‘मरीची’नां ‘उद्गातृत्व’ व नारदाला ‘ब्रह्मत्व’ दिलें होतें. सनत्कुमारप्रभृतींकडे ‘सदस्यत्व’ सोंपविलें होतें. ब्रह्मदेवाची पत्नी ‘सावित्री’ हिला कांहीं कर्मासाठीं ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेनें ‘अध्वर्यू’ बोलावण्यास गेला असतां “कांहीं स्त्रिया अजून यावयाच्या आहेत त्या आल्या-खेरीज मी यज्ञमंडपांत येत नाहीं” असें सांगून सावित्रीनें अध्वर्यूला धुडकावून लावलें. ब्रह्मदेवाला त्यावद्दल राग आला त्यानें सावित्रीची खोड मोडण्याकरितां कांहीं देवांच्या अनुमतानें एका ‘आभीर’ अगर ‘अहीर’ जातीच्या मुलीशी गांधर्वविवाह लावून तिला यज्ञाच्या शाळेंत आणलें. या नव्या स्त्रीचें नांव ‘गायत्री’ असें होतें. या यज्ञांत ‘प्रवर्ग्य’ करीत असल्याचें वर्णन आहे. यज्ञभूमीवरील ‘सदो’मंडपामध्ये सावित्रीनें ब्रह्मदेवाची पुष्कळ प्रकारें ‘अन्य स्त्री वरल्यावद्दल’ निर्भर्त्सना केली आहे व शेवटीं ती ब्रह्मदेवावर रुसून गेली आहे. सावित्री निघून गेल्यावर ‘गायत्री’च्याच सांनिध्यानें तो यज्ञ शेवटास गेला.

अध्याय २५ (सृष्टिखंड) यांत ‘अश्वमेध’ व २७ व्या अध्यायांत ‘पौंडरीक’ व ‘वाजपेय’ या यज्ञांचा उल्लेख आहे.

ब्रह्मदेवाच्या ‘पुष्कर’ येथील यज्ञाचें २९ व्या अध्यायांत पुन्हां विस्तृत वर्णन आलें आहे. त्यांत होता, ब्रह्मा इत्यादि मुख्य ४ ऋत्विजांच्या कक्षेंत असणाऱ्या ‘ब्राह्मणाच्छंसी’, ‘पोता’, ‘आम्रीध्र’, ‘अत्युद्गाता’ (प्रस्तोता), ‘प्रतिहर्ता’, ‘सु-ब्रह्मण्य’, ‘मैत्रावरुण’, ‘अच्छावाक’, ‘प्रवस्तुत’, ‘प्रतिप्रस्थाता’, ‘नेष्ट्रा’, ‘उन्नेता’ इत्यादि १२ ऋत्विजांचा उल्लेख आला आहे. ब्रह्मदेवांनं (खयंभू) ३६० यज्ञ निर्माण केले असें वर्णन आलें आहे. चमसाध्वर्यू १० असल्याचें लिहिलें आहे.

ब्रह्मा=नारद.
ब्राह्मणाच्छंसी=गौतम.
पोता=देवरात.
आम्रीध्र=देवल.
उद्गाता=अंगिरस.
प्रस्तोता=पुलह.
प्रतिहर्ता=नारायण.
सुब्रह्मण्य=अत्रि.

होता=श्रुगु.
मैत्रावरुण=वसिष्ठ.
अच्छावाक=ऋतु.
प्रवस्तुत=च्यवन.
अध्वर्यु=पुलस्त्य.
प्रतिप्रस्थाता=शिवि.
नेष्ट्रा=वृहस्पति.
उन्नेता=सांशपायन.

मुलगे व नातू ज्याला सहाय करीत आहेत असा ‘धर्म (?)’ या यज्ञांत ‘सदस्य’ झाला होता. १ भरद्वाज, २ शमीक, ३ पुरुकुत्स, ४ युगंधर, ५ एणक, ६ ताण्डिक, ७ कोण, ८ कुतप, ९ गार्ग्य, व १० वेदराशी यांच्याकडे ‘चमसाध्वर्यू’चें काम होतें. याशिवाय कण्व मार्कडेय व अगस्ति वगैरे ऋषी आपल्या पुत्रपौत्रांसमवेत या यज्ञांत रात्रंदिवस रावत होते. मन्वंतर उलटून गेल्यावर या यज्ञाचें ‘अवश्रुत’ झालें. ब्रह्मयाला (ऋत्विक्) दक्षिण, होत्याला पूर्व, अध्वर्यूला पश्चिम व उद्गात्याला उत्तर दिशा दक्षिणा म्हणून ब्रह्मदेवांनं दिली. याखेरीजहि हजारों गाई, गांव, दासी, शेळ्या व मेंढ्या दक्षिणा म्हणून ऋत्विजांना, उपऋत्विजांना वगैरे देण्यांत आल्या.

ब्रह्मखंड (अ. १३) द्वारपुत्रांत दीननाथ राजानें पुत्र-प्राप्त्यर्थें ‘गालव’ मुनींच्या सांगण्यावरून ‘नरमेध’ नामक यज्ञ केला. राजानें ‘ऋष्णदेव’ नामक एका ब्राह्मणाचा मुलगा या यज्ञांत ‘वळी’ देण्यासाठीं आपल्या चाकरांकडून जुलमानें आणविला होता. त्या वळी देणार असलेल्या मुलाला राजाचे लोक घेऊन जातांना पाहून विश्वामित्र मुनीनां दया आली व ते त्या ब्राह्मणपुत्राच्या मुक्ततेसाठीं दीननाथ राजाकडे गेले आणि आपल्या तपःसामर्थ्यानें त्या राजाचे हातून वळी न देववितां यज्ञ करून त्या विप्रपुत्राची मुक्तता केली. पुढें त्या राजाला सुलक्षणी असा एक पुत्र झाला. वळी जाण्याचा प्रसंग आल्यामुळें त्या ब्राह्मणाची केविलवाणी स्थिति झाली ती फारच हृदयद्रावक होय! ‘माता यदि विषं दद्यात् पित्रा विक्रीयते सुतः । राजा हरति सर्वस्वं तत्र कः पालको भवेत् ॥’ हे त्या गरीब ब्राह्मणाचे त्यावेळचे उद्गार होत! विश्वामित्रमुनींच्या अंतःकरणांतील दयेच्या कल्पनेसाठीं त्याच्याच तोंडचे ‘प्राणा ममापि गच्छंतु सुखी भवतु बालकः । बालकार्थे द्विजार्थे च स्वाम्भ्यर्थे ये जना इह । त्यजन्ति तृणवत्प्राणांस्तेषां लोकाः सनातनाः’ येवढे उद्गार पुरेसे होतील.

पातालखंड अध्याय ९ यांत श्रीरामांनीं रावणवधनिमित्तक ब्रह्महत्यानिवारणार्थें ‘अश्वमेध’ यज्ञ अगस्ति मुनींच्या सांगण्यावरून केल्याचा उल्लेख आहे. रामाच्या प्रश्नावरून अश्वमेधाला योग्य अशा अश्वार्थी लक्षणें भगवान् अगस्ति-मुनींनीं सांगितलीं आहेत तीं अशीं:—गंगाजलाप्रमाणें त्या घोड्याच्या शरीराचा वर्ण पांढरा स्वच्छ असावा. कानाशीं झ्यामवर्ण असून तोंडावर तांबुस वर्ण असावा. पिवळ्या वर्णावर शेंपूट असावें. उच्चैःश्रव्याप्रमाणें दैरीप्यमान असा तो अश्व मनोवेगानें सर्वप्रकारच्या चालींनीं चालणारा असावा इ. इ. सर्वे मुनिगणांसह श्रीराम शरयूतीरावर आले व तेथें सोन्याचे नांगरांनीं यज्ञभूमि उत्कृष्ट रीतीनें नांगरून तयार केली व त्या ठिकाणीं यज्ञमंडप दिला. यज्ञमंडपामुळें चार

योजनें जमीन व्यापली होती. वसिष्ठ गुह्यांच्या सहाय्यां अश्व-
मेधयज्ञाला येण्याविषयीं अनेक ऋषिमहर्षीनां निमंत्रण गेल्या-
मुळें नारद, असित, पर्वत, कपिलमुनि, जातुकर्ण्य, अंगिरा,
व्यास, आश्रिपेण, अत्रि, गौतम, हरीत, याज्ञवल्क्य, संवर्त,
व शुक्र इत्यादि थोर थोर ऋषी यज्ञासाठीं व प्रभु रामाच्या
दर्शनासाठीं अंगल्यांन आले होते. श्रीरामांनीं अश्वमेध यज्ञ-
संबंधीं वीक्षा धारण करून लक्ष्मणाला सुलक्षण असा घोडा
आणण्याची आज्ञा केली. लक्ष्मणांन घोडा आणला. राम तो
घोडा पाहून हर्षित झाले. श्रीरामांन सीतेचा त्याग केल्यामुळें
वसिष्ठांनीं एक सुवर्णाची सीतेची मूर्ति करवून तिच्यासह
रामाकडून प्रारंभीं ब्रह्महत्यानिवारक असें कुण्डमंडपाचें
अनुष्ठान करविलें. त्या वेळीं वेदशास्त्रविचारवेत्त्या वसिष्ठ
मुनींनीं कुलपरंपरागत 'आचार्यल' स्वीकारलें होतें. अगस्त्य
ऋषीकडे ब्रह्मल, वाल्मीकिमुनीनां आश्वर्य व कण्वमुनीनां
द्वाररक्षकाचें काम देण्यांत आलें होतें. त्या मंडपाला आठ
दिशांस आठ दारें असून त्या ठिकाणीं तोरणें लावलीं होतीं.
प्रत्येक मुख्य दिशेच्या द्वाराला मंत्रवेत्ते असे दोन दोन ब्राह्मण
नियोजित केले होते. देवल व असित हे पूर्वद्वारामध्यें असून
दक्षिणद्वाराच्या ठिकाणीं महातपर्स्वी कश्यप व अत्रि या
दोघांची नेमणूक झाली होती. जातुकर्ण्य व जाजली ही जोडी
पश्चिमद्वारांत असून उत्तर द्वारामध्येंहि दोन तपस्वी ऋषी
नियोजित केले होते. कुंडमंडपानुष्ठान झाल्यावर वसिष्ठमुनींनीं
त्या श्यामकर्ण अश्वीची पूजा केली व त्याला संचारार्थ सोडला.
अश्वीच्या रक्षणाकरितां श्रीरामांनीं शत्रुघ्न, भरत, हनुमंत व
इतर वानर योद्धे यांची नेमणूक करून त्यांची रवानगी केली.
मग रामांनीं आचार्यादिकांची पूजा केली. आचार्यानां (वसिष्ठ-
मुनीनां) ६० वर्षांचा एक हत्ती, रत्नमालांनीं भूषित व मनो-
वेगी असा एक घोडा, चार घोडे जोडलेला एक 'पौरट'
संज्ञक रथ रामांनीं दिला. याखेरीज एकलक्ष मणी, १००
तोळे मोती, १००० तोळे पोंवळीं व एक चांगल्या उत्पन्नाचा
आणि उत्कृष्ट वस्तीचा गांव दक्षिणा म्हणून दिला. इतर
अश्वर्यप्रभृतीनां मोठमोठ्या दक्षिणा दिल्या. याखेरीज कित्येक
कन्यादानें, अश्वदानें, गोदानें इ. इ. पुष्कळ प्रकारचीं दानें
ऋत्विजांना व इतर ऋषींना दिलीं.

दिविजय करून परत आलेल्या अश्वाला धुण्यासाठीं
उदक आणावयाकरितां ६४ राजांना त्यांच्या स्त्रियांसह
बरोबर घेऊन राम सीतेसहवर्तमान (रामांन सीतेला
लडू व कुश या मुलांसह आणल्याचा वृत्तांत येथें दिला
नाहीं) नदीतीरावर गेले. वसिष्ठांनींहि शरयूनवीवर जाऊन
उदक आणलें व सर्वे उदकांनीं अश्वाला विधिपूर्वक स्नान
घातलें. पुढें घोड्याला मारावयाचें इतक्यांत त्याचें अश्वरूप
नष्ट होऊन एक दिव्य पुरुष उत्पन्न झाला. रामाच्या आह्नें
तो पुढें उत्तम लोकाला गेला. शेवटीं वसिष्ठांच्या सहाय्याप्रमाणें

अश्वीच्या मांसाच्या हविर्भागऐवजीं 'कापरा'चाच होम
करून रामांनीं अश्वमेध संपविला.

पातालखंड अध्याय १६ यांत च्यवनभार्गवमुनींचा सासरा
शर्यातिनामक राजा यानें 'सोमयाग' करून अश्विनीकुमारांनां
सोमभाग दिल्याचें वृत्त आहे. शर्यातीनें अश्विनीकुमार हे
अपंतक ब्राह्मण असून त्यांनां सोमग्रह अर्पण केल्याबद्दल
इन्द्रांन त्याला मारण्याचा उपक्रम करतांच च्यवन मुनींनीं
त्याचा हातच संभित करून टाकला वगैरे हकीकत आहे.

उत्तरखंड अध्याय १२ यांत भरतुराजांन सोमयाग
केल्याचा व त्या यज्ञांत विष्णूचे द्वारपाल देवहूतीच्या उदरीं
जन्मले होते त्यांनीं आश्वर्य व ब्रह्मत्व केल्याचा उल्लेख
आला आहे.

उत्तरखंड अध्याय १३ यांत सहाद्रिपर्वतच्या एका
शितरावर (हल्लींचें महाबळेश्वर?) ब्रह्मदेवांन सोमयाग
केल्याचा उल्लेख आहे.

उत्तरखंड अध्याय १९५ यांत खांडववनामध्ये इन्द्रादि-
देवांनीं पूर्वी यज्ञ केल्याचा उल्लेख आहे. शिनिराजाला खांडव
वनामध्ये यज्ञाचे किल्लेकें 'यूप' दिसले त्यावरून त्यानें
नारदास प्रश्न केला तेव्हां त्यांनीं त्याला जीं हकीकत
सांगितली तींत पूर्वोक्त यज्ञाचा उल्लेख आहे.

अग्निपुराण.—राजा युधिष्ठिरानें 'राजसूय' यज्ञ केल्याचा
उल्लेख अग्निपुराण अध्याय १३ भारताख्यान यांत आहे.

अग्निपुराण अध्याय ५ यांत विश्वामित्रानें यज्ञ केल्याचा
उल्लेख आहे.

ब्रह्मपुराण.—अध्याय ८ यांत हरिश्चंद्रानें 'राजसूय' यज्ञ
केल्याचा उल्लेख आहे. याच अध्यायांत 'सगर' राजानें
अश्वमेध केल्याचा उल्लेख आहे.

सोमराजांन 'राजसूय' यज्ञ केला. हिरण्यगर्भ ब्रह्मा,
अत्रि, भृगु हे त्या यज्ञांत ऋत्विज होते. सदस्याचें काम
अनेक ऋषींसह 'हरि' हे करीत होते. सिनी, कुहू, धुति,
पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति व लक्ष्मी या नऊ देवत्रिया
त्या यागाला आल्या होत्या.

ब्रह्मपुराण अध्याय ३९ यांत दक्षानें 'अश्वमेध' यज्ञ
केल्याचा उल्लेख आहे. अध्याय ४० यांत 'वाजपेय' यज्ञाचा
उल्लेख आहे.

मालव देशांतल्या 'इन्द्रद्युम्न' राजानें 'अश्वमेध' यज्ञ
केल्याचा उल्लेख (अध्याय ४९) मध्ये आहे.

अध्याय ७३ मध्ये वलीनें अश्वमेध केल्याचा उल्लेख आहे.
याच यज्ञांत वामनानें त्रिपाद भूमि मागितली.

विश्वकर्माचा नातू, भौवन यानें एकदम १० घोडे सोडून
अश्वमेध यज्ञ केला. कश्यप हा त्या भौवनाचा पुरोहित

होता. या भौवनानें गोदावरीनदीच्या कांठीं अश्वमेध यज्ञ केला. भौवनानें कश्यपांनां यज्ञसांगतार्थं समुद्रवलयान्कित पृथ्वी देण्याचें ठरविलें. परंतु आकाशवाणीनें त्याचा निषेध करून इतर मोठमोठालीं दक्षिणादानें करविलीं. (अध्याय ८२).

वैवस्वतकुलोत्पन्न 'जनक' राजानें आपल्या याज्ञवल्क्य नामक पुरोहिताच्या सभ्यानें व वरुणाच्या आज्ञेनें अश्वमेधादि अनेक यज्ञ केले. अशाच रीतीनें त्या वंशांतील 'जनक' संज्ञक पुरुषांनीं अनेक यज्ञ केले. जनकांनीं केलेल्या यज्ञांची जी 'सद' नामक मंडपभूमि तिलाच जनस्थान हें नांव पडलें (८९ अध्याय).

प्रियव्रत नामक राजानें गोदावरी नदीच्या दक्षिण तीरावर अश्वमेध केला.

विष्णुपुराण.—अंश ३ अध्याय १८ यांत जनकराजानें अश्वमेधयज्ञ केल्याचा उल्लेख आहे.

अंश ४ यांत मरुत्तराजानें अनेक यज्ञ केल्याचा उल्लेख आहे.

अंश ४ यांत इक्ष्वाकूचा पुत्र निमि यानें सहस्रसंवत्सर सत्र केल्याचा उल्लेख आहे. ह्या सत्रांत वसिष्ठानां होत्याचें काम दिलें होतें.

अंश ४ यांत अत्रिपुत्र सोमानें 'राजसूय' यज्ञ केल्याचा उल्लेख आहे.

अंश ४ अध्याय १२ यांत 'उशान' यानें १०० अश्वमेध यज्ञ केल्याचें लिहिलें आहे.

सौरपुराण.—अध्याय १६ यांत अश्वमेध, राजसूय, गोमेध नरमेध, वाजपेय, पौंडरीक या यज्ञांचा नामोल्लेख असून अध्याय १ यांत 'प्रतर्दन' नामक राजानें यज्ञ केल्याचा उल्लेख आहे. अध्याय ७ यांत प्राचेतस 'दक्षानें' यज्ञ केल्याचें लिहिलें आहे. अध्याय १४ त सौत्रामणि व अतिरात्र या यज्ञांचे उल्लेख आढळतात.

विश्वसृज नामक देवांनीं सहस्र (परि)वत्सर सत्र केलें. त्या सत्रांत 'तप' हेंच गृहपति (मुख्य यजमान) असून वेद हे स्वतःच 'ब्रह्मा' झाले होते. इत्या (र) नांवाची स्त्री या सत्रांत यज्ञपत्नी होती. सृष्ट्यूनें स्वतः शाभित्राचें काम केलें होतें.

वायुपुराण.—अध्याय २ यांत नैमिषारण्यवासी ऋषींनीं सत्र केलें, हें सत्र १२ वर्षे चाललें होतें, या सत्राला वैखानस, वालखिल्य वगैरे ऋषीं आले होते असें वर्णन आहे. भृगुवादि महर्षींनीं दहा हजार द्रव्य दक्षिणा देऊन पृथक् पृथक् ज्योतिष्टोमयाग केले.

अध्याय ९ यांत 'देवसृष्टि' कथनप्रसंगीं चतुर्मुख प्रजापतीपासून यज्ञादिकांची उत्पत्ति झाल्याचें वर्णन आहे. प्रथम (पूर्व) मुखापासून गायत्री छंद, त्रिष्टुप्ताम, रथंतरसाम व अग्निष्टोमकृत उत्पन्न झाले, दक्षिणमुखान्तून त्रिष्टुप्छंद, पंचदशस्तोम, बृहत्साम व उक्थ्यकतू हे उत्पन्न झाले, ब्रह्मदेवाच्या तिसऱ्या म्हणजे पश्चिममुखापासून जगतीछंद, सप्तदशस्तोम, वैरुपसाम व अतिरात्र कृत उत्पन्न झाले व चौथ्या किंवा उत्तरमुखापासून अनुष्टुप्छंद, एकविंशस्तोम, वैराजसाम व अतोर्धामकृत निर्माण झाले असें लिहिलें आहे. अध्याय १२ यांत 'अग्निहोत्र' व 'हविर्यज्ञ' यांचा उल्लेख आहे. अध्याय १४ त 'ब्रह्मयज्ञा'चा उल्लेख आहे.

इष्टापूर्तयज्ञ, अश्वमेध, धिष्ण्यादि अग्नींचीं नावे, पाकयज्ञ, लौकिकामि व मंथनामि इत्यादिक उल्लेख अध्याय २९ मध्ये आहेत.

वायुपुराण अध्याय ३० यांत हिमालयाच्या पृष्ठावर प्राचेतस दक्षानें यज्ञ केल्याचा उल्लेख आहे (अश्वमेध). अध्याय ११२ यांत राजसूय व अश्वमेध उल्लेखिले आहेत. शमीगर्भ, निर्मथ्याग्नि व अश्वमेधनामक इष्टींचे उल्लेख मधूनमधून आले आहेत. अध्याय १११ यांत गयासुरानें यज्ञ केल्याचा उल्लेख आहे. या यज्ञांत अपरिमित द्रव्य खर्च झालें. असो.

ऐतिहासिक विवेचन.—मागें यज्ञांचा इतिहास देतांना ज्या विधानांस सहज प्रमाणें देतां आलीं त्या विधानांस दिलीं, तथापि ज्या विधानांच्या तिष्ठार्थ विशेष खोलांत जावें लागेल आणि तसें गेल्यानें वाचकांस विकासकथेचे धागे लक्षांत घेण्यास त्रास पडेल अशीं विधानें कांहीं केलीं आणि विवेचन वगळलें. त्या विवेचनाकडे आतां वळलें पाहिजे. याशिवाय अनेक ऋत्विजांच्या कर्तव्यांचें स्वरूप स्वतंत्र आणि निश्चित होण्यापूर्वीं बहुतेक ऋत्विजांचीं कर्में सहस्र होतीं अशी पूर्वस्थिति असल्यास तिचें अवलोकन झालें पाहिजे. प्रथमतः आपणांस एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे ती ही कीं ऋग्वेदाचे मंत्र ज्या काळांत तयार झाले त्या काळांत पुढें उत्तान पावलेली यज्ञसंस्था कितपत दृग्गोचर होते. संहितीकरण्याच्या काळांत म्हणजे यज्ञांच्या अतिशय उत्तान काळांत ऋग्वेदमंत्रांचा उपयोग यज्ञांत म्हणण्याकडे केला आहे पण ते मंत्रच ज्यावेळेस तयार होत होते त्या वेळीं यज्ञसंस्था होती काय? असल्यास ती दाखविणारे उल्लेख कांहीं सांपडतात काय? पुढें आतां उतारे देतो त्यांवरून असें दिसून येईल कीं, ऋग्वेदांत वरेच यज्ञावयव सांपडतात. श्रौत धर्माचें मंत्रकालीन तंत्र आजच्यापेक्षां फारसें निराळें नव्हतें. ऋग्वेदांत यज्ञावयव दाखविताना पुढील काळच्या श्रौतसूत्रांनीं बोधिलेल्या यज्ञपद्धतीशीं न जुळणाऱ्या क्रियाहि दाखविल्या आहेत, आणि त्रेताभिसाध्य कर्माशिवाय इतर पारमार्थिक कर्मांचें अस्तित्त्वहि दाखविलें आहे.

यज्ञसंस्थेचें ऋगमंत्रांत दिसणारें रूप.—ऋग्वेदांतील सूक्तें हें आपलें सर्वांत जुनें वाङ्मय होय. यांत ज्या संस्था वचनाच वाढलेल्या किंवा पूर्ण दशेला पावलेल्या दिसतात त्यांच्या पाठीमागे जाययास आपणांस वाङ्मय नाहीं. श्रौतधर्माचें स्वरूप यजुर्वेदांत जें पूर्णपणें वाढलेलें दिसतें त्याहून प्राथमिक असें त्या धर्माचें स्वरूप ऋग्वेदांतील मंत्रांत येणाऱ्या उल्लेखांवरून लक्षांत येतें हें खरें, पण ज्यास आपण यजुर्वेदीय धर्माशी तुलना करतां प्राथमिक स्वरूप म्हणूं तेंच स्वरूप अत्यंत प्राथमिक होतें असें निरपेक्ष दृष्टीनें म्हणतां येणार नाहीं. ऋग्वेदमंत्रांतील श्रौतधर्म देखील बराच वाढलेला दिसतो. या वाढीचें पूर्वावलोकन ग्रांथिक साहित्यानें करणें आपणांस अशक्य आहे. परमार्थसाधन हा बंधा होण्यापूर्वी त्याचें जें स्वरूप होतें तें मंत्रकालापेक्षांहि जुनें आहे. सोमयाम भारतीयांत होता तसा पारशांत होता. अश्वमेध भारतीयांत होता आणि पारशांतहि होता. होता नांवाचा ऋत्विज भारतीयांत होता व पारशांत होता. अथवा ही पदवी विशिष्ट प्रकारच्या मिथुकास लावीत. पारशांच्या मिथुकास देखील अथवा म्हणत. अशी स्थिति असल्यानें आपणांस यज्ञसंस्थेच्या इतिहासाच्या अगदीं प्रारंभास केवळ वैदिक वाङ्मयाच्या साहित्यानें. जातां येणार नाहीं. आपणांस यज्ञसंस्थेचें ऋगमंत्रांत दिसून येणारें वरेंच वाढलेलें स्वरूप प्रथम मूळाशीं धरून तौलनिक पद्धतीनें किंवा नैरुक्तांच्या व्युत्पत्ति-प्रधान पद्धतीनें मात्र मंत्रकालाच्या पाठीमागच्या कालांत बुद्ध्या मारतां येतील. त्या प्रयत्नास लागवयाच्या अगोदर निःसंशय ग्रांथिक पुराव्यानें जितकी माहिती सिद्ध करतां येईल तितकी केली पाहिजे. करितां आपण ऋगमंत्रांत आढळणाऱ्या यज्ञसंस्थाबोधक उल्लेखांकडे प्रथम लक्ष देऊं.

ऋग्वेदांत आढळणारीं व सूत्रोक्त प्रयोगाशीं जुळणारीं यज्ञिय पात्रें, यज्ञिय विहार, ऋत्विजांचीं नांवां, शस्त्रें पठण करतांना मध्यें भरावयाचे निविद्, शस्त्रें, स्तोत्रें, यज्ञिय-हवि यांचा उल्लेख दाखविणारें टिपण.

(१) ऋत्विजांच्या नांवांचा उल्लेख.

त्वमध्वर्युरुत होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोता १.९४,६ हे अग्ने, तूं अध्वर्यु, प्राचीन होता, प्रशास्ता, आणि पोता आहेस.

(२) ऋत्विजांचीं नांवां.

तवाग्ने होत्रं तव पोत्रमृत्विष्यं तव नेद्रं त्वमग्निदत्तायतः । तव प्रशाखं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे १०.९१,१०.

हे अग्ने, होता, पोता, नेद्रा, आग्नीध्र, प्रशास्ता या ऋत्विजांचीं सर्व कर्मे तुझीच आहेत. तूं अध्वर्यु आहेस. आमचे गृहांत ब्रह्मा व यजमान तूंच आहेस.

(३) होता व पोता या नांवांचा उल्लेख.

होता मंद्रो द्विविष्टिषु । उन पोता निपीदति ४.९,३.

अग्ने, तूंच होता आणि पोता होऊन वसतोस.

(४) गृहपति (यजमान) व ब्रह्मा यांचा उल्लेख.

उतो गृहपतिर्दमे । उत ब्रह्मा निपीदति ४.९,४.

अग्ने, तूं आमच्या (यज्ञ) गृहांत यजमान व ब्रह्मा होऊन वसतोस.

(५) ऋत्विजांच्या नांवांचा उल्लेख.

होताध्वर्युरावयाअग्निमिंधो प्रावग्नाभ उत शंस्ता सुविप्रः १.१६२,५.

होता, अध्वर्यु, अग्निमिध(आग्नीध्र), प्रावग्नाभ(प्रावसतोता), शंस्ता(प्रशास्ता).

(६) होतानामक ऋत्विजांचा उल्लेख.

नत्तो होता न ऋत्विस्तिन्निरे वहिरानुपक् ३.४१,२.

होता योग्य कालीं वसला आहे, वरिंह पसरल्या आहेत. होतानामक ऋत्विजांचा उल्लेख आणखी १.११७,१. ३.१०,२. ५.४१,५. ८.६१,२; ८३,६. ९.९२,२. १०.९८,४-५. याप्रमाणें अनेक ठिकाणीं आला आहे.

(७) ब्राह्मणाच्छंसी नामक ऋत्विजांचा उल्लेख (अस्पष्ट).

ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु शंससि २.४३,२.

ब्रह्मपुत्रा [ब्रह्म्याचे गणांतील ब्राह्मणाच्छंसी]प्रमाणें शंसन करतोस.

(८) सप्त होते.

होतारं सप्त जुहो यजिष्टं यं वाद्यतो वृणते अध्वरेषु १.५८,७.

यजन करणारे सात होते यज्ञांत अग्नीची परिचर्यां करितात.

(९) सप्त होते.

सप्त होतार ऋत्विजः ९.११३,३.

सप्त होत्यांचा आणखी ८.४९,१६. ९.१०,७. १०.६३,७. या ठिकाणीं उल्लेख आला आहे.

(१०) सोमाभिपव करणाऱ्या यजमानाचा उल्लेख.

इन्द्राग्नी शृणुतं हव्यं यजमानस्य सुन्वतः ५.६०,१५.

इंद्राग्नी, सोमाभिपव करणाऱ्या यजमानाचें आम्हान ऐका. अशा तऱ्हेचा उल्लेख आणखी ५.२६,५. या ठिकाणीं आहे.

(११) अध्वर्यु व आग्नीध्र (अस्पष्ट) यांचा उल्लेख.

अध्वर्युं वा मधुपाणिं सुहस्यमग्निध्रं वा० १०.४१,३.

हे अध्वर्यु देव हो, अध्वर्यु अथवा आग्नीध्र यांचेकडे सोम पिण्यासाठी या.

(१२) शमिता (पशूचें विशसन करणारा.)

सुकृता तव शमितारः कृण्वंतूत मेधं शृतपाकं पचंतु १.१६२,१०.

कुशल शमिते मेध करोत. पशूची अंगें उत्तम प्रकारें पचवोत. आणखी ५.८५,१. या ठिकाणीं शमित्याचा उल्लेख आहे. परंतु

तो यज्ञांतील श्रमिता नसून सामान्य पशू मारून त्याची कातडी सोलून ती कमविणारा या अर्थी आहे.

(१३) शस्त्रांचें शंसन.

उक्था शंसंतो देववाततमाः ६.२९,४.

शस्त्रांचे शंसन करणारे देवांच्या अत्यंत समीप जाणारे असे होतात. आणखी असा उल्लेख ८.२,१४. या ठिकाणी आहे.

(१४) शस्त्रें तोंडपाठ ठेवणें.

आसन् उक्था पांति ये. ५.१८,४.

जे तोंडांत शस्त्रें रक्षण करतात.

(१५) शस्त्रें पठण करणारे व साम पठण करणारे.

उक्थभृत्तं सामभृत्तं विभर्ति ७.३३,१४.

उक्थ धारण करणारे व साम धारण करणारे.

(१६) साम पठण करून स्तुति करणें.

अंगिरसां सामभिः स्तूयमानाः १.१०७,२.

अंगिरसाच्या सामांनीं स्तविले.

(१७) स्तोम, स्तोत्र, साम.

प्रतिस्तोमं शस्यमानं गृभाय ४.४,१५.

हे शस्यमान स्तोम (स्तोत्र) सेवन करा. ऋग्वेदांत स्तोम शब्द फार ठिकाणी आला आहे व त्याचा सर्वत्र स्तोत्र किंवा साम असाच अर्थ केला आहे.

(१८) पृष्ठ्य साम (माध्यंदिन सवनांतील पहिल्या सामाला पृष्ठ्य असें म्हणतात.)

समंधसा ममदः पृष्ठ्येन ४.२०, ४.

उत्तम हवी, सोम आणि पृष्ठ्य (साम) यांच्या योगानें संतुष्ट हो.

(१९) बृहत् साम (बृहत् आणि पृष्ठ्य हे सामाचे भेद आहेत.)

बृहद्गायंतः सुतसोमे अध्वरे ८.५५, १.

इंद्राकरितां यज्ञांत सोमाभिपव केल्यावर बृहत् साम गा. बृहत् सामाचा उल्लेख आणखी ८.७८,१; ८७,१. येथें आहे.

(२०) शकरी छंदांतील साम.

गायत्रं त्वो गायति शकरीषु. १०.७१,११.

गायक तुजसाठीं शकरी (छंदांत) गातात.

(२१) होत्याचें शंसन व अध्वर्यूनें प्रतिगर देणें.

शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृणीहि. ३.५३,३.

हे अध्वर्यो, मी शंसन करतो, तूं प्रतिगर दे.

(२२) निविद् (शस्त्रें पठण करतांना मध्यें भरावयाचे निगद.)

सक्तो होता निविदः पूर्व्या अनु २.३६,६.

कर्मासाठीं वसलेला होता पूर्वीचें निविद पठण करतो. निविद शब्दाचा उल्लेख आणखी १.१७६,६. १.९६,२. ६. ६७,१०. या ठिकाणी आहे.

(२३) परिधी (अग्नीच्या दक्षिण, पश्चिम व पूर्व वाजूस ठेवावयाचीं काष्ठें.)

सप्तास्यासन् परिधयः १०.९०,१५.

या (यज्ञा)चे सात परिधी आहेत.

(२४) इध्मा.

वृहन्निदिध्म एषां ८.४५,२.

(ज्यांचा इंद्र सखा आहे) त्यांचा इध्मा मोठा असतो.

(२५) वेदी (अग्नीची स्थापना करण्याचा ओटा.)

तद्देदिं सुभग त आहुतिं ते सोतुं चक्रिरे ८.१९,१८.

हे अग्ने, ते (यजमान) तुजकरितां आहुती देण्याकरितां चांगली वेदी तयार करतात. ऋग्वेदांत वेदी या अर्थानें नाभि या शब्दाचा वरेच ठिकाणी उल्लेख केला आहे. वेदी व नाभि हे शब्द आणखी ८.१३,२९. १.१४०,१. १.१६४,३५. ३.३,९. इत्यादि ठिकाणी आलेले आहेत.

(२६) वेदीचें मापन.

अमिमीत वेदिं १०.६१,२.

वेदीचें मापन केले.

(२७) सद (यज्ञांतील एका विहाराचें (मंडपाचें) नांव.)

ध्रुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थूण आसाते २.४१,५.

अश्विनौ देव ज्याला हजार खांब आहेत व जो स्थिर आहे अशा उत्तम सदांत वसतात.

(२८) धिष्ण्या.

को धिष्ण्यां प्रति वाचं पपाद १०.११४,६.

धिष्ण्येस उद्देशून कोण (वाणी) बोलतो ?

(२९) धिष्ण्यांवरील अग्नि.

कद्विष्ण्यासु बृधसानो अग्ने ४.३,६.

हे अग्ने, तूं धिष्ण्यांवर कसा दिसतोस ?

(३०) अग्नींत हविर्द्रव्याचें हवन करतांना अध्वर्यूनें उभें

राहण्याची जागा.

अंजंति यं दक्षिणतो हविर्भिः १.९५,६.

या अग्नीला दक्षिण वाजून अंजन करतात.

(३१) अवदानधर्म.

त्रिधा समक्तं नयतु प्रजानन् २.३,१०.

तीन प्रकारांनीं (तुपानें) मिजविलेला (हवि). अवदान घेतांना प्रथम सुचीत तूप ओतून मग त्यांत हविर्द्रव्य ध्यावयाचें. नंतर ज्या पात्रातून हविर्द्रव्य घेतले त्या पात्रातील हविर्द्रव्यावर तूप ओतून सुचीतील हविर्द्रव्यावर थोडेंसे तूप घालावें. हा अवदानधर्म होय.

(३२) स्वाहाकार म्हणून अवदान अर्पण करणें.

स्वाहा गायत्रपेसे हव्यमिंद्राय कर्तेन १.१४२,१२.

इंद्राला 'स्वाहा' म्हणून हवि अर्पण करा. अशाच तऱ्हेचे आणखी उल्लेख १.११०,१; १४२,१३. २.३६,१. ३.४,११. ५.५,११.

- (३३) सोमरसाचें वपटकारानें हवन.
ते ते पिवंतु जिह्वया । मधोरग्ने वपट्कृति १.१४,८.
वपटकारयुक्त सोम जिह्वेनें प्राशन करोत.
(३४) वपटकार म्हणून आहुति देणें.
य आहुतिं परिचेदा वपट्कृतिं १.३१,५.
जे वपटकारानें आहुति देतात. अशा तऱ्हेचे आणखी उद्देख १.१२०,४. २.३६,१. ७.१५,६ या ठिकाणी आहेत.
(३५) सुवा (लांकडाची पळी) यज्ञिय पात्र.
उजिन्यथुः सोममिच सुवेण १.११६,२४.
सुव्यानें सोमरस (भरून) उचलला जातो. याप्रमाणें आणखी उद्देख १.१२१,६ या ठिकाणी आहे.
(३६) सुची (लांकडी पळी मोठ्या टवळ्याची व पुढें टोंक असलेली)
सुचेव घृतं जुहवाम विज्ञना १.११०,६.
सुचीनें तुपाचें हवन करूं. सुचि शब्दाचा उद्देख आणखी वरेच ठिकाणी आला आहे.
(३७) जुहू (वरीलप्रमाणें लांकडी पळी.)
अग्ने मंत्रया जुह्वा यजस्व १.७६,५.
अग्ने, हर्षयुक्त अशा जुहूनें देवांच्यासाठीं यजन कर. आणखी उद्देख १.१४५,३. २.२७,१. ८.४३,१०;४४;५. १०.११५,२.
(३८) खारी (सोमरस मोजण्याचें माप-सा. भा.)
शतं सोमस्य खार्यः ४.३२,१७.
शंभर खारी सोमरस. हें माप सू. श्री. धर्मांत रूढ नाही.
(३९) चमस (सोमरस पिण्याचें पात्र).
चमसा इन्द्रपानाः १.५४,९.
सोमरस पिण्याचे चमस. आणखी उद्देख १.१६१,१. ८.७१,७. १०.९६,९;१०३,८.
(४०) द्रोण (द्रोणकलश).
पर्णवीरिव दीयति । अग्निद्रोणान्यासद्रम् ९.३,१.
सोमरस पश्चात्प्रमाणें द्रोणां (द्रोणकलशां) कडे धांव वेतो.
(४१) सोमरस गाळावयाचें गाळणें. दशापवित्र.
अव्यो वारैः परिपूतः ८. २,२.
वकन्याच्या केंसांच्या गाळण्यानें गाळलेला सोम.
(४२) हवनीय द्रव्य आज्य.
सुसमिद्धाय शोचिपे घृतं तीव्रं जुहोतन. ५.५,१.
सुसमिद्ध व शुची अग्नीकरितां तुपाचें हवन करा.
(४३) पुरोडाश व पयमिश्र सोम.
पुरोडाशं यो अस्यै सोमं ररत आशिरम् ८.३१,२.
याला जे पुरोडाश व पयमिश्र सोम अर्पण करतात.
(४४) चरु.
४६ भा० दु०

- प्रसूतो भक्षमकरं चरौ. १०.१६७,४.
तुझ्या प्रेरणेनें युक्त असा तुजकरितां चरु तयार करतो.
(४५) पृषदाज्य (दर्ही मिसळलेलें तूप.)
तस्माच्चजाव सर्वदुतः मंभृतं पृषदाज्यं १०.९०,८.
त्या यज्ञापासून पृषदाज्य प्राप्त करून घेतले.
(४६) धाना व करंभ.
धानावंतं करंभिमणपूपवंतमुविथनं ३.५२,१.
दंडा, धाना, करंभ आणि अपूप यांनी युक्त सोम सेवन कर.
(४७) अग्नीची तीन ठिकाणी स्थापना. (आहव० गार्ह० दक्षि०).
पुरोहितमग्निं नरस्त्रिपधस्थे समीधिरे ५.११,२.
मनुष्यांनी पुरोहित अग्नीची तीन ठिकाणी स्थापना केली.
(४८) पयमिश्र सोम.
गोभिः श्रीतो मदाय कं । प्रसोम इन्द्र हूयते ८.७१,५.
दंडा, तुला मद येण्याकरितां या पयमिश्र सोमाचा होम केला जात आहे.
(४९) यवमिश्र सोम.
अंशुर्यवेन पिपिद्रे ९.६८,४.
यवमिश्र असा सोम.
ऋग्वेदांत आढळणाऱ्या व सूत्रोक्त श्रौतधर्मांशीं जुळणाऱ्या अशा यज्ञक्रियांचें सूत्रानुक्रमानें केलेलें टिपण.
(१) ऋत्विग्वरण.
यद्देवापिः शंतनवे पुरोहितो होत्राय घृतः १०.९८,७.
देवापि शंतनूला होत्राकरितां वरतो (प्रत्येक यागांत त्या यागासाठीं ज्या ज्या ऋत्विजांची जरूर असेल अशा ऋत्विजांचें वरण (योग्य कार्याचें योजना) होत असतें. ऋत्विग्वरणाचा विधि यजुर्वेदांत नाही. वरणाचे उद्देख मात्र वरच्यासारखेच आहेत.)
(२) अश्याधानांतील विधि.
उपस्थायं चरति यत्समारत मद्योजातः० अग्निश्चांतं मृशते नांघे सुदे १.१४५,४.
उत्पन्न होतांच त्याचें (अग्नीचें) उपस्थान करतात. श्रमित अशा त्या अग्नीला हर्ष होण्याकरितां अभिमर्श करतात. (अग्नि उत्पन्न केल्यानंतर त्याला उपस्थान करण्याचा विधि आजच्या श्रष्ट्यादि कर्मांमध्ये नाही. आज हें उपस्थान अश्याधानांतच दृश्य होतें. उपस्थान स्वतंत्र असून त्याचा उपयोग अश्याधाना-कडे केला असण्याचा संभव आहे.)
(अ) अश्याधानांतील सामग्री. पुष्करपर्ण.
त्वामग्ने पुष्करादृध्यथर्वा निरमंथत ६.१६,१३.
हे अग्ने, अथर्वऋषीनें तुला पुष्करापासून (पुष्करपर्णापासून) मंथन करून उत्पन्न केलें. (पुष्करपर्णावर अग्नि ठेवण्याची ही पूर्वपीठिका समजावी.)

(३) प्रातःकालीन [अग्निहोत्र] होम.

उपो यदग्निं समिधे चकथं० मानुषान् यक्ष्यमाणं
अजीगः १.११३,१.

हे उपे, तू अग्नीला प्रदीप्त करणारी व यजन करणाऱ्यांना
जागें करणारी आहेस.

(अ) प्रातःकालीं अग्नीचें स्तवन.

प्रातरग्निः पुरुप्रियो विशस्त्वेत ५.१८,१.

प्रातःकाली अग्नीची स्तुति करतात. (प्रातःकालीन कांहीं
तरी अग्निसेवात्मक कर्म प्राचीन आहे असे हे उल्लेख दाखवितात.)

(आ) सायंप्रातर्होम.

स इधानः प्रतिदोषामुपासं ४.१२,२.

त्या अग्नीला प्रत्येक रात्री व उपःकाली प्रदीप्त करतात.

तमिदोषा तमुपसि यविष्टमग्निमत्यं न मर्जयंत नरः
७.३,५

रात्री व उपःकालीं श्रेष्ठ अग्नीची सेवा करतात.

(४) अग्निहोत्रहोमद्रव्य सोमरस.

उन्निन्यथुः सोममिव सुवेण १.११६,२४.

सुव्यानें सोम घेतल्याप्रमाणें (सुव्यानें होम अग्निहोत्र-
होमांत फक्त होतो. होमद्रव्य सोम घेण्याबद्दल सत्यापाळसूत्रांत
सांगितले आहे. यांतील विशेष गोष्ट सुवा शब्द होय. सुवा
शब्दाचा अर्थ विवक्षित पळीला लागण्यापूर्वीचा हा उल्लेख
असेल तर हा अग्निहोत्रांतील सोमहोमाचा उल्लेख निश्चयानें
होणार नाही.)

(५) अग्निहोत्र्यानें प्रवास करून आल्यावर करावयाचें
उपस्थान.

इमामग्ने शरणं मीमृपो न इममध्वानं यमगाम दूरात्
१.३१,१६.

अग्ने, आमचे हातून झालेल्या (व्रतरूप) हिंसेबद्दल व आम्ही
दूर गेलों याबद्दल क्षमा कर.

(६) दर्शपूर्णमास (पर्व) याग.

भरामेधमं कृणवामा हवींषि ते चित्तयंतः पर्वणा पर्वणा
वयं १.९४,४.

पर्वणीचे दिवशीं सरणपूर्वक आम्ही तुजकारितां इध्मा तयार
ठेवूं व हवी तयार करूं.

(७) इध्माहरण.

यस्त इध्मं जभरत् सिध्विदानो मूर्धानं वा ततपते
त्वाया ४.२,६.

हे अग्ने, जे तुजकारितां धामानें थबथवून अथवा डोकें तापवून
इध्मा आणतात.

(८) वहिरास्तरण (वेदींत)

देव बर्हिर्वधमानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यसां
२.३,४.

हे बर्हिदेव हो, या वेदींत तुम्ही पसरले जा.

प्राचीन बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोः १०.११०,४.

प्रागय व पृथिवी ज्ञांकणारे बर्हिः.

(९) बर्हीवर हवी ठेवणें 'हविरासादन.'

स्तीर्णं बर्हिः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि ५.१८,४.

पसरलेल्या बर्हीवर (श्रवांसि) हवी ठेवले आहेत.

(१०) होत्याचा देवताव्हानार्थ विहारांत येण्याचा काल.

अस्तृणन् बर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयंत १०.५२,६.

अग्नि म्हणतो, बर्हि पसरल्यानंतर मला देवताव्हानासाठी
वसविले.

(११) प्रयाज व अनुयाज यागांचा उल्लेख.

प्रयाजान्मे अनुयाजांश्च केवलान् १०.५१,८.

अग्नि म्हणतो प्रयाज व अनुयाज केवळ मादथासाठी असोत.

नराशंसो नोवतु प्रयाजे शं नो अस्वनुयाजो हवेपु
१०.१८२,२.

नराशंस देवता प्रयाज व अनुयाज यागांत आमचें रक्षण करो.

(१२) सूक्तवाक् यागासंबंधी उल्लेख.

तस्मिन्नग्नौ सूक्तवाकेन देवा हविर्विश्च आजुहवुः
१०.८८,७.

अग्नीत सूक्तवाकाच्या योगानें देवांनीं हवि हवन केला.

(१३) अग्निमंथन.

अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्हस्तच्युती जनयंत प्रशसं
७.१,१.

हाताच्या अंगुलींनीं अरणीपासून अग्नि उत्पन्न केला.

(अ) मंथनसाधन.

अस्तीदमधिमंथनमस्ति प्रजननं कृतं । एतां विशपती-
माभरान्नि मंथाम० ३.२९,१.

हें अधिमंथन (मंथा) आहे. हें (अरणीवर) अग्नि बाहेर
पडण्यास निर्गमस्थल केले आहे. ह्या विशपती (अरणी)ला आणा.
आपण मंथन करूं.

(आ) अरणींतून अग्नीची उत्पत्ति.

उत स यं शिशुं यथा नवं जनिष्टारणी ५.९,३.

दोन अरणी नवीन शिशूप्रमाणें अग्नि उत्पन्न करतात.

(इ) उत्पन्न झालेला अग्नि वृद्धिगत करणें.

शिशुं जातं न विभ्रति ६.१६,४०.

उत्पन्न झालेल्या अग्नीला नुकत्याच जन्म पावलेल्या मुलाप्रमाणें
धरतात.

(१४) अग्निप्रणयन. प्राग्वंशांतील अग्नि उत्तरवेदीवर नेणें.

जातो यदेनमपसो अधारयन् । सो अध्वराय परिणीयते०
३.२,७.

उत्पन्न झालेल्या अशीला कर्मासाठी धारण करणारे अध्वरा-
साठी नेतात.

अध्वरेषु प्रणीयते । विप्रो यज्ञस्य साधनः ३.२७,८.

मेधावी विप्र यज्ञसाधन अशा अशीला अध्वरामध्ये नेतात.

(१५) अग्निप्रणयनसाहित्य. ऊर्णा व कुलाय यांचा उल्लेख.

ऊर्णावंतं प्रथमः सीद योनिंकुलायिनं घृतवंतं ०६.१५,१६.

हे अग्ने, ज्या वेदी(योनी)वर ऊर्णा व कुलाय(मुंजकुलाय)
आहेत अशा वेदीवर आरोहण कर.

पशुयागासंबंधीं.

(१६) पशुयागाचा उल्लेख.

परि सन्नेव पशुमांति होता ० ९.९२,६.

पशुसमृद्ध अशा (यज्ञ)गृहांत होता वसतो.

पर्येति रेभन् । मितेव सन्न पशुमांति होता. ९.९७,१.

पशुसमृद्ध यज्ञगृहांत जसा होता येतो.

(१७) यूपान्जन.

अंजति त्वामध्वरे देवयंतो वनस्पते मधुना देव्येन ।

यदूर्ध्वस्तिष्ठा ० ३.८,१.

हे यूप (वनस्पते), जमा असलेल्या तुला अध्वरामध्ये दिव्य
मधुने अंजन करतात.

(१८) यूपोच्छ्रयण.

उच्छ्रयस्व वनस्पते वर्षमन् पृथिव्यामधि ३.८,६.

हे वनस्पते (यूप), पृथिवीवरून वर उचलला जा.

(१९) यूपपरिव्ययण (यूपाला रक्षना गुंडाळणे)

युवा सुवासाः परिधीतः ० ३.८,४.

उत्तम रक्षना गुंडाळलेला असा यूप.

(२०) चपाल (यूप्याच्या टोंकावर ठेवण्याचे लांकडी कडे),

स्वर (यूपरक्षनेत खोचावयाची लांकडी चारीक सुरी).

चपालवंतः स्वरवः ३.८,१०. चपालं ये अश्वयूपाय
तक्षति १.१६२,६.

चपाल आणि स्वरू यांनी युक्त असे यूप. अश्वयूपासाठी
चपाल तयार करतात.

(२१) स्वधिति (पशूचे मांस छेदन करणारी सुरी).

पश्वो अनक्ति सुधितः सुमेकः ४.६,३.

तीक्ष्ण अशी सुरी पशूच्या पोटांत शिरते.

(२२) यूप पुरण्याचा उल्लेख.

यान्वो नरो देवयंतो निमिभ्युर्वेनस्पते स्वधित्वा
तत्तक्ष ३.८;६.

यज्ञाची श्छा करणारे स्वधिति तयार करून यूपाला पुरतात.

(२३) पर्यग्निकरण (शाभिन्नशाळेंत पशु नेतांना यज्ञमंड-
पांतील सर्व अर्मांच्या भोंवती तीन वेळ फिरविणे). सदर
मंत्रांत अश्वमेधांतील अश्वपर्यग्निकरणाचा उल्लेख आहे. पाशुक

पर्यग्निकरणांत हाच विधि असतो म्हणून पर्यग्निकरणसंबंधी
उल्लेख दाखवितांना हा मंत्र दिला आहे.

यद्विविष्यमृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्वं नयंति
१.१६२,४.

यज्ञ करणारे हविष्य अशा अश्वाला तीन वेळ फिरवितात.

(२४) मेद (वषा) याग.

स्तोकानामग्ने मेदसो घृतस्य होतः प्राज्ञान ३.२१,१.

हे अग्ने, मेद व लासंबंधी स्तोकां यांचे सेवन कर.

घृतवंतः पावक ते स्तोकाश्चोतंति मेदसः ३.२१,२.

तुजसाठीं मेदापासून घृतयुक्त स्तोकां (येव) ऋवत आहेत.

(२५) हृदयशूल (हे मांस गिजले की नाही हे पाहण्याचे
साधनभूत काष्ठ आहे. ते पाशुकसंबंधी असल्यामुळे येथे
त्याचा उल्लेख आलेला दाखविला आहे.)

यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादग्नि शूलं निहतस्याव
धावति १.१६२,११.

तुशी (पशूची) गात्रे अग्निने शिजविली म्हणजे त्यांकडे
शूल धाव घेतो.

चातुर्मास्यांतर्गत महापितृत्यन्न (पित्र्या).

(२६) पितरांकरितां हवि.

वर्हिपदः पितर ऊत्यर्वाग्निमावो हव्या चकृमा जुषध्वं
१०.१५,४.

वर्हांवर वसलेल्या पितरांना, तुमच्याकरितां हे हवी तयार
केले आहेत. हे सेवन करा.

(२७) अग्निप्राक्त पितरांनां हविअर्पण.

अग्निप्राक्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणी-
तयः । अत्ता हवींषि प्रयत्तानि वर्हिंषि १०.१५,११.

अग्निप्राक्त पितरांनां, तुमच्याकरितां वहीं पत्तरल्या आहेत
त्यांवर स्वस्थडी वसा व हवी सेवन करा.

(२८) चातुर्मास्यांतर्गत गृहमेधीयेष्टि.

गृहमेधास आगत मरुतो माप भूतन ७.५९,१०.

ज्यांच्या गृहांत याग होतो असे मरुत हो, या, जाऊं नका.

घर्म (प्रवर्ग्य) संबधीं.

(२९) घर्म तापविणे. तुपाने अंजन करणे.

अंजति चं प्रथयंतो न विप्रा वपावंतं नाग्निना तपंतः
पितुर्न पुत्र उपति प्रेष्ट आघर्मो अग्निमृतयज्ञतादि ५.४३,७

या घर्मांला स्तुति करणारे विप्र (तुपाने) अंजन करतात.
लाला अग्निने तापवितात. वापाजवळ जसा मुलगा वसतो
तसा त्या घर्मांला अग्नीजवळ ठेवतात.

(३०) घर्मानुष्ठान करतांना विहारार्ची दारं बंद करित
असतात त्यावद्दल्या उल्लेख.

अध्वर्यवो धर्मिणः सिष्विदाना आविर्भवन्ति गुह्या न केचित् ७.१०३,८.

धर्मानुष्ठान करणारे ऋत्विज धर्म तापल्यानुष्ठे वामानें थव-थवले तरी गुप्त स्थानापासून बाहेर येत नाहीत.

(३१) धर्मांत सामांचें पठण.

धर्म न सामन् तपत ८.७८,७.

सामांनी धर्म तापविला जातो.

(३२) प्रवर्ग्ये (धर्म) देवता अश्विनौ देव.

अयं वां धर्मो अश्विना ८.९,४.

हे अश्विनौ देव हो, हा धर्म तुमचेसाठी आहे.

दुसरे ठिकाणी उल्लेख.

पिवतं धर्मं मधुमंतमश्विना बर्हिः सीदतं नरा ८.७६,२.

अश्विनौ देव हो, वहींवर वसून हा धर्म प्राशन करा.

धर्मासंबंधी आणखी उल्लेख आलेलीं स्थळे.

१.११२,७. ३.५३,१४. ५.१९,४. ५.३०,१५;७३,६. ७.७०,२.

(३३) धर्मानुष्ठानानंतर होणाऱ्या 'उपसत्' इष्टीचा उल्लेख.

इमां मे अग्ने समिधमिमासुपसदं वनेः २.६,१.

हे अग्ने, 'उपसत्' इष्टीसंबंधी मी दिलेली ही समित् सेवन कर.

सोमयागसंबंधीं.

(३४) सुत्येचे दिवशीं पहांटे होत्यानें म्हणावयाच्या ऋचांनां प्रातरनुवाक् म्हणतात त्याची कल्पना.

यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपण्योश्वसते मातरिश्वः । तावद्दधात्युप यज्ञमायन् ब्राह्मणो होतुरवरो निषीदन् १०.८८,१९.

जोपर्यंत रात्र उषेचें मुख झांकून ठेवते, प्रकाश पडूं देत नाही, तोपर्यंत ब्राह्मण होता वसून यज्ञाला (कर्माला) अनुसरतो.

(३५) वसतीवरी (घागर) आहरण. (सोम कुटण्यास लागणारें पाणी).

ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेहि यदासिञ्चा ओषधीभिः पुनीतात् १०.३०,५.

हे अध्वर्यो, ज्याच्या सिचनानें सोमाचा रस निघेल असे ते पाणी आण.

(३६) वसतीवरी (पाण्याची घागर) वहींवर स्थापन.

आग्मन्नाप उशतीवहिरैदं न्यध्वरे असदं देवयंतीः । अध्वर्यवः सुनुतेंद्राय सोमं १०.३०,१५.

अध्वर्यो, हीं उदगे वहींवर स्थित आहेत. इंद्राकरितां सोम रूढ.

(३७) सोम कुटावयास घेतांना धुवून घेण्याचा विधि.

यदग्निः परिपिच्यसे मृज्यमानो गभस्त्योः ९.६५,६.

पाणी शिपडून हातांनी धुतलेला सोम.

(३८) सोम कुटावयास घेतांना त्याखालीं बैलाचें कातडें घेण्याचा विधि.

मुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चिताना गोरधि त्वचि ९.१०१,११
बैलाच्या कातड्यावर दिसणारे व आर्व्यानें कुटले जाणारे असे सोमरस.

(३९) सोमरस हातांनी पिळून काढण्याचा विधि.

अण्वीभिस्तना पूतासः १.३,४.

हाताच्या अंगुलींनी पिळून काढलेला.

(४०) सोमाभिषव (सोम कुटण्याची क्रिया) विधि.

सोता हि सोममद्रिभिरैमेनसप्सु धावत । गच्या वखेव वासयंत ८.१,१७.

हे अध्वर्युनो, आर्व्यांनीं सोम कुटा, तो पाण्यांत टाका, वकऱ्याच्या केसांच्या वखानें तो गाळा. सोम कुटावयाचे काम अध्वर्युगणांतील चार ऋत्विज करतात.

(४१) सोमरस पिळून घेऊन उरलेला चोथा बैलाच्या कातड्यावर ठेवण्याचा विधि.

उच्छिष्टं चर्मोर्भर सोमं पवित्र आसृज । निधेहि गोरधि त्वचि १.२८,९.

सोम पवित्रावर टाकून गाळून राहिलेला बैलाच्या कातड्यावर टाका.

(४२) गाळलेला सोमरस पात्रांत भरणें.

अयं सोमश्चमूषुतोमत्रे परिपिच्यते ५.५१,४.

हा चमूषुत (अभिषवण फलकावर कुटलेला) सोम अमत्रांत (नामकपात्रांत) भरला जात आहे.

'चमू' याचा सर्व ठिकाणीं अभिषवण फलक (ज्यावर सोम कुटतात त्या लांकडी दोन फळ्या) असाच अर्थ केला आहे.

वर आलेले 'अमत्र' नामक पात्र सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत उल्लेखिलेले नाही.

(४३) सोमरसाचें वहींवर आसादन करण्यासंबंधीं उल्लेख. बर्हिष्टां ग्रावभिः सुतं ३.४२,२.

आर्व्यांनीं कुटलेला व वहींवर ठेवलेला सोमरस.

(अ) दुसरा उल्लेख.

अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिपि ८.१७,११.

इंद्रा, हा गाळून वहींवर ठेवलेला सोम तुजकरितां आहे.

(४४) विप्रुद्धोम (अध्वर्यु, सामक गण व सप्तहोते यांनीं करावयाचा होम.)

यस्ते इप्सस्कंदति यस्ते अंशुर्वाहुच्युतो धिपणया उपस्थात् । अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तं ते जुहोमि १०.१७,१२.

हे सोम, अभिषव करतांना अभिषव करणाऱ्यांच्या हातून रूकडे तिकडे व सोम कुटण्याच्या पळीवर उडालेले घेंव, तसेंच सोम गाढतांना उडालेले घेंव आणि न कुटल्या गेलेल्या सोमाच्या कांड्या या सर्वांचा मी तुजकरितां होम करितों.

(४५) विप्रुद्धोमांत सप्तहोते असतात.

द्रप्सं जुहोम्यनु सप्तहोत्राः १०.१७,११.

सप्त होत्यांसह या घेंवांचें हवन करतां. दोन्ही मंत्रांचा बरील विप्रुद्धोमाकडे विनियोग आहे.

(४६) मंथी आणि शुक्र ग्रह (प्रातःसवनांत या ग्रहांतील सोमाचा याग होत असतो.)

गवाशिरं मंथिनमिंद्र शुक्रं पिचासोमं० ३.३२,२.

(हे इंद्र, मंथि आणि शुक्र यांतील गवाशिर सोम पी.) सूत्रोक्त यांत धर्मांत या ग्रहांत दूध मिसळण्याची क्रिया चालू नाहीं.

(४७) गवाशिरं= 'मंत्रावरुण'ग्रह, यवाशिर 'मंथि'ग्रह.

इममिंद्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिच ३.४२,७.

हे इंद्र, हे आमचें गवाशिर आणि यवाशिर सोम पी.

मंथि व मंत्रावरुण या ग्रहांतील सोमाचा प्रातःसवनांत याग होत असतो.

(४८) ऐंद्रवायव ग्रह.

अग्रं पिचा मधूनां सुतं वायो दिव्रिष्टिपु । त्वं हि पूर्वपा असि ४.४६,१.

वायो, यशामध्वें अभिपुत असा सोम तूं आधी प्राशन कर, तूंच सर्वांच्या आधी प्राशन करणारा आहेस. सू. श्रौ. ध. प्रयोगांत प्रथम ऐंद्रवायव ग्रहांतील सोमाचें हवन होतें.

(४९) मित्रावरुण ग्रह.

इमे वां मित्रावरुणा गवाशिरः सोमाः० १.१३७,१.

हे मित्रावरुण हो, हे पयमित्र सोम तुमचेसाठी आहेत.

(५०) आश्विन ग्रह.

प्रातर्युजा विदोधयाश्विनावेह गच्छतां । अस्य सोमस्य पीतये १.२२,१.

हे अध्वर्यां, प्रातःकालीं येणाऱ्या अर्था देवांनां जाणे कर, हा सोम पिण्यास ते तेथें येवोत.

(५१) अतिग्राह्य ग्रह (याचा याग अग्नीला उद्देशून होत असतो).

विभ्रेभिर्विभ्र संत्य प्रातर्यावभिरागहि । देवेभिः सोमपीतये ।

हे विभ्र, (सत्य) अग्ने, प्रातःकालीं येणाऱ्या देवांच्यासह सोम पिण्यासाठी ये.

ऋत्विजांचें सोमपान.

(५२) सोमभक्षण.

अपाम सोमममृता अभूम ८.४८,३.

आग्नी सोम प्राशन करून अमर होऊं.

(अ) शं नो भव हृद् आ पीत इन्द्रो ८.४८,४.

आग्नी प्राशन केलेल्या सोमा, तूं आग्हाला सुखकर हो.

(५३) होत्यानं प्रथम सोमभक्षण करणें,

होतेव नः प्रथमः पाय्यस्य ५.४३,३.

होता प्रथम प्राशन करतो त्याप्रमाणें.

ऋतुयाज नामक याग.

(५४) होत्याचा ऋतुयाग.

हे याग होता, पोता, नेष्टा, आग्नीध्र, ब्राह्मणाच्छंसी व प्रशास्ता या प्रत्येकांनीं याच्या पठण केल्यावर होत असतात.

होत्रात्सोमं द्रविणोदः पिच ऋतुभिः २.३७,१.

हे द्रविणोद, होत्यानं अर्पण केलेला हा सोम ऋतूंच्यासह प्राशन कर.

(५५) पोतानामक ऋत्विजांचा ऋतुयाग.

पोत्रात्सोमं द्रविणोदः पिच ऋतुभिः २.३७,२.

हे द्रविणोद, पोता ऋत्विजांनं अर्पण केलेला सोम ऋतूंसह पी.

(५६) नेष्ट्याचा ऋतुयाग.

नेष्ट्रात्सोमं द्रविणोदः पिच ऋतुभिः २.३७,३.

हे द्रविणोद, नेष्ट्याकडून होणाऱ्या यागांतील सोम ऋतूंच्यासह प्राशन कर.

वाफीच्या तीन ऋत्विजांच्या यागांत ऋतूंचा उल्लेख आला नाहीं. पण त्यांनीं अर्पण केलेला सोम गिण्यावद्दल प्रार्थनेचा उल्लेख आला आहे.

(५७) आग्नीध्राचा याग.

पिवाग्नीध्रास्तव भागस्य तृष्णुहि २.३६,४.

आग्नीध्रांनं अर्पण केलेला सोम व तुझा भाग सेवन कर.

(५८) ब्राह्मणाच्छंसीचा याग.

त्वमस्य ब्राह्मणादातृपत् पिच २.३६,५.

ब्राह्मणाच्छंसीनं अर्पण केलेला सोम प्राशन करून तुझ हो.

(५९) प्रशास्तुकृत् याग.

प्रशास्तादापिवतं सोम्यं मधु २.३६,६.

प्रशास्त्यांनं अर्पण केलेला मधुर असा सोम प्राशन कर.

(६०) प्रातःसवनीय पुरोळाश.

पुरोळाशं सनथुत् प्रातःसावे जुपस्व नः ३.५२,४.

हे इंद्र, हा पुरोळाश प्रातःसवनांत भक्षण कर.

(६१) प्रातःसवनीय पुरोळाशावरुवर असणारे दुसरें पदार्थ.

धानावतं करंभिणमपूपवंतमुक्थिनं २.५२,१.

हे इंद्र, धाना, करंभ, अपूप व उक्थ यांनीं युक्त असा सोम प्रातःकालीं सेवन कर.

(६२) प्रातःसवनांत निर्वापाचे वेळीं पूषादेवतेसाठीं करं-
भांच्या निर्वाप करीत असतात. त्याचा उल्लेख.

पूषण्वते ते चक्रमा करंभं० ३.५२,७.

हे पूषा, तुजकरितां करंभनामक हवि तयार केला आहे.

(६३) प्रातःसवनांतील [पहिलें] आज्य शस्त्र.

प्र वः सखायो अग्नये स्तोमं यज्ञं च धृणुया । अर्चं
गाय च वेधसे ६.१६,२२.

अग्नीला स्तोम व यज्ञ अर्पण करा, व त्याकरितां गायन करा.
सर्व यज्ञांतील पहिले (आज्य) शस्त्र अग्निदेवतेसंबंधी असतें.

(६४) प्रातःसवनांतील सामगान.

तमर्केभिस्तं सामभिस्तं गायत्रैश्चर्पणयः । इन्द्रं वर्धति
८.१६,९.

त्या इंद्राला मनुष्ये अर्कानि (शस्त्रांनीं) आणि गायत्र
(वृत्तांतील) सामांनीं वाढवितात.

(६५) प्रातःसवनांतील चवथें आज्य साम.

ता यज्ञेषु प्रशंसतेन्द्राग्नी शुभता नरः । ता गायत्रेषु
गायत १.२१,२.

त्या इंद्राग्नीची प्रशंसा करा. त्याकरितां गायत्र वृत्तांत
गायन करा.

(६६) प्रातःसवनीय पुरोळाश, स्विष्टकृत् याग.

अग्ने जुषस्व नो हविः पुरोळाशं जातवेदः । प्रातःसावे
धियावसो ३.२८,१.

अग्ने, आम्ही अर्पण केलेला हा प्रातःसवनीय पुरोळाश
सेवन कर.

सर्वत्र स्विष्टकृत् याग अग्निदेवतेला उद्देशून असतो.

(६७) नराशंस सोम.

मनोन्वाहुवामहे नाराशंसेन सोमेन । पितृणां च
मन्मभिः । १०.५७,३.

पितरांनां नाराशंस सोमाच्या योगानें आह्वान करतां.
पितरांना 'नराशंसपीत' असें म्हटले आहे.

(६८) माध्यंदिनसवनांत सोम कुटावयाच्या वेळचें प्राव-
स्तुत्कर्म.

यत्र ब्रह्मा पवमान छंदस्यां ३ वाचं वदन् । आण्णा सोमे
महीयते० ९.११२,६.

(हे पवमान, ज्या ठिकाणीं छंदोयुक्त वाणी उच्चारली जाते.
आच्यानें सोम कुटला जातो.)

माध्यंदिनसवनांत सोम कुटतांना 'प्रावस्तुत्' नामक
कृत्विजानें कांहीं ऋचा म्हणावयाच्या असतात.

(६९) सोमामिपव कर्म व प्रावस्तुत् कर्म यांची समाप्ति.

सुते अध्वरे अधिवाचमक्रताक्रीळ्यो न मातरं तुदंतः ।
विपू सुंचा सुपुवुपो मनीपां विवर्तंतामद्रयः० १०.९४,१४.

आईनें मारल्यावर मूल जसें आक्रोश करतें तसे हे प्रावे
सोम कुटतांना आक्रोश करीत आहेत. सोम कुटणाच्या प्राव्यांची
स्तुति पुरे करा, आणि प्रावे वाजूला करा.

(७०) माध्यंदिनसवनीय पुरोळाश याग.

माध्यंदिनस्य सवनस्य धानाः पुरोळाशमिन्द्र कृष्वेह
चारुं ३.५२,५.

हे इंद्रा, हा माध्यंदिनसवनीय पुरोळाश (भक्षणानें)
संस्कृत कर.

(७१) माध्यंदिनसवनीय दधिग्रह याग.

श्रातं मन्थ ऊधनि श्रातमद्रौ सुश्रातं मन्ये० माध्यं-
दिनस्य सवनस्य दध्नः पिबेद्र० १०.१७९,३.

हे अग्नीवर तापविलेले हविर्द्रव्य (दहि) चांगले तापलें आहे.
इंद्रा, हा माध्यंदिनसवनीय दध्न प्राशन कर.

(७२) माध्यंदिनसवनांतील मरुत्वतीय शस्त्र.

तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमासो अद्रिवः । हृदा हूयंत
उक्थिनः ८.६५,८.

हे शस्त्रवंत इंद्र, मरुतांच्यासह तुजसाठी ह्या सोमाचें हवन
केलें जात आहे.

मरुत्वतीय शस्त्र इंद्र व मरुत् यांनां उद्देशून आहे.

(७३) माध्यंदिनसवनांत 'वृहत्' नामक साम.

इन्द्रमिद्राथिनो वृहत् १.७,१.

इंद्रासाठी वृहत्साम गा.

माध्यंदिनसवनांत पहिले वृहत् नांवाचें साम विकल्पाने
पठण करीत असतात. मात्र सामाची ऋचा ही नाही.

(७४) माध्यंदिनसवनांतील सोम.

इन्द्र सोमं सोमपते पिबेसं माध्यंदिनं सवनं० ३.३२,१

इंद्रा, हा माध्यंदिनसवनीय सोम पी. अशा तऱ्हेचे आणखी
उल्लेख ५.४०,४. ८.३७,१ ते ६.

(७५) माध्यंदिनसवनीय पुरोळाश, स्विष्टकृत् याग.

माध्यंदिने सवने जातवेदः पुरोळाशमिह कवे जुषस्व
३.२८,४.

हे कवि अग्ने, हा माध्यंदिनसवनीय पुरोळाश सेवन कर.

(७६) तृतीयसवनीय सौम्यचरुयाग.

यत्ते राजन् श्रुतं हविस्तेन सोमाभिरक्ष नः ९.११३,४.

हे सोम, हा तुजसाठी हवि शिजविला आहे. आमचें रक्षण
कर.

(७७) तृतीयसवनीय पुरोळाश.

तृतीये धानाः सवने पुरुष्टुत् पुरोळाशमाहुतं मामहस्व
नः । ऋभुमंतं वाजवंतं त्वा कवे ३.५२,६.

ऋभुमान्, वाजवान् इंद्रा, हा आम्ही अर्पण केलेला तृतीय-सवनीय पुरोळाश सेवन कर.

(७८) तृतीयसवनीय पुरोळाश, स्विष्टकृत याग.

अग्ने तृतीये सवने हि कानिपः पुरोळाशं सहसः
सूनवाहुतं ३.२८,५.

हे अग्ने, तू तृतीय सवनासंबंधी पुरोळाशाची इच्छा करतोस.

(७९) तृतीयसवनांतील शंसन (शन्नपठण).

तृतीये विद्वेशेमन्म शंसि २.४,८.

तृतीय यज्ञांत (सवनांत) शंसन करणारे आम्ही. (शंसि याचा अर्थ शंसन करणाऱ्यांना.)

(८०) तृतीयसवनांतील वैश्वदेव शस्त्र.

आ विश्वदेवं सप्ततिं सूक्तैरद्यावृणीमहे । सत्यसवं
सवितारं ॥

सवित्याची सूक्तांनी स्तुति करूं. (वैश्वदेव शस्त्रांत सवित्या देवासंबंधी सूक्त व निविद पठण केले जातात.)

(८१) तृतीयसवन-वैश्वदेव शस्त्र.

स्तोमो वाजा ऋभवस्तं जुजुष्टन० तान्त्र पुना ब्रह्मण
वेद्यामसि ९.३६,७.

हे वाजऋभू हो, हा स्तोम (हें स्तोत्र) सेवन करा. ह्या ब्रह्मांनी (शस्त्रांनी) आम्ही त्यांना जागे करूं. (वैश्वदेव शस्त्रांत ऋभूसंबंधी सूक्त व निविद पठण केले जातात.)

(८२) अतिरात्र.

ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो
वदंति ७.१०३,७.

अतिरात्र [नामक] सोमयागांतील ब्राह्मण घोष करतात त्याप्रमाणे.

(८३) अतिरात्राची कल्पना.

मम त्वा सूर उदिते मम मध्यंदिने दिवः । मम प्रपित्वे
अपि शर्वरे वसवा स्तोमासो अवृत्सत ८.१,२९.

हे इंद्रा, मी सकाळी, माध्याह्नी, सायंकाळी व रात्री तुला उद्देशून म्हटलेले स्तोम तुझे लक्ष मजकडे वळवोत. फक्त अतिरात्र यज्ञांतच रात्री स्तोत्रे व शस्त्रे पठण करतात.

(८४) संवत्सरसत्र.

ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वंतः परिवत्स-
रीणं ७.१०३,८.

सोमयुक्त व संवत्सरपर्यंत [नित्य] स्तोत्रे [पठण] करणारे असे ब्राह्मण. आणखी सत्राचा उल्लेख ७.३३,१३ या ठिकाणी आहे.

(८५) त्रिकद्वक (सत्रांतर्गत अभिषेकपळहांतील पहिले तीन दिवस.)

त्रिकद्वकेषु चेतनं देवासो यज्ञमलत ८.८१,२१.

देवांनी [यानें स्वर्गप्राप्ति होईल असें] जाणून त्रिकद्वक नामक यज्ञ केला.

त्रिकद्वकेष्वपिचत् सुतस्य १.३२,३.

‘त्रिकद्वक’ यज्ञांत कुट्टन गाळलेला सोम पिणारा इंद्र.

(८६) हारियोजन.

यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिंद्रं चिकेतति योजान्विद्रं ते
हरी १.८२,४.

इंद्रा, हारियोजन पात्र पूर्ण (भरलेलें) आहे हें जाणून (रथाला) धोडे जोट. (हारियोजन नामक याग तृतीयसवनाचे शेवटी होतो. त्याचीं द्रव्ये धाना, करभ व सोम हीं सर्व द्रोणकलश नामक पात्रांत असतात. यागानंतर या पात्रांतून या द्रव्याचें प्राणभक्षण (नुसतें हुंगणें) होतें. मंत्रांत या द्रोणकलशालाच हारियोजन म्हटलें आहे असें वाटतें. सू. श्रौ. धर्मीय प्रयोगांत ‘हारियोजन’ नामक पात्र नाही.)

(८७) यजमान नामाभिधान.

दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यं नाम तृतीयं ९.७५,२.

पुत्र (यजमान) पित्याला माहीत नसणारें असें तिसरें नांव धारण करतो.

सोमयाजी होणाऱ्या यजमानाचें यज्ञाचे शेवटीं होता सोमयाजी असें नांव ठेवतो.

(८८) अवभृथ.

इष्टा होत्रा असृक्षतेंद्रं वृधासो अध्वरे । अच्छाव-
भृथमोजसा ८.८२,२३.

यज्ञांत इंद्राला [हवींनीं] वाढविणारे होत्रक अवभृथाचेवेळीं इंद्राचें विसर्जन करतात.

(८९) वृहस्पतिसव (नामक यज्ञ) कल्पना.

शुचिमर्कैर्वृहस्पतिमध्वरेषु नमस्यत ३.६२,५.

यज्ञामध्ये उत्तम प्रकारच्या स्तोत्रांनी वृहस्पतीची स्तुति करा.

(९०) क्षत्रियांच्या यज्ञांतील विशिष्ट विधीचा उल्लेख.

ब्राह्मणामिच्छृण्वन्तिष्टसि न ते अश्नाति पार्थिवः १०.८५,४

ब्राह्मणांचा शब्द ऐकत असणाऱ्या सोमा, पार्थिव, [राजे] तुझे सेवन करीत नाहीत. (यज्ञांत क्षत्रियांनां सोमपान नाही.)

(९१) पुरुषमेध.

यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत १०.९०,६.

देवांनी पुरुषहवीनें यज्ञ केला.

(९२) अश्वमेधकल्पना.

सहस्रसाचे प्रतिरंत आयुः ३.५३,७.

ज्यामध्ये हजार वेळ अभिषेक केला जातो अशा अश्वमेधांत आमचें आयु (अन्न) वाढो.

(९३) अश्वमेधांतील अश्वारोवर न्यावयाचा लाष्ट्र पशु.

एष च्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पृष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः । अभिप्रियं यत् पुरोलाशमर्वता त्वष्टेदेनं सौश्र-
वसाय जिन्वति ॥ १.१६२,३.

हा च्छाग विश्वेदेवांकरितां व पूपन्चा भाग असा या अश्वपुढें नेला जात आहे त्या पशूच्या पुरोटाशानें त्वष्टा देव संतुष्ट होवो.

आतांपर्यंत आपण सध्यां सूत्रदृष्ट यज्ञामध्ये ज्या क्रिया आढळतात त्यांपैकी किती क्रियांचें अस्तित्व ऋगमंत्रांत दृष्ट होतें हें पाहिलें. आतां ज्या यज्ञविषयक क्रिया ऋगमंत्रांत दिसतात पण आज प्रचलित नाहींत त्यांचेकडे लक्ष पुरवूं.

ज्या यज्ञक्रिया ऋग्वेदसंहितेंतील मंत्रांत उल्लेखिल्या असून हल्लीं यज्ञप्रयोगांत रूढ नाहींत अशा यज्ञक्रिया.

(१) गायत्रेण नवीयसा १.१२,११.

नवीन गायत्रानें (छंदांनं) स्तुति करणें—चालू यज्ञक्रियेंत सूत्रदृष्ट असलेलीं शत्रें व सामसूत्रदृष्ट स्तोत्रें पठण करितात, नवीन करीत नाहींत.

(२) उल्लखलसुतानामवेद्विद्र जल्युलः १.२८,१.

इंद्रा, उखळांत कुटलेला सोम पी—उखळांत सोम कुटण्याची पद्धत चालू नाहीं.

(३) अग्निं सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे १.३६,१.

सूक्तें म्हणून (अथवा) सूक्तवाणीनें अग्नीची याचना करतो—मंत्रांत 'सूक्तेभिः' असें पद असून त्याचा 'सूक्तांनीं' असा अर्थ घेतला तरी 'नुसतीं सूक्तें वाणीनें उच्चारून याचना करीत, असत' असें दिसतें. चांगल्या वाणीनें याचना करीत असत असा अर्थ घेतला तरी नुसत्या वाणीनें (मंत्रविरहित) स्तुति करीत असत असा अर्थ निघतो. दोन्हीहि प्राचीनच आहेत. सायणांनीं 'सूक्तरूपवाक्यैः' असा अर्थ केला आहे.

(४) ऋचस्तमग्निं वर्धयामसि १.३६,११.

नुसत्या ऋचा म्हणून अग्नि वृद्धिगत करूं.—नुसत्या ऋचा म्हणून अग्नि वृद्धिगत करण्याची पद्धत हल्लीं नाहीं. इष्टीत होता 'सामिधेनी' नामक ऋचा पठण करतो त्या वेळीं अध्वर्यु अग्नींत समिधा टाकीत असतो. परंतु वरील मंत्रांत प्रयोगी असा कोणत्याहि तऱ्हेचा उल्लेख नाहीं.

(५) स इद्वेने नमस्युभिर्वचस्यते १.५५,४.

तो (इन्द्र) वनांत नमस्कारांनीं स्तविला जातो. (वचस्यते=स्तव्यते)—अरण्यांत नमस्कारांनीं स्तुति करण्याची क्रिया हल्लींच्या सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत दिसत नाहींत. "श्रौतधर्मा" खेरीज इतर प्रकारची उपासना येथे दृष्टीस पडते.

(५) देवपत्नीरिन्द्रायार्कमहिहृत्य ऊवुः १.६१,८.

देवपत्न्यांनीं इन्द्राकरितां स्तोत्र तयार केलें—वरील मंत्रार्थावरून पूर्वेकालीं देवपत्नी (स्त्रिया) इन्द्राकरितां स्तोत्रें तयार करीत असें दिसतें. सायणभाष्यांत 'देवपत्नीः=देवानां पालयिष्यो गायत्र्याद्याः' असा अर्थ केला आहे परंतु तो जरा चमत्कारिक दिसतो.

(६) संजानाना उपसीदन्नभिजु पत्नीवन्तो नमस्य-
न्नमस्यन् ॥ रिरिक्रांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः १.७२,५.

पत्नींसह व गुडघे टेंकून आणि शरीर कृश करून नमस्कार-पूर्वक ज्ञानी अर्चन करितात—गुडघे टेंकून उपासना कर-ण्याची पद्धत श्रौतधर्मांत नाहीं. व्रतांतून ती दृष्टीस पडते, ती प्राचीन असावी. रिरिक्रांसस्तन्वः=रिचीकुर्वन्तः । अभिजु=आभिमुख्येन अवस्थितजानुः । सा. भा.

(७) तिष्ठो यदग्ने ररदस्त्वामिच्छुचिं घृतेन शुच्यः
सपर्यान् १.७२,३.

तीन शरद (संवत्सर) शुद्ध अग्नीचें शुची लोक तुषानें यजन करितात.—मंत्रांतील शरत् शब्दाचा संवत्सर असा अर्थ केला आहे. असें तीन संवत्सरात्मक यजन हल्लीं सुद्ध नाहीं. शरत् शब्दाचा शरद्वतु असा जरी अर्थ घेतला तरी तीन वर्षें नुसत्या शरद्वतुंत करावयाचा असा याग नाहीं. पांच वर्षे लागोपाठ शरद्वतुंत करावयाचा असा 'पंचशारदीय' नामक याग मात्र कृष्णयजुर्वेदांत आहे.

(८) त्रिःसप्त यदुह्यानि त्वे इत्पदाविदग्निहिता यज्ञि-
यासः १.७२,६.

गुप्त व यज्ञार्ह अशीं अग्नीचीं एकवीस स्थानें यज्ञ करणारे लोक जाणीत.—एकवीस हीच यज्ञांची कायम संख्या नाहीं. यज्ञ (सत्रांतील घेतल्यास) अनेक आहेत. सायण भाष्यांत 'सप्तपाकयज्ञ, सप्तहविर्यज्ञ, व सप्तसोमयज्ञ' अशी एकवीसांची भरती केली आहे. परंतु त्यांचा मंत्रांत संदर्भ नाहीं.

(९) सहस्रं साकमर्चत १.८०,९.

हजारजणांनीं एकदम अर्चन केलें (पूजन=यजन)—हजारों माणसांनीं एकत्र जमून एकदम यजन करण्याची चाल हल्लीं नाहीं.

(१०) मध्वः पिबन्ति गौर्यैः । या इन्द्रेण सयावरीः—
१.८४,१०.

इन्द्रावरोवर जाणाऱ्या गौरवर्ण गाई सोम प्राशन करतात—मंत्रांत 'सोम' शब्द नसून 'मध्वः' शब्द आहे. त्याचा भाष्यांत 'सोम' असा अर्थ केला आहे व तो सोम-रसाची चव दाखविणारा असल्यामुळें अन्वर्थक आहे. 'गौर्यैः' या पदाचा अर्थ 'गौरवर्णा गावः' असा केला आहे व 'सया-वरी' याचा 'वरोवर जाणाऱ्या' असा अर्थ केला आहे. हा

सर्वे अर्थ वरोवर धरल्यास 'गाई सोम पीत होत्या' ही गोष्ट चमत्कारिक दिसते.

(११) आदंगिराः प्रथमं दधिरे वय इन्द्राग्रयः १.८३,४.

अग्नीला प्रवीक्ष करणाऱ्या अंगिरसांनी प्रथम हवि धारण केला (संपादन केला)—मंत्रार्थ असा: 'अंगिरसांनी प्रथम अग्नि पेटवून हवनाकरितां हवि तयार केला.' यावलून असा भास होतो की, अंगिरस हेच प्रथम यज्ञक्रिया (यजन-क्रिया) सुरू करणारे असावे.

(१२) उप ते स्तोमान्पशुषु इवाकरं रास्वा पितर्मरुतां १.११४,९.

हे मरुतांच्या पशु पालन करणाऱ्या पित्या, तुजकरितां हा स्तोम तयार केला आहे—रुद्रदेवतेकरितां स्तोम करित नाहीत. मंत्रांत 'रुद्र' पद नाही. 'पितर्मरुतां' असें पद आहे. मरुतांना 'रुद्रपुत्र' असें पुष्कळ ठिकाणीं म्हटलें आहे. परिभाषा—स्तोम म्हणजे सामगायन करतांना त्या मंत्राच्या पुनःपुनः होणाऱ्या आचर्या.

(१३) ओपा अगन् प्रथमा पूर्वहूतौ १.१२३,२.

प्रथम आह्वान केलेली उपा प्रमुखलानें येते—उपा-देवतेला कोणत्याहि यज्ञांत आह्वान नाही. अग्निष्टोमादि यज्ञांत शेवटच्या दिवशीं 'प्रातरनुवाक' नामक ऋचा होल्यानें म्हणावयाच्या असतात. परंतु त्यांतहि उपादेवतेसंबंधीं म्हणावयाच्या ऋचा प्रथम नसून अग्निदेवतेसंबंधीं ऋचा म्हटल्यावर मग म्हणतात. म्हणजे, त्यांतहि उपेचें प्राथम्य सिद्ध होत नाही.

(१४) गृहंगृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधिनामा-
दधाना । सिपासंती द्योतना शश्वदागादग्रमग्रमित् भजते
वसूनां १.१२३,४.

प्रलेक दिवशीं घरोघर जाणारी, दररोज जास्त वृद्धिंगत होणारी उपा हवी भक्षण करते—उपेकरितां हविर्भांग कोणत्याहि यज्ञांत अथवा इष्टीत नाही. मंत्रांत 'हवि' असें पद नाही, 'वसूनां' असें पद आहे, व सायणांनीं त्याचा हवि असा अर्थ केला आहे तोच बरा दिसतो. 'धन' असा अर्थ जुळत नाही.

(१५) प्रग्र पूष्णस्तुविजातस्य शस्यते...स्तोत्रमस्य
नतंदते... १.१३८,१.

पोषक अशा पूषाची स्तुति करतात...त्याचें स्तोत्र कोणी टाकीत नाहीत (सर्वे पठण करतात)—पूषा देवतेसाठीं स्तोत्र यज्ञांत नाही.

(१६) अयंहि ते शुनहोत्रेषु सोम इन्द्रं व्वाया परिपिक्तो
मदाय २.१८,६.

इन्द्रा, तुला मद घेण्यासाठीं हा सोम 'शुनहोत्र'नामक पात्रांत भरला आहे—'शुनहोत्र'नामक पात्र चालू यज्ञपात्रांत
४७ भा० दु०

नाहीं. सायणांनीं 'शुनहोत्र' याचा 'पात्रविशेष' असा अर्थ केला आहे, व तो मंत्रांतील सर्व पदांवर दृष्टि टाकल्यास वरोवर दिसतो.

(१७) आतस्थुः कवयो महस्पथः । ते वाहुभ्यां धमित-
मग्निमश्मनि नकिः पो अस्त्यरणो जहुर्हि तं २.२४,७.

पूर्वी [दृष्ट] नसलेला अग्नि कवींनीं मोठ्या रस्त्यावर हातांनीं उत्पन्न करून पर्वतावर टाकला—पूर्वकार्त्वी यजन-क्रियेव्यतिरिक्त दुसऱ्या कामाकरितांहि अग्नि नवाच उत्पन्न करावा लागत असे असें दिसतें. सायणांनीं 'धमित' याचा 'मंथनानें' असा अर्थ केला आहे. परंतु मंत्रांत मंथनाचा उल्लेख नाही.

(१८) त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव-
चासपर्यन् । औक्षन् घृतेः, अस्तृणन्वर्हिरेस्सा, आदिहोतार
न्यसादयन्त ३.९,९.

तीन हजार तीनशें एकोणचाळीस देवांनीं अग्नीचें अर्चन केलें; त्यांत तूप सिंचन केलें; त्याच्याकरितां दर्भ पसरले; व त्यावर त्याला वसविलें—तीन हजार तीनशें एकोण-चाळीस देवांनीं अग्नींत तुपाचें हवन करून त्याला होता म्हणून दर्भावर वसविण्याची क्रिया हल्लींच्या सूत्रोक्तधर्मांत असणें शक्य नाही.

(१९) अध्वर्यावां प्रयतं शकहस्ताद्दोतुवां यज्ञं हविषो
जुपस्व ३.३५,१०.

हे इन्द्रा, होत्याच्या अथवा अध्वर्यांच्या हातानें यजनीय हवी सेवन कर—होत्याच्या हातानें इन्द्राला हवि अर्पण करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही.

(२०) सेदग्ने अस्तु सुभगः सुदानुर्यस्वा नित्येन हविषा
य उक्थैः । पिप्रीपति स्व आयुषि दुरोणे विश्वेदस्यै सुदिना,
सासदिष्टिः ४.४,७.

जो नित्य हवीच्या व शस्त्रांच्या योगानें अग्नीला आपल्या सर्व आयुष्यभर खूप करितो त्याचे सर्व दिवस (आयुष्य) अग्नि सुखकर करते. हीच इष्टि [याग]—अग्नीसाठीं नित्य शस्त्रें पठण करून हवी अर्पण करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही. अग्निहोत्रहोम नित्य आहे परंतु त्याकरितां शस्त्रें स्तोत्रें पठण करित नाहीत.

(२१) इन्द्रं परेवरे मध्यमास इन्द्रं यांतोवसितास
इन्द्रं । इन्द्रं क्षियंत उत युष्यमाना इन्द्रं नरो वाजयंतो
हवते ४.२५,८.

उच्च, नीच, मध्यम असे सर्व लोक इन्द्रासाठीं हवन करतात. कोणत्याहि कार्याला निघालेले इन्द्रालाच बोलवितात. युद्धांत इन्द्रालाच हांक मारतात. घरांत असणारे उखवसु लोक इन्द्रासंबंधीं यजन करतात व त्याच्या जवळच अन्नाची

याचना करितात—वरील मंत्रांत सूत्रोक्त श्रौतधर्माव्यतिरिक्त क्रिया इतकीच की, एकव्या इन्द्रासाठीच याग करणे. सूत्रोक्त श्रौतधर्मात अनेक देवता येत असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी वरील मंत्रांकांनी सर्व लोकांत इन्द्राचीच उपासना रूढ होतीसं दिसते.

(२२) ये स्तोमेभिः प्रसूरयो नरो मघान्याननुः ५.१०,३.

जे स्तोमांच्या [स्तोत्रांच्या] योगाने द्रव्य संपादन करतात—वरील मंत्रांत सूत्रोक्त श्रौतधर्माव्यतिरिक्त क्रिया नाही. ऋग्वेदकालीन लोकांच्या एका द्रव्यार्जन साधनाचा उल्लेख आला आहे, म्हणून हा मंत्र घेतला आहे.

(२३) त्वामग्ने अंगिरसो गुहाहितमन्वविन्दन् शिश्रियाणं वनेवने । स जायसे मथ्यमानः सहो महत्त्वामाहुः ५.११,६.

गुहेचा व वनाचा आश्रय करून राहणारा अग्नि अंगिरसांना सांपडला. तो मंथनाने उत्पन्न होतो—मंथन करून अग्नि उत्पन्न करण्याची क्रिया साध्य होण्यापूर्वी अरण्यांतील अग्नीच ऋषींना ठाऊक होता असे वाटते.

(२४) यो अस्मै ग्रंस उत वा य ऊधलि सोमं सुनोति ५.३४,३.

जो या [इन्द्रा] करितां दिवसा व रात्री सोमामिषव करतो—इन्द्राकरितां रात्री सोम कुटण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मात आढळत नाही.

(२५) विसर्माणं कृणुहि वित्तमेपां ये भुञ्जते अपृणन्तो न उक्थैः १.४२,९.

शत्रू पठण करणाऱ्या आम्हाला न देतां जे [द्रव्याचा] उपभोग घेतात त्यांचे द्रव्य नाहीसं कर—मंत्रांत सूत्रोक्त श्रौतधर्माखेरीज अशी क्रिया नाही. परंतु पूर्वी शत्रू पठण करणारे आपणांस द्रव्य न देणारांचा द्वेष तिरस्कार करीत असत, एवढेच दाखविले आहे.

(२६) सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः ५.५१,७.

इन्द्रवायूकरितां अभिषव केलेले व दधिमिश्र सोम—सोमरस दधिमिश्र करून अर्पण करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मात नाही.

(२७) प्रातर्द्वीमदिति जोहवीमि मध्यंदिन उदित्ता सूर्यस्य ५.६९,३.

प्रातःकालाव्यतिरिक्त व अपराह्णकाली अदितीला

प्रातःकाल अथवा माध्याह्णकाल अशा विशिष्ट

कालात करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौत

धर्मात यज्ञध्वं...प्रातर्हि यज्ञ-

नः पूर्वभाजः ५.७७,१.

प्रातःकाली येणान्या अश्विनौ देवांना उद्देशून यजन करा...प्रातःकालीच अश्विनौ देव यज्ञ सेवन करतात. पूर्वीचे कवी अश्विनौ देवांची प्रातःकालीच स्तुति करीत—अश्विनौ देवांचे प्रातःकाली यजन व शंसन सूत्रोक्त श्रौतधर्मात नाही.

(२९) प्रातर्यजध्वमश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टं ५.७७,२.

अश्विनौ देवांकरितां प्रातःकालीच यजन करा. सायं-काली हवी देवांना अर्पण करण्यास योग्य नसतो, असेव्य असतो—सूत्रोक्त श्रौतधर्मात प्रातःकालीच अश्विनौ देवांना हवी अर्पण करीत नाहीत. सायंकाळी हवी असेव्य होतो, देवांना अर्पण करण्यास अयोग्य होतो, असाहि कोठे सूत्रोक्त श्रौतधर्मात उल्लेख नाही.

(३०) प्र नव्यसा सहसः सूनुमच्छा यज्ञेन ६.६,१.

नवीन यज्ञाने युक्त असे आम्ही...—मंत्रांत फक्त नवीन यज्ञाचा उल्लेख आहे. हल्ली सूत्रोक्त यज्ञच होत असतात. त्या व्यतिरिक्त नवे यज्ञ होत नाहीत.

(३१) अपृठ्व्यां पुरुतमान्यसै...वचांस्यासा स्थविराय तक्षन् ६.३२,१.

पूर्वी कोणी न केलेल्या...अशा वाक्यांनी इन्द्राची स्तुति करतो—नवीन वाक्यांनी स्तुति करण्याची पद्धत सूत्रोक्त श्रौतधर्मात नाही.

(३२) यस्य तीव्रसुतं मद्रं मध्यमंतं च रक्षसे ६.४३,२.

ज्याचा अमिषव कठीण आहे अशा, मध्यगत व अंतगत अशा सोमाचे तू रक्षण करतोस—मंत्रांतील “तीव्रसुत याचा प्रातःसवनांतील सोम, ‘मध्य’ याचा माध्यंदिनसवनांतील सोम व ‘अंत’ याचा तृतीयसवनांतील सोम” असा भाष्यकारांनी अर्थ दिला आहे. ‘तीव्रसुत’ असे प्रातःसवनांतील सोमास म्हटले आहे. तीव्रसुत म्हणजे जो कुटावयास कठीण, प्रथमच कुटावयास घेतलेला असा. मध्यगत सोमास (माध्यंदिनसवनांतील सोमास) तीव्रसुत म्हटले नाही. सूत्रोक्त श्रौतधर्मात प्रातःसवनांत व माध्यंदिनसवनांत निरनिराळ्या सोम कुटावयास घेत असून तृतीयसवनांकरितां मात्र माध्यंदिनसवनांतीलच सोम पुन्हा कुटून रस काढितात. मंत्राचा भावार्थ “प्रातःसवनांत कुटावयास घेतलेल्याच सोम वाकीच्या दोन्ही सवनांत पुन्हा पुन्हा कुटावयाचा.” अशा तऱ्हेची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मात नाही.

(३३) वलि शीर्षाणि जश्रुरश्च्याति ७.१८,१९.

इन्द्राला अश्वशिरांचा वलि अर्पण केला—वरील वाक्य यज्ञविषयक नाही. लडाईंतील आहे. परंतु इन्द्रास अश्वशिरांचा वलि अर्पण केल्याचा उल्लेख आलेला आहे म्हणून घेतले आहे.

(३४) न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य...सदा ते नाम स्वयशो जिवन्मि ७.२२,५.

मी तुष्टी स्तुती टाकणार नाही. सर्वदा तुष्टेच नाम उच्चारित जाईन—वरील मंत्रांत यज्ञक्रियेचा उल्लेख नाही. तेव्हांहि नामग्रहणरूप उपासना दिसते. भाष्यकारांनी 'नाम' याचा 'स्तोत्र' असा अर्थ केला आहे. तो जरी घेतला तरी सूत्रोक्त श्रौतधर्मांतर्गत यज्ञांत इन्द्राशिवाय अनेक देवता येत असतात.

(३५) ये च पूर्व ऋषयो येच नृत्वा इन्द्र ब्रह्माणि जनयंत विप्राः ७.२२,९.

पूर्वांचे व नवे ऋषी स्तोत्रे तयार करते झाले—
ऋग्वेदकालीं स्तोत्रे तयार करण्याची क्रिया एकसारखी चालू होती असें दिसतें. सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत सूत्रकारांनी सांगितलेलीच शस्त्रे स्तोत्रे पठण करतात.

(३६) न सोम इन्द्रमसुतो ममाद् नामग्रहणो भवयानं सुतासः । तस्मा उक्थं जनये ७.२६,१.

सोमामिषव केल्याशिवाय व अभिषव केलेला सोम ब्रह्मा (स्तोत्रा) शिवाय अर्पण केल्यास इन्द्रास मद येत नाही. त्याकरितां शस्त्र पठण करतो—“अभिषव केलेला सोम स्तोमरहित अर्पण केल्यास इन्द्राला मद येत नाही.” असा मंत्रार्थ आहे यावरून पूर्वी शस्त्रस्तोत्ररहित सोम इन्द्राला अर्पण करित असत की काय अशी शंका येते. म्हणून हा उतारा घेतला आहे.

(३७) इमे हिते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते ७.३२,२.

मक्षिका ज्याप्रमाणें मधाचे (पोळ्याचे) जवळ वसतात त्याप्रमाणें स्तोत्रे करणारे अभिषव केलेल्या सोमाजवळ वसतात—सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत अशा तऱ्हेनें सोमाजवळ सर्वात्रांनीं जमून बसण्याची क्रिया नाही.

(३८) ऋतं होता न इषितो यजान्ति ७.३९,१.

यज्ञसंबंधीं होता यजन करतो—सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत यजन करण्याचें काम अध्वर्यूकडे असतें. प्राचीन कालीं होता व अध्वर्यू एकच असावा असें वाटतें.

(३९) उपस्थेयाम शरणं न वृक्षं ७.९५,५.

वृक्षाप्रमाणें उभे राहून उपस्थान करूं—वरील प्रकारची उपासना सूत्रोक्त श्रौतधर्माखेरीज आहे.

(४०) सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे । अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ८.२१,५.

पक्षी जसे [जमाव करून] वसतात तसे दूधमिश्र व मदकर अशा सोमाजवळ बसून तुला [इन्द्राला] त्त्ववृं—सोमरसाजवळ पुष्कळ लोकांनीं जमून बसून इन्द्राची स्तुति करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्म रूढ होण्यापूर्वीची दिसते.

(४१) कन्या ३ वारवायती सोममपि स्तुताविद्व । अस्तं भरन्त्यत्रवीदिन्द्राय सुनवै त्वा ८.८०,१.

उत्कार्थं जाणान्या कन्येला मार्गांत सोम सांपडला. तो घरीं नेल्यावर “हा आतां इन्द्राला अर्पण करूं” असें ती म्हणाली—यज्ञाशिवाय व स्त्रियांनीं इन्द्राला सोम अर्पण करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही.

(४२) नमसेदुपसीदत दग्नेदमि श्रीणीतन । इन्द्रुमिन्द्रे दधातन ९.११,६.

नमस्कार करून सोमाजवळ बसा, त्यांत दहिं मिसळा व तो इन्द्राला अर्पण करा—सोमरस पात्रांत भरावयाचें वेळीं त्याला नमस्कार करण्याचा विधि सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही, व दधिमिश्र सोमहि सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही.

(४३) यमाय सोमं सुसुत १०.१४,१३.

यमाकरितां सोमामिषव करा.—यम देवतेला उद्देशून सोमामिषव सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत रूढ नाही.

(४४) तांश्च पाहि गृणतः सूरिन् वपट् वपळित्यूध्वांसो अनक्षन् नमोनम इत्यूर्ध्वासो अनक्षन् १०.११५, ९.

वपट् वपट् व नमः नमः असें म्हणणाऱ्याचें रक्षण करा—नमः नमः असें म्हणून स्तुति करण्याची पद्धत सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही.

× × × × ×

आतांपर्यंत जे उल्लेख दिले आहेत त्यांवरून निदान असें दिसून येईल कीं, यज्ञसंस्था जेव्हां वाढत होती अशा काळांतच मंत्र तयार होत होते. पुरुषसुक्तांत ज्याप्रमाणें वैदिक वाङ्मयरूपी साहित्य तीन ठिकाणीं विभागलेलें दृष्टीस पडतें त्याप्रमाणेंच होता, पोता, नेथा, आमीध्र, प्रशास्ता, अध्वर्यू, ब्रह्मा, गृहपति इत्यादि सात होते व एक गृहपति मिळून आठ क्रिया करणारे पुरुष मंत्रकाळांतच दिसतात. यत्रांची क्रिया पाहिली तर त्यांत शस्त्रे म्हणणें, सामें म्हणणें, सामांचें वर्गीकरण वगैरे दिसतेंच. परिधि, इध्म, थिष्ण्या इत्यादि शब्दांस संज्ञास्वरूप आलें होतें. वेदीचें मापन होई. आहुति स्नाहकार करून द्यावी कीं वपट्कार करून द्यावी याविषयीं देखील भेद वाढला होता. सोम, घृत इत्यादि रसांचीं अवदानें द्यावयास खुवा, खुची, जुहु, खारी, चमस, द्रोण इत्यादि पात्रे दृष्टीस पडतात आणि त्यांसंबंधीं उल्लेख जवळजवळ सूत्रोक्त यज्ञक्रियेप्रमाणेंच दिसतात. हवनीय द्रव्यांत सोम, आज्य, पृष्टदाज्य, पुरोडाश, पयमिश्रसोम, चरु, धाना, करंभ, यवमिश्रसोम इत्यादि द्रव्ये दिसतात.

ऋत्विग्वरण ब्राह्मणांत जरी दिसत नाही आणि सूत्रोक्त धर्मांत दिसतें तरी त्याचें मूळ प्रत्यक्ष मंत्रांत आहे असें दिसतें. श्रौत क्रियांत अग्न्याधान, सायंप्रातर्होम, दशैपूर्णमास, पशु, चातुर्मास्यांतर्गत पिंडपितृयज्ञ, गृहमेधीयेष्टि, घर्भ (प्रवर्ग्य), सोमयाग, अतिरात्र, संवत्सरसत्र अथमेघ इत्यादि श्रौत प्रकार दिसून येतात. वरील प्रकारची स्थिति जर आपणांस ऋग्वेदांत दिसून येते तर त्यांपासून यज्ञांची अत्यंत नियमबद्ध पद्धति कशी बनत गेली ही कल्पना होण्यासारखी आहे.

याचना करितात—वरील मंत्रांत सूत्रोक्त श्रौतधर्माव्यतिरिक्त क्रिया इतकीच की, एकव्या इन्द्रासाठीच याग करणें. सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत अनेक देवता येत असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी वरील मंत्रकालीं सर्व लोकांत इन्द्राचीच उपासना रूढ होतीसैं दिसतें.

(२२) ये स्तोमेभिः प्रसूरयो नरो मघान्यानशुः ५.१०,३.

जे स्तोमांच्या [स्तोत्रांच्या] योगानें द्रव्य संपादन करतात—वरील मंत्रांत सूत्रोक्त श्रौतधर्माव्यतिरिक्त क्रिया नाही. ऋग्वेदकालीन लोकांच्या एका द्रव्यार्जन साधनाचा उल्लेख आला आहे, म्हणून हा मंत्र घेतला आहे.

(२३) त्वामग्ने अंगिरसो गुहाहितमन्वविन्दन् शिश्रियाणं वनेवने । स जायसे मध्यमानः सहो महत्त्वामाहुः ५.११,६.

गुहेचा व वनाचा आश्रय करून राहणारा अग्नि अंगिरसांना सांपडला. तो मंथनानें उत्पन्न होतो—मंथन करून अग्नि उत्पन्न करण्याची क्रिया साध्य होण्यापूर्वी अरण्यांतील अग्नीच ऋषींना ठाऊक होता असें वाटतें.

(२४) यो अस्मै व्रंस उत वा य ऊधनि सोमं सुनोति ५.३४,३.

जो या [इन्द्रा] करितां दिवसा व रात्रीं सोमामिषव करतो—इन्द्राकरितां रात्रीं सोम कुटण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत आढळत नाही.

(२५) विसर्माणं कृणुहि वित्तमेषां ये भुञ्जते अपृणन्तो न उक्थैः १.४२,९.

शस्त्र पठण करणाऱ्या आम्हाला न देतां जे [द्रव्याचा] उपभोग घेतात त्यांचें द्रव्य नाहीसैं कर—मंत्रांत सूत्रोक्त श्रौतधर्माखेरीज अशी क्रिया नाही. परंतु पूर्वी शस्त्रें पठण करणारे आपणांस द्रव्य न देणारांचा द्वेष तिरस्कार करित असत, एवढेंच दाखविलें आहे.

(२६) सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दध्याशिरः ५.५१,७.

इन्द्रवायूकरितां अभिषव केलेले व दधिमिश्र सोम—सोमरस दधिमिश्र करून अर्पण करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही.

(२७) प्रातर्देवीमदितिं जोहवीमि मध्यंदिन उदिता सूर्यस्य ५.६९,३.

प्रातःकालीं, माध्याह्नकालीं व अपराह्नकालीं अदितीला आह्वान करतो—प्रातःकाल अथवा माध्याह्नकाल अशा विशिष्ट कालींच अदितीला आह्वान करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही.

(२८) प्रातर्यावाणा प्रथमा यजध्वं...प्रातर्हि यज्ञ-मग्निना दधाते प्रशंसंति कवयः पूर्वभाजः ५.७७,१.

प्रातःकालीं येणाऱ्या अग्निनौ देवांना उद्देशून यजन करा...प्रातःकालींच अग्निनौ देव यज्ञ सेवन करतात. पूर्वीचे कवी अग्निनौ देवांची प्रातःकालींच स्तुति करित—अग्निनौ देवांचें प्रातःकालीं यजन व शंसन सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही.

(२९) प्रातर्यजध्वमग्निना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टं ५.७७,२.

अग्निनौ देवांकरितां प्रातःकालींच यजन करा. सायं-कालीं हवी देवांनां अर्पण करण्यास योग्य नसतो, असेव्य असतो—सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत प्रातःकालींच अग्निनौ देवांनां हवी अर्पण करित नाहीत. सायंकाळीं हवी असेव्य होतो, देवांनां अर्पण करण्यांस अयोग्य होतो, असाहि कोठें सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत उल्लेख नाही.

(३०) प्र नव्यसा सहसः सूनुमच्छा यज्ञेन ६.६,१.

नवीन यज्ञानें युक्त असे आम्ही...—मंत्रांत फक्त नवीन यज्ञाचा उल्लेख आहे. हल्लीं सूत्रोक्त यज्ञच होत असतात. त्या व्यतिरिक्त नवे यज्ञ होत नाहीत.

(३१) अपूर्व्यां पुरुतमान्यस्मै...वचांस्यासा स्थविराय तक्षन् ६.३२,१.

पूर्वी कोणीं न केलेल्या...अशा वाक्यांनीं इन्द्राची स्तुति करतो—नवीन वाक्यांनीं स्तुति करण्याची पद्धत सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही.

(३२) यस्य तीव्रसुतं मदं मध्यमंतं च रक्षसे ६.४३,२.

ज्याचा अभिषव कठीण आहे अशा, मध्यगत व अंतगत अशा सोमाचें तूं रक्षण करतोस—मंत्रांतील “तीव्रसुत याचा प्रातःसवनांतील सोम, ‘मध्य’ याचा माध्यंदिनसवनांतील सोम व ‘अंत’ याचा तृतीयसवनांतील सोम” असा भाष्यकारांनीं अर्थ दिला आहे. ‘तीव्रसुत’ असें प्रातःसवनांतील सोमास म्हटलें आहे. तीव्रसुत म्हणजे जो कुटावयास कठीण, प्रथमच कुटावयास घेतलेला असा. मध्यगत सोमास (माध्यंदिनसवनांतील सोमास) तीव्रसुत म्हटलें नाही. सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत प्रातःसवनांत व माध्यंदिनसवनांत निर-निराळा सोम कुटावयास घेत असून तृतीयसवनाकरितां मात्र माध्यंदिनसवनांतीलच सोम पुन्हा कुटून रस काढितात. मंत्राचा भावार्थ “प्रातःसवनांत कुटावयास घेतलेलाच सोम वाकीच्या दोन्ही सवनांत पुन्हा पुन्हा कुटावयाचा.” अशा तऱ्हेची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मांत नाही.

(३३) बलिं शीर्षाणि जभ्रुरन्व्यानि ७.१८,१९.

इन्द्राला अश्वशिरांचा बलि अर्पण केला—वरील वाक्य यज्ञविषयक नाही. लढाईतील आहे. परंतु इन्द्रास अश्वशिरांचा बलि अर्पण केल्याचा उल्लेख आलेला आहे म्हणून घेतलें आहे.

(३४) न ते गिरो अपि मृध्ये तुरस्य...सदा ते नाम स्वयशो विचक्षि ७.२२,५.

मी तुझी स्तुती टाकणार नाही. सर्वदा तुझेंच नाम उच्चारित जाईन—वरील मंत्रांत यज्ञक्रियेचा उल्लेख नाही. तेव्हांहि नामग्रहणरूप उपासना दिसते. भाष्यकारांनीं 'नाम' याचा 'स्तोत्र' असा अर्थ केला आहे. तो जरी घेतला तरी सूत्रोक्त श्रौतधर्मातर्गत यज्ञांत इन्द्राशिवाय अनेक देवता घेत असतात.

(३५) ये च पूर्वं ऋषयो येच नृत्वा इन्द्र ब्रह्माणि जनयंत विप्राः ७.२२,९.

पूर्वांचे व नवे ऋषी स्तोत्रे तयार करते झाले—
ऋग्वेदकालीं स्तोत्रें तयार करण्याची क्रिया एकसारखी चालू होती असें दिसतें. सूत्रोक्त श्रौतधर्मात सूत्रकारांनीं सांगितलेलीच शब्द स्तोत्रें पठण करतात.

(३६) न सोम इन्द्रमसुतो ममाद् नाब्रह्माणो मभवानं सुतासः । तस्मा उक्थं जनये ७.२६,१.

सोमामिषव केल्याशिवाय व अभिषव केलेला सोम ब्रह्मा (स्तोत्रा) शिवाय अर्पण केल्यास इन्द्रास मद घेत नाही. त्याकरितां शब्द पठण करतो—“अभिषव केलेला सोम स्तोमरहित अर्पण केल्यास इन्द्राला मद घेत नाही.” असा मंत्रार्थ आहे यावरून पूर्वी शब्दस्तोत्ररहित सोम इन्द्राला अर्पण करित असत कीं काय अशी शंका येते. म्हणून हा उतारा घेतला आहे.

(३७) इमे हिते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते ७.३२,२.

मक्षिका ज्याप्रमाणें मधाचे (पोळ्याचे) जवळ वसतात त्याप्रमाणें स्तोत्रें करणारे अभिषव केलेल्या सोमाजवळ वसतात—सूत्रोक्त श्रौतधर्मात अशा तऱ्हेनें सोमाजवळ सर्वांत्रांनीं जमून वसण्याची क्रिया नाही.

(३८) ऋतं होता न इपितो यजाति ७.३९,१.

यज्ञसंबंधीं होता यजन करतो—सूत्रोक्त श्रौतधर्मात यजन करण्याचें काम अध्वर्यूंकडे असतें. प्राचीन कालीं होता व अध्वर्यू एकच असावा असें वाटतें.

(३९) उपस्थेयाम शरणं न वृक्षं ७.९५,५.

वृक्षाप्रमाणें उभे राहून उपस्थान करूं—वरील प्रकारची उपासना सूत्रोक्त श्रौतधर्माखेरीज आहे.

(४०) सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरं चिबक्षणे । अभि त्वामिन्द्र नोनुमः ८.२१,५.

पक्षी जसे [जमाव करून] वसतात तसे दूधमिश्र व मदकर अशा सोमाजवळ वसून तुला [इन्द्राला] स्तवूं—सोमरसाजवळ पुष्कळ लोकांनीं जमून वसून इन्द्राची स्तुति करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्म रूढ होण्यापूर्वीची दिसते.

(४१) कन्या ३ वारवायती सोममपि सुताविद्वद् । अर्तं भरन्त्यत्रवीदिन्द्राय सुनवै त्वा ८.८०,१.

उद्कार्थ जाणाऱ्या कन्येला मार्गांत सोम सांपडला. तो घरीं नेल्यावर “हा आतां इन्द्राला अर्पण करूं” असें ती म्हणाली—यज्ञाशिवाय व द्विवांनीं इन्द्राला सोम अर्पण करण्याची क्रिया सूत्रोक्त श्रौतधर्मात नाही.

(४२) नमसेदुपसीदत दग्नेदमि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ९.११,६.

नमस्कार करून सोमाजवळ वसा, त्यांत दहिं मिसळा व तो इन्द्राला अर्पण करा—सोमरस पात्रांत भरावयाचे वेळीं त्याला नमस्कार करण्याचा विधि सूत्रोक्त श्रौतधर्मात नाही, व दधिमिश्र सोमहि सूत्रोक्त श्रौतधर्मात नाही.

(४३) यमाय सोमं सुनुत १०.१४,१३.

यमाकरितां सोमामिषव करा.—यम देवतेला उद्देशून सोमामिषव सूत्रोक्त श्रौतधर्मात रूढ नाही.

(४४) तांश्च पाहि गृणतः सूरिन् वपद् वपद्वित्यूध्वासो अनक्षन् नमोनम इत्यूर्ध्वासो अनक्षन् १०.११५, ९.

वपद् वपद् व नमः नमः असें म्हणणाऱ्याचें रक्षण कर—नमः नमः असें म्हणून स्तुति करण्याची पद्धत सूत्रोक्त श्रौतधर्मात नाही.

x x x x x

आतांपर्यंत जे उल्लेख दिले आहेत त्यांवरून निदान असें दिसून येईल कीं, यज्ञसंस्था जेव्हां वाढत होती अशा काळांतच मंत्र तयार होत होते. पुरुषसूक्तांत ज्याप्रमाणें वैदिक वाङ्मयरूपी साहित्य तीन ठिकाणीं विभागलेलें दृष्टीस पडतें त्याप्रमाणेंच होता, पोता, नेष्टा, आग्नीध्र, प्रशास्ता, अध्वर्यू, ब्रह्मा, गृहपति इत्यादि सात होते व एक गृहपति मिळून आठ क्रिया करणारे पुरुष मंत्रकाळांतच दिसतात. यज्ञांची क्रिया पाहिली तर त्यांत शब्दें म्हणणें, सामें म्हणणें, सामांचें बर्गाकरण वगैरे दिसतेंच. परिधि, इध्म, धिष्ण्या इत्यादि शब्दांस संज्ञास्वरूप आलें होतें. वेदीचें मापन होई. आहुति स्वाहाकार करून द्यावी कीं वपट्कार करून द्यावी याविषयीं देखील मेद वाढला होता. सोम, घृत इत्यादि रसांचीं अवदानें द्यावयास सुवा, लुची, जुहु, खारी, चमस, द्रोण इत्यादि पात्रें दृष्टीस पडतात आणि त्यांसंबंधीं उल्लेख जवळजवळ सूत्रोक्त यज्ञक्रियेप्रमाणेंच दिसतात. हवनीय द्रव्यांत सोम, आज, पृष्टदाज्ज, पुरोडाश, पयमिश्रसोम, चरु, धाना, करंभ, यवमिश्रसोम इत्यादि द्रव्यें दिसतात.

ऋत्विग्वरण ब्राह्मणांत जरी दिसत नाही आणि सूत्रोक्त धर्मात दिसतें तरी त्याचें मूळ प्रत्यक्ष मंत्रांत आहे असें दिसतें. श्रौत क्रियांत अग्न्याधान, सायंप्रातर्होम, दर्शपूर्णमास, पशु, चातुर्मास्यांतर्गत पिंडपितृयज्ञ, गृहमेधीयेष्टि, घग्ने (प्रवर्ग्य), सोमयाग, अतिरात्र, संवत्सरसत्र अश्वमेध इत्यादि श्रौत प्रकार दिसून येतात. वरील प्रकारची स्थिति जर आपणांस ऋग्वेदांत दिसून येते तर त्यांपासून यजूंची अत्यंत नियमबद्ध पद्धति कशी बनत गेली ही कल्पना होण्यासारखी आहे.

सोमयागांतील मुख्य ऋत्विजांच्या नांवांचा संहितांमध्ये उल्लेख
दाखविणारें कोष्टक.

शास्त्रभाग	ऋग्वेद संहिता	तैत्तिरीय संहिता	वाजसनेयि संहिता	रामवेद संहिता	अथर्ववेद संहिता	ऋग्वेदसंहिता		तैत्तिरीय संहिता			
								मंत्रभाग		ब्राह्मणभाग	
						ऋत्विज	अन्यार्थी	ऋत्विज	अन्यार्थी	ऋत्विज	अन्यार्थी
आपस्तुंब	५७	८६	१४	८	८	५७	०	१०	०	७६	०
मत्ता	३०२	१९०	४८	१३	७२	२३	२७९	६	७०	१६	९८
होता	३२४	१०३	१२३	४३	३४	२८७	३७	५०	२	४६	५
उद्गाता	१	१२	०	०	०	१	०	१	०	११	०
प्रतिप्रश्नाता	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१	०
मातापुत्राद्वेदी	३	१	०	०	०	३	०	०	०	१	०
मैत्रावरुण (प्रशास्ता)	५	१६	२	०	१	४	१	१	१	३	११
प्रश्नोक्ता	०	३	०	०	०	०	०	१	०	२	०
नेत्र	६	५	२	०	१	०	१	२	०	३	०
आधीप	३	३	२	०	०	५	०	४	१	८	२३
अन्यथाक	०	३	०	०	०	३	०	०	०	३	०
प्रतिहृती	०	३	०	०	०	०	०	१	०	१	०
उत्तेता	०	४	१	०	०	०	०	०	०	४	०
पोता	११	३	१	१	४	१०	१	०	०	२	०
भावस्तुत (भावसाभ)	१	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०
सुभ्रह्मण्य	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
सदस्य	०	३०	०	०	०	०	०	३	०	८	०

हें नांव मिळण्याचें कारण तो जी याज्ञ्या म्हणतो तें त्राहणात् हें पद आहे. ब्रह्मपुत्र हा शंसन करणारा आहे इतपत पुरावा ऋग्वेदमंत्र देतात.

(८) प्रशास्ता व मैत्रावरुण या दोन नांवांपैकी प्रशास्ता हें नांव अधिक जुनें दिसतें. कां कीं, प्रशास्ता हें सामान्य क्रियेचें वाचक आहे आणि मैत्रावरुण हें मित्रावरुणांच्या स्तुतीवरून पडलेंसें दिसतें. प्रशास्ता व मैत्रावरुण हीं दोन्ही एकाच ऋत्विजाचीं नांवां आहेत असें म्हणण्याचें कारण मित्रावरुणांची स्तुति करणाराला प्रशास्ता असें म्हटलें आहे. ऋत्विग्वरणामध्यें मैत्रावरुणाचें वरण करतांना प्रशास्ता शब्दानें वरण करतात व प्रशास्त्याच्या नांवांनं प्रैप देतात. सूत्रकार, प्रशास्ता व मैत्रावरुण एकच समजतात. तथापि तैत्तिरीय संहितेंत मैत्रावरुण हेंच नांव चार वेळ येतें. प्रशास्ता हें नांव आढळत नाहीं. ऋग्वेदमंत्रांत प्रशास्ता हें नांव वारंवार आढळतें.

(९) प्रतिप्रस्थाता याचा उल्लेख तैत्तिरीय संहितेंत एकदांच आला आहे, व तो देखील ब्राह्मणभागांत आहे. वाकी कोणत्याहि संहितांतून उल्लेख नाहीं.

(१०) आग्नीध्र या शब्दाचा ऋत्विगर्था उल्लेख अग्नीत् व अग्निमिध्र या नांवांनं तैत्तिरीय संहितेंतील मंत्रविभागांत ४ वेळ व ब्राह्मणभागांत ८ वेळ मिळून एकंदर १२ वेळ आला आहे 'अग्निमिध्र' हें नांव एकदांच आलें आहे. ऋग्वेदांत याचा उल्लेख तीनवेळां आला आहे.

(११) प्रस्तोता या ऋत्विजाचा उल्लेख तैत्तिरीय संहितेंत मंत्रभागांत एकदां व ब्राह्मणभागांत २ वेळ मिळून तीन वेळ आला आहे. हा इतर संहितांत दिसत नाहीं.

(१२) पोता या ऋत्विजाचा उल्लेख तैत्तिरीय संहितेंत फक्त ब्राह्मणभागांत दोन वेळ आहे. पण ऋग्वेदांत याचा उल्लेख १० वेळ तरी ऋत्विगर्थांनं आला आहे. अथर्ववेदांत चारदां आला आहे व शुक्लयजु व सामवेदांत एक एक वेळ आला आहे.

ऋग्वेदामध्यें ऋत्विजांच्या नांवांच्या संख्यावाहुल्यावरून अनुक्रम लावावयाचा असें म्हटल्यास तो येणेंप्रमाणें होतो: होता, ब्रह्मा, अध्वर्यु, पोता, नेष्टा, प्रशास्ता, आग्नीध्र इत्यादि.

कृष्णयजुर्वेदांत होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, आग्नीध्र, प्रशास्ता, नेष्टा असा होतो.

इतर वेदांत अध्वर्यु, ब्रह्मा व होता यांखेरीज इतरांचा फारसा उल्लेखच नाहीं. अथर्ववेदांत पोत्याचा उल्लेख चार वेळ आला आहे.

सवस्य हा शब्द ऋत्विगर्था व एकवचनां असा तैत्तिरीय संहितेंत कोठें आढळत नाहीं. सामान्यतः 'सदांत (सदो-मंडपांत) वसणारे ते सदस्य' अशा अर्थानें कांहीं ठिकाणीं आला आहे. अर्थात् तो अनेकवचनां आहे. उत्तरकालीन

ग्रंथांत 'सदस्य' हा ऋत्विगर्था स्पष्ट आहे. यावरून सामान्यतः सदांत वसणाऱ्यांपैकीं एका प्रमुख व्यक्तीला 'सदस्य' हें नांव मिळालें असावें व ऋत्विज या नात्यानं त्याचा स्वीकार करण्याची रूढी पडली असावी. कल्पसूत्रामध्यें 'सदस्यः सप्तदश' सदस्य १७ वा ऋत्विज असें म्हटलें आहे.

यज्ञविकासमूलक क्रियाभेद.—कोणतीहि क्रिया अधिकाधिक विकसित होऊं लागली म्हणजे त्या विकासांत दोन क्रिया होत असतात. एक क्रिया म्हणजे आकार वाढणें आणि दुसरी क्रिया म्हटली म्हणजे क्रियेमध्ये अधिकाधिक श्रमविभाग होणें. ऋत्विजांत होत असलेला श्रमविभाग आपणांस पहावयाचा झाल्यास ऋग्मंत्रांकडेसच आपण लक्ष दिलें पाहिजे. ब्राह्मणांत आणि त्यावरोवर जुळणी होणाऱ्या यजुर्वेदाच्या रचनेंत निरनिराळ्या ऋत्विजांच्या क्रियांचें पृथक्करण पूर्वीच होऊन गेलें आहे अशी अवस्था दृष्टीस पडते. यासाठीं आपण होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, पोता इत्यादि ऋत्विजांचें कर्म प्रत्यक्ष ऋग्वेदाच्या मंत्रभागांत कसें काय होतें इकडे लक्ष देऊं.

होत्याचें काम म्हणजे फक्त शब्दे, स्तोत्रें वगैरे म्हणणें, आहुति देणें इत्यादि क्रिया करणें नव्हे. तसेंच अध्वर्युचें काम म्हणजे यज्ञाच्या व्यवस्थापकास शोभणारी क्रिया करणें. या तऱ्हेची मांडणी सूत्रोक्त आणि ब्राह्मणोक्त श्रौतधर्मांत आहे. तसेंच एकच होता, एकच अध्वर्यु, अशी स्थिति आहे. पांच सहा होते अगर चार पांच अध्वर्यु अशी स्थिति नाहीं. क्रिया निश्चित असून त्यांचे अधिकारीहि निश्चित असल्याची स्थिति यजुर्वेदघटनोत्तर श्रौतधर्मांत आहे. तर या स्थितीच्या पूर्वस्वरूपांकडे आपण प्रथम लक्ष दिलें पाहिजे.

होता.—आपण ऋग्वेदाचें मुख्य कार्य जें देवतांची स्तुति करणें असें समजलें जातें तें कार्य करणाऱ्या ऋत्विजांकडे प्रथम वळूं. त्याचें ऋक्संहितेंत आढळणारें स्वरूप पुढें दिलेल्या उल्लेखांवरून स्पष्ट होईल.

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ॥ अस्य यज्ञस्य सुकुरुम् ॥ १.१२,१.

सर्वज्ञ व कर्मकुशल अशा अग्नीला आम्ही आमच्या यज्ञाचा होता व दूत नेमतां. (होत्याचें आह्वान कार्य.)

अग्ने देवाँ इहावह जज्ञानो वृक्तवर्हिपे ॥ असि होता न ईद्व्यः ॥ १.१२,३.

हे अग्ने, तूं येथें उत्पन्न झालास म्हणजे वर्हिं आंथरून वाढ पाहत वसलेल्या यजमानासाठी देवांनां बोलावून आण. कारण तूं आमचा प्रशंसनीय होता आहेस. (येथें आह्वान करणारा तो होता असा अर्थ केल्यास अधिक सरळ होईल.)

सुसमिद्धो न आवह देवाँ अग्ने हविष्मतो होतः पावक यक्षि च ॥ १.१३,१.

सोमयागांतील मुख्य ऋत्विजांच्या नांवांचा संहितांमध्ये उल्लेख
दाखविणारें कोष्टक.

ऋत्विमाम	ऋग्वेद संहिता	तैत्तिरीय संहिता	वाजसनेयि संहिता	सामवेद संहिता	अथर्ववेद संहिता	ऋग्वेदसंहिता		तैत्तिरीय संहिता			
								मंत्रभाग		ब्राह्मणभाग	
						ऋत्विज	अन्यार्थी	ऋत्विज	अन्यार्थी	ऋत्विज	अन्यार्थी
अध्वर्यु	५७	८६	१४	८	८	५७	०	१०	०	७६	०
ब्रह्मा	३०२	१९०	४८	१३	७२	२३	२७९	६	७०	१६	९८
होता	३२४	१०३	१२३	४३	३४	२८७	३७	५०	२	४६	५
उद्गाता	१	१२	०	०	०	१	०	१	०	११	०
प्रतिप्रस्थाता	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१	०
ब्राह्मणाच्छंसी	३	१	०	०	०	३	०	०	०	१	०
मैत्रावरुण (प्रशास्ता)	५	१६	२	०	१	४	१	१	१	३	११
प्रस्तोता	०	३	०	०	०	०	०	१	०	२	०
नेष्टा	६	५	२	०	१	०	१	२	०	३	०
आर्मीध्र	३	३६	२	०	०	५	०	४	१	८	३३
अच्छावाक	०	२	०	०	०	३	०	०	०	२	०
प्रतिहर्ता	०	२	०	०	०	०	०	१	०	१	०
उन्नेता	०	४	१	०	०	०	०	०	०	४	०
पोता	११	२	१	१	४	१०	१	०	०	२	०
प्रावस्तुत् (प्रावप्राभ)	१	१	०	०	०	१	०	०	०	०	०
सुब्रह्मण्य	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
सदस्य	०	१०	०	०	०	०	०	३	०	७	०

वरील कोष्टकामध्ये आपणांस लक्षांत ठेवण्याजोग्या गोष्टी पुढें दिल्याप्रमाणें दिसतात.

(१) सुब्रह्मण्य नांवाच्या अत्यंत थोडें काम असणाऱ्या ऋत्विजाचा उल्लेख कोणत्याहि संहितेंत नाही.

(२) उद्गात्याचा म्हणजे सामवेद ज्या वर्गानें वनविला त्या ऋत्विजाचा उल्लेख फक्त कृष्णयजुर्वेदांत बऱ्याच (१२) वेळ येतो. त्यापैकी ११ वेळ उल्लेख ब्राह्मणांत असून मंत्रांत उल्लेख एकच आहे, ऋग्वेदांत एकच वेळ येतो, आणि इतर वेदांत मुळीच नाही. म्हणजे सामसंहितेंतहि नाही. सामांचा उल्लेख मात्र ऋग्वेदांत वारंवार येतो. यावरून असा एक संशय उत्पन्न होतो की, उद्गात्याचें माहात्म्य बऱ्याच उत्तर-कालीं वाढलें असावें.

(३) प्रावस्तुत् या ऋत्विजाचा उल्लेख वाजसनेयी, साम आणि अथर्व या संहितांतून नाही. जो उल्लेख आहे तो ऋग्वेद आणि तैत्तिरीय संहिता या दोन्ही वेदांत दिसणाऱ्या परंतु एकाच ऋत्विज आहे आणि त्यांत केवळ प्रावप्राभ म्हणजे वरवंटा उचलून ठेवणारा एवढेंच त्याचें स्वरूप होय. अर्थात् या सामान्य कार्याचा पुढें मागे गौरव होऊन त्या कार्यात प्रावस्तुतीचा प्रवेश होऊन ऋत्विजाचें स्वरूप आलें असावें असें दिसतें.

(४) उन्नेता या ऋत्विजाचा उल्लेख फक्त यजुःसंहितेंतील ब्राह्मणभागांत चारवेळ आला आहे इतर संहितांत मुळीच नाही. सामान्य खटपट्याचें काम करणारा हा मनुष्य दिसतो. त्याला ऋत्विक्पद देखील पुढेंमागे गौरवासाठी दिलें असावें असें दिसतें.

(५) अच्छावाकाचा उल्लेख तैत्तिरीय संहितेंतील ब्राह्मण-वाक्यांवाहेर कोठेंहि नाही. हा होतृगणांतील ऋत्विज पण हौत्रमंत्रांत त्याचा कांहींच उल्लेख नाही यावरून हा देखील उत्तरकालीन दिसतो. निदान क्रियेच्या कर्त्याला महत्त्व व नांव उत्तरकालीं मिळालें असावें. अच्छावाकास त्याच्या कार्याच्या आरंभी जे मंत्र म्हणावे लागतात त्यांत अच्छ हें पद येतें. यावरून हौत्रकर्माच्या विशिष्ट विकासानंतर या होत्यास हें नांव मिळालें असें दिसतें.

(६) प्रतिहर्ता फक्त कृष्णयजुःसंहितेंत दोन वेळां उल्लेखिला गेला आहे.

(७) ब्राह्मणाच्छंसीचा उल्लेख या विशिष्ट नांवांन कृष्ण-यजुःसंहितेखेरीज कोठेंहि नाही. हा उल्लेख देखील संहिता-तर्गत ब्राह्मणभागांत व तो देखील एकदांच आला आहे. ऋक्संहितेंत ब्रह्मपुत्र नांवांन उल्लेखिलेला ऋत्विज ब्राह्मणा-च्छंसी होय असें म्हणतां येईल. या ऋत्विजास ब्राह्मणाच्छंसी

हैं नांव मिळण्याचें कारण तो जी याज्ञ्या म्हणतो तींत ब्राह्मणांत हें पद आहे. ब्रह्मपुत्र हा शंसन करणारा आहे इतपत पुरावा ऋग्वेदमंत्र देतात.

(८) प्रशास्ता व मैत्रावरुण या दोन नांवांपैकी प्रशास्ता हें नांव अधिक जुनें दिसतें. कां कीं, प्रशास्ता हें सामान्य क्रियेचें वाचक आहे आणि मैत्रावरुण हें मित्रावरुणांच्या स्तुतीवरून पडलेंसें दिसतें. प्रशास्ता व मैत्रावरुण हीं दोन्ही एकाच ऋत्विजाचीं नांवां आहेत असें म्हणण्याचें कारण मित्रावरुणांची स्तुति करणाराला प्रशास्ता असें म्हटलें आहे. ऋत्विग्वरणामध्यें मैत्रावरुणाचें वरण करतांना प्रशास्ता शब्दानें वरण करतात व प्रशास्ताच्या नांवांनं प्रैप देतात. सूत्रकार, प्रशास्ता व मैत्रावरुण एकच समजतात. तथापि तैत्तिरीय संहितेंत मैत्रावरुण हेंच नांव चार वेळ येतें. प्रशास्ता हें नांव आढळत नाहीं. ऋग्वेदमंत्रांत प्रशास्ता हें नांव वारंवार आढळतें.

(९) प्रतिप्रस्थाता याचा उल्लेख तैत्तिरीय संहितेंत एकदांच आला आहे, व तो देखील ब्राह्मणभागांत आहे. वाकी कोणत्याहि संहितांतून उल्लेख नाहीं.

(१०) आग्नीध्र या शब्दाचा ऋत्विगर्थी उल्लेख आग्नीध्र व अग्निमिध या नांवांनं तैत्तिरीय संहितेंतील मंत्रविभागांत ४ वेळ व ब्राह्मणभागांत ८ वेळ मिळून एकंदर १२ वेळ आला आहे 'अग्निमिध' हें नांव एकदांच आलें आहे. ऋग्वेदांत याचा उल्लेख तीनवेळां आला आहे.

(११) प्रस्तोता या ऋत्विजाचा उल्लेख तैत्तिरीय संहितेंत मंत्रभागांत एकदां व ब्राह्मणभागांत २ वेळ मिळून तीन वेळ आला आहे. हा इतर संहितांत दिसत नाहीं.

(१२) पोता या ऋत्विजाचा उल्लेख तैत्तिरीय संहितेंत फक्त ब्राह्मणभागांत दोन वेळ आहे. पण ऋग्वेदांत याचा उल्लेख १० वेळ तरी ऋत्विगर्थीनं आला आहे. अथर्ववेदांत चारदां आला आहे व शुक्लयजु व सामवेदांत एक एक वेळ आला आहे.

ऋग्वेदामध्यें ऋत्विजांच्या नांवांचा संख्यावाहुल्यावरून अनुक्रम लावावयाचा असें म्हटल्यास तो येणेंप्रमाणें होतो: होता, ब्रह्मा, अध्वर्यु, पोता, नेष्टा, प्रशास्ता, आग्नीध्र इत्यादि.

कृष्णयजुर्वेदांत होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, आग्नीध्र, प्रशास्ता, नेष्टा असा होतो.

इतर वेदांत अध्वर्यु, ब्रह्मा व होता यांखेरीज इतरांचा फारसा उल्लेखच नाहीं. अथर्ववेदांत पोत्याचा उल्लेख चार वेळ आला आहे.

सवस्य हा शब्द ऋत्विगर्थी व एकवचनां असा तैत्तिरीय संहितेंत कोठें आढळत नाहीं. सामान्यतः 'सदांत (सदो-मंडपांत) वसणारे ते सदस्य' अशा अर्थीनं कांहीं ठिकाणीं आला आहे. अर्थात् तो अनेकवचनां आहे. उत्तरकालीन

ग्रंथांत 'सदस्य' हा ऋत्विगर्थी स्पष्ट आहे. यावरून सामान्यतः सदांत वसणाऱ्यांपैकीं एका प्रमुख व्यक्तीला 'सदस्य' हें नांव मिळालें असावें व ऋत्विज या नात्यानं त्याचा स्वीकार करण्याची हद्दी पडली असावी. कल्पसूत्रामध्यें 'सदस्यः सप्तदश' सदस्य १७ वा ऋत्विज असें म्हटलें आहे.

यज्ञविकासमूलक क्रियाभेद.—कोणतीहि क्रिया अधिकाधिक विकसित होऊं लागली म्हणजे त्या विकासांत दोन क्रिया होत असतात. एक क्रिया म्हणजे आकार वाढणें आणि दुसरी क्रिया म्हटली म्हणजे क्रियेमध्यें अधिकाधिक श्रमविभाग होणें. ऋत्विजांत होत असलेला श्रमविभाग आपणांस पहावयाचा झाल्यास ऋग्मंत्रांकडेसच आपण लक्ष दिलें पाहिजे. ब्राह्मणांत आणि त्याबरोबर जुळणी होणाऱ्या यजुर्वेदाच्या रचनेंत निरनिराळ्या ऋत्विजांच्या क्रियांचें पृथक्करण पूर्वीच होऊन गेलें आहे अशी अवस्था दृष्टीस पडते. यासाठीं आपण होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, पोता इत्यादि ऋत्विजांचें कर्म प्रत्यक्ष ऋग्वेदाच्या मंत्रभागांत कसें काय होतें इकडे लक्ष देऊं.

होत्याचें काम म्हणजे फक्त शत्रें, स्तोत्रें वगैरे म्हणणें, आहुति देणें इत्यादि क्रिया करणें नव्हे. तसेंच अध्वर्युचें काम म्हणजे यज्ञाच्या व्यवस्थापकास शोभणारी क्रिया करणें. या तऱ्हेची मांडणी सूत्रोक्त आणि ब्राह्मणोक्त श्रौतधर्मांत आहे. तसेंच एकच होता, एकच अध्वर्यु, अशी स्थिति आहे. पांच सहा होते अगर चार पांच अध्वर्यु अशी स्थिति नाहीं. क्रिया निश्चित असून त्यांचे अधिकारीहि निश्चित असल्याची स्थिति यजुर्वेदघटनोत्तर श्रौतधर्मांत आहे. तर या स्थितीच्या पूर्वस्वरूपांकडे आपण प्रथम लक्ष दिलें पाहिजे.

होता.—आपण ऋग्वेदाचें मुख्य कार्य जें देवतांची स्तुति करणें असें समजलें जातें तें कार्य करणाऱ्या ऋत्विजांकडे प्रथम वळूं. त्याचें ऋक्संहितेंत आटळणारें स्वरूप पुढें दिलेल्या उल्लेखांवरून स्पष्ट होईल.

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ॥ अस्य यज्ञस्य सुकृतम् ॥ १.१२,१.

सर्वज्ञ व कर्मकुशल अशा आग्नीला आम्ही आमच्या यज्ञाचा होता व दूत नेमतो. (होत्याचें आह्वान कार्य.)

अग्ने देवाँ इहावह जज्ञानो वृक्तवर्हिपे ॥ अग्ने होता न ईद्व्यः ॥ १.१२,३.

हे अग्ने, तूं येथें उत्पन्न झालास म्हणजे वर्हिं आंधरून वाट पाहत वसलेल्या यजमानासाठीं देवांनां बोलावून आण. कारण तूं आमचा प्रशंसनीय होता आहेस. (येथें आह्वान करणारा तो होता असा अर्थ केल्यास अधिक सरळ होईल.)

सुसमिद्धो न आंवह देवाँ अग्ने हविष्मतो होतः पावक यक्षि च ॥ १.१३,१.

हे अग्ने, ज्याअर्थी तूं आतां चांगला प्रज्वलित झाला आहेस त्याअर्थी हविःप्रदान करणाऱ्या यजमानाकडे देवांना बोलावून घेऊन ये आणि शुचिर्भूत होत्या, तूं त्यांची पूजा कर. (आह्वानकार्य.)

अग्ने सुखतमे रथे देवाँ ईळित आवह । असि होता मनुर्हितः ॥ १.१३,४.

हे अग्ने, आमच्याकडून स्तविला गेलास म्हणजे सुखकारक अशा एका रथांत वसवून सर्व देवांना घेऊन ये. कारण, मनुनं 'देवाला बोलावणारा' होता म्हणूनच तुला यथे स्थापित केलेला आहे. (आह्वानकार्य.)

आकीं सूर्यस्य रोचनाद्विश्वान्देवाँ उपर्बुधः । विप्रो होतेह वक्षति । १.१४,९.

बुद्धिमान् होता आतां उषःकाल झाला हें जाणून सूर्य-प्रकाशांतून सर्व देवांना येथें बोलावून आणो. (आह्वान.)

त्वं होतामनुर्हितोमे यज्ञेषु सीदसि । सेमनो अध्वरं यज ॥ १.१४,११.

हे अग्ने, मनुष्यांना हितकर असा होता होऊन तूं यज्ञांत वसला आहेस तर तूं हा आमचा यज्ञ शोवटास ने. (येथें हवनकार्य अधिक प्रमाणानें आहे.)

नि त्वा यज्ञस्य साधनमग्ने होतारमृत्विजम् ॥ मनुष्वदेव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममर्त्यम् ॥ १.१४,११.

हे अग्निदेवा, यज्ञाचें साधन व वसंतादि ऋतूंमध्ये यजन करणाऱ्या ऋत्विजाप्रमाणें तुज ज्ञानसंपन्न होत्याला आम्ही मनुष्य होत्याप्रमाणें स्थापन करतो. कां कीं, तूं शत्रूच्या आयुष्याची हानि करणारा देवदूत व अमर आहेस. (आह्वानकार्य.)

नि त्वा होतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमम् । शुत्कर्णं स-प्रथस्तमं विप्रा अग्ने दिविष्टिषु ॥ १.४५,७.

हे अग्ने, बुद्धिमान् असतात ते तुला म्हणजे होत्याला यज्ञामध्ये स्थापित करतात. कारण, तूं श्रवणकुशल व धनाचा लाभ करून देणारा म्हणून प्रख्यात आहेस. (अनिश्रय)

होतारं ससजुहो ३ यजिष्ठं यं वाघतो वृणते अध्वरेषु । अग्निं विश्वेषामरतिं वसूनां सपर्यामि प्रयसा यामि रत्नम् ॥ १.५८,७.

यजन करणारे सात ऋत्विज ज्या अग्नीला यजनकुशल होता म्हणून यज्ञामध्ये नियोजित करतात, त्या सर्वधनाधिपति अग्नीला मी हविर्द्रव्यरूप अन्नानें खूप करतो आणि त्याच्याजवळ धनाची याचना करतो. (हवनार्थी, हवनकर्त्याचें प्रासुख्य.)

होता निपत्तो मनोरपत्ये सचिन्वासां पती रयीणाम् ॥ १.६८,७.

हे अग्ने, 'मनु' ऋषीच्या पुढच्या प्रजेमध्ये तूं होता होऊन वसलास. (अनिश्रित.)

होताध्वर्युरावया अग्निमिन्धो यावप्राभ उत शंस्ता सुविप्रः । तेन यज्ञेषु स्वरंकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृण-ध्वम् ॥ १.१६२,५.

होता, (देवतांच्या) संमुख (हविःपदार्थ) नेणारा अध्वर्यु, अग्नीला प्रज्वलित करणारा (अग्निमिन्ध=आग्नीध्र), वरवंटा उचलून घेणारा (प्रावप्राभ=प्रावस्तुत्) आणि सुविप्र असा स्तुति करणारा (शंस्ता=प्रशास्ता किंवा मैत्रावरुण) असे तुम्ही सारेजण आपल्या मंत्रोच्चारसौष्टवानें अलंकृत केलेल्या व उत्कृष्ट हवनपद्धतीनें पार पाडलेल्या यज्ञाच्या योगानें जिकडे तिकडे तुपाचे पाट वहावयास लावा. (आह्वानकार्य.)

सीद होतः स्व उ लोके चिकित्वान्सादया यज्ञं सुकृतस्य योनौ । देवावीर्देवान्हविषा यजास्यग्ने बृहद्यजमाने वयो-धाः ॥ ३.२९,८.

हे ज्ञानसंपन्न होत्या, तूं आपल्या स्थानावर येऊन वैस आणि हा यज्ञ जणों सुकृताची खाण असेल त्या ठिकाणीं स्थापन कर. देवरक्षक असा तूं देवांचें यजन करतोस आणि ज्याच्या येथें यजन करतोस त्या यजमानाच्या ठिकाणीं पुष्कळ अन्नाची समृद्धि करतोस.

इष्टा होत्रा असुक्षतेन्द्रं वृधासो अध्वरे । अच्छावभृथ-मोजसा ॥ ८.८२,२३.

यज्ञ करणारे होते अवभृथाचे दिवशीं आपल्या तेजानें इन्द्राला उत्पन्न करितात व वाढवितात. (यजनार्थी)

अयमिह प्रथमोधाधि धानृभिर्होता यजिष्टो अध्वरे-प्नीढ्यः ॥ यमप्रवानो भृगवो विरुरुचुर्वनेषु चित्रं विश्वं विशेविशे ॥ ४.७,१.

यज्ञकर्म करणाऱ्यांनीं हा होता यजनीय, यज्ञामध्ये स्तुत्य असा (अग्नि) येथें प्रथम प्रस्थापित केला इ०. (अनिश्रित).

प्रिप्रीहि देवाँ उशतो यविष्ठ विद्वौ ऋतूँ ऋतुपते यजेह । ये दैव्या ऋत्विजस्तेभिरग्नेत्वं होतृणामस्यायजिष्ठः ॥ १०.२,१.

हे तरुण अग्ने, स्तुति ऐकण्याची इच्छा असणाऱ्या देवांना संतुष्ट कर. हे ऋतुपते, यागकालांनां जाणणारा तूं या यज्ञामध्ये त्या देवांनां पूजित कर. देवांमध्ये उत्पन्न झालेल्या ऋत्विजांसह तूं यजन कर. तूं होत्यांच्या (यजनकर्त्यांच्या) मध्ये अत्यंत यजनकुशल आहेस. (हवनार्थी)

वेपि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि द्रविणोदा ऋता-वा । स्वाहा वयं कृणवामा हवींपि देवो देवान्यजत्वग्नि-रहं ॥ १०.२,२.

हे अग्ने, लोकांच्या साठीं तूं होत्याचें कर्म व पोत्याचें कर्म यांची इच्छा करतोस. तूं मेधावी, व सत्यवान् व धनप्रद आहेस. आम्ही देवांच्या करितां खाहाकार करतों नंतर तो प्रकाशमान अग्निदेव देवांचें यजन करो. (हवनार्थ)

आदेवानामपि पंधामगन्म यच्छक्रवाम तदनु प्रवोळहुम् ।
अग्निर्विद्वान्स यजात्सेदु होता सो अध्वरान्स ऋतून्कल्प-
याति ॥ १०.१,३.

आम्ही देव ज्या मार्गानं स्वर्गाला जातात त्या मार्गावर जाऊन पोहोचूं. ज्या योगानं देवांच्या सन्निध जाऊं त्या-
कर्माचें अनुष्ठान करण्यास आम्ही समर्थ होऊं इतकेंच नव्हे तर तें कर्म अनुक्रमानं समाप्त करण्यासहि समर्थ होऊं;
आणि नंतर त्या स्वर्गप्रापक मार्गाला जाणणारा अग्नि देवांचें
यजन करो. कां कीं, मनुष्यांचा होमनिष्पादक 'होता' तोच
आहे. तो अग्नीच यज्ञांची व त्यांच्या योग्य काळाची
कल्पना करतो. (हवनार्थ)

शूपेभिरृषो जुपाणो अकेंदेंवां अच्छा रघुपत्वा जिगाति ।
मन्द्रो होता सुजुह्वा ३ यजिष्ठः संमिश्रो अग्निराजिघर्ति दे-
वान् ॥ १०.६,४.

वर्धित झालेला अग्नि हविर्द्रव्यरूप वलांनीं व स्तोत्रांनीं सेव्य-
मान होत्साता इन्द्रादि देवांच्याकडे जाण्यासाठीं भराभर पावलें
टाकून जलद चालतो. आणि स्तुत्य व यजनशील असा तो
'होता' देवांनां हविर्द्रव्यें समर्पण करतो. (हवनार्थ)

आ नो वहिः सधमादे वृहदिवि देवां ईळे सादया सप्त
होहृन् ॥ इन्द्रं मित्रं वरुणं सातये भगं स्वस्त्यग्निं समिधान-
नीमहे ॥ १०.३५,१०.

हे अग्ने, ज्या ठिकाणीं देव सोमपान करून खुंद होतात त्या
आमच्या वीक्षिमान् अशा महायज्ञामध्यें सप्त होते व इन्द्र,
मित्र, भग आणि इतर यजनीय देव यांनां आणून वरीव
म्हणजे धनलाभाकरितां त्या देवांचें मी स्तवन करीन. उत्तम
प्रकारें प्रज्वलित झालेल्या अग्नीजवळ आम्ही सर्व प्रकारें
कल्याणाची याचना करितों. (सप्त होते, स्तवनार्थ)

इदमित्था रौद्रं गूर्तवचा ब्रह्मकृत्वा शच्यामन्तराजौ ।
क्राणा यदस्य पितरो मंहनेष्टाः पर्यल्पकथे अहन्ना सप्त
होहृन् ॥ १०.६१,१.

मोठ्या आवाजाचा (नाभानेदिष्ट) रुद्राला आवडणारें स्तोत्र
या वेळीं कसें करावें हें जाणत असल्यामुळें तयार करण्यास
योग्य असें स्तोत्र तो अंगिरसांच्या सत्रांत करतो. जें स्तोत्र
त्याच्या (नाभानेदिष्टाच्या) वापानें व भावांनीं गाई मिळण्याचें
साधन म्हणून (नाभानेदिष्टाला) सुचविलें होतें त्या स्तोत्राच्या
पठनां सत्राच्या सहाव्या दिवशीं त्यांनं सप्तहोत्यांनां सत्राच्या
समाप्तीपर्यंत पार पाडून नेलें. (सप्त होते, अनिश्चित.)

सकेतुरध्वराणामग्निर्देवेभिरागमत् । अंजानः सप्तहोतृ-
भिर्हविष्मते ॥ ३.१०,४.

यज्ञांची प्रख्याति करणारा तो अग्नि सप्तहोत्यांनीं तुपा-
सारख्या हविर्द्रव्यांनीं न्हाऊन सोडिला असतांना हविर्दाल्या
यजमानाकडे देवांनां घेऊन येवो. (आह्वानव्यतिरिक्त कर्म)

यथायजो होत्रमग्ने पृथिव्या यथा दिवो जातवेद-
श्चिकित्वान् । एवानेन हविषा यक्षि देवान् मनुष्वद्यज्ञं
प्रतिरेममद्य ॥ ३.१७,२.

हे अग्ने, तूं ज्याप्रमाणें पृथ्वीच्या किंवा युदेवतेच्या हवि-
र्द्रव्याचें यजन केलेंस त्याचप्रमाणें उपजत ज्ञानी व बुद्धिमान्
असा तूं आम्ही करीत असलेल्या या यज्ञांत 'होता' होऊन
हविर्द्रव्यांनीं देवतोद्देशानें यजन कर आणि मानुष होत्या-
प्रमाणें आमच्या या यज्ञाचें अनुष्ठान पार पाड-पैल तीराला ने.
(हवनार्थ)

होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया । विद्वथानि
प्रचोदयन् ॥ ३.२७,७.

मरणधर्मरहित असा होतानामक देव आपल्या कर्मविषयक
ज्ञानानें संपन्न होत्साता समजून घेण्यास अवश्य अशा कर्माचें
ज्ञापन करण्यासाठीं सर्वांच्या पुढें अर्थात् इतर देवांच्या
अगोदर येतो. (आह्वानव्यतिरिक्त कर्म)

प्र सप्तहोता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदशोचदूधनि ।
न निमिपति सुरणो दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत ॥
३.२९,१४.

(सात असामी ज्याचे ठिकाणीं हवन करतात असा) सप्तहोता
नामक अग्नि सनातन असल्यामुळें नित्य प्रकाशित असतो.
आईच्या मांडीवर बालक शोभतो त्याप्रमाणें या यज्ञस्थलाच्या
ठिकाणीं शोभत असलेला हा अग्नि चित्ताकर्षक अशा आपल्या
ज्वालारूप मुखानें रोजच्यारोज मंजुळ शब्द करतो. असुरांच्या
उदरांतून जन्मलेला हा अग्नि यत्किंचित्हि शोष न घेतां
सदैव जागृत असतो. (हवनार्थ)

यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतश्चिकित्वो वृणीमहीह ।
ध्रुवमया ध्रुवमुताशमिष्टाः प्रजानन् विद्रां उपयाहि सोमम् ॥
३.२९,१६.

हे ज्ञानसंपन्न अग्ने, आज चालू असलेल्या यज्ञांत ज्या
अर्थी मी तुला वरलें आहे त्या अर्थी आम्ही अपिलेलीं
हविर्द्रव्यें तूं देवांकडे नेहमीं घेऊन जा आणि हवि स्वी-
कारलेल्या देवांच्या तृप्ततेमुळें शांत झालेला असा तूं माझी
निष्ठा जाणून सोमाला जवळ कर. आम्ही तयार केलेल्या
सोमरसाजवळ लवकर ये. (आह्वानव्यतिरिक्त क्रिया)

इन्द्र पिव स्वधया चित्सुतस्याग्नेर्वा पाहि जिन्हया
यजत्र ॥ अध्वर्यांवा प्रयतं शक्र हस्ताद्दोतुर्वा यज्ञं हविषो
युपस्य ॥ ३.३५,१०.

हे इन्द्रा, वलानें कुटलेल्या ह्या सोमरसाचें प्राशन कर. हे यजनीय इन्द्रा, अग्नीच्या ज्वालारूप जिह्नेनं तूं या कुटलेल्या सोमरसाचें पान कर. हे समर्थ इन्द्रा, तुझ्यासाठीं तयार केलेलें यजनीय असें हविर्द्रव्य अर्घ्यरूच्या अगर होत्याच्या हातून तूं सेवन कर. (हवनार्थी)

यस्त्वद्दोता पूर्वां अग्ने यजीयान्द्रिताच सत्ता स्वधया च शंभुः । तस्यानुधर्मं प्रयजा चिकित्त्वो था नो धा अध्वरं देववीतौ ॥ ३.१७,५.

हे अग्ने, पृथ्वी व द्युलोक यांच्या ठिकाणीं 'होता' म्हणून स्थापित केलेला व सुखकारी असा तुझ्यापेक्षां जुना आणि यजनकुशल जर जो कोणी असेल त्याच्या कर्मांला अनुसरूनच ज्ञानवान् असा तूं यजन कर आणि आमचा यज्ञ देव सेवन करतील असें कर. (यजनार्थी)

भूरीणि हि त्वे दधिरे अनीकाग्ने देवस्य यज्यवो जनासः । स आवह देवतातिं यविष्ठ शर्धो यदद्य दिव्यं यजासि ॥ ३.१९,४.

हे अग्ने, ज्या अर्थी प्रकाशमान अशा तुला यजन करणारे लोक आहुतिप्रक्षेपाच्या योगानें तुझ्या ठिकाणीं पुष्कळशीं तेजें स्थापित करीत असतात त्या अर्थी हे तरुण अग्ने, तूं देवांनां घेऊन येथें ये आणि ज्या योगें या यज्ञांत त्या देवांचें तुला यजन करतां येईल असें कर. (यजनार्थी)

अग्निं होतारं प्रवृणु मियेधे गृत्सं कविं विश्वविदसमूरम् । स नो यक्षद्देवताता यजीयानराये वाजाय वनते मघानि ॥ ३.१९,१.

या यज्ञांत मी गृत्स (बुद्धिमान्), सर्वज्ञ, अमूढ अशा अग्नीला 'होता' म्हणून पूजतां. यजनशील असा तो अग्नि यज्ञांत आमच्यासाठीं देवांचें यजन करो आणि धन व वल आम्हांस देण्याकरितां (आम्ही दिलेलें) हवी भक्षण करो. (यजनार्थी)

उप यो नमो नमसि रूभायन्नियतिं वाचं जनयन्न्यजध्वै । ऋञ्जसानः पुरुवार उक्थैरेन्द्रं कृण्वीत सदनेषु होता ॥ ४.२१,५.

लोकांनां स्तंभित करून यजनासाठीं वाणीला उत्पन्न करणारा, सोत्रांच्या योगानें आपलासा करूं लागल्यास तेव्हांच होणारा आणि बहुलोकप्रिय असा जो इन्द्र तो हविरचानें संपन्न अशा यजमानाच्या घरीं अन्न पाठवून देतो त्याला मी नियोजित केलेला होता यज्ञगृहांत घेण्यासाठीं उद्युक्त करो. (हवनव्यतिरिक्तार्थी.)

कथामहामवृधत्कस्य हेतुर्यज्ञं जुपाणो अभिसोममूधः । पिवद्युशानो जुपमाणो अन्धो ववक्ष ऋष्वः शुचते धनाय ॥ ४.२३,१.

महान् गुणांनीं संपन्न अशा इन्द्राची कीर्ति वाढेल असें मजजवळ कोणतें स्तोत्र आहे? यजन करणाऱ्या कोणत्या होत्याच्या यज्ञाला खूप होऊन तो हविर्द्रवरूप अन्नाची इच्छा करणारा व दिलेल्या हवींचें सेवन करणारा इन्द्र यजमानाला देण्याकरितां पुष्कळ धन घेऊन येईल. (हवनार्थी.)

इन्द्रा कोवां वरुणा सुन्नमाप स्तोमो हविर्माँ अमृतो न होता । यो वां हृदि क्रतुमाँ असदुक्तः पस्पशदिन्द्रावरुणा नमस्वान् ॥ ४.४१,१.

हे इन्द्रावरुण हो, हविर्द्रव्ययुक्त असें कोणतें स्तोत्र तुम्हांस प्रिय होईल? ज्याच्या हृदयांत उत्कृष्ट ज्ञानाचा उदय झाला आहे अशा होत्याप्रमाणें मी उच्चारलेलें कोणतें नमस्कारपूर्वक केलेलें स्तोत्र तुमच्या हृदयाला हालवून सोडील? कोणत्या शस्त्रपठणानें तुमच्या मनाला आह्लाद होईल? (स्तुत्यर्थ.)

यथा होतर्मनुषो देवताता यज्ञेभिः सूनो सहसो यजासि । एवानो अद्य समना समानानुज्ञन्नम उशतो यक्षि विद्वान् ॥ ६.४,१.

हे होत्या, वलपुत्र अग्ने, ज्या रीतीनें मनुष्या यज्ञांत यज्ञांनीं (हविर्द्रव्यांनीं) देवांचें यजन करतोस त्याचप्रमाणें आज या यज्ञांत यजनकर्ता असा तूं आपल्या वरोवरीच्या व यज्ञकाम अशा यजनीय देवांचें सत्वर यजन कर. (यजनार्थी.)

त्वं होता मन्द्रतमो नो अधुगन्तद्वो विदथा मत्यैषु । पावक या जुह्वा ३ वह्निरासाग्ने यजस्व तन्वन्तव स्वाम् ॥ ६.११,२.

हे अग्ने, तूं मनुष्यामध्ये चालू असलेल्या यज्ञांत 'होता' होतोस. अत्यंत स्तुत्य असा तूं आमच्याशीं द्रोह न करतां दानादिगुणांनीं मित्र होतोस. हे अग्ने, पावक व देवांज्जं जणां मुखेच अशा तुझ्या ज्वालारूपी जुहूनें हविवेहन करणारा होत्साता तूं आपल्या स्वतःच्या तनूंचेच यजन कर. (यजनार्थी हवनार्थी.)

इमं नो अग्ने अध्वरं होतर्वयुनशो यज । चिकित्वान्दैव्यं जनम् ॥ ६.५२,१२.

हे होत्या, (होमनिष्पादक) अग्ने, देवसमुदायाचें यजन कसें करावें हें उत्कृष्ट जाणणारा तूं आमचा हा यज्ञ आनुपूर्वीनें म्हणजे पूर्वानुकमाला धरून तूं यजन कर. (हवनार्थी.)

असादि वृतो वह्निराजगन्वानग्निर्ब्रह्मा नृपदने विधर्ता ॥ द्यौश्चयं पृथिवी वावृधाते आयं होता यजसि विश्ववारं ॥ ७.७,५.

वरण केलेला, हविर्द्रव्ये वाहून नेणारा, सर्वव्यापी (ब्रह्मा) व विश्वाधार असा अग्नि द्युलोकांतून घेऊन नराच्या स्थानीं (होत्याच्या स्थानीं) बसला. यावापृथिवी ज्याला वाढवितात त्या विश्ववरणीय अग्नीला मानुष होता यजनानें संतुष्ट करतो. (यजनार्थी)

महां अस्वध्वरस्य प्रकेतो न ऋते त्वदमृता मादयन्ते ॥
आविश्वेभिः सरथं याहि देवैर्न्यग्ने होता प्रथमः सदेह ॥
७.११,१.

हे अग्ने, तूं यज्ञाच्या प्रज्ञापक होत्साता मोठा आहेस. तुझ्या-
वांचून अमर असे देव सोम पिऊन युंद होत नाहीत. सर्व
देवांच्यासह रथांत वसून ये आणि या अंधरलेल्या वहांवर प्रथम
होता होऊन वस.

(अनिश्चितार्थ)

त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे । त्वं पोता विश्व-
धार प्रचेता यक्षि वैपि च वार्यम् ॥ ७.१६,५.

हे विश्ववरणीय अग्ने, तूं आमच्या यज्ञामधील गृहपति
आहेस. त्याचप्रमाणे 'होता' तूं असून पोताहि तूंच आहेस.
यास्तव प्रकृतमति असा तूं वरणीय अशा हविर्द्रव्यांचें यजन व
भक्षण कर.

(यजनार्थ)

ऊर्ध्वो अग्निः सुमतिं वसो अग्नेत्प्रतीची जूर्णिदेवताति-
मेति । भेजाते अग्नी रथ्येव पन्थामृतं होता न इपितो
यजाति ॥ ७.३९,१.

ज्याच्या ज्वाला उंच जात आहेत असा अग्नि वसति
करणाच्या मज स्तोत्रकर्त्यांचें शोभन असें स्तोत्र ऐको (सेवन
करो). सर्वे प्रजेमध्ये वृद्ध व अभिमुख अशी उपादेवता
यज्ञाला जाते. श्रद्धावान् असे यजमान व पत्नी यज्ञमार्गांचें
सेवन रथांत वसून जाणाऱ्या एखाद्या वीराप्रमाणे करतात
त्याचप्रमाणे प्रेप दिलेला असा आमचा होता यज्ञाचें यजन
करो.

(यजनार्थ)

परि त्रिधातुरध्वरं जूर्णैरेति नचीयसी । मध्वा होतारो
अंजते ॥ ८.६१,९.

वेगवान् व तीन निरनिराळ्या रंगांनीं तळपणारा अग्नि
प्रतिक्षणीं नव्या नव्या ज्वालेनें यज्ञाच्या समीप जातो तेव्हां
होते (ऋत्विज) त्याला तुपांनं अंजन करतात.

(आह्वानव्यतिरिक्तकर्म).

तमकैभिस्त्रं सामभिसं गायत्रैश्चर्षणयः । इन्द्रं वर्धति
क्षितयः ८.१७,९.

सर्वे मानवी प्रजा त्या इन्द्राला अर्कांनीं, सामांनीं, व
गायत्रांनीं वाढवितात. (अर्क म्हणजे अर्चन काय? अनिश्चित)

यो हव्यान्यैरयता मनुर्हितो देव आसा सुगंधिना ।
विवासते वार्याणि स्वध्वरो होता देवो अमर्त्यः ८.१९,२४.

मनुनें (प्रजापतीनें) स्थापित केलेला प्रकाशक देव जो
अग्नि तो आपल्या सुगंधयुक्त मुखानें आम्ही अर्पिलेलीं
हविर्द्रव्यें देवांच्याकडे पांचवितो. शोभनयज्ञ व प्रकाशमान
असा हा अमर होता परिचर्या करणाऱ्या यजमानाला पुष्कळ
द्रव्यें देतो.

(अनिश्चित).

अग्निं वः पूर्य हुवे होतारं चर्षणीनाम् । तमया वाचा
गृणे तमु वस्तुपे ॥ ८.२३,७.

मनुष्यांचा होमनिष्पादक (होता) अशा पुरातन अग्नीला
तुमचा यजनकर्ता या नात्यानें मी बोलावतो आणि त्या त्या
अग्नीला या स्तुतिरूप वाणीनें तुमच्यासाठीं मी स्तवितों.

(यजनार्थ)

अच्छा नो अंगिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतः । होता यो
अस्ति विक्ष्वा यज्ञस्तमः ॥ ८.२३,१०.

नियत असे आमचे यज्ञ अंगिरसांमध्ये श्रेष्ठ अशा अग्नीच्या
संमुख जावोत. जो अग्नि मनुष्यामध्ये 'होता' होऊन सर्वतो-
परी यशस्वी होतो त्या अग्नीच्या संमुख जावोत. (अनिश्चित).

सप्त होतारस्तमिर्दाळते त्वाग्ने सुत्यजमहयम् । भिनत्स्यद्रिं
तपसा विशोचिपा प्राग्ने तिष्ठ जनां अति ॥ ८.४९,१६.

अभिमत् फल देणाऱ्या व प्रवृद्ध अशा त्या तुज अग्नीला
सात होते आपल्या स्तवनानें संतुष्ट करतात. कां कीं, तूं
आपल्या ठिकाणच्या संतप्ततेनें मेघाला वितळवितोस. हे अग्ने,
सर्व लोकांना ओलांडून पलीकडे (असणाऱ्या देवलोकांत)
जाऊन उभा रहा.

(स्तुत्यर्थ)

नितिग्ममभ्यंशुं सीदद्दोता मनावधि । जुपाणो अस्य
सख्यम् ॥ ८.६१,२.

यजमानाशीं अग्नीचें सख्य जुळवें अशी इच्छा करणाऱ्या
होत्यानें त्या तीक्ष्णज्वाला अशा अग्नीला खाली वसविला.

(अनिश्चित)

समीचीनास आसते होतारः सप्त जामयः । पदमेकस्य
पिप्रतः ॥ ९.१०,७.

एकमेकाला निकट आप्त मानणारे एकाचेंच ठिकाण
भटून काढण्यासाठीं असे सात होतृसंज्ञक ऋत्विज वसलेले
असतात.

(अनिश्चित.)

इप्यन्वाचमुपवक्तेव होतुः पुनान इन्द्रोविप्यामनीपाम् ।
इन्द्रस्य यदक्षयथः सौभगाय सुवीर्यस्य पतयः स्वाम ॥
९.९५,५.

स्तुति करणाऱ्या होत्याला उपवक्ता (अध्वर्यु?) प्रोत्साहन
देतो त्याप्रमाणे प्रोत्साहन देऊन तूं बुद्धीला मुक्त कर. कां कीं,
इन्द्रासह तूं यज्ञामध्ये जेव्हां निवास करतोस तेव्हां आम्ही
स्तोते भाग्यशाली होऊन वीर्य आणि धन यांचे स्वामी होऊं.

(स्तवनार्थी होता, उपवक्ता कोण?)

अच्छानृचक्षा असरत्पवित्रे नामदधानः कविरस्य योनो ।
सीदन्होतेव सदने चमूपूपेममनृपयः सप्तविप्राः ॥ ९.९२,२

नरांमध्ये द्रष्टा व कवि (असा सोम) उदक धारण करून
आपल्या योनी (दशापवित्रा)चे ठिकाणीं जातो, नंतर यज्ञा-
मध्ये (यज्ञग्रहामध्ये) देवांची स्तुति करण्याकरितां जसा

होता बसतो तसा बसतो आणि मग तो चमसांमध्ये प्रविष्ट होतो. नंतर सात ऋषी विप्र त्याच्याजवळ जातात. (सप्तहोते, स्तवनाथी.)

समिद्धो अग्निनिहितः पृथिव्यां प्रत्यङ् विश्वानि भुवनान्यस्थाय । होता पाचकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान् यजत्वग्निर्हन् ॥ २.३,१.

पृथ्वीवर स्थापित केलेला व उत्तम रीतीने प्रज्वलित झालेला हा अग्नि सर्व भूतांच्या सन्मुख उभा आहे. पवित्र, पुरातन, बुद्धिमान् व दैवीप्यमान असा हा अग्निरूप होता यज्ञयोग्य अशा देवांचे यजन करो. (यजनार्थ.)

होताऽजनिष्ट चेतनः पिता पितृभ्य ऊतये । प्रयक्षं जेन्धं वसु शक्रेम वाजिनो यमम् ॥ २.५,१.

सचेतन होता, पितरांच्या रक्षणार्थ असलेला पिता, असा हा (अग्नि) श्रेष्ठ धन प्राप्त करून देण्याकरिता उत्पन्न झाला आहे. अन्नवान् असे आम्ही त्याला येथेच ठेवून घेण्यास समर्थ होऊं. (अनिश्चित.)

होता हे विशेषण अग्नीला वारंवार लावीत असत. याचे कारण असें दिसते की, अग्नीचे मनुष्यविषयक देवसमूहामध्ये जे कार्य तेंच होत्याचेहि होय. या वृत्तीमुळे अग्नीला होता जेथे म्हटले आहे अशा ऋचा जागोजाग आढळतात. शाकल-संहितेंतील पहिल्याच ऋचेत अग्नीला पुरोहित आणि होता असे म्हटले आहे. या प्रकारच्या ऋचा पुरोहितास होता म्हणत असतील की काय असा संशय उत्पन्न करितात. अग्नि, तूं देवांना बोलावून आण; कां की, तूं आमचा होता आहेस, आणि तूं देवांचे यजन कर, इत्यादि प्रार्थना अग्नीला केल्या आहेत. अग्नीचे आह्वानकार्य तेंच होत्याचेहि होय, अग्नीचे हवनकार्य तेंच होत्याचेहि होय, अग्नीचे यजनकार्य तेंहि होत्याचेच होय. होता ज्ञानसंपन्न आहे, तो होमनिष्पादक आहे, तो हविर्द्रव्ये देखील समर्पण करितो, तो स्तवन करितो, तो यजनकुशल आहे. सप्तहोते व सप्तजुहा असा उल्लेख वारंवार आलेला आहे म्हणजे होत्याच्या हाती पळ्या दिलेल्या आहेत इत्यादि प्रकारचे अनेक उल्लेख पाहून अग्नी कल्पना होते की, होता हा केवळ आह्वान करणारा असें त्याचे स्वरूप नसून मुख्य पुरोहित किंवा केवळ पुरोहित असेंच त्याचे स्वरूप असावे. अध्वर्यु हवन करीत असतां व होता हवन करीत नसतां होता हे पद अध्वर्युला कां लागत नाही अशी शंका प्राचीनांना देखील आली होती आणि हु याचा अर्थ आह्वान असा ब्रह्मवाद करून वेळ मारून नेलेली आहे; ही गोष्ट होत्याचे कार्य बदलल्याचे प्राचीनांनाच दिसले होते असें दाखविते. सप्तहोते म्हणून जे उल्लेख आपणांस दिसतात त्या सप्तहोत्यांमध्ये आज निरनिराळ्या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या ऋत्विजांचा समावेश होत असावा आणि

त्याच्याहि पूर्वकार्त्वी जर होता आणि अध्वर्यु हे निराळे संप्रदाय असतील तर ते संप्रदाय एकीकृत होऊन मोठे यज्ञ तयार झाले असावेत आणि कांहीं काळपर्यंत यज्ञ हा सामुचयिक परंतु कर्मवैशिष्ट्य स्थापन झाल्याशिवाय असावा असें दिसते.

अध्वर्यु.—आतां आपण यज्ञामध्ये विशेष प्रमुख व मुख्य कार्यकर्ता असा जो अध्वर्यु त्या अध्वर्युच्या क्रियांकडे वळू. त्याचे ऋक्संहितेंत आढळणारे स्वरूप पुढील उल्लेखांवरून स्पष्ट होईल.

अध्वर्यवो भरतेंद्राय सोममामत्रेभिः सिंचता मद्यमन्धः । कामी हि वीरः सदमस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेष वष्टि ॥ २.१४,१.

हे अध्वर्यु हो, इन्द्राकरितां सोमरस भरून न्या. मदकर असा सोमरस चमसपात्रांनीं (अग्नीमध्ये) सिंचन करा. तो वीर इन्द्र या सोमपानाची सदैव इच्छा करणारा असल्यामुळे त्या वृष्टिकर्त्या इन्द्रासाठीं सोमरसाचे हवन करा.

अध्वर्यवो यो अपो वद्विवांसं वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षम् । तस्मा एतं भरत तद्रशायँ एष इन्द्रो अर्हति पीति-मस्य ॥ २.१४,२.

हे अध्वर्यु हो, जो इन्द्र उदकांनां आवरून धरणाऱ्या वृत्राला, वीज वृक्षाला मारते त्याप्रमाणे मारता झाला त्या सोमपानेच्छु इन्द्राकरितां हा सोम भरून घ्या व (उत्तरवेदीकडे) घेऊन जा. हा इन्द्र या सोमपानाला योग्य आहे.

अध्वर्यवो यो दभीकं जघान यो गा उदाजदप हि चलं वः । तस्मा एतमंतरिक्षे न वातमिन्द्रं सोमैरोर्णुत जूर्नं वस्त्रैः ॥ २.१४,३.

हे अध्वर्यु हो, ज्या इन्द्राने दभीक नामक असुराला मारिले व ज्याने वलासुराने आढवून ठेवलेल्या गाई खुल्या केल्या व वलाला मारिले त्या इन्द्राला आकाशांत वारा व्यापून राहतो त्याप्रमाणे सोमधारांनीं व्याप्त करा. वस्त्रांनीं जसे अंग झांकून टाकतात त्याप्रमाणे सोमरसाने इन्द्राला आच्छादित करून टाका.

अध्वर्यवो य उरणं जघाम नव चरव्वांसं नवतिं च वाहन् । यो अर्दुदमव नीचा ववाधे तमिन्द्रं सोमस्य भृथे हिनीत ॥ २.१४,४.

हे अध्वर्यु हो, जो इन्द्र नव्याण्व वाहू असणाऱ्या उरण नामक असुराला मारता झाला व ज्याने अर्दुदाला पालथा पाहून तुडविला त्या इन्द्राला सोमपात्र भरल्यानंतर स्तुतीने संतुष्ट करा.

अध्वर्यवो यः स्वश्रं जघान यः शुण्णमशुपं यो व्यंसम् । यः पिभुं नमुचिं यो रुधिकां तस्मा इन्द्रायान्धसो जुहोत ॥ २.१४,५.

हे अध्वर्यू हो, जो इन्द्र सर्वभक्षक अशा अश्वाला मारता झाला व ज्या इन्द्रानें शुष्ण नामक असुराला भुजदंड छानून मारलें आणि ज्यानें सर्वव्यापी पिशु नामक असुराला व नमुचि नामक असुराला मारिलें त्या इन्द्राकरितां हविरचांचें हवन करां.

अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वीः ।
यो वचिनः शतमिन्द्रः सहस्रमपावपद्भरता सोममस्मै ॥
२.१४,६.

हे अध्वर्यू हो, ज्यानें शंवरसुराचीं जुनाट शंभर नगरें खड्याप्रमाणें जमीनदोस्त केलीं; व ज्यानें वचि नामक असुराचे हजार पुत्र भूमीवर हाणून पाडले त्या इन्द्राकरितां सोमरस भरून तयार करा.

अध्वर्यवो यः शतमासहस्रं भूम्या उपस्थेऽवपज्जघन्वान् ।
कुत्सस्यायोरतिथिगवस्य वीराश्यावृणग्भरता सोममस्मै ॥
२.१४,७.

हे अध्वर्यू हो, ज्या इन्द्रानें प्रथम शत्रूनां मारिलें, नंतर ज्या इन्द्रानें हजार असुरांनां भूमीवर हाणून पाडलें. शिवाय ज्या इन्द्रानें कुत्सनामक राजर्षि, आयुनामक राजर्षि व अतिथिगव यांच्याशीं शत्रुत्व करणाऱ्या शुष्णादि असुरांचा वध केला त्या इन्द्राकरितां सोमरस भरून घ्या.

अध्वर्यवो यन्नरः कामयाध्वे श्रुष्टी वहन्तो नशथा तदिन्द्रे ।
गभस्तिपूतं भरत श्रुतायेन्द्राय सोमं यज्यवो जुहोत ॥
२.१४,८.

हे यज्ञनेते अध्वर्यू हो, अमीष्टसिद्धीची इच्छा करणारे तुम्ही इन्द्राच्या ठिकाणीं सोमरस पोहोचवून अभिलषित फल प्राप्त करून घ्या. लोकप्रसिद्ध इन्द्राकरितां शुद्ध केलेला सोमरस भरून घ्या. हे याग करणारे अध्वर्यू हो, नेलेला सोमरस अमीष्टमध्ये हवन करा.

अध्वर्यवः कर्तना श्रुष्टिमस्मै वने निपूतं वन उन्नयध्वम् ।
जुपाणो हस्त्यमभि वावशे व इन्द्राय सोमं मदिं जुहोत ॥
२.१४,९.

हे अध्वर्यू हो, या इन्द्राला सुखकर होईल असा सोमरस तयार करा. पाण्यांत कालवून व गाळून शुद्ध केलेला सोमरस चमसांत भरा. तो इन्द्र तुमच्या हातच्या सोमरसाची इच्छा करतो. यासाठीं मादक अशा सोमरसाचें इन्द्राकरितां हवन करा.

अध्वर्यवः पयसोधर्यथा गोः सोमेभिरीं पृणता भोज-
मिन्द्रम् । चेदाहमस्य निश्रुतं म एतद्वित्तन्तं भूयो यजत-
श्रिकेत ॥ २.१४,१०.

हे अध्वर्यू हो, गाईची कास जशी दुधानें भरलेली असते त्याप्रमाणें फलदाता व रक्षणकर्ता जो इन्द्र त्याला सोमरसांनीं

परिपूर्ण करा. माझ्या सोमरसाच्या अंगीं असलेला सुखसाधन स्वभाव माझा मीच जाणतो हा मी आतांच तुम्हाला सांगत आहे, यजनीय असा इन्द्र सोमदात्या यजमानाला अतिशय ओळखतो.

अध्वर्यवो यो दिव्यस्य वसो यः पार्थिवस्य क्षमस्य राजा ।
तमूर्द्धं न पृणता यवेनेन्द्रं सोमेभिन्तदृपो वो अस्तु ॥
२.१४,११.

हे अध्वर्यू हो, जो इन्द्र पूज्य अशा द्युलोकानाचा व पृथ्वी आणि अंतरिक्ष यांतील धनाचा राजा होतो, ज्याप्रमाणें एखादें कोठार धान्यानें भरलेलें असतें त्याप्रमाणें इन्द्राचें उदर सोमरसानें भरून काढा, हें काम तुमच्याच हातून होवो.

मंदस्व होत्रादनु जोपमन्धसोऽध्वर्यवः स पूर्णां वष्टया-
त्तिचम् । तस्मा एतं भरत तद्गशो ददिर्होत्रात्सोमं द्रविणोदः
पिव ऋतुभिः ॥ २.३७,१.

हे धनदातृ देवा, देवाचें अन्न अशा या सोमरसानें होल्यानें केलेल्या यागास अनुमोदन देऊन हर्षभरित हो. हे अध्वर्यू हो, तो द्रविणोदा देव सिंचनरूपानें दिलेल्या संपूर्ण आहुतीची इच्छा करतो, यासाठीं धनप्रद अशा त्या अग्नीला हा सोम भरून पोंचता करा. तो द्रविणोदा तुम्हाला अमीष्ट फल देतो. हे द्रविणोद, होल्यानें केलेल्या यागापासून ऋतूंच्या सहवर्तमान तूं सोमरसाचें प्राशन कर.

अध्वर्यवश्चक्रुचांसो मधूनि प्रवायवे भरत चारु शुक्रम् ।
होतेव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वो ररिमा ते मदाय ॥
५.४३,३.

हे अध्वर्यू हो, मधुर अशीं सोम, आज्य वगैरे हविर्द्रव्यें तयार करणारे तुम्ही वायूकरितां अवदान भरून घ्या. रमणीय व उत्तेजक अशा या सोमरसाला हे वायो, तूं होत्याप्रमाणें इतर देवांच्या अगोदर प्राशन कर. हे वायुदेवा, मधुर सोमरस आम्ही तुला अर्पण करतो.

सपर्यवो भरमाणा अभिजु प्रवृंजते नमसा वहिरिज्ञौ ।
आजुह्वाना घृतपृष्ठं पृषद्भध्वर्यवो हविषा मर्जयध्वम् ॥
७.२,४.

गुडचे टेंकून परिचर्या करणारे हविर्द्रव्यासह दर्भ अग्नी-
मध्ये प्रक्षिप्त करीत असतात. हे अध्वर्यू हो, हविर्द्रव्य अर्पण करून घृतपृष्ठ अशा अग्नीची परिचर्या करा.

अध्वर्यवोरुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय क्षिनीनाम् ।
गौरा द्वेदीर्या अवपानमिन्द्रो विश्वाहेघाति सुतसोम-
मिच्छन् ॥ ७.९८,१.

हे अध्वर्यू हो, जनतेमध्ये श्रेष्ठ अशा इन्द्रासाठीं घुसळून तयार केलेल्या व अरुणवर्ण अशा सोमरसाचें हवन करा.

दूर असलेल्या पिण्यायोग्य सोमरसाला गौरमृगाहूनहि अधिक चाहणारा इन्द्र यजमानासाठी सोमरसाची इच्छा करून सर्वेदा यज्ञस्थलीं जात असतो. याकरितां इन्द्रासाठीं सोमरसानें यजन करा.

अध्वर्यवो हविष्मंतो हि भूताच्छाप इतोशतीरुशन्तः ।
अवयाश्रपे अरुणः सुपर्णस्तमास्वध्वर्मूमिमाद्या सुहस्ताः ॥
१०.३०,२.

हे अध्वर्यू हो, तुम्ही हविःसंपन्न असे व्हा. हे सोमा-भिषवाची इच्छा करणाऱ्यांनां, सोमाभिषवाला उत्सुक झालेलीं हीं उदकें येथून तुम्ही आपल्याकडे घेऊन जा. अरुणाप्रमाणें तांबूस असा सोमरस अंतरालांतून खालीं पडत असतांना मेघस्थ उदकांनां पाहतो. हे कमनीयहस्त अध्वर्यू हो, अरुण-वर्ण अशा सोमरसाचा लोट त्या उदकासह खालीं (दशा-पवित्रावर) लोटा.

अध्वर्यवोपइता समुद्रमपांनपातं हविषा यजध्वम् ।
स वोदददूर्मिमद्या सुपूतं तस्मै सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥
१०.३०,३.

हे अध्वर्यू हो, उदकें आणण्यासाठीं तुम्ही जलाशयावर जा, तो अपांनपात तुम्हांला शुद्ध असा जलसमूह देवो. तुम्हीसुद्धां त्या अपांनपातदेवानें दिलेल्या उदकांनें सिंचन करून मधुर असा सोम कुटून तयार करा, व त्या सोमानें अपांनपातचें यजन करा.

याभिः सोमो मोदते हर्षते च कल्याणीभिर्धुवतिभिर्न
मर्यैः । ता अध्वर्यो अच्छा परेहि यदासंचा ओपधीभि
पुनीत्तात् ॥ १०.३०,५.

कुटून तयार केलेला सोम ज्या उदकांच्या सहवासानें तरुणींच्यासह तरुण हर्षित होतो त्याप्रमाणें हर्षित होतो त्या उदकांनां आणण्यासाठीं तूं जलाशयावर जा. ज्यावेळीं त्या उदकांनें सोमवह्नी भिजवून काढशील त्या वेळीं सोम व उदकें हीं बरोबरच गाळण्यावर ओत.

एवेचूने युवतयो नमन्त यदीमुशशुशतीरेत्यच्छ ।
संजानते मनसा संचिकित्रेध्वर्यवो धिषणापश्च देवीः ॥
१०.३०,६.

सोमाभिषवाकरितां उत्सुक झालेला अध्वर्यु सोमाभिषवार्थ उत्सुक झालेल्या उदकांनां आणण्यासाठीं ज्या वेळेस जातो त्या वेळेस तरुण स्त्रिया ज्याप्रमाणें तरुणापुढें नमतात त्याप्रमाणें तीं उदकें अध्वर्यूपुढें नमतात. अध्वर्यु हे त्या उदकांची स्तुति, लक्षण, वाणी व तीं उदकें यांनां विशिष्ट बुद्धीनें उत्कृष्ट जाणतात व स्वतःचा अधिकार व परस्परपकार यांनां डोळ्यांनीं पाहतात.

यं सोममिन्द्र पृथिवीद्यावा गर्भं न माता विभृतस्वाथा ।
तं ते हिन्वन्ति तमु ते सृजन्त्यध्वर्यवो वृषभ पातवा ड ॥
३.४६,५.

हे इन्द्रा, हे द्यावापृथ्वी हो ! माता ज्याप्रमाणें गर्भाला धारण करते त्याप्रमाणें तुझ्यासाठीं आम्ही हा सोम धारण केला आहे. हे श्रेष्ठ इन्द्रा, अध्वर्यू हे तुझ्याकरतांच त्या सोमरसाला भरून पाठवितात, व तुला पिण्यासाठीं सोमरस गाळतात.

यजामहे वां महः सजोपा हव्येभिर्मित्रावरुणा नमोभिः ।
धृतेर्धृतस्नु अध यद्दामस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरन्ति ॥
१.१५३,१.

हे मित्रावरुण हो, आम्ही सर्व मिळून हविर्द्रव्यांच्या योगानें व स्तोत्रांच्या योगानें तुमचें पुष्कळसें यजन करतो. हे उदकवृष्टि करणारे मित्रावरुण हो, आमचे अध्वर्यूहि घृताहुतियुक्त अशा यजनकर्मांनीं तुम्हांला तृप्त करीत आहेत.

आ यं जना अभिचक्षे जगासेन्द्रः सखायं सुतसोम-
मिच्छन् । वदन्ग्रावाववेदिं त्रियाते यस्य जीरमध्वर्यव-
श्चरन्ति ॥ ५.३१,१२.

अहो लोक हो, हा पहा, स्तोत्र करणाऱ्याला व सोमाचा अभिषव करणाऱ्याला भेटण्याची इच्छा करणारा इन्द्र तुमच्या भेटीस आला आहे. हे अध्वर्यू हो, तुम्ही जो वरवंटा (घाव घालतांना) आदळतां तो सोम कुटण्याचा वरवंटा फट फट असा शब्द करीत आपल्या आघातानें वेदीला खालीं दडपतो.

प्रसोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्सोममिन्द्राय वायवे
पिबध्वै । प्रयद्वां मध्वो अग्रियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः
शचीभिः ७.९२,२.

हे इन्द्रवायू हो, ज्या यज्ञामध्ये सोमरसाचा प्रथम भाग देवाची इच्छा करणारे अध्वर्यू अभिषवादिकर्मांच्या योगानें तुमच्यासाठीं भरून तयार करतात, त्या यज्ञांत अभिषवरूप कार्य झटपट करणारा (अध्वर्यु) इन्द्राला व वायूला पिण्या-करतां सोमरस पुढें पाठविता झाला.

ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिव-
त्सरीणम् । अध्वर्यवो धर्मिणः सिध्विदाना आविर्भवन्ति
गुह्या न केचित् ॥ ७.१०३,८.

सोमयुक्त व स्तोत्रात्मक असें सांवत्सरिक कर्म करणारे ब्राह्मण जसा शब्द करतात तसा हे वेदक शब्द करतात. धामांन डवडवलेल्या अंगाचे व धर्मानुष्ठान करणारे अध्वर्यू जसे सध्यां गुप्त झाले आहेत त्यावप्रमाणें उन्हाळ्यांत वेदकहि कोठें दृष्टीस पडत नाहीत. परंतु पावसाळ्यांत ते पुन्हां दिसूं लागतात.

आजागृविर्विभ्र ऋतामतीनां सोमः पुनानो असद्वचमुप ।
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः
सुहस्ताः ॥ ९.१७,२७.

जागरणशील व स्तुतीनां जाणणारा तो सोम शुद्ध होत असतांना चमसामर्थ्ये गळत असतो. एकमेकाशीं जुटीनें वागणारे निरंतर कार्येच्छु, यज्ञनेते व उत्कृष्ट हातांचे अध्वर्यू ज्या सोमाला दशापवित्रावर ओततात तो सोमरस वरून चमसांत पडतो.

रथेष्टायाध्वर्यवः सोमामिन्द्राय सौतन । अधि ब्रह्मस्या-
द्रयो विचक्षते सुन्वतो दाशध्वरम् ॥ ८.४,१२.

हे अध्वर्यू हो, रथांत वसून येणाऱ्या इन्द्राकरितां सोम कुटून तयार करा. सोमाच्या अभिपवाकरितां पसरलेल्या कातड्यावर ठेवलेल्या पात्रावर मांडून ठेवलेले वस्ते (वरवंटे) हविर्दान करणाऱ्या यजमानाचा याग जेणेकरून संपादला जाईल त्या रीतीनें सोमचढी कुटीत असतांना विशेष प्रकाशित होतात.

त्वमध्वर्युरुत्त होतासि पूर्यः प्रशास्ता पोता जनुपा
पुरोहितः । विश्वा विद्वां भाविव्या धीर पुष्यस्वप्ने सव्ये
मारिपामा वयं तव ॥ १.१२,६.

हे अग्ने, अध्वर्यु तूच आहेस व पुरातन असा होताहि तूच आहेस. प्रशास्ता, पोता व जन्मसिद्ध असा पुरोहितहि तूच आहेस. हे सर्वेज्ञ अग्ने, तू ऋत्विजांचीं सर्व कर्मे जाणतोस व फलद्रूप करतोस. हे अग्ने, तुझ्या मैत्रीमर्थ्ये आमचा नाश न होई असें कर.

होताध्वर्युरावया अग्निमिधो प्रावग्राभ उत शंस्ता
सुविप्रः । तेन यज्ञेन स्वरंरुतेन स्त्रिष्टेन वक्षणा आवृण-
ध्वम् ॥ १.१६२,५.

होता, अध्वर्यु, अग्निमिध, गावग्राभ व सुविप्र शंस्ता असे सर्वजण हो, उत्तमप्रकारें संपादिलेल्या यज्ञांच्या योगानें नद्या वहावयास लावा.

यद्री मातुरुपस्वसा घृतं भरन्त्यस्थित । तासामध्वर्युरागतौ
यवो वृष्टीव भोदते ॥ २.५,६.

(वेदिरूप) मातेच्या तिथी बहिणी (जुद्ध, उपश्रुत व ध्रुवा) घृतरूपी हविर्द्रव्यें भरून घेऊन जेव्हां त्याच्याजवळ येतात तेव्हां तो अध्वर्यु धान्यवीज ज्याप्रमाणें वृष्टीची प्राप्ति होतांच हर्षित होतें त्याप्रमाणें हर्षित होतो.

मित्रो अग्निर्भवति यत्सामिद्धो मित्रो होता वरुणो जात-
वेदाः । मित्रो अध्वर्युरिपिरो दमूना मित्रः सिन्धूनासुत
पर्वतानाम् ॥ ३.५,४.

अग्नि प्रदीप्त झाला असतां तो मित्र, होता, वरुण व जातवेद म्हणजे उपजतज्ञानी होतो. मित्र झालेला तो अग्नि अध्वर्यु, गमनशील (वायू) व गृहसुखकारी होतो. शिवाय तो मित्र झालेला अग्नि समुद्राचा व पर्वतांचाहि मित्र होतो.

स्तीर्णे वरिषि समिधाने अग्ना ऊध्व्रं अध्वर्युर्जुहुपाणो
अस्थात् । पर्यग्निः पशुपा न होता त्रिविष्टयेति प्रदिव
उराणः ॥ ४.६,४.

वर्हि अंथरल्यावर, अग्नि प्रज्वलित केल्यानंतर, प्रियतम असा अध्वर्यु उठून उभा राहतो. पुरातन व देवपूजक असा तो (अग्निरूप) होता तीन वेळ प्रदक्षिणा करतो.

समिद्धाग्निर्वनवत्स्तीर्णवरिष्युक्तप्रावा सुतसोमो जराते ।
प्रावाणो यस्येपिरं वदन्त्ययदध्वर्युर्हविपाव सिन्धुम् ॥
५.३७,२.

ज्यानें अग्नि प्रदीप्त केला, व ज्यानें वर्हि आंथरले तो प्रार्थना करतो. सोम कुटावयाचे वस्ते जुळवून सोम कुटल्यावर तो स्तवन करतो. ज्या अध्वर्यूचे ते वस्तेसुद्धां देवांना उद्देशून जणों काय या, या, असे शब्द उच्चारित आहेत असा तो अध्वर्यु हविर्द्रव्यासह नदीतीरावर (यजनासाठीं व अव-
भृथनानासाठीं) जातो.

या ते काकुसुकृता या वरिष्ठा यथा शश्वत्पिबति मध्व
ऊर्मिम् । तथा पाहि प्रते अध्वर्युरस्थात्सन्ते वलो वतंता-
मिन्द्र गच्युः ॥ ६.४१,२.

हे इन्द्रा, ब्रह्मदेवानें सुंदर घडविलेली व विस्तीर्ण अशी जो तुझी जीभ व ज्या जिभेनें तूं नेहमीं सोमरसाचे घोट घेत असतोस त्या जिभेनें आमचें रक्षण कर. आमचा अध्वर्यु तुझ्यासाठीं सोमरस भरून घेऊन जात आहे. हे इन्द्रा, शत्रूंच्या गाई आम्हाला मिळवून देण्यासाठीं तुझें वज्र शत्रूंच्यावर तुटून पडो—त्यांचा नायनाट करो.

हविष्कृणुध्वमागमदध्वर्युर्वनते पुनः । विद्वां अस्व
प्रशासन् ॥ ८.६१,१.

हे हविर्द्रव्यें तयार करणारे (लोक) हो, तुम्ही हविर्द्रव्यें तयार करा. अग्नि आतां येईल. अध्वर्यु त्याची सेवा करतो. कां की, तोच त्या अग्नीच्या यजनाच्या पद्धतीला जाणतो.

वेत्यध्वर्युः पथिभी रजिष्टैः प्रति हव्यानि वीतये ।
अधा नियुत्व उभयस्य नः पिब शुचिं सोमं गवाशिरम् ॥
८.१०,१०.

हे नियुत्वसंज्ञक वायो, अध्वर्यु सरळ मार्गांनीं हविर्द्रव्यें तुला भक्षणासाठीं घेऊन जातो. हे वायो, तूं सुसता व दुग्ध-
मिश्र असा दोन प्रकारचा सोमरस प्राप्त कर.

आ नो नियुद्धिः शक्तिनीमिरध्वरं सहस्रिणीभिरुप याहि वीतये वायो हव्यानि वीतये । तवाग्रं भाग ऋत्विचः सरश्मिः सूर्ये सचा । अध्वयुभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत ॥ १.१३५,२.

हे वायो, तुझ्या शेंकडो, हजारों अक्षांसह तूं आमच्या यज्ञाला ये व तुला आवडत्या या हविर्द्रव्यांचें भक्षण कर. हविर्द्रव्यें तुझ्यासाठीच आहेत. हा तुझाच कालप्राप्त असा भाग आहे. सूर्य आपल्या रश्मिजालानें उदित झाल्याबरोबरच अध्वर्यूनीं तुझ्यासाठीं सोम भरून तयार केले आहेत.

इमे वां सोमा अप्त्वा सुता इहाध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत ॥ १.१३५,६.

हे इन्द्रवायू हो, तुम्हां दोघांनां आवडणारे असे हे सोम-रस येथे कुटून तयार करून अध्वर्यूनीं अगदीं भरून तयार ठेवले आहेत.

अध्वर्युभिः पञ्चभिः सप्त विप्राः प्रियं रक्षन्ते निहितं पदं वेः । प्राञ्चो मदन्त्युक्षणो अजुर्या देवा देवानामनु हि व्रतारुः ॥ ३.७,७.

सात विप्र, पांच अध्वर्यूंच्यासह अग्निरूपी पक्ष्याला प्रिय असलेल्या स्थानाला रक्षण करतात. त्या अग्निस्थानाच्या ठिकाणीं देव प्रसन्नमुख व जरारहित होत्साते हर्षभरित होतात. देव पूर्वीच्या देवांनीं चालविलेल्या व्रताला अनुसरूनच गेले.

अध श्वेतं कलशं गोभिरक्तमापिप्यानं मधवा शुक्रमन्धः । अध्वर्युभिः प्रयतं मध्ये अग्रमिन्द्रो मदाय प्रतिधत्पिवध्वै शूरो मदाय प्रतिधत्पिवध्वै ॥ ४.२७,५.

धनवान् व शूर असा इन्द्र गोदुग्धमिश्रित व सारभूत अशा सोमानें भरलेला कलश अध्वर्यूनीं दिला असतां त्याचा स्वीकार करो व मद येण्यासाठीं सोमरसरूप अन्नानें भरलेला पांढरा शुभ्र असा हा कलश पिण्यासाठीं उचलून घेवो.

प्रवीरया शुचयो दद्विरेचामध्वर्युभिर्मधुमन्तः सुतासः । वह वायो नियुतो याह्यच्छा पिवा सुतस्यान्धसो मदाय ॥ ७.९०,१.

हे वायो, तुला प्रेरणा करणाराला शुद्ध व मधुर असे सोम कुटून तयार करून अध्वर्यूं देत असतात. यासाठीं हे वायो, घोड्यांच्यासह रथ येथें आण, त्या रथांत वसून ये. आमच्या यज्ञास येऊन कैफ येण्यासाठीं कुटून तयार केलेल्या सोमरूप अन्नाचा खकीय भाग तूं पिऊन दाक.

अभि प्रिया दिवस्पदमध्वर्युभिर्गिहा हितम् । सूरः पश्यति चक्षसा ॥ ९.१०,९.

सुवीर्यसंपन्न असा इन्द्र अध्वर्यूनीं आपल्या हृदयांत ज्या ठिकाणीं सोमरस ओतला आहे तें ठिकाण आपल्या डोळ्यांनीं सर्व वाजूं पाहतो.

प्रति यदापो अदध्रमायतीर्घृतं पयांसि विभ्रतीर्मधूनि । अध्वर्युभिर्मनसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुपुतं भरन्तीः ॥ १०.३०,१२.

हे उदक देवतांनीं, माझ्या यज्ञाला येणाऱ्या तुम्हाला मी पाहिल्या. घृत व उदकांनां मिश्र करून होमकार्त्वीं धारण करणाऱ्या तुम्हाला मी डोळ्यांनीं पाहिल्या. त्याचप्रमाणें अध्वर्यूंशीं मनांतल्यामनांत बोलत असतांनां व कुटून तयार केलेला सोम इन्द्राकरितां भरून घेतांना मी तुम्हांला आपल्या डोळ्यांनीं पाहिल्या.

वृष्णः कोशः पवते मध्व ऊर्मिर्वृषभात्त्राय वृषभाय पातचे । वृष्णाध्वर्यू वृषभासो अद्रयो वृष्णं सोमं वृषभाय सुप्वति ॥ २.१६,५.

हे इन्द्रा, फलवृष्टिकर्ता व मदकर अशा सोमाचा रस प्रेरक होत्साता वहात असतो. तेचनसमर्थ असे अध्वर्यू हो, शब्द करणारे सोमाभिषवपापाण देवांनां श्रेष्ठभूत अशा सोमरसाला कुटून तयार करितात.

अस्मा अस्मा इदन्धसोध्वर्यो प्रभरासुतम् । कुवित्समस्य जेच्यस्य शर्धतोभिश्शस्तेरवस्परत् ॥ ६.४२,४.

हे अध्वर्यो, आमच्या, आमच्याच इन्द्राला तूं सोमरूप अन्नाचा रस भरून दे. तो इन्द्र जिंकावयास योग्य अशा शत्रूंच्या तापापासून आमचें संरक्षण करो.

अध्वर्यो वीर प्रमहे सुतानामिन्द्राय भर सहास्य राजा । यः पूर्याभिरुत नूतनाभिर्गीभिवावृधे गृणतामनीपिणाम् ॥ ६.४४,१२.

हे वीरा, हविःप्रेरक अध्वर्यो, या महान् इन्द्राला कुटलेला सोमरस अर्पण कर. तो इन्द्र सोमाचा राजा आहे. जो इन्द्र जुन्या व नव्या अशा स्तोत्रात्मक वाणींनीं वाढला जातो. तो इन्द्र ज्याअर्थी सोमाचा राजा आहे त्या अर्थी त्या इन्द्राला सोमरस अर्पण कर.

अध्वर्यो द्रावया त्वं सोमामिन्द्रः पिपासति । उप नूनं युयुजे वृष्णा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥ ८.४,११.

हे अध्वर्यो, तूं सोम कुटून तयार कर. हा सोम पिण्याची इन्द्र इच्छा करित आहे. आपले घोडे आपल्या रथाला जोडून तो वृत्रनाशक इन्द्र येथें आला आहे.

अध्वर्यवा तु हि पिंच सोमं वीराय शिप्रिणे । भरा सुतस्य पीतये ॥ ८.३२,२४.

हे अध्वर्यो, हनुमान् अशा शूर इन्द्राला पाजण्यासाठीं सोम लवकर सिंचन कर व इन्द्राला पिण्याकरतां कुट्टन तयार झालेला सोमरस भरून ने.

अध्वर्यो अग्निभिः सुतं सोमं पवित्र आसृज । पुनीहीन्द्राय पातये ॥ ९.५१,१.

हे अध्वर्यो, वरंढ्यांनीं, कुट्टलेला सोम गाळण्यासाठीं पवित्राच्या ठिकाणीं ओत व इन्द्राला पिण्यासाठीं गाळून तयार कर.

शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृणीहीन्द्राय वाहः कृणवाव जुष्टम् । एदं वहिर्यजमानस्य सीदाथा च भूदुवयमिन्द्राय शस्तम् ॥ ३.५३,३.

अध्वर्यो, तूं व मी दोघेहि शंसन करूं. तूं मला उत्तेजक असें कांहीं तरी म्हण. इन्द्राला आवडेल असें सुंदर स्तोत्र तुम्ही आम्ही करूंया. यजमानाच्या वहांवर घेऊन वैसे आणि मग इन्द्राकरितां स्तुतीचा प्रारंभ होवो.

एदु मध्वो मर्दितरं सिंच वाध्वर्यो अन्धसः । एवाहि वीरः स्तवते सदावृधः ॥ ८.२४,१६.

हे अध्वर्यो, मदकर अशा सोमरूप अघाचा मदकर असा रस इन्द्राकरतां गाळून तयार कर. वीर व वर्धनशील असा हा इन्द्रच स्तोत्रशस्त्रांनीं स्तविला जातो.

इन्द्र पिब स्वधया चित्सुतस्यात्रैर्वा पाहि जिह्या यजत्र । अध्वर्योर्वा प्रयतं शक्रहस्ताद्वेतुर्वा यज्ञं हविषो जुपस्य ॥ ३.३५,१०.

हे इन्द्रा, यलानें कुट्टन तयार केलेला सोम प्राशन कर, किंवा अग्नीच्या ज्वालारूपी जिहेंनें प्राशन कर. हे समर्था, अध्वर्यूंच्या हातचा तुला दिलेला सोम पी, किंवा होलानें दिलेल्या यजनीय अशा हविःप्रदानाचें सेवन कर.

यस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते अंशुर्वाहुच्युतो धिपणाया उपस्यात् । अध्वर्योर्वा परि यत्ते पवित्रा तन्ते जुहोमि मनसा वपट्कृतं स्वाहा ॥ १०.१७,१२.

हे सोमा, तुझा जो रस (अधिपवण चर्मावाहेर) सांडतो किंवा तुझ्या वल्लीचा एखादा तुकडा अध्वर्यूंच्या हातून गाळून पडतो व (अधिपवण फलकाच्या) जवळपास सांडतो त्या सर्व सांडलेल्या सोमरसाला मनासहवर्तमान अग्नीमर्च्यें हवन करतो.

एमा अगमन्रेवतीजीवधन्या अध्वर्यवः सादयता ससायः । नि वहिंपि धत्तन सोम्यासोपांनप्रा संविदानास एनाः ॥ १०.३०,१४.

धनसंपन्न व जीवांनां प्रसन्न करणारीं हीं उदकें आमच्या यशाला येत आहेत हें जाणून हे गळ्यांनीं, हे सोम-

संपादकांनीं, हे अध्वर्यू हो, अपांनपात् देवासह या मंतरल्या जाणाऱ्या उदकांनां तुम्ही (वेदींत अंधरलेल्या) वहांवर आणून ठेवा.

आगमज्ञाप उशतीर्वाहिरेंदं न्यध्वरे असदन्देवयन्तीः । अध्वर्यवः सुसुतेन्द्राय सोममभूदुवः सुशका देवयज्या ॥ १०.३०,१५.

वेदींत वहिं अंधरण्याची इच्छा करणारीं अशीं उदकें आमच्या यज्ञाला आलीं आहेत व तीं आमच्या या यज्ञांत राहून देवांनां तृप्त करण्याची इच्छा करीत आहेत. यासाठी हे अध्वर्यू हो, तुम्ही इन्द्राकरितां सोम कुटा. या उदकांच्या प्रसारानें तुमची देवांसाठीं चाललेली यज्ञक्रिया सुलभ झाली आहे असें समजा.

अध्वर्युं वा मधुपाणिं सुहस्त्यमग्निधं वा धृतदक्षं दम्भु- नसम् । विप्रस्य वा यत्सवनाति गच्छथोत आयातं मधु- पेयमश्विना ॥ १०.४१,३.

हे अश्विनां हो, जरी तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या विप्राच्या सवनांत गेलेले असाल तर त्या यज्ञांनां सोहून आमच्या यज्ञांतील सोमात्मक पेय पिण्याकरितां हातांत सोमरस घेऊन उभा राहिलेल्या सुहस्त्य अध्वर्यूसाठीं किंवा उदार अग्नीप्राच्या प्रार्थनेला तरी ऐकून येथें या.

दधन्वे वा यद्वा मनु वोचद्रह्याणि वेरु तत् । परि विश्वानि काच्या नेमिश्रक्रमिवाभवत् ॥ २.५,३.

(अध्वर्युं) जो हविर्द्रव्यांचा द्रव्येप करतो अथवा (द्रव्या) द्रव्यांचें पठण करतो या सर्व गोष्टी अग्नि जाणतोच. सर्व कर्म धावेच्या पोटीं असलेल्या चक्राप्रमाणें याच्या पोटांत असतात.

यसु पूर्वमहुवे तमिदं हुवे सेदु हव्यो ददिर्यो नाम पत्यते । अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रात्सोमं द्रविणोदः पिब क्रतुभिः ॥ २.३७,२.

हे धनदात्या, ज्या तुला मी पूर्वी बोलाविलें होतें त्या तुला मी आतांही बोलावीत आहे. धनप्रद, बोलावण्यायोग्य व अभीष्ट फल देणारा जो (अग्नि) देवांनीं योजिला जातो त्या धनप्रदाला अर्पण करण्यासाठीं सोमात्मक मधुर असें हविर्द्रव्य अध्वर्यूंनीं नेलें आहे. हे धनदात्या, ऋतूंच्या सहवर्तमान पोत्या- पासून सोमरस पी.

वरील उताऱ्यांवरून आपणांस असें दिसतें कीं, अध्वर्युंचें मुख्य काम सोमरसाचें हवन करण्याचें होतें. अध्वर्युं हा शब्द अनेकवचनींही अनेक ठिकाणीं आढळतो यावरून सोमहवनार्थें, कार्य, एकाच वेळीं अनेक ऋत्विज् करीत असतील असा काल असावा अशी शंका घेण्यास जागा होते.

अध्वर्यूला स्तुति करण्याचें कार्य असल्याबद्दलहि उल्लेख आहेत. तो यज्ञक्रिया जाणतो, तोच यजनपद्धति जाणतो, तो अग्नि प्रदीप्त करतो, वरिंह अंधरतो, त्याचे ग्रावे शब्द करीत असतात, तो सोमरस पात्रामध्ये भरतो. इन्द्राकरितां, वायू-करितां, अश्विनांकरितां वगैरे तो हविर्द्रव्यें समर्पण करितो. अध्वर्यू घर्मानुष्ठान करितात, ते घृताहुतियुक्त यजनकर्मांनीं मित्रावरुणांनां संतुष्ट करतात, ते यजमानाचा याग संपादन करितात, ते कातळावर ठेवलेल्या पाठ्यावर वरवंद्यानें सोम कुटतात, दशापवित्रावर गाळतात व चमसादि पात्रांत भरून देवांस अर्पण करितात, अनेक असुरांनां मारणाऱ्या इन्द्राला ते सोमरस अर्पण करून उत्तेजित करतात इत्यादि अनेक क्रिया प्रामुख्यानें अध्वर्यूच्या म्हणून उल्लेखिल्या आहेत. यावरून अध्वर्यूचा यज्ञविधि सोमरसप्रधान असून त्यांत अनेक क्रिया असत व मंत्रांवरोवर तंत्रहि वरेंच वाडलें होतें असें दिसतें.

पोता, नेष्टा वगैरे.—आतां ऋग्वेदसंहितेंत आढळणाऱ्या पोता, नेष्टा, प्रशास्ता, आग्नीध्र, ब्राह्मणाच्छंसी इत्यादि दुय्यम प्रतीच्या ऋत्विजांविषयींचे उल्लेख अवलोकन करून शेवटीं सर्वांवर देखरेख करणारा जो ब्रह्मा या नांवाचा मुख्य ऋत्विज त्याकडे वळूं.

आयस्मिन्ससरदमयस्तता यज्ञस्य.नेतरि । मनुष्वदैव्य-मष्टमं पोता विश्वं तदिन्वति ॥ २.५,२.

ज्या यज्ञनेत्याच्या ठिकाणीं सात (होतृरूपी) दोरे पसरले गेले आहेत तो 'पोता' (होऊन) मनुष्याप्रमाणें देवसंघर्षी असलेलें आढळ्या ऋत्विजाचें सर्वे कर्म संपादन करतो.

मरुतः पिवत ऋतुना पोत्राद्यज्ञं पुनीतन । यूयं हि द्या सुदानवः ॥ १.१५,२.

हे मरुत हो, ऋतूसहवर्तमान पोतृनामक ऋत्विजाच्या पात्रांतून सोमरस प्या व आमचा यज्ञ पुनीत करा. हे उल्लेख वाते हो, तुमचें पावित्र्य प्रसिद्ध आहे यासाठीं आमचा यज्ञ पावन करा.

अभियज्ञं गृणीहि नो द्रावो नेष्टः पिव ऋतुना । त्वं हि रत्नधा असि ॥ १.१५,३.

हे सपत्नीक नेष्ट्या, आमच्या यज्ञाची तारीफ कर व ऋतूसहवर्तमान सोम पी. कारण तूं रत्नधारक आहेस हें प्रसिद्ध आहे.

ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिवा सोममूर्त्तरु । तवेद्धि सख्य-मर्स्वृतम् ॥ १.१५,५.

हे इन्द्रा, ब्राह्मणाच्या पात्रांतून तूं सोमरस पी व नंतर ऋतूलाहि पाज, कारण तुझें ऋतूशीं कायमचें सख्यच बनून गेलें आहे.

द्रविणोदाः पिपीपति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेष्ट्रादुभि-रिष्यत १.१५,९.

धनदाता देव ऋतूंच्या सह नेष्ट्याच्या पात्रांतून सोम पिऊं इच्छितो यास्तव हे ऋत्विज हो, पुढें व्हा व होम करा.

त्वमध्वर्युरुत होतासि पूर्यः प्रशास्ता पोता जनुपा पुरो-हितः । विश्वा विद्वौ आत्विज्या धीरुपुष्यस्यमे सख्ये मारि-पासा वयं तव ॥ १.९४,६.

हे अग्ने, तूंच पुरातन अध्वर्यु व होता आहेस. तूंच प्रशास्ता, पोता व जन्मतिद्ध असा पुरोहित आहेस. सर्वे आत्विज्यांस म्हणजे सर्वे ऋत्विक्कर्मास तूं जाणत असून हे प्राज्ञ अग्ने, तूं न्यूनाचें परिकरण करतोस. हे अग्ने, आमचें तुझ्याशीं सख्य झालें असतां आम्ही कोणाकडूनहि हिंसित होणार नाहीं.

साकं हि शुचिना शुचिः प्रशास्ता ऋतुनाजनि । विद्वौ अस्य व्रता ध्रुवा वया इवानु रोहते ॥ २.५,४.

शोधक अशा कर्मांसह शुद्ध असा प्रशास्ता उत्पन्न झाला. या प्रशास्त्याची अविनाशी कर्मे जो जाणतो तो शाखेप्रमाणें वृद्धिंगत होतो.

साकं हि शुचिना शुचिः प्रशास्ता ऋतुनाजनि । विद्वौ अस्य व्रता ध्रुवा वया इवानुरोहते ॥ २.५,४.

स्वयंशोधक असा प्रशास्ता शुद्ध अशा ऋतूसह उत्पन्न झाला आहे, याचीं निश्चित फलदायी अशीं व्रतें जाणून यजमान पक्षांप्रमाणें त्या व्रतांचा क्रमाक्रमानें अनुष्ठान करून विस्तार करतो.

ता अस्य वर्णमायुवो नेष्टुः सचंत धेनवः । कुवित्तिशुभ्य आवरं स्वसारो या इदं ययुः ॥ २.५,५.

नेष्ट्याच्या त्या गमनशील, हर्षवती, व वहिणीप्रमाणें असणाऱ्या अंगुली अनुष्ठीयमान कर्मांला अनुसरत होत्सा-त्या तीन्ही अग्नींची पुष्कळवेळ परिचर्या करतात.

तवाग्ने होत्रं तव पोत्रमृत्त्वियं तव नेष्ट्रं त्वमग्निद्वितायतः । तव प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥ २.१,२.

हे अग्ने, होत्र, पोत्र व नेष्ट्र हें तुझेंच आहे. तूंच अग्नीध्र आहेस. यज्ञेच्छु अशा तुझेच प्रशास्त्र आहे. आमच्या यज्ञ-गृहांतील अध्वर्यु, ब्रह्मा व गृहपतीहि तूंच आहेस.

प्रजावता वचसा वह्निरासा च हुवे निचसत्सीह देवैः । वेपि होत्रमुत पोत्रं यजत्र वोधि प्रयन्तर्जनितर्वसूनाम् ॥ १.७६,४.

फलप्रद अशा स्तोत्रांनीं स्तविला असतां जो अग्नि आपल्या ज्वालारूपी मुखानें जो देवांच्याकडे हवी पोंचवितो

त्या तुज अग्नीला मी बोलावितों. हे यजनीय अग्ने, इतर देवांच्यासह तूं येथें येऊन वस आणि होत्र व पोत्र यांची इच्छा कर. त्याचप्रमाणें आहुतिद्वारा सर्वानां उत्पन्न करणारा तूं आम्हांला धनसंपत्ति मिळेल अशा रीतीचें ज्ञान दे.

यज्ञैः संमिश्राः पृथतीभिर्ऋष्टिभिर्यामन्द्बुभ्रासो अंजिपु प्रिया उत ॥ आसद्या बर्हिर्भरतस्य सूतवः पोत्रादासोमं पिचता दिवो नरः २.३६,२.

यज्ञयुक्त, घोड्या जोडलेल्या रथांत वसलेले, आयुधें धारण केलेले, सुंदर व आभरणप्रिय आणि भरतपुत्र हो, तुमच्यासाठीं अंतरलेल्या बर्हीवर येऊन वसा व पोत्यापासून सोम प्या.

आवक्षि देवाँ इह विप्रयाक्ष चोशनहोतर्निपदा योनिपु त्रिपु । प्रतिवीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पियाग्नीध्रात्तव भागस्य ऋण्यहि ॥ २.३६,४.

हे विप्र, यजनीय अशा देवांनां या यज्ञांत बोलाव व त्यांचें यजन कर. हे होत्या, आमच्या हवीची इच्छा करणारा असा तूं तिन्ही ठिकाणीं वस आणि हवनाकरितां गेलेल्या मधुर सोमरसाची इच्छा कर आणि आग्नीध्रापासून तूं आपला सोमरसानाचा भाग घेऊन तृप्त हो.

एष स्य ते तन्वो ऋण्यवर्धनः सह ओजः प्रविदि वाहो-
र्हितः । तुभ्यं सुतो मघवन्तुभ्यमाभृतस्त्वमस्य ब्राह्मणा-
दातृपत्पिव ॥ २.३६,५.

हा सोम तुझ्या शरीराचें बल वाढविणारा आहे. ज्या सोमानें तुझ्या वाहूंच्या ठिकाणीं शत्रूंचा पराभव करण्याचें सामर्थ्य देणारें ओज स्थापित केलें त्या प्रकारचा सोम तुझ्यासाठीं कुटून तयार केला आहे व हवन करण्यासाठीं (उत्तर-वेदीसन्निध) नेला आहे तर ब्राह्मणापासून तूं सोमरसाचें तृप्ति होईपर्यंत प्राशन कर.

जुपेथां यज्ञं बोधतं हवस्य मे सत्तो होता निविदः
पूर्व्यां अनु । अच्छा राजाना नम एत्यावृतं प्रशास्त्रादापि-
वतं सोम्यं मधु ॥ २.३६,६.

हे मित्रावरण हो, माझा यज्ञ सेवन करा. माझ्या बोलावण्याकाडे लक्ष घा. (वेदींत) वसलेला आमचा होता पूर्वींचे निविद मागून शंसन करतो, व झांकलेलें असें सोमरूप अन्न तुमच्या अभिमुख प्राप्त होतें अशा प्रकारचें तें मादक व मधुर सोममय हवि प्रशास्त्रापासून प्राशन करा.

यसु पूर्वमहुये तमिदं हुवे सेदु हव्यो ददिर्यो नाम पत्यते । अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रात्सोमं द्रविणोदः पिव ऋतुभिः ॥ २.३७,२.

हे धनदात्या, ज्या तुला मी पूर्वीं बोलावलेलें होतें त्या तुला मी आतांही बोलावीत आहें. धनप्रद बोलावण्यायोग्य व
४९ भा० दु०

असीष्ट फल देणारा जो देवतारूपानें यजिला जातो त्या धनप्रदाला अर्पण करण्यासाठीं सोमात्मक मधुर हविर्द्रव्य अध्वर्युनीं नेलें आहे. हे धनदात्या, ऋतूंच्यासहवर्तमान पोत्यापासून सोमरस पी.

अपाद्बोत्रादुत पोत्रादमत्तोत नेद्गादजुपत प्रयो हितम् ।
तुरीयं पात्रममृक्तममर्त्यं द्रविणोदाः पिवतु द्राविणोदसः ॥
२.३७,४.

जो धनदाता होत्यापासून सोम प्याला, पोत्यापासून प्याला व धुंद झाला. शिवाय नेष्ट्यापासूनही देवांचें अन्न असा सोम ज्यानें सेवन केला तो द्रविणोदा दशापवित्रानें पुसलेल्या व अमरत्वसाधन अशा चाँथ्या पात्रांतील सोमरस प्राशन करो.

मेघन्तु ते वह्नयो येभिरीयसेऽरिपण्यन्वीळ्यस्त्रा वन-
स्पते । आयूया धृणो अभिगूर्या त्वं नेद्गात्सोमं द्रविणोदः
पिव ऋतुभिः ॥ २.३७,३.

हे धनदात्या, ज्यांच्या योगानें तूं येथें प्राप्त होतोस ते तुझे घोडे तृप्त होवोत. हे वनस्पते, हिंसा न करितां दड हो. हे धैर्यशीला, तूं येथें येऊन नेष्ट्यापासून ऋतूंच्यासहवर्तमान सोमरस प्राशन कर.

पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः । यः पोता
स पुनातु नः ॥ २.६७,२२.

खतः पवित्र असा जो सर्वदर्शां व पवित्र (सोम) तो आपल्या पापनाशक अशा तेजांनें आम्हांस पावन करो.

उद्गातेव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेपु
शंससि । वृपेव वाजी शिशुमतीरपीत्या सर्वतो नः शकुने
भद्रमावद विश्वतो नः शकुने पुण्यमावद ॥ २.४३,२.

हे शकुने, उद्गाता ज्याप्रमाणें सामगायन करतो त्याप्रमाणें तूं गात असतोस. सवनांमध्यें ब्रह्मपुत्र जसा शंसन करतो तसा तूं तिन्ही काळीं शब्द (सुर) काढतोस. अंडिल घोडा घोडीशीं संग करतांना जसा हिंसतो तसा वृंहि शब्द कर.

स सद्य परिणीयते होता मन्द्रो गविष्टिपु । उत पोता
निपीदति ॥ ४.९,३.

तो (अग्नि जेव्हां) यज्ञगृहांत नेला जातो तेव्हां तेथें चालणाऱ्या यज्ञामध्यें तो स्तुत्य असा होता व पोता होऊन वसतो.

वेपि ह्यध्वरीयतामुपवक्ता जनानाम् । हव्या च मानुपा-
णाम् ॥ ४.९,५.

यज्ञेच्छु अशा मनुष्याच्या हविर्द्रव्याची तूं इच्छा करीत असतोस. शिवाय तूं उपवक्ता (ब्रह्मा किंवा सर्वकर्मावर सदस्य) होतोस.

त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे । त्वं पोता विश्व-
वार प्रचेता यक्षि वेपि च वार्यम् ॥ ७.१६,५.

सर्वानां स्वीकरणीय अशा हे अग्ने, तूं आमच्या यज्ञांमधील गृहपति आहेस, तूंच होता आहेस व पोताहि तूंच आहेस. यासाठीं प्रकृष्टबुद्धि असा तूं देवांनां स्वीकरणीय अशा हवीचें यजन कर व भक्षण कर.

होताध्वर्युरावया अग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः। तेन यज्ञेन स्वरंकृतेन स्विष्टेन वक्षणा आपृणध्वम् ॥ १.१६२,५.

होता, हविर्द्रव्ये वाहणारा अध्वर्यु, अग्निमिन्ध (आग्नीध्र) ग्रावग्राभ (ग्रावस्तुत) व सुविप्र असा शंस्ता असे सर्व ऋत्विज् ही, तुम्ही उत्कृष्ट अशा अलंकृत व उत्तम संपादिलेल्या यज्ञानें नया वहावयास लावा.

अध्वर्युं वा मधुपाणिं सुहस्त्यमग्निधं वा धृतदक्षं दमूनसम् । विप्रस्य वा यत्स्ववनानि गच्छथोत आय तं मधुपेयमग्निना ॥ १०.४१,३.

हे अध्वर्युदेव हो, तुम्ही दोघे सोमरस हातांत घेतलेल्या सुहस्त्य अशा अध्वर्युकरितां किंवा धृतवल दानंमनस्क अशा आग्नीध्राकरितां येथें या. जरी तुम्ही दुसऱ्या एखाद्या विप्राच्या यज्ञाकरितां गेला असलां तरी तेथून आमचा सोमरस पिण्यासाठीं येथें या.

तसु नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रासो अभि वाजयन्तः । नक्षद्वाभं ततुरिं पर्वतेष्टामद्रोधवाचं मतिभिः शविष्टम् ॥ ६.२२,२.

अत्यंत पूर्वकाळीं नळ महिने अनुष्ठान करणारे व इन्द्राकरितां अन्न करणारे असे आमचे पितर सात विप्र शत्रु हिंसक, तारक, पर्वतस्थ, वचनपालक व बलवान् अशा त्याच इन्द्राला स्तुतींनीं संतोषविते झाले.

त्वमध्वर्युस्त होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोता जनुपा पुरोहितः । विश्वा विद्रां आर्विज्या धीर पुष्यस्वझे सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ १.९४,६.

हे अग्ने, तूंच अध्वर्यु आहेस. होता, प्रशास्ता, पोता व पुरोहित तूंच आहेस इ०

तां इयानो महि वरूथमूतय उप घेदेना नमसा गृणीमसि । त्रितो न यान्पञ्च होतृनभिष्टय आवचर्तद्वरां चक्रियावसे ॥ २.३४,१४.

ज्या श्रेष्ठ अशा पांच होत्यांनां अभीष्टसिद्धीसाठीं व संरक्षणासाठीं 'त्रित'नामक ऋषीनें चक्राकार फिरविलें त्या पांच होत्यांनां रक्षणाची याचना करणारे आम्ही या स्तोत्रानें स्तवीत आहों.

ग्राणो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन् कीरिणा देवान्मसोप-
शिक्षन् । अग्निः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्स्वर्भानोरप साया
अबुक्षत् ॥ ५.४०,८.

अग्नि नामक ब्रह्मा (अभिषव साधन असे) ग्रावे (वरवंटे) जुळित असतांना, स्तोत्रानें देवांचें पूजन करीत असतांना, आणि नमस्कारानें त्यांनां प्रसन्न करीत असतांना, अंतरिक्षांत व्यापक अशा सूर्यमंडळाला धारण करता झाला. शत्रुमोहक अशा स्वर्भानुनामक असुराच्या मायेला अग्नीच्या साहाय्यानें इन्द्र दूर करता झाला.

अध्वर्यवश्चक्रुवांसं मधूनि प्रवायवे भरत चार शुक्रम् ।
होतेव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वो ररिमा ते मदाय ॥
५.४३,३.

हे अध्वर्यु हो, मधुर मधुर हविर्द्रव्ये तयार करणारे तुम्ही. वायु देवासाठीं प्रथम सोमरस भरून ठेवा, होता ज्याप्रमाणें प्रथम सोमरस पितो त्याप्रमाणें हे देवा, या यजमानाचा हा सोमरस तूं प्रथम (इतर देवतांच्या पूर्वी) प्राशन कर. हे वायु देवा, मधुर असा सोमरस मी तुला अर्पण करतो.

ब्रह्मा.—ब्रह्मा या ऋत्विजाचें कार्य मुख्यतः स्तुति करण्याचें असावें परंतु इतरहि यज्ञविषयक कार्ये तो करीत असे हें पुढील कांहीं उल्लेखांवरून दिसून येईल.

उत ब्रह्माणो मरुतो मे अख्येन्द्रः सोमस्य सुपुतस्य पेया ।
तद्धि हव्यं मनुपे गा अविन्ददहन्नहिं. पपिवां इन्द्रो अस्य ॥
५.२९,३.

हे ब्रह्मे हो, मरुत हो, तुम्ही व इन्द्र मी कुटून तयार केलेला सोम प्या. तुम्ही प्यालेलें सोमात्मक हवि मनुष्याला गाई मिळवून देतें. सोम प्याल्यानंतरच इन्द्रानें वृत्राचा वध केला.

अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्वष्टा वज्रं पुरुहूत ह्युमन्तम् ।
ब्रह्माण इन्द्रं महयन्तो अकैरवर्धयन्नहये हन्तवाउ ॥
५.३१,४.

हे पुरुहूत, घोडे जोडतां येण्यासाठीं अनूनीं तुझा रथ तासला, लष्त्रानें वज्र चकचकीत केलें. ब्रह्मे वृत्रहननाच्या उद्देशानें इन्द्राला स्तोत्रांनी वाढविते झाले.

असादि वृतो वहिराजगन्वानग्निर्ब्रह्मा नृपदने विधर्ता ।
द्यौश्च यं पृथिवी वा वृधाते आयं होता यजति विश्ववारम् ॥
७.७,५.

वरलेला हविर्द्रव्ये वाहणारा, ब्रह्मा (मोघ) व धारक असा अग्नि घुलोकांतून आला व नृसदनांत बसला. द्यौ व पृथ्वी ज्या अग्नीला वाढवितात त्या अग्नीला होता यजनानें संतुष्ट करतो.

वयं नाम प्रव्रवामा घृतेनास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोभिः ।
उप ब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुःशृंगोवमीद्वौर एतत् ॥
४.५८,२.

आम्ही घृतासह नांव उच्चारूं. या यज्ञांत नमस्कारांनीं
(नांव) धारण करूं. 'ब्रह्मा' आम्ही तें (नांव) उच्चारित
असतांनां ऐकणारा चतुःशृंग व गौरवर्ण असा देव या कर्माला
पार पाडो.

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य
नाभिः । अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः
परमं व्योम ॥ १.१६४,३५.

ही वेदी म्हणजेच पृथ्वीचा परमावधि होय. हा यज्ञ
भुवनाचा नाभि आहे. वर्षेकारी आदित्यरूपी अश्वानें 'सोम'
हेंच रेत आहे व हा ब्रह्मा म्हणजेच वाणीचें परमोक्त्य
व सुरक्षित असें स्थान होय.

मोषु ब्रह्मेव तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते । मत्स्वा सुतस्य
गोमतः ॥ ८.८१,३०.

हे अन्नपते इन्द्रा, ब्रह्म्याप्रमाणें तन्द्रांत येऊन निर्व्यापार
वतूं नकोस. कुटलेल्या सोमरसांत दूध अगर दहीं
मिसळल्यावर तूं तो प्राशन कर व संतुष्ट हो.

आ यद्वज्रं बाह्नोरिन्द्र धत्से मदच्युतमहये हन्तवाउ ।
प्र पर्वता अनवन्त प्रगावः प्र ब्रह्माणो अभिनक्षन्त इन्द्रम् ॥
८.८५,५.

हे इन्द्रा, अहीला मारण्याकरितां जेव्हां तूं आपल्या वाहूंनीं
शत्रूंची रग जिरविणारें वज्र धारण केलेंस किंवा अही मेल्यावर
पर्वतांनीं जेव्हां कोसळून गडगडाट केला आणि गाई जेव्हां
हंवरूं. लागल्या तेव्हां ब्रह्माणः (ब्राह्मण) तुज इन्द्राला
सर्वतोपरि पूजित करिते झाले.

तमेव ऋषिं तसु ब्रह्माणमाहुर्यज्ञस्यं सामगासुक्थ-
शासम् । स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो यः प्रथमो दक्षिण्या
राध ॥ १०.१०७,६.

यज्ञनेता, सामगाणारा, व शत्रूं म्हणणारा जो असेल
त्यालाच ऋषी व त्यालाच ब्रह्माहि म्हणतात. जो प्रथम
दक्षिणेनें आराधन करतो तोच शुक्राच्या (दीप्यमान
प्रकाशाच्या) तीन तनू जाणतो.

त्वां विष्णुर्वृहन्क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । त्वां शर्धो
मदत्यनु मारुतम् ॥ ९ ॥ ८.१५,९.

हे इन्द्र, श्रेष्ठ, असा विष्णु, मित्र, वरुण हे तुझी स्तुति
करतात व वायु तुला मद आणतो.

इन्द्रो ब्रह्मेन्द्रः ऋषिरिन्द्रः पुरु पुरुहूतः । महान्म-
हीभिः शचीभिः ॥ ८.१६,७.

हा इन्द्र, ब्रह्मा आहे, तोच ऋषि आहे, पुष्कळ वेळ
पुष्कळांकडून बोलावला जाणारा आहे. मोठ्या क्रियांनीं तो
मोठा होत असतो.

ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुता-
वन्तो हवामहे ॥ ८.१७,३.

हे इन्द्रा; सोमयुक्त व अभिपव केलेल्या सोमांनीं संपन्न
असे आम्ही ब्रह्मे सोम पिणाऱ्या तुला योग्य अन्ना स्तोत्रांनं
बोलावतो.

यो यजाति यजात इत्सुवच पचाति च । ब्रह्मेदिन्द्रस्य
चाकनत् ॥ ८.३१,१.

जो ब्रह्मा (एकदां) यजन करतो तो पुन्हां यजन करतो,
तोच सोमाभिपव करतो, तोच पशू शिजवितो व तोच इन्द्राची
पुन्हां पुन्हां इच्छा करितो.

न नूनं ब्रह्णामृणं प्राश्रनामस्ति सुन्वतां । न सोमो
अग्रता पपे ॥ ८.३२,१६.

सोम कुटून प्राशन करणाऱ्या ब्राह्मणांनां (ब्रह्म्यांनां)
ऋण नसतें. कां की, ते विस्तीर्ण धनाच्या योगानेंच सोम
पितात.

नानानं वा उ नो धियो विव्रतानि जनानाम् । तक्षा-
रिष्टं रुतं भिपग्ब्रह्मासुन्वन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परिस्व ॥
९.११२,१.

हे सोमा, आमचीं कर्मे नानाप्रकारचीं असतात. त्याच-
प्रमाणें इतरांचींहि कर्मे विविधप्रकारचीं असतात. सुतार
लांकूड तासण्याची इच्छा करतो, वैद्य रोगाच्या निवारणाची
इच्छा करतो व ब्रह्मा सोमाभिपव करणाऱ्या (यजमानाची)
इच्छा करतो त्याप्रमाणें मी तुझ्या परिस्वणाची इच्छा
करितों. यासाठीं हे इन्द्रो, इन्द्राकरितां तूं सर्व वाजूंनीं पाझर.

यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां ३ वाचं वदन् । ब्राह्म्या
सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायेंदो परिस्व ॥
९.११३,६.

हे पवित्र सोमा, तुझ्यासाठीं सोमाभिपव करणाऱ्या
ब्राह्म्यांच्या योगानें छंदोवद अशी वाणी उच्चारित असतांना
कुटलेल्या सोमरसानें देवांच्या ठिकाणीं आनंद उत्पन्न करणारा
ब्रह्मा ज्या ठिकाणीं देवांकडून पूजिला जातो त्या ठिकाणीं हे
सोमा, तूं सर्व वाजूंनीं पाझर.

ऋग्वेदांत गायत्री, अर्की व उक्थी असे तीन प्रकारचे
लोक आढळतात त्याचप्रमाणें 'ब्रह्मे' म्हणून कांहीं लोक असावे
असें दिसतें. ब्रह्म म्हणजे स्तुति व स्तुति करणारा तो ब्रह्मा

अशी उपपत्ति लाविली तर ब्रह्मे हे अर्का व उक्थी यांच्या वर्गापैकीच एक होत असे म्हणवें लागेल. परंतु ऋग्वेदांतच कोठें कोठें जें वर्णन आलें आहे त्यांत आज अध्वर्यु ज्या कांहीं क्रिया करतो त्याच क्रिया ब्रह्मे करित असें आढळून येतें. “अत्रि नांवाचा एक ब्रह्मा सोमाभिपवासाठीं वरवंटे जुळवीत असतां सूर्य मध्याह्नावर आला” असें वर्णन पांचव्या मंडळाच्या चाळिसाव्या सूक्तांत आलें आहे. हें वर्णन पाहतां ब्रह्मानामक ऋत्विजाच्या प्रचलित क्रियाकलापांत व पूर्वीच्या क्रियेत अगदींच उलटापालट झाली आहे हें सहज दिसून येतें. अभिपवाचां म्हणजे सोम कुटण्याचें कार्य अध्वर्यु आपल्या २-३ साथिदारांसह करित असल्याचा प्रयोग दृष्ट आहे व या ऋचेत हें काम ब्रह्मा करतो असें आढळून येतें, इतकेंच नव्हे तर याच ऋचेत देवांची स्तुति करणें वगैरे कार्यहि ब्रह्माच करतो असें म्हटलें आहे. म्हणजे हल्लीं ‘होता’ जी कामगिरी करतो तीहि ब्रह्म्यालाच करावयाची असें स्पष्ट दिसून येतें. देवतांची स्तुति करण्याचें कार्य ब्रह्मेच करित ही गोष्ट अधिक निश्चित करण्यास पांचव्या मंडळांतील एकतिसाव्या सूक्तांतील चौथी ऋचा अधिकच पोषक होते. वृत्रहननाच्या उद्देशानें ‘ब्रह्माणः अर्कैः इन्द्रं अवर्धयन्’ म्हणजे वृत्रवधाकरितां ब्रह्म्यांनीं अर्काच्या [स्तोत्रांच्या] योगानें इन्द्राला वाढविला असें वर्णन सदर ऋचेत आलें आहे. दुसऱ्या एके ठिकाणीं जें वर्णन आलें आहे त्यावरून यज्ञनेता, सामगाणारा व शब्दें म्हणणारा जो असेल त्यालाच ऋषि किंवा ब्रह्मा म्हटलें जाई असें मानण्यास जागा आहे. यावरूनहि हवन किंवा स्तवन हीं कार्यें ब्रह्मेच करित असें जें विधान कल्पिलें आहे त्याला विशेषच जोर येतो.

होता व अध्वर्यु असे दोन ऋत्विज इष्टीत, पशंत किंवा सोमयागांत नियोजित करण्यांत येतात. होत्याकडे देवांनां बोलावण्याचें किंवा श्रौतपरिभाषेत बोलावण्याचें तर देवतांचें आह्वान करण्याचें कार्य नेमलेलें असून हवनीय देवतांची स्तुति करण्याचीहि कामगिरी त्याला करावी लागते. अध्वर्यु देवतांच्यासाठीं अग्नीमध्ये हविर्द्रव्यांचें यजन करतो. परंतु ऋग्वेदसंहितेकडे नजर टाकल्यास हवन करणें, देवांनां बोलावणें किंवा त्यांची स्तुति करण्याचें कार्य करणें या गोष्टी करणाऱ्या व्यक्ती पृथक् पृथक् होत्या अगर असत असें दिसून येत नाही.

संहिता व मंत्रविनियोग यांची तुलना.— आतांपर्यंत जें ऋत्विजांच्या स्थितीसंबंधानें विवेचन केलें त्यावरून आज निदान एवढें म्हणतां येईल कीं, यज्ञसंस्था जसजशी वाढत गेली तसतसें ऋत्विजाचें सामान्य स्वरूप जाऊन त्यास विशिष्ट स्वरूप प्राप्त झालें आणि हें जसजसें प्राप्त होऊं लागलें तसतसें संहितीकरणहि अधिक सहेतुक व अधिक नेटानें होऊं लागलें असावें. ऋग्वेदमंत्रांमध्ये तो विशिष्टी-रणाची क्रिया चालू असलेला काल व्यक्त होतो, आणि

आजच्या संहितांत विशिष्टीकरण संपूर्ण झालेलें दिसतें. संहितांच्या ज्या तुलना पूर्वी झाल्या त्यांवरून अथर्ववेद आणि सामवेद यांतील किती भाग ऋग्वेदमंत्रांशीं समान आहे हें स्पष्ट झालें आहे. तथापि यजू व अथर्वे या दोहोंस सामान्य असें मंत्रवाङ्मय किती होतें हा प्रश्न स्पष्ट झाला नव्हता तो परिशिष्टांतील पहिल्या कोष्टकांनें स्पष्ट केला आहे. परिशिष्टां-तील दुसरें कोष्टक असें सिद्ध करितें कीं, ऋग्वेदरचना झाली तिच्यापूर्वी हौत्रांच्या अनेक पद्धती समाजांत चालू होत्या, मंत्रांचे विनियोग केवळ निश्चित झाले नव्हते आणि यामुळे ऋग्वेदाची रचना करितांना ती हौत्रानुसार न करतां दुसऱ्या कांहीं निराळ्या तत्त्वानें करणें कां भाग पडलें या प्रश्नावर प्रकाश पडतो.

‘ऋग्वेदांतील मंत्रांच्या विनियोगाच्या कोष्टकांमध्ये त्यांचा आश्वलायन सूत्र, ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन सूत्र व कौपीतकी उर्फ शांखायन ब्राह्मण यांनीं कसकसा विनियोग केला आहे हें दाखविलें आहे. या कोष्टकाचा ऐतिहासिक उपयोग कोणत्या तऱ्हेनें होणें शक्य आहे यांविषयीं आम्हांस विचार येणें-प्रमाणें सुचतात.

मंत्रांची संहिता होणें आणि त्याचा विनियोग होणें यांमध्ये संबंध काय आहे यांविषयीं विचार करण्यास हें साहित्य उपयोगी पडतें. आश्वलायन श्रौतसूत्र संहिता आजच्या स्थितीत आहे असेंच गृहीत धरलें, म्हणजे अंतिम संहिती-करणानंतर आश्वलायन सूत्र तयार झालें. तथापि कौपीतकी उर्फ शांखायन ब्राह्मण आणि ऐतरेय ब्राह्मण यांच्या कार्त्वी संहितेचें स्वरूप कोणतें असावें हें आपणांस आज खात्रीपूर्वक सांगतां येत नाही. ऐतरेय ब्राह्मणांत अशा अनेक ऋचा आहेत कीं, ज्या शाकलसंहितेंत सांपडत नाहीत. तथापि आजच्या संहितेंतील वराचसा भाग ऐतरेय ब्राह्मणांत उल्लेखिला गेला असल्यामुळे त्या कार्त्वी असावा यांत शंका नाही. जेथें ऋचा एकच आहे पण तिचे विनियोग मात्र कौपीतकी व ऐतरेय यांनीं भिन्न दिले आहेत तेथें अशी कल्पना करतां येईल कीं, संहिता कोणत्या तरी स्वरूपांत तयार असून तिच्यांतील मंत्रांचा उपयोग निरनिराळ्या लोकांनीं निरनिराळा केला असावा आणि अर्थात् यामुळे ते दोन्ही विनियोग नवीन असण्याचा संभव आहे. जेथें दोन्ही विनियोग एकच आहेत तेथें ती क्रिया बरीच जुनी असावी, आणि परंपरा भिन्न होण्यापूर्वीची असावी, अथवा एकाची क्रिया व मंत्र दुसऱ्यानें घेतले असावेत या दोन शक्यता दिसतात. विनियोगाच्या कोष्टकांवरून हेंहि दिसून येईल कीं, आजच्या शाकलसंहितेंतील निम्न्याधिक मंत्रांचा विनियोग ब्राह्मणांत नाही. सूत्रांतहि सर्व मंत्रांचा विनियोग दिलेला आढळत नाही त्यांचें कोष्टक पुढें दिलें आहे (कोष्टक ३ रें).

वैदिक वाङ्मयाचा तौलनिक अभ्यास करून त्याच्या साहाय्याने ब्राह्मणजातीचा आणि सामाजिक चळवळीचा इतिहास निर्माण करणें या प्रकारच्या अभ्यासास या ग्रंथांत केवळ आरंभ झाला आहे असें समजावें. आजपर्यंतच्या संशोधकांनीं या विषयाकडे फारसें लक्ष न दिल्यामुळे आम्हांस जें काय मांडावयाचें तें मांडून अभ्यास करतांना जें साहित्य जमा करावें लागलें तें साहित्य अभ्यास पुढें चालू रहावा या दृष्टीनें वाचकांपुढें ठेविलें आहे. हिंदुस्थानांत निरनिराळ्या ठिकाणीं पसरलेल्या ब्राह्मणांच्या शाखा व त्यांचा वैदिक वाङ्मयाशीं संबंध हीं शोधून काढून ब्राह्मणांच्या स्थानांतरासंबंधानें जितका आपणांस पत्ता लावतां येईल तितका लावणें अवश्य आहे. हा पत्ता वैदिक वाङ्मयाच्या तौलनिक अभ्यासानें बराचसा लागणार आहे आणि ज्या गोष्टींवर आम्ही अद्यापि निर्णयात्मक कांहीं लिहिलें नाहीं अशा गोष्टींवर आणखी विवेचन करण्यास हीं तौलनिक कोष्टकें उपयोगी पडतील असा आम्हांस दृढ भरंवसा आहे.

प्रकरण १४ वें.

अतीन्द्रियस्थितीसंबंधानें कल्पना.

यज्ञसंस्थेचा इतिहास समजावयास दैवतेतिहास जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच अतीन्द्रिय सृष्टीसंबंधानें लोकांच्या असलेल्या कल्पना समजणें महत्त्वाचें आहे. परमार्थविषयक निरनिराळ्या कल्पनांचे प्रकार जसजसे असतील त्याप्रमाणें तो परमार्थ साध्य करून घेण्याचे मार्ग उत्पन्न होतील. स्वर्ग म्हणजे काय याची कल्पना निश्चित नसली तरी पारलौकिक इष्टगतीसाठीं मनुष्य कांहीं तरी करतोच. तो जें कांहीं करतो त्यावरून त्याच्या परलोकाविषयांच्या कल्पना आपणांस अंशें करून ज्ञात होतात. कधीं कधीं पारलौकिक स्थितिविषयीं स्पष्ट उल्लेखहि सांपडतात. यासाठीं वेदकालच्या परलोकासंबंधाच्या व मनुष्य मृत झाल्यानंतर त्याचें काय होतें यासंबंधाच्या कल्पना आपणांस गोळा करणें अवश्य होतें.

मरणोत्तरस्थितिबिज्ञान—मृतांची व्यवस्था.—वैदिक सूक्तांत मरणाविषयांचे उल्लेख फार थोडे आहेत. जेव्हां हे उल्लेख येतात तेव्हां शत्रूंनां मरण यावें अशा प्रकारची इच्छा प्रदर्शित केलेली आढळते. या उल्लेखांत आम्हांला दीर्घायुष्य दे अशी कवि प्रार्थना करतात. अंशेष्टि प्रसंगीं मरणोत्तरस्थितीविषयांचे विचार व्यक्त केलेले आढळतात. दहन करणें व जमिनींत पुरणें या दोन्ही प्रकारांनीं प्रेताची व्यवस्था करण्याची वहिवाट एकाच वेळीं रुढ होती. ऋग्वेदांत एका ठिकाणीं (१०.१६) दहनविधीचा उल्लेख आहे तर दुसऱ्या ठिकाणीं (ऋ. १०.१८, १० ते १३) पुरण्याच्या विधीचा उल्लेख आहे. मृतिकेचें गृह असें वर्णन एके ठिकाणीं (ऋ. ७.८९) आढळतें. अग्निद्रव्य व अनग्निद्रव्य अशा दोन

पितृवर्गाचा उल्लेख येतो (ऋ. १०.१५, १४; अ. वे. १८.२, ३८). परंतु दहन हा मृतांनां स्वर्गलोकीं पोचविण्याचा विशेष रुढ असा मार्ग होता. उत्तरकालीन प्रेतविधींत हाच एक मार्ग विशेष वर्णिलेला सांपडतो (आश्व. गृ. सू. ४.१). लहान मुलें व संच्यासी यांचीं प्रेतें पुरीत व मोठ्या संसारी माणसांच्या अस्थि व रक्षा पुरीत अशीं वर्णनें उत्तरकालीन प्रेतविधिवर्णनांत येतात.

मरणोत्तर जीवन वगैरेसंबंधीं ज्या कथा वेदांतून आढळतात त्या अर्थातच दहनसंस्काराशीं विशेष निगडित असलेल्या दिसतात. अग्नि हा प्रेताला दुसऱ्या लोकीं, पितरांकडे व देवांकडे घेऊन जातो (ऋ. १०.१६, १ ते ४; १०.१७, ३), मर्त्यास तो उत्तम अमल्यें देतो (ऋ. १. ३१, ७), दिव्य पक्षी जो अग्नि त्याच्या द्वारा मनुष्यें सूर्याच्या अग्नि उच्च स्थानीं जातात, पुराण ऋषी ज्या सदाचारी लोकांच्या स्थानीं गेले त्या स्थानीं अग्नीच्या द्वारा मनुष्यें जातात (वा. सं. १८.५१ व ५२), गार्हपत्य अग्नि मृताला सुकृताच्या लोकांत घेऊन जातो (अ. वे. ६.१२०, १). प्रेत-भक्षण करणारा अग्नि (ऋग्वेद) आणि देवांकडे त्यांचा वलि घेऊन जाणारा अग्नि हे वेगळे आहेत (ऋ. १०.१६, ९). अग्नीनें प्रेताचें नीट संरक्षण करावें, आणि त्याचा जो अज भाग तो त्यानें जाळावा अशी त्याची प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १०.१६, ४). यज्ञामयें मारावयाच्या योज्यावरोवर एक अजहि अगोदर अग्नींत जाळला जातो. या क्रियेमध्ये असा हेतु असतो कीं, त्या अजानें देवांनां त्यांचा वलि लांजकडे येत आहे ही वृत्ती द्यावी (ऋ. १.१६२, २ व ४). सूत्रग्रंथांत (आ. गृ. सू. ४.२; कौ. श्रौ. सू. २५.७, १९) प्रेताला काळ्या वोकडाच्या लचेवर ठेवावें असें सांगितलें आहे; आणि या प्रसंगीं पशूचा यज्ञ केला तर तो गाईचा किंवा वोकडाचा करितात. दहनप्रसंगीं एखाद्या पक्ष्यानें, पशूनें, मुंग्यांनीं किंवा सर्पांनीं प्रेताला कांहीं इजा केली असेल तर ती अग्नि आणि सोम यांनीं बरी करावी अशी त्यांची प्रार्थना केली जाते (ऋ. १०.१६, ६).

अग्नीच्या धुरावरोवर मृत मनुष्य दिव्य लोकांत जातो अशी समजूत होती (आ. गृ. सू. ४.४, ७). या दिव्य लोकाचा मार्ग फार दूर असून पूषन् हा या मार्गावरून जाणाऱ्या मृतांचा संरक्षक आहे आणि सविता हा त्यांचा मार्गदर्शक आहे (ऋ. १०.१७, ४). मृत मनुष्य येत आहे ही वृत्ती पितरांकडे अगोदर घेऊन जाणारा यज्ञिय वोकड हा दाट अंधकाराच्या गर्तेतून जातो, व स्वर्गाचें तिसरें दालन या गर्तेपलीकडे आहे तेथें पोहोचतो (अ. ९.५, १ व ३ तुं० अ. ८.१, ८).

मृत मनुष्यांवरोवर वल्लभूपणें दिलीं जात असत व तीं देण्याचा हेतु त्यांच्या परलोकांच्या जीवनक्रमांत वल्लभूपणांची

अडचण त्यांस पडूं नये हा असे (अ. १८.४,३१). पतीच्या शरीरावरवर पत्नीला व त्याच्या शस्त्रांना जाळण्याची पद्धत होती असें काहीं उल्लेखांवरून दिसते (ऋ. १०.१८,८ व ९). मृताच्या शरीराला सर्पणाची एक मोठी बांधित असत; हेतु हा की, मृताचा माग नाहीसा व्हावा आणि यमाला या लोकीं पुन्हां येण्याला अडचण पडवी (अ. ५.१९,१२); तु. (ऋ. १०.१८,२; १०.९७,१६).

आत्मा.—अग्नीनें किंवा जमिनींत पुरण्यानें शरीराचा फक्त नाश होतो अशी समजूत वेदांत आहे. मृताचा आत्मा अमर्त्य आहे, या वेदांतील कल्पनेच्या मुळाशी ही जुनी कल्पना आहे की, आत्मा हा शरीरापासून वेगळा राहू शकतो. शरीराच्या मूर्च्छावस्थेत देखील तो शरीरापासून दूर होऊं शकतो आणि मरणोत्तर तो स्वतंत्रपणे सारखा अस्तित्वांत राहू शकतो. एका सूक्तांत (ऋ. १०.५८) मृतवत् पडलेल्या माणसाच्या मनाला (म्हणजे आत्म्याला) दूर दूर भटकत आहेस तो परत ये अशी विनवणी केली आहे. वेदांमध्ये आत्मा एका शरीरांतून बाहेर पडल्यावर दुसऱ्या शरीरांत प्रवेश करितो ही कल्पना नाही. परंतु एका ब्राह्मणग्रंथांत असें विधान सांपडतें की, जे नीट ज्ञान करून घेऊन आपले विधी करित नाहीत ते पुनः पुनः जन्म घेऊन मृत्यूच्या भक्ष्यस्थानी पडतात (श. ब्रा. १०.४.३,१०). शरीरांत असलेल्या चैतन्याला प्राण, आत्मन्, असु, मनस् इत्यादि नावे आहेत (ऋ. १.११३, १६; ८.८९,५). अथर्व-वेदांत पुष्कळ ठिकाणीं असु किंवा मनस् यांच्या शरीरांतील अस्तित्वावर मानवाचें जीवित अवलंबून आहे असें मानलेलें आहे. असुनीति अथवा असुनीत म्हणजे आत्म्यांनां नेणें हे शब्द अग्नि मृतांचे आत्मे या लोकांतून दुसऱ्या लोकांत घेऊन जातो या क्रियेला लाविताना (ऋ. १०. १५,४; १०.१६,२). प्रेतविधिसंबंधीं विधानांमध्ये मृताच्या मनाला किंवा असूला प्रार्थिलेले नसतें तर त्याच्या अंतर्गत व्यक्तीला पिता, प्रपिता इत्यादि शब्दांनीं संबोधिलेले असतें. यावरून आत्मा ही केवळ छाया नसून तो व्यक्तीच्या स्वरूपांत असतो असा समज असल्याचें स्पष्ट होतें. या शरीरांतून सुटल्यावरच अमरत्व प्राप्त होतें (श. ब्रा. १०.४.३,९); तरी मरणोत्तर स्थितीच्या कथांमध्ये मृत शरीरालाहि महत्त्वाचा भाग दिलेला आहे. कारण मरणोत्तर स्थिति ही देहयुक्त स्थिति असल्याची समजूत आहे (ऋ. १०.१६,५; अ. वे. १८.२,२६). हें मरणोत्तर शरीर निर्व्यग असतें (अ. वे. ६.१२०,३). अर्थात् असें शरीर म्हणजे स्थूल भौतिक शरीर नसून अग्नीनें शुद्ध केलेलें असें सूक्ष्म शरीर असतें (तु=ऋ. १०.१६,६). उत्तरकालीन भारतीय विचारपरंपरेंत ज्या सूक्ष्म शरीराचा अथवा लिंगदेहाचा उल्लेख येतो, तशा प्रकारचें हें परलोकीचें शरीर असावें. मृत

शरीराचा मरणोत्तर स्थितीशीं जो संबंध आहे तो महत्त्वाचा आहे असें मानण्याचें कारण मृताच्या अस्थि न सांपडणें, ही एक मोठी शिक्षा समजली जात असे हें होय (श. ब्रा. ११.६.३,११; १४.६.९,२८). ऋग्वेदांत एके ठिकाणीं (ऋ. १०.१६,३) मृताच्या नेत्राला सूर्याकडे व त्याच्या आत्म्याला म्हणजे श्वासाला वायूकडे जाण्यास सांगितलें आहे. ह्या कल्पना 'पुरुष'विषयक कल्पनांवरून (ऋ. १०.९०,१३) सुचल्या असाव्यात. कारण पुरुषाच्या नेत्राचा सूर्य वनतो व त्याच्या श्वासाचा वायू वनतो असें पुरुषसूक्तांत म्हटलें आहे. आत्मा जनांमध्ये किंवा ओषधींमध्ये जातो असें जें विधान आहे (ऋ. १०.९०; १०.५८,७), त्यांत आत्मा शरीरांतर करतो, या कल्पनेचें बीज दिसतें.

पितर ज्या मार्गांनीं गेले त्या मार्गांनीं जाऊन (ऋ. १०. १४,७); मृताचा आत्मा शाश्वत प्रकारच्या लोकांत जातो (ऋ. ९.११३,७). अग्नीनें राक्षसांनां ज्या पंखांनीं मारिलें (वा. सं. १८.५२); त्या पंखांवर बसून हा आत्मा जातो, व देवाप्रमाणें त्याच्या ठिकाणीं तेजःसंपन्नता येते (अ. वे. ११.१,३७). तो रथांतून जातो असाहि उल्लेख येतो (अ. वे. ४.३४,४). मरूहण त्याला पुढें नेत असतात, मंद वारे त्याला पंख्याप्रमाणें वारा घालतात, वृष्टीनें त्याला थंडपणा येतो आणि अशा रीतीनें उच्च लोकांकडे प्रवास करून मृताचा आत्मा आपलें जुनें शरीर पूर्ण स्वरूपांत पुनः धारण करतो (अ. वे. १८.२,२१ ते २६); आणि या वैभवाच्या स्थितींत सर्वांत उंच द्युलोकांत यमाच्या संगतींत आनंद करणाऱ्या पितरांच्या सान्निध्यांत तो जातो (१०.१४,८ व १०; १०.१५४,४ व ५). आत्म्याच्या या द्युलोकांत येण्याचा उल्लेख आत्मा घरीं परत आला अशा शब्दांनीं केला जातो (ऋ. १०.१४,८). यमानें हा आपला असें ओळखलें म्हणजे तो या आत्म्याला विश्रांतीचें स्थान देतो (अ. वे. १८.२,३७; ऋ. १०.१४,९).

शतपथ ब्राह्मणामध्ये अशी एक कल्पना सर्वसामान्य म्हणून दिली आहे की, मृतांनां दोन अग्नीमधून पुढें जावें लागतें. हे दोन अग्नी दुष्टांनां जाळून टाकतात व चांगल्यांनां पुढें जाऊं देतात. हीं चांगलीं माणसें पितरांच्या मार्गांनीं जातात किंवा सूर्याकडे जाण्याच्या मार्गांनीं जातात (श. ब्रा. १.९,२,३; इ.) उपनिषदांमध्ये ब्रह्मवेत्त्याला दोन मार्ग सांगितलेले आहेत. पूर्णज्ञानी असेल त्याला ब्रह्माकडचा मार्ग सांगितला आहे व दुसरा मार्ग स्वर्गांत जाणारा आहे. स्वर्गांत गेलेला आत्मा आपल्या सत्कर्माचीं फले भोगून झाल्यावर पुनः पृथ्वीवर येऊन जन्म घेतो. आत्मज्ञान ज्यांनां नाही ते राक्षसपिशाचांच्या अंध लोकांत जातात, किंवा दुष्टाप्रमाणें पृथ्वीवर पुन्हां जन्म घेतात.

स्वर्ग.—पितर आणि यम राहतात ती जागा आकाशाच्या मध्यभागी आहे (ऋ. १०.१४,१५). ती जागा सगळ्यांत उंच आकाशांत आहे. ती तिसऱ्या द्युलोकांत असून आकाशाच्या अति खोल जागी आहे. तेथें शाश्वत प्रकाश आहे. (ऋ. १०.१४,८; ९.११३,७ ते ९). अथर्ववेदांत या जागेचें वर्णन सर्वांत उंच असणारें ज्योतिर्मय विश्व (अ. वे. ११.४,११; ४.३४,२), आकाशाचें शिखर (अ. वे. १८.२,४७), तिसरें आकाश आणि तिसरा स्वर्ग असें केले आहे (अ. वे. ९.५,१ व ८; १८.२,४८). मैत्रायणि संहितेंत पितृलोक म्हणजे तिसरा लोक असें वर्णन आहे (मै. सं. १.१०,१८; २.३,९); ऋग्वेदांत पितृलोक म्हणजे सूर्याचा अति उंच भाग असेंहि वर्णन आहे (ऋ. ९. ११३,९); पितर हे सूर्याशीं संयोग पावतात, ते त्याचें रक्षण करतात (ऋ. १०.१०७,२; १०.१५४,५); त्यांच्या करितां सूर्य आकाशांत प्रकाशतात (ऋ. १.१२५,६); पितरांचा विष्णूच्या पावलांशीं योग होतो (ऋ. १०. १५,३); धार्मिक लोक विष्णूचें सर्वांत उंच जें पाऊल किंवा स्थान तें स्थान पाहून आनंदित होतात (ऋ. १.१५४,५); देव ज्या ठिकाणीं आनंद करतात तिकडे पांचण्यासाठीं विष्णूनें तीन पावलें टाकलीं, त्याप्रमाणें जेथें धार्मिक लोक यज्ञ करतात तेथें पांचण्यासाठीं सूर्य उपेच्या पाठीमागून जातो. जे सुकृती लोक स्वर्गांत जातात त्यांचाच तारे हे प्रकाश होत असें तान्यांच्या संबंधानें वर्णन येतें (तै. सं. ५.४,१३; श. ब्रा. ६.५.४,८); पुराणपुराणीं अत्रि अगस्त्य व सप्तर्षि वगैरे नक्षत्रपदाला चढविले गेले असें वर्णन आहे (तै. आ. १.११,१,२); यम आणि देव ज्या झाडाखालीं पान करतात त्या झाडाचा उल्लेख ऋग्वेदांत येतो. (ऋ. १०. १३५,१). अथर्ववेदामध्यें एका अंजिराच्या झाडाजवळ तिसऱ्या स्वर्गांत देव वस्ति करतात व पान करतात असें वर्णन आहे (अ. वे. ५.४,३).

मरणोत्तर स्थितीसंबंधाचे महत्त्वाचे उल्लेख ऋग्वेदाच्या नवव्या व दहाव्या मंडळांत येतात. या संबंधाचे थोडेसे उल्लेख पहिल्या मंडळांतहि येतात. कडक तपश्चर्या करणारे, लडाईत प्राण देणारे वीर व यज्ञांत उदारपणानें दक्षणा देणारे यांना पारितोषिकादाखल स्वर्ग मिळतो (ऋ. १०. १५४,२ ते ५; १.१२५,५; १०.१०७,२). अथर्ववेदामध्यें यज्ञदक्षणा देणाऱ्यांना नानाप्रकारचीं सुखें मिळतात असा उल्लेख वारंवार येतो.

स्वर्गामध्यें मृताला आनंदमय जीवनक्रम लाभतो (ऋ. १०.१४,८; १०.१५,१४; इ.), या ठिकाणीं त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात (ऋ. ९.११३,९ व ११), या ठिकाणीं त्याचें देवांशीं सामिप्य असतें (ऋ. १०.१४,१४), विशेषतः यम आणि वरुण या दोन राजांच्या सहवासांत त्याचा

काल जातो (ऋ. १०.१४,७), स्वर्गामध्यें मृतांना जरा येत नाही (ऋ. १०.२७,२१), त्यांनां तेथें सुंदर शरीर मिळतें व देवांनां ते प्रिय होतात (ऋ. १०.१४,८; १०. १६,५ इ.), तेथें मातापिता, पुत्र इत्यादि त्यांनां भेटतात (अ. वे. ६.१२०,३), पत्नी आणि अपलें यांचा योग तेथें होतो (अ. वे. १२.३,१७), तेथें शारीरिक व्यंग नसतें व दुसरी कोणत्याहि प्रकारची अपूर्णता तैथील जीवनांत नसते (ऋ. १०.१४,८; अ. वे. ६.१२०,३). तेथें धाजार नाही, लंगडेपणा नाही, वांकडेतिकडे अवयव नाहीत (अ. वे. ३.२८,५). मृतांनां त्या लोकांमध्यें सर्व प्रकारें पूर्ण असे अवयव व शरीर लाभतें. इत्यादि वर्णन अथर्ववेदांत आणि शतपथ ब्राह्मणांत पुनः पुनः आलेले आहे.

ऋग्वेदामध्यें मृत हे आनंद करितात असें सामान्य वर्णन पुष्कळ वेळां आलेले आहे (ऋ. १०.१४,१०; १०.१५,१४; इत्यादि). ऋग्वेदांत एका ठिकाणीं (ऋ. ९.११३,७ ते ११); स्वर्गांत मिळणाऱ्या आनंदाचें विस्तरशः वर्णन आले आहे. स्वर्गांत प्रकाश अक्षय्य असतो, तेथें जलप्रवाह अत्यंत वेगाचे असतात, तेथें गतीला निरोध नाही (तु. तै. ब्रा. ३.१२.२,९), तेथें सात्विक व आत्मिक अन्न आहे व तें भरपूर आहे, तेथें आनंद, सुख, समाधान, सर्व इच्छांची पूर्ति या गोष्टी आहेत, तेथें प्रेमाचा आनंद आहे (तै. ब्रा. २.४.६,६), तेथें भरपूर कामाचा आनंद आहे (अ. वे. ४.३४,२), तैथील आनंद हा पृथ्वीवरील अतिश्रेष्ठ आनंदाच्या शंभरपटीनें मोठा आहे (श. ब्रा. १४.७.१,२ व ३३). या सुखी लोकांच्या स्वर्गांत गायन आहे, वादन आहे (ऋ. १०.१३५,७). सोम, घृत आणि मद्य यांचा येथें सारखा प्रवाह वहात असतो (ऋ. १०.१५४,१). घृताचे येथें मोठाले सांठे आहेत व दूध, मद्य आणि मद्य यांच्या मोठाल्या नद्या आहेत (अ. वे. ४.३४,५ व ६; श. ब्रा. ११.५.६,४); येथें नाना रंगाच्या वाटेल ती इच्छा पुरविणाऱ्या तेजस्वी गायी आहेत (अ. वे. ४.३४,८); येथें श्रीमंत, गरीब, समर्थ आणि गांजलेले असा भेद नाही (अ. वे. ३.२९,३). संहितांमध्यें आणि ब्राह्मणांमध्यें हा जो स्वर्गलोकांचा जीवनक्रम वर्णिला आहे त्याला उपनिषदांमध्यें देवलोकांच्या नाशवंत व कनिष्ठ प्रकारच्या सुखाचें स्थान दिलें आहे. या सुखानंतर पुनः जन्म येतो. उपनिषदांमध्यें ज्यांनां सत्याचें पूर्ण ज्ञान झालेलें आहे, त्यांनांच फक्त परमात्म्याशीं ऐक्य प्राप्त होऊन शाश्वत शांतीचा अक्षय्य आनंद व खरी अमरता प्राप्त होते असें मत व्यक्त झालें आहे. याप्रमाणें सुकृत करणाऱ्या मृत लोकांनां स्वर्गांत जो जीवनक्रम लाभत होता तो जीवनक्रम श्रमरहित व सुखोपभोगयुक्त समजला जात होता. या जीवनक्रमांत त्यांच्यातील मृत्युलोकांचीं व्यंगे, ताह्यांशीं झालेलीं,

असत, व देवांच्या संगतीत गान, पान व शारीरिक भोग भोगीत ते काळ घालवीत.

याज्ञिकांची कल्पना स्वर्ग म्हणजे भौतिक सौख्यपूर्ण पृथ्वी-पेक्षा जास्त आनंदायक असा लोक असावा अशी दिसते. स्वर्ग म्हणजे सुकृत करणारांचें जगत् आहे (ऋ. १०.१६,४). सुकृति आणि धार्मिक मनुष्य जे यज्ञ वगैरे व्यवस्थेनें करतात ते या जगांत आनंदांत राहतात. या स्वर्गामध्ये त्यांनीं पृथ्वी-वर केलेल्या इष्टापूर्ताशीं त्यांचा संयोग होतो. ऋत्विग्वासा ज्या दक्षणा त्यांनीं दिल्या असतील त्यावद्दला मोवदला येथें त्यांना मिळतो (ऋ. १०.१५४,३,६). ब्राह्मणग्रंथांत असें म्हटलें आहे कीं, जे विधिपूर्वक यज्ञ करतात, त्यांना आदित्य, अग्नि, इन्द्र, वरुण, वासु, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा यांच्याशी सलोकता व सायुज्यता प्राप्त होते (श. ब्रा. २.६.४,८; ११.४.४,२,१; तै. ब्रा. ३.१०.११,६). तैत्तिरीय ब्राह्मणांत (३.१०.९,११) कोणी एक ऋषि आपल्या ज्ञानाच्या योगानें सुवर्णाचा हंस होऊन स्वर्गांत गेला व सूर्याशीं तादात्म्य पावला असें वर्णन आहे. तैत्तिरीय संहितेंत एका ठिकाणीं (६.६,९) कांहीं विवक्षित यज्ञयाग केल्यानें मनुष्य जीवंत स्वर्गाला पोचतो अशी कल्पना आहे.

एका विवक्षित रीतीनें अभ्यास केला असतां मनुष्य मरणापासून मुक्त होऊन ब्रह्मयाशीं सात्मता पावतो (श. ब्रा. १०.५.६,९), कांहीं एक गूढ गोष्ट ज्ञात करून घेतल्याचा मोवदला म्हणून मनुष्य या लोकांत पुन्हां जन्म पावतो (श. ब्रा. १.५.३,१४). याप्रमाणें शतपथ ब्राह्मणांत कर्म-फलप्राप्ति व देहांतरप्राप्ति या कल्पनांचीं बीजें सांपडतात. वन्याच प्राचीन सूत्रग्रंथांत या कर्मविषयक व पुनर्जन्मा-वद्दल्या आणि स्वर्ग व नरक यांसंबंधीं कल्पना आढळून येतात इतकेंच नव्हे तर ब्राह्मणकाळाच्या उत्तर भागांत देखील म्हणजे छांदोग्य, बृहदारण्यक, कठ या जुन्यांत जुन्या उपनिषदांतहि या कल्पना परिपक्व अवस्थेत दृग्गोचर होतात. कठोपनिषदांत नचिकेताची गोष्ट आहे (पु. १७७ पहा). हा नचिकेता मृत्यूच्या दरबारांत जातो तेथें मृत्यू त्याला असें सांगतो कीं, ज्यांचें पुण्य, स्वर्ग आणि अमरत्वप्राप्तीपुरतें नाही ते पुनः पुनः मृत्यूच्या कबजांत सांपडतात व संसारांत पुनः येतात. इहलोकीं त्यांना शरीर प्राप्त होतें किंवा ते एखादा अचेतन पदार्थ होऊन येतात. जो आत्म्याचें संयमन करतो तो विष्णूच्या अति उंच स्थानाप्रत पोचतो. आपल्या कर्मानें जे अधम ठरतात त्यांच्याकरितां नरक असतो.

नरक.—ऋग्वेदसूक्तांत पुण्य केलेल्या लोकांना मरणोत्तर त्याचा मोवदला मिळतो अशा तऱ्हेच्या कल्पना आढळतात. त्या अर्थी जे दुर्जन आहेत त्यांनाहि मरणोत्तर कसलें तरी स्थान प्राप्त होतें अशा तत्कालीन कल्पना असाव्यात असें दिसतें. अथर्ववेदांत आणि कठोपनिषदांत नरकाची कल्पना विःसंदेह स्वरूपांत आली आहे. राक्षसी व चेटक्या

यांचें स्थान खालीं असून त्याला नरकलोक असें नांव आहे (अ. वे. २.१४,३; आणि ५.१९,३) व यमाच्या वर असलेल्या लोकाला स्वर्गलोक असें नांव आहे (अ. वे. १२.४,३६). नरकलोकांत खुनी मनुष्य जातो (वा. सं. ३०.५). अथर्ववेदामध्ये नरकाला अधमतम, कृष्णतम आणि अंधतम अशीं नांवे दिलेलीं आढळतात (अ. वे. ८.२,२४; ५.३०,१८; १८.३,३). अथर्ववेदांत एके ठिकाणीं नरकांत होणाऱ्या यातना वर्णिलेल्या आहेत (अ. वे. ५.१९). शतपथ ब्राह्मणांत (११.६,१) नरकयातना विस्तारानें वर्णिलेल्या आहेत. येथें केलेल्या दुष्कर्मावद्दल पुढच्या लोकीं शिक्षा मिळते ही कल्पना ब्राह्मणकालापूर्वी स्पष्टपणें व्यक्त झालेली नाही. शतपथब्राह्मणांत असेंहि सांगितलें आहे कीं, मरणानंतर प्रत्येकाचें वजन करितात व त्याच्या चांगल्या वाईट कृत्याप्रमाणें त्याला वक्षिस किंवा शिक्षा मिळते (श. ब्रा. ११.२.७,३३ तु. १२.९.१,१). ही शिक्षेची व वक्षिसाची कल्पना इराणी ग्रंथांतहि आहे. रोट याच्या मतें ऋग्वेदामध्ये नरकाची कल्पना नाही. त्याच्या मतें दुष्टांचा नाश मरणानें होतो असें ऋगमंत्रांवरून होतें. तरी पण ऋग्वेदांत नरकासंबंधाची थोडीफार कल्पना असल्यावद्दला पुरावा मिळतो. दुराचारी व असत्य लोकां-साठीं ही खोल जागा निर्माण केली आहे. (ऋ. ४.५,५); दुराचारी लोकांना अगाध अंधकारांत फेंकून देण्याविषयीं इन्द्रसोमाची प्रार्थना केली आहे (ऋ. ७.१०४,३). सूक्तकारानें अशीहि प्रार्थना केली आहे कीं, धुवडाप्रमाणें लपत फिरणारी जी दुष्ट राक्षसी ती अंत ना पार अशा गर्तमध्ये पडावी (ऋ. ७.१०४,१७); व शत्रू आणि छुटारू या लोकांना पृथ्वीच्या खालीं टाकून दिलें जावें. याप्रमाणें ऋग्वेदांत जो पुरावा सांपडतो तो थोडा आहे व त्यावरून नरक म्हणजे पृथ्वीखालीं असणारा अंधकाराचा खडा असावा अशी कांहीं तरी तत्कालीनांची कल्पना असावी एवढेंच सिद्ध होतें. ऋग्वेदांतील कवींचें लक्ष या लोकांतील सुखाकडे होतें व त्यांनीं दुसऱ्या लोकीं मिळणाऱ्या सुखांचा विचार क्वचितच केला असल्यानें त्या लोकीं मिळणाऱ्या शासनाकडेहि त्यांनीं सहजच लक्ष पुरविलें नाही. ब्राह्मण-ग्रंथांतील कल्पना अशा दिसतात कीं, मरणानंतर चांगले व वाईट दोन्ही प्रकारचे लोक परलोकीं जन्म घेतात व त्यांच्या कृत्याप्रमाणें त्यांना फळ मिळतें (श. ब्रा. ६.२. ३,२७; १०.६.३,१). पण या ग्रंथांमध्ये चांगलें किंवा वाईट फळ शाश्वतचेंच मिळतें असा उल्लेख नाही. अशीहि कल्पना या ग्रंथांतून दिसते कीं, ज्यांना यज्ञयागाचे विधी बरोबर समजत नाहीत व ज्यांचेकडून या विधीचें आचरण यथासांग होत नाही त्यांना आपलें इहलोकींचें आयुष्य संपण्यापूर्वीं परलोकीं जावें लागतें (श. ब्रा. ११. २.७,३३).

सर्वे मृतांना न्यायासनापुढे उभे राहिले पाहिजे ही जी खिस्ती व तदुत्तरकालीन मुसलमान संप्रदायांतील कल्पना तशा प्रकारची कल्पना वेदकाळामध्ये प्रचलित असल्याचे दिसत नाही. ऋग्वेदांत एक दोन ठिकाणी अशा प्रकारच्या वृत्तीचा अंधुक उल्लेख खिस्ती संशोधकांस सांपडतो असे वाटते. परंतु त्यांच्या मतेच हा उल्लेख इतका अस्पष्ट आहे की, त्याजवरून कोणतेही अनुमान काढता येत नाही. (तै. आ. ६.५, १३) येथे यमापुढे खरे आणि खोटे निवडले जातात असे म्हटले आहे. परंतु यम हा न्यायाधीशाचे काम करितो असा तेथेही भावार्थ दिसत नाही. इन्डोयूरोपीय काळांत नरकाची कल्पना असावी असे वेवरचे मत आहे. ग्रीक भाषेत फ्लेग्वाय असा शब्द आहे. या फ्लेग्वाय शब्दाला समानरूप असा संस्कृतांत भृगु शब्द आहे व फ्लेग्वाय आणि भृगु यांच्या कथांमध्ये थोडेसे साम्य आहे, या आधारावर वेवरने आपले मत बनविले आहे. शतपथ ब्राह्मणांत भृगूची अशी कथा आहे की, त्याच्या बापाने म्हणजे वरुणाने त्याला त्याचा गर्वपरिहार होण्यासाठी नरकाच्या यातना माहण्यास पाठविले व फ्लेग्वाय याची कथा अशी आहे की, गर्वामुळे त्यांना नरकांत तीव्र यातना भोगण्याची शिक्षा मिळाली. या दोन कथांमधील साम्य केवळ थट्ट्यामूलक आहे असे वाटते. कारण नरकांत यातना भोगावयास जाण्यासंबंधाची कल्पना भारतांत प्राचीन कालची नसून उत्तरकाली ती येथे उद्भवली असे मानण्यास वराच पुरावा आहे.

पितर.—जे पुण्यशील मृतलोक तिसऱ्या स्वर्गांत असतात त्यांना पितर असे नांव आहे. मनुष्य जातीचे पूर्वज अथवा मूळपुरुष (ऋ. १०.१५, ८) ज्यांनी पुराणमार्गांचे आक्रमण केले त्यांना पितर म्हणतात. अलीकडे मृत झालेले लोक ज्या मार्गांनी आपल्या पूर्वज ऋषींना मेटावयास जातात, ते मार्ग करणारे जे पूर्व ऋषी त्यांना पितर म्हणतात (ऋ. १०.१४, २ व ७ इ.). विष्णूच्या तिसऱ्या पाउलाशी यांचा संबंध आहे (ऋ. १०.१५, ३). ऋग्वेदांतील दोन सूक्ते यांच्या स्तुत्यार्थ खर्च झाली आहेत (ऋ. १०.१५; १०.५४). पितरांची कुळे नवगव, वैरुप, अंगिरस, अथर्व, भृगु, वासिष्ठ या नांवांनी प्रसिद्ध आहेत (ऋ. १०.१४, ४-६; १०.१५, ८). अंगिरसादि चार कुळे म्हणजेच अथर्ववेद रचणारी व ऋग्वेदाचे दुसरे व सातवे मंडळ रचणारी ऋषि-कुळे होत. या कुलांपैकी अंगिरसाचा यमाशी विशेष संबंध दिसतो (ऋ. १०.१४, ३ व ५). कनिष्ठ, मध्यम, वरिष्ठ असे एक पितरांचे वर्गीकरण करतात. पूर्वीचे आणि अलीकडील अशा प्रकारचेही त्यांचे वर्गीकरण करतात. हे सर्व पितर त्यांच्या वंशजांना माहित नसतात तरी अग्नीला ते सर्व माहित असतात (ऋ. १०.१५, १ व २ इ.).

अंतरिक्ष, पृथ्वी व आकाश या ठिकाणी पितर राहतात असे वर्णन अथर्ववेदांत येते (अ. वे. १८.२, ४९).

प्राचीन पितरांनी सोमयाग केला (ऋ. १०.१५, ८). ते यमावरोवर आनंद करतात, देवांवरोवर भोजनोत्सव करतात (ऋ. १०.१४, १०; ७.७६, ४). देवांप्रमाणेच त्यांचा जीवनक्रम असल्याने देवांप्रमाणेच त्यांना सन्मान मिळतो. इन्द्र आणि देव यांच्या रथांवर ते बसून येतात (ऋ. १०.१५, १०). त्यांना सोम प्रिय आहे (ऋ. १०.१५, १), ते दर्मासनावर दक्षिणेकडे बसतात आणि सोम पितात, पृथ्वीवर त्यांच्यासाठी तयार होणाऱ्या सोमाविषयी ते आतुर असतात; यम, त्याचा पिता विवस्वान् आणि अग्नि यांसह त्यांस बोलाविण्यांत येते व यमावरोवर त्यांनी हवन केलेले पदार्थ भक्षण करावे अशी त्यांची प्रार्थना करण्यांत येते (ऋ. १०.१५, ८ ते ११ इ.). हजारांच्या जमावांनी ते येतात व यज्ञभूमीवर व्यवस्थेने बसतात (ऋ. १०.१५, १० व ११). यज्ञांचे ठिकाणी पितर येतात तेव्हा काही दुष्ट पिशाचे मित्रांचे रूप घेऊन त्यांच्यामध्ये बसतात असे अथर्ववेदांत एके ठिकाणी सांगितले आहे (अ. वे. १८. २, २८).

पितरांचे अन्न म्हणजे त्यांना दिलेले वलि होत. हा वलि स्वधा या नांवाने एके ठिकाणी उल्लेखिला आहे (ऋ. १०. १४, ३). स्वाहा शब्दाने देवांचा हवि उल्लेखिला आहे. उत्तर-कालीन विधीमध्ये दैनिक सवनांत पितरांचा व देवांचा भाग याचप्रमाणे स्पष्टपणे वेगळा वेगळा दाखविला आहे (श. ब्रा. ४.४, २२). पितरांचे अर्चन करतात, त्यांनी आपल्या भक्तांचे म्हणणे ऐकावे, भक्तांकरिता त्यांनी मध्यस्थी करावी व त्यांचे संरक्षण करावे, तसेच त्यांच्या वंशजांनी त्यांचा काही अपराध केला असल्यास तो त्यांनी क्षमा करावा व त्या अपराधावद्दल वंशजांना त्यांनी काही त्रास पोचवू नये, अशा प्रकारे पितरांची प्रार्थना करण्यांत येते (ऋ. १०.१५, २; ५ व ६; तु. ३.५५, २). उषा, नद्या, पर्वत, यावापृथ्वी, पूषा, ऋभुगण यांच्या व पितरांच्या ऋषींची याचना एकत्र केली जाते (ऋ. ६.५२, ४; ६.७५, १०; ७.३५, १२ इ.). संपत्ति, संतति व दीर्घायुष्य मिळावे अशी त्यांची प्रार्थना केली जाते (ऋ. १०.१५, ७ व ११ इ.). वासिष्ठाची त्यांनी आपल्या वंशजांना मदत यावी अशी प्रार्थना केली आहे (ऋ. ७. ३५, १; तु. १०.१५, ८). तुर्वश, यदु, उग्रदेव याप्रमाणे काही पूर्व पुरुषांची व्यक्तिः प्रार्थना केलेली आहे (ऋ. १.३६, १८).

पितर हे अमर आहेत (अ. वे. ६.४१, ३), त्यांना देवही म्हटलेले आहे (१०.५६, ४), अंगिरसकुळातील पितर व दुसरे काही पितृसंघ यांचे ठिकाणी ऋषिपुत्र आणि

देवत्व यांचें मिश्रण कल्पिलें आहे. देव जशीं विश्वघटना-विषयक कामें करतात, तशीं काहीं कामें पितर करतात असेंहि कल्पिलें आहे. त्यांनीं आकाशामध्ये नक्षत्रें वसवून तें सुशोभित केलें. त्यांनीं रात्रीचे ठिकाणीं अंधार व दिवसाचे ठिकाणीं प्रकाश ठेविला (ऋ. १०.६८, २१). त्यांनीं लपलेला प्रकाश शोधून काढला व उषेला जन्म दिला (ऋ. ७.७६, ४). सोमाच्या संगतीनें वावापृथ्वीचा त्यांनीं विस्तार केला.

देवांकडे त्यांचें हव्य घेऊन जाणारा अग्नि हा प्रेतभक्षक अग्नीपासून जसा निराळा मानला आहे (ऋ. १०.१६, ९), तसा देवांचा मार्ग व पितरांचा मार्ग हे वेगळे असें म्हटलें आहे (ऋ. १०.२, ७; १०.१८, १ इ.). शतपथ ब्राह्मणांत पितृलोक आणि स्वर्गलोक निराळे मानले आहेत. स्वर्गलोकाचें द्वार ईशान्येस असून पितृलोकाचें द्वार आग्नेयीस आहे असें म्हटलें आहे (श. ब्रा. ६.६.२, ४; १२.८.१, ५). पितर हे मनुष्यापासून निराळे आहेत व पितरांनां स्वतंत्रपणें उत्पन्न केलें आहे असें तैत्तिरीय ब्राह्मणांत म्हटलें आहे (तै. ब्रा. ८.३.८, २).

यम.—सुखसंपन्न मृतांचा मुख्य यम होय. ऋग्वेदांतील कवींच्या विचारांत मरणोत्तर स्थितीसंबंधाचे विचार फार थोडे येत असल्यानें यमाला उद्देशून फक्त तीन सूक्ते केलेलीं आढळतात (ऋ. १०.१४; १०.१३५; १०.१५४). यम आणि यमी यांचा संवाद हें एक आणखी यासंबंधीं सूक्त आहे (ऋ. १०.१०). ऋग्वेदांत यमाचें नांव ५० वेळां आलेलें आहे व तें फक्त पहिल्या आणि दहाव्या मंडळांत आलेलें आहे. तो देवांच्या संगतींत आनंद करितो (ऋ. ७.७६, ४; १०.१३५, १). यमाबरोबर ज्या देवतांची नांवे येतात त्या देवता म्हणजे वरुण (१०.१४, ७), वृहस्पति (१०.१३, ४) आणि अग्नि या होत. अग्नि हा मृतांनां घेऊन जाणारा असल्यानें त्याचें आणि यमाचें नातें साहजिकच जवळचें आहे. अग्नि हा यमाचा मित्र आहे (ऋ. १०.२१, ५). तो यमाचा पुरोहित आहे (ऋ. १०.५२, ३). यमानें लपलेल्या अग्नीला शोधून काढलें (ऋ. १०.५१, ३). अग्नि, यम आणि मातरिश्वन् हीं एकाच परमेश्वराची नांवे आहेत असें एका ठिकाणीं सांगितलें आहे (ऋ. १.१६४, ४६). अग्नि व इतर देवता यांच्या समूहांत यमाचेंहि नांव सांपडतें (ऋ. १०.६४, ३; १०.९२, ११).

याप्रमाणें यम हा देव आहे असें ध्वनित केलें आहे. त्याला देव मात्र म्हटलेलें नाहीं, त्याला मृतांवर शासन करणारा राजा असें म्हटलें आहे (ऋ. ९.११३, ८; १०.१६, ९). मृत मनुष्य स्वर्गांत गेल्यावर यम आणि वरुण यांच्यासमोर जातो (ऋ. १०.१४, ७). यमाला उद्देशून

एका सूक्तांत यमाचा पितरांशीं विशेषतः अंगिरसांशीं संबंध दाखविलेला आहे (ऋ. १०.१४, ३ व ५). अंगिरसां-बरोबर तो यज्ञाला येतो व तेथें आनंद करितो (ऋ. १०.१४, ३ व ४; १०.१५, ८). तैत्तिरीय आरण्यकांत (६.५, २) यमाच्या घोड्यांचा उल्लेख आहे. यमाचे घोडे हिरण्यनेत्र व लोहमय खुरांचे आहेत असें वर्णन आहे. यम हा लोकांनां एकत्र करितो (ऋ. १०.१४, १), मृताला विसाव्यासाठीं स्थान देतो (ऋ. १०.१४, ९; अ. वे. १८.२, ३७) व त्याच्याकरितां वसतिस्थान तयार करितो (ऋ. १०.१८, १३).

यमाचें घर आकाशाच्या अगदीं दूरच्या भागांत आहे (ऋ. ९.११३, ८). तीन स्वर्गापैकीं दोन सवित्याचे आहेत व एक यमाचा आहे (ऋ. १.३५, ६). हा यमाचा स्वर्ग सर्वांत उंच व तिसरा आहे. वाजसनेयी संहितेंत (१२.६३) यम आणि यमी हीं स्वर्गांत सर्वांत उंच ठिकाणीं राहतात असें म्हटलें आहे. यमाचें वसतिस्थान देवांचें घर असून यमाभोंवती गायन आणि अलगुज वगैरे वावांचें वादन चालू असतें (ऋ. १०.१३५, ७).

यमाकरितां सोम तयार करितात, त्याला घृताहि हवन करितात (ऋ. १०.१४, १३). आपल्या भक्तांनां त्यानें देवांकडे न्यावें व दीर्घ आयुष्य द्यावें अशी त्याची प्रार्थना करितात. (ऋ. १०.१४, १४).

विष्वान् हा यमाचा पिता होय (ऋ. १०.१४, ५). व सरण्यू ही त्याची माता होय (ऋ. १०.१७, १). वैवस्वत हें नांव यमाला दिलें पुष्कळ वेळां आढळतें (ऋ. १०.१४, १ इ.) वैवस्वत हें नांव इन्डो-इराणी काळांत वेगळ्या स्वरूपांत सांपडतें. अवेस्तामध्ये वीवद्हुन्त हा पहिल्यानें सोमसवन करणारा मनुष्य म्हणून सांगितला आहे आणि त्याला या सोमसवनावद्दल वक्षिस म्हणून यिम हा पुत्र मिळाला आहे. अथर्ववेदांत (१८.२, ३२) यम हा विवस्वतापेक्षां श्रेष्ठ असून त्याजपेक्षां कोणीहि श्रेष्ठ नाहीं असें वर्णन आलेलें आहे.

ऋग्वेदांत १०.२०, ४ या ठिकाणीं यम आणि यमी हीं आपणाला गंधर्व आणि अप्सरा (अप्या योषा) यांची संतती म्हणवितात. यम हा एकटाच मर्त्य आहे असा उल्लेख यमीचे बोलण्यांत येतो (ऋ. १०.१०, ३). दुसऱ्या एका सूक्तांत यमानें मरण पतकरून आपल्या देहाचा त्याग केला असें म्हटलें आहे (ऋ. १०.१३, ४). तो दुसऱ्या लोकांत गेला. बहुतांकरितां त्यानें मार्ग शोधून काढिला. जुने पितर ज्या ठिकाणीं गेले त्या ठिकाणीं जाण्याचा मार्ग त्यानें शोधून काढिला (ऋ. १०.१४, १ व २). मर्त्यापैकीं प्रथम मृत्युवश जाहलेला असा हा यम होय (अ. वे. १८.३, १३), या

ठिकाणीं मर्त्य म्हणजे मनुष्य असाच अर्थ ध्यावयास पाहिजे. मर्त्य म्हणजे देव असाहि पुढें अर्थ होऊं लागला. मृतांमध्ये पहिला व सर्वांत जुना असा हा यम असल्यानें त्यानंतर मृत्युवश झालेल्या लोकांचा तो सहजच नायक मानला गेला. त्याला विश्वपति म्हणजे वसति करणारांचा नायक असें नांव आहे. आमचा पिता असेंहि त्याला उद्देशून म्हटलें आहे (ऋ. १०.१३५,१) मनुष्यांना उत्तरकालीन ग्रंथांत विवस्वान् आदित्याचे वंशज असें म्हटलें आहे तें यमाच्या व त्यांच्या संबंधामुळे म्हटलेलें दिसतें (तै. सं. ६.५,६ श. ब्रा. ३.१.३,४ ऋ. १.१०५,९). यमाचा आणि सूर्याचा संबंध असल्याचें ऋग्वेदावरूनहि दिसतें. यमानें दिलेला दिव्य घोडा (सूर्य) असा जो (ऋ. १.१६३) उल्लेख आहे त्याचा अर्थ अमर झालेल्यांना यमानें दिलेले सूर्यलोकीचें स्थान हा कदाचित् असावा. मृत्यु हा यमाचा मार्ग आहे (ऋ. १.३८,५). एके ठिकाणीं (ऋ. १.१६५,४) मृत्यु म्हणजेच यम असें विधान केल्याचें दिसतें. यमाचा पायांतील खोडा हा वरुणाच्या पाशाप्रमाणेंच आहे (ऋ. १०.९७,१६).

या प्रकारचे यमाचे गुण असल्यानें ऋग्वेदकालीं यमाची थोडीफार भीतीच वाटत असली पाहिजे. अथर्ववेदांत व तदुत्तरकालीन यमविषयक कथांत मरणाचे भीतिजनक देखावे यमाशीं निकटसंबद्ध झाल्यानें यम हा मृत्यूचा देवच होऊन वसला. उत्तरकालीन संहितांत अंतक व मृत्यु यांच्याबरोबर यमाचें नांव येतें. निर्ऋति म्हणजे रोग (अ. वे. ६.२९,३ मै. सं. २.५,६) याबरोबर यमाचें नांव येतें. मृत्यु हा यमाचा दूत म्हणून सांगितला आहे (अ. वे. ५.३०,१२). मृत्यु हा मनुष्यांचा स्वामी आहे, यम हा पितरांचा स्वामी आहे असें अथर्ववेदांत सांगितले आहे (अ. वे. ५.२४,१३ व १४). ऋषी यमाच्या राज्यांतून येते (ऋ. १९.५६,१).

यम या शब्दाचा अर्थ जुळे असा आहे. या अर्थानें हा शब्द ऋग्वेदांत पुष्कळ वेळां आलेला आहे. यम हा शब्द लगाम या अर्थानें वेदांत थोड्या वेळां आलेला आहे. यमीचा यम हा जुळा भाऊ होता (ऋ. १०.१०). अवेस्तामध्येहि यम याला जुळेपणाचा अर्थ आहेसा दिसतो (यस. ३०.३). अवेस्तामध्ये आढळत नाही तरी त्यानंतरच्या वाङ्मयांत यिम याला एक वहीण होती असें सांगितले आहे व या वहीणीचें नांव यिमे असें असून या भावावहिणींनीं पहिलें मनुष्याचें जोडपें उत्पन्न केलें असें वर्णन आहे. भारतीय वाङ्मयाच्या उत्तरकालांत जेव्हां यम हा मृत्यूचा देव होऊन दुष्टांना शासन करणारा झाला, तेव्हां त्याच्या नांवाची व्युत्पत्ति लावतांना, यम (नियंत्रण करणें) हा धातु त्या नांवाच्या मुळाशीं आहे असें मानूं लागले, पण

ही व्युत्पत्ति वेदकालीं यमाविषयीच्या ज्या कल्पना होत्या त्या कल्पनांशीं नीटशी जुळत नाही.

उलूक म्हणजे घुबड आणि कपोत म्हणजे खवूतर हे यमाचे दूत मानले आहेत (ऋ. १०.१६५,४). या ठिकाणीं यम म्हणजेच मृत्यु मानला असावा. यमाचे आणि मृत्यूचे दूत एकच आहेत असें दिसतें (अ. वे. ८.८,११). वरील दूतांखेरीज यमाचे नेहमींचे दूत म्हणजे दोन कुत्रे असून त्यांचें विस्तारानें वर्णन (ऋ. १०.१४) आलेलें आहे. त्यांना चार डोळे आहेत, त्यांचें नाक रुंद आहे, रंगांन एक काळ्या पट्यांचा करडा व दुसरा तपकिरी आहे, ते सरमेचे पुत्र होत. ते रस्त्यावर बसून यमलोकाचें रक्षण करितात (ऋ. १०. १४,११; अ. वे. १८.२,१२). या कुत्र्यांच्या जवळून मृतांनीं नीट पुढें निघून जावें व यमाबरोबर आनंद करणाऱ्या पितरांस भेटावें असें सांगितले आहे (ऋ. १०.१४,१०). मृताला यमानें या कुत्र्यांजवळ रक्षणार्थ नेऊन सोडावें आणि त्याचे रोग सर्व दूर करून यमानें त्याचें कल्याण करावें अशी यमाची प्रार्थना केलेली आहे.

यमाचे कुत्रे अमृतूप म्हणजे जीवामध्यें तृप्ति मानणारे असतात, ते मनुष्याकडे वारीक नजर ठेवितात आणि यमाचे दूत म्हणून मनुष्यलोकांत सर्वत्र फिरतात. सूर्याचा प्रकाश नेहमीं मिळावा अशी त्यांची प्रार्थना केली जाते. या प्रकारच्या वर्णनावरून यमाच्या कुत्र्याचें काम कोण मनुष्य मृत्युवश होण्यासारखा आहे हें शोधून काढणें आणि यमाच्या राज्यांत शिरण्यासाठीं जे लोक आपला मार्ग कमीत असतात त्यांजवर नजर ठेवणें हें आहे असें दिसतें. अवेस्तामध्ये चार डोळ्यांचा पिंढ्या कानाचा कुत्रा चिनवत पुलापार्शी पाहारा करितो असें सांगितले आहे. हा पूल इहलोक आणि परलोक यांच्यामध्ये आहे. हा कुत्रा पवित्राचरणी मनुष्यांच्या अंतरंगांतून राक्षसाला आपल्या भुंकण्यानें पळवून लावतो. हा राक्षस या पवित्र लोकांना नरकांत ओहून नेईल अशी भीति असते. यमाचे दोन कुत्रे दुर्जनांच्या आत्म्यांना यमाच्या राज्यावाहेर ठेवण्याचें काम करित होते अशी कल्पना असल्याबद्दल पुरावा फारसा नाही, तरीपण अशी कल्पना अरुणें शक्य दिसतें. (ऋ. ७.५५,२ ते ५) या मंत्रांचा औप्रेक्ट याच्या मते असा अर्थ होतो कीं, वरील कुत्र्यांचा उपयोग दुर्जनांना वाहेर ठेवण्याकडे केला जात होता. अथर्ववेदांत यमाच्या दूतांचा उल्लेख करतांना अनेकवचन अथवा द्विवचन घातलेलें आहे. यमाच्या दोन कुत्र्यांपैकी एक काळा व दुसरा करड्या रंगाचा काळ्या पट्यांचा आहे असें वर्णन आहे (अ. वे. ८.१,९). व्हस्मफीळच्या मते यमाचे दोन कुत्रे म्हणजे चंद्र आणि सूर्य होते. वरगाईनच्या मते हे कुत्रे म्हणजे अग्निरूप यम आणि यमी यांचीच रूपें होत.

वेदामध्ये व इतर प्राचीन ग्रंथांत जे यमासंबंधी उल्लेख सांपडतात त्यांवरून यम हा पुरुष निरनिराळ्या लोकांच्या परंपरागत कथांत आढळतो व या यमाकडे मृतांच्या आत्म्यांचें अधिपतित्व आहे असें दिसतें. यमाच्या कथांमध्ये तो मनुष्यजातीचा पहिला पिता असून पहिला मृत्युवश जाहलेला इसम हाच आहे असें वर्णन येतें व या त्याच्या आय स्थानावरूनच त्याचे ठिकाणीं अधिपतित्वाची कल्पना केली गेली. यम आणि यमी (यिम आणि यिमे) हें भावावहिणींचें युग्म इन्डो-इराणी काळांतील कथेंत आहे. यमाला अगम्यगमनाच्या दोषांतून मुक्त करण्याचा जो प्रयत्न दिसतो (ऋ. १०.१०) त्यावरून अशा प्रकारच्या गमनासंबंधीची कल्पना पूर्वी होती हें उघड होतें. इन्डो-इराणी काळांत यम हा सत्य-युगांतील राजा अशी कल्पना असेल. कारण अवेस्तामध्ये तो पृथ्वीवरील नंदनवनाचा राजा आहे, तर ऋग्वेदांत तो स्वर्गातील नंदनवनाचा राजा आहे. यम हा आय मानव होय अशी फार प्राचीन कालापासून कल्पना असावी असे रोटचें व दुसऱ्या कांहीं पंडितांचें मत आहे. मेयरच्या मते यम म्हणजे आत्मा अशीच आरंभीची कल्पना होती व यमी ही इन्द्राणीप्रमाणें मागाहून कवीच्या कल्पनेतून निघाली. दुसऱ्या कांहीं पंडितांच्या मते निसर्गातील कांहीं घटनेला यम हें नांव प्रथम दिलें गेलें. कोणाच्या मते अग्नीच्या विवक्षित रूपाला यम असें म्हणत. अस्तास जाणारा सूर्य याला यम हें नांव प्रथम पडून नंतर तो मृतांचा देव कल्पिला गेला, असें कांहीं लोकांचें मत आहे. हिलेब्रॅटच्या मते यम म्हणजे चंद्र होय. चंद्राचे ठिकाणीं मृत्यु हा स्पष्ट दिसतो. तो सूर्याचें मृत्युवश होणारें अपत्य आहे व त्याचा पितरांशीं निकट संबंध आहे. हिलेब्रॅटच्या मते फक्त इन्डो-इराणी काळांतच यम हा चंद्र देव होता. पुढें अवेस्तांत अथवा वेदांत त्याचें हें स्वरूप राहिलें नाहीं. तेथें तो पृथ्वीवरील नंदनवनाच्या किंवा पुण्यशील मृतांच्या लोकाचा राजा मानला गेला.

प्रकरण १५ वें.

ब्राह्मणोक्त व सूत्रोक्त यज्ञसंस्थेचें वर्णन.

आतांपर्यंत यज्ञसंस्थेचा जो इतिहास सांगितला त्यांतील बहुतेक भाग यज्ञसंस्था रूढ होण्यापूर्वीच्या कालाचा म्हणजे वेदाच्या मंत्रकालीच्या स्वरूपाचा होय. यजुर्वेदाचें पृथ-
हरतांना ब्राह्मणोक्त यज्ञसंस्थेचें स्पष्टीकरण वरेंचसें हे. तथापि तेवढ्यानें यज्ञ म्हणजे कसा असतो हें नाहीं, यासाठीं विधींच्या वर्णनाकडे वळलें पाहिजे.

वाचकांस या

वेतकें

लावावयाचें जितकें दूर

मार्गाची माहिती

होण्यासाठीं जाणलेंच पाहिजे तें देण्यावाचून आम्हांला गत्यंतर नाहीं. यासाठीं सोमयाग व एकरात्रकृतपासून द्वाद-
शाह म्हणजे वारा दिवसांच्या ऋतूपर्यंत यागांचें स्थूल वर्णन देतां. या यागांपेक्षां मोठे याग म्हणजे सत्रे. त्यांचें वर्णन मागे दिलें आहे तेवढें पुरें आहे. सत्रे अलीकडे होत नाहींत. सत्राचें सामान्य स्वरूप एवढेंच की, द्वादशाह ऋतूमध्ये जें अनुष्ठान चालतें तेंच आलडून पालडून अनेक दिवस चालविणें. लो. टिळकांनीं आपल्या “आर्टिक होम इन दि वेदाज” या पुस्तकामध्ये असें सांगितलें आहे कीं, दैनिक कर्मेंच पांच सात महिने चालून त्यांचा समुच्चय वनला आणि सत्रे तयार झालीं.

सोमयागाची माहिती झाली म्हणजे एकंदर यज्ञसंस्थेच्या वऱ्याच भागाची माहिती झाली. यागाच्या प्रकारामध्ये इष्टि, पशु, सोमयाग आणि चयन हे मुख्यस्वरूपबोधक प्रकार होत. पशुयागांत इष्टि येते, व सोमयागांत इष्टि व पशु हे प्रकार येतात. चयन, इष्टि, पशु, किंवा सोमयाग यांपैकी कोणत्याहि यागास जोडतां येतो. पण त्याचा तो अवश्य भाग नव्हे. चयनाशिवाय हे तिन्ही विधी करतां येतात, पण चयन स्वतंत्रपणें होत नाहीं. सोमयागाचा मुख्य दिवस एकच असतो म्हणून तो एकरात्र ऋतुच होय. अग्नि-ष्टोमाच्या क्रियेंत थोडेवहुत फरक होऊन अतिरात्र, उक्थ्य इत्यादि प्रकार होतात. त्यांचें सविस्तर वर्णन पुढें येईलच.

आतां सोमयागाच्या वर्णनाकडे वळूं.

सोमयागाची सामान्यपणें कल्पना घेण्याकरितां ‘अग्निष्टोम’ नामक प्रथम किंवा प्रकृतिभूत अशा सोमयागाच्या अनुष्ठानाचा क्रम संक्षेपानें येथें देण्यांत येत आहे.

दीक्षा घेणें.—हा सोमयाग वसंतऋतूंत करावयाचा असतो. पौर्णिमा, अमावास्या किंवा प्रतिपदा यांपैकी कोणत्यातरी एका तिथीस अग्निष्टोमसंबंधी आरंभक अशी दीक्षणीयेष्टि करावयाची असते किंवा पूर्वीक तीन तिथीपैकी एखाद्या तिथीस सोमयागाचा मुख्य म्हणजे सोम कुटून हवन करण्याचा दिवस येईल अशा रीतीनें दीक्षणीयेष्टि करण्यांत येते.

अनुष्ठानारंभ.—गाईपत्याच्या पश्चिमेस दर्भासनावर वधून यजमानपत्नी अग्निष्टोमासंबंधी प्रधानसंकल्प करतात. नंतर यजमान सोमप्रवाक म्हणून बोलावणेंकऱ्यासारख्या एका ऋत्विजाची योजना करतो.

ऋत्विग्निमंत्रण.—यजमानाच्या आग्नेनें तो सोमप्रवाक सोमयागास लागणाऱ्या ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु इत्यादि १६ अगर सदस्यांसह १७ ऋत्विजाकडे जाऊन त्यांना यजमानातर्फें सोम-यागांत आत्विज्य करण्यासाठीं निमंत्रणें देतो.

ऋत्विजांचें स्वागत.—ऋत्विग्मंडळी यजमानाच्या घरी आल्यानंतर त्यांचे स्वागतासाठीं यजमान मधुपर्कविधि करतो.

अग्निसमारोप व यज्ञभूमिप्रवेश.—नंतर देवयजनाचें (यज्ञभूमिचें) याचन झाल्यावर अरणींच्या ठिकाणीं अग्नीचें

समारोपण करून त्या अरणी व यज्ञसामग्री घेऊन यजमान-पत्नी व ऋत्विज वगैरे देवयजनस्थलांत प्रवेश करितात.

प्राग्वंश मंडप—यज्ञभूमीच्या ठिकाणी प्रथम प्राग्वंश-नामक मंडप तयार केला जातो. या मंडपावर आच्छा-दनासाठी टाकलेले कळक प्राचीन म्हणजे पूर्वेस शेंडे करून घातले जातात. यामुळे या मंडपास प्राग्वंश किंवा प्राचीन-वंश अशी संज्ञा पडली आहे. प्राग्वंश मंडपाची लांबी पूर्वपश्चिम १६ प्रक्रम किंवा पाडले असून रुंदी दक्षिणोत्तर १२ पावले किंवा प्रक्रम असते. मंडपाच्या चारी दिशांना चार व ईशान्य कोपण्यांत एक मिळून पांच दारें केलेली असतात. शिवाय चारी कोपण्यांना चार झरोकी राखिलेली असतात. दाराखेरीज बाकीचा सर्व मंडप सभोवती कूड घालून बंदिस्त केलेला असतो.

अग्निस्थापना.—या प्राग्वंशमंडपांत कुंडें व वेदी वगैरे घालून त्या ठिकाणी (कुंडांत) समारोपित अज्ञा अरणींचें मंडन करून त्या योगानें उत्पन्न केलेल्या अग्नीची स्थापना केली जाते. नंतर आज्यसंस्कार करून कूपमांडहोम, द्वादशसंभार-यजुर्होम व सप्तहोतृहोम केला जातो.

दीक्षणीयेष्टि.—त्यापुढें अग्निष्टोमसंज्ञक सोमयागाच्या अंगभूत अज्ञा दीक्षणीयेष्टीचा प्रारंभ केला जातो. अग्निष्टोमास सुरवात झाल्यापासून तो समाप्त होईपर्यंत यजमान व पत्नी यांनी खाण्या-पिण्याच्या व इतर आचारांच्या बाबतींत कांहीं विशिष्ट नियमांचा अंगिकार करावा लागतो व अज्ञा नियमानें राहण्याला 'दीक्षा' अशी संज्ञा आहे. दीक्षेसंबंधी जी वृष्टि ती दीक्षणीयेष्टि होय. दीक्षणीयेष्टीमध्ये 'अग्नाविष्णु' या देवतेच्या उद्देशानें पुरोडा-शाचें हवन केलें जातें. आज्येडामक्षणापर्यंत दीक्षणीयेष्टीचें अनुष्ठान संपूर्ण झाल्यावर प्राग्वंशमंडपाच्या उत्तर दिशेस कूड घालून बंदिस्त केलेल्या एका जागेत यजमान आपली हजामत करवितो व नवें काढवितो आणि नंतर स्नान करतो. केश-निःश्रंतनाखेरीज बाकी सर्व गोष्टी यजमानाबरोबर पत्नीहि करीत असते. स्नान झाल्यावर यजमान व पत्नी नवीं वस्त्रे यथाविधि परिधान करतात. नंतर उभयतां दूध, तूप इत्यादि हविष्य पदार्थांनी युक्त असें भोजन करितात. नंतर उभयतां आपल्या अंगास लोणी चोळतात व लोळ्यांत काजळ अगर नुर्मा घालतात आणि दर्भांच्या अंकुरांनी आपल्या शरीराच्या ठिकाणी 'पवन' नामक संस्कार करवितात.

प्राग्वंशांत यजमानाचा प्रवेश.—नंतर यजमानाला अध्वर्यु व पत्नीला प्रतिप्रस्थाता असे दोघेजण दोघांना प्राग्वंश मंडपांत आणून त्यांच्या नियमित जागीं वसवितात. नंतर दीक्षाशुची घातल्यावर यजमान वेदीमध्ये ऋणाग्नि पसरून त्यावर वसतो. पत्नीच्या डोक्याला, रेशमी जाळी घालण्यांत येते. यजमान आपल्या कमरेला मोळाची एक तिपेडी दोरी गुंडाळतो व डोक्यास पागोटें गुंडाळतो. नंतर शरीर साजविण्याकरितां वगैरे आपल्या हातीं हरणाच्या शिंगाचा एक तुकडा धारण करतो व उंबराचा दंठ हि आपल्या हातांत ग्रहण करतो. नंतर संसारयजुःसंज्ञक मंत्राचें वाचन होऊन केशिनीसंज्ञक दीक्षेचा जप केला जातो. नंतर यजमान आपल्या सुटी वळतो. अध्वर्यु

अमक्याचा पुत्र, अमक्याचा नातु व अमक्याचा पणतु आणि अमकीचा पुत्र, अमकीचा नातु व अमकीचा पणतु अमुक हा यजमान सोमयज्ञ करीत असल्याची खबर सर्वत्र जाहीर करतो. नंतर प्रवर्ग्यसंभरण नामक कर्म केलें जातें. दीक्षणीयेष्टीच्या पूर्वीहि प्रवर्ग्यसंभरण करून घेण्याची चाल आहे.

प्रायणीयेष्टि.—दीक्षणीयेष्टीच्या दुसऱ्या दिवशी 'प्रायणीया' नांवाची इष्टि करण्यांत येते. पथ्यास्वस्ति, अग्नि, सोम, सविता व अदिति या प्रायणीयेष्टीच्या पांच प्रधानदेवता असून अदिति-शिवाय इतरांचें आज्यानें व अदितिचें तुपांत शिजविलेल्या भातांन हवन करण्यांत येतें. पथ्यास्वस्ति वगैरे चार देवतांचें अनुक्रमें चारी दिशेस व अदितिचें मध्यभागीं हवन करावयाचें असतें.

सोमक्रय.—प्रायणीयेष्टीचें अनुष्ठान संपल्यावर पुढें दिलेल्या रीतीनें 'सोमक्रय' म्हणजे सोमवह्नी विकत घेण्याचा विधि केला जातो. एक कालवट व इतर कांहीं वस्तु आणि गाढा वगैरे घेऊन यजमान वगैरे मंडळी सोम विकत घ्यावयाच्या ठिकाणीं जातात. नंतर सोम विकणारा (सोमविक्रयी) जो असेल त्या-पासून मोवदल्याचे पदार्थ देऊन सोमवह्नी मोजून विकत घेण्याचा विधि होतो. सोम विकत घेतल्यावर त्या सोम विकणाराला लांकडाच्या टलपटांनीं किंवा मातीच्या ढेंकडांनीं चोप देऊन धालवून देण्यांत येतें.

नंतर विकत घेतलेल्या सोमराजाला (वह्नीला) गाड्यांत घालून त्याला दोन बैल जोडले जातात व तो सोमराजाचा गाढा प्राग्वंशमंडपाचे द्वारिं आपण्यांत येतो. यावेळीं 'सुम्राग्न्य'-नामक एक सामगायक ऋत्विज पळसाची टाहाळी हातीं घेऊन सोमराजाचा गाढा हांकण्याचें काम करीत असतो. सोमराजा प्राग्वंशाच्या द्वारांत येऊन पोचण्यापूर्वीच यजमान, अध्वर्यु, ब्रह्मा वगैरे प्राग्वंशांत येऊन सोमराजाच्या आतिथ्यासाठीं कराव्या लागणाऱ्या 'इष्टीची तयारी करूं लागतात. सोमराजा प्राग्वंशाच्या द्वारांत येतांच एक वोळड त्याच्यापुढें मेढीदारल घेऊन जाण्यांत येतो व राजाला वसविण्यासाठीं सुचिंप्रमाणें एक घटवंची घेऊन जाण्याचीहि तजवीज झालेली असते.

आतिथ्येष्टि.—सोमराजा आल्यावर व त्याच्या गाड्याचा दक्षिण बाजूचा बैल सोटल्यानंतर अध्वर्यु सोमराजाच्या आतिथ्यासाठीं करावयाच्या आतिथ्येष्टीचा निर्वाप पत्नीच्या हस्ते करवितो. नंतर सोमराजाच्या गाड्याचा उत्तरेकडील बैल सोडून मग सोमराजाला गाड्यांतून उतरवून उंबराच्या लांकडाच्या (पूर्वांत) एका घटवंचीवर वसविला जातो. प्राग्वंशमंडपांत आहवनीयाग्नीच्या दक्षिणेस घटवंची मांडून तिच्यावर ऋणाग्नि पसरून नंतर त्यावर राजास वसविलें जातें. नंतर आतिथ्येष्टीचें काम पुढें चालू होतें.

'विष्णु' ही आतिथ्येष्टीची प्रधानदेवता होय. विष्णु देवतेच्या उद्देशानें नऊ कपालांवर तयार केलेल्या एका पुरोडाशाचें हवन केलें जातें. तानूनपत्र—नंतर इटा मक्षणापर्यंत आतिथ्येष्टीचें अनुष्ठान संपविल्यावर अध्वर्युनें कांडाच्या वादीमध्ये विधिपूर्वक ठेवलेल्या

तुपाला स्पर्श करून सर्व ऋत्विज एकोप्याने व प्रमादरहित असे अनुष्ठान करण्याविषयी शपथ घेतल्यासारखा तानूनप्त्र नामक विधि करितात. मग यजमान व सर्व ऋत्विज यांजकडून सोमरसाच्या ठिकाणी आप्यायननामक संस्कार करण्यांत येतो आणि त्यापुढे वेदीमध्ये एकावर एक हात ठेऊन निह्व म्हणजे एका विशिष्ट तऱ्हेचा नमस्कार करावा लागत असतो. प्रवर्ग्य-नंतर 'प्रवर्ग्य'-नामक अनुष्ठानास सुरवात होते. एकावर एक अशी तीन वेळीं एकास एक चिकटवून वनविलेले असे एक पात्र मातीचे तयार केलेले असते त्यास महावीर म्हणतात. एका मातीच्या ओट्यावर तें 'महावीर' संज्ञक पात्र ठेऊन त्यासभोवती अग्नि प्रज्वलित करण्यांत येतो. महावीरामध्ये तूप ओतून अग्नीच्या आंचीने तें खूप कढविले जाते. नंतर गाईचे व शेळीचे दूध त्या कटकडीत तापलेल्या दुधांत ओतण्यांत येते. दुग्धमिश्र अशा त्या महावीरातील कटकडीत तापलेल्या तुपास 'धर्म' अशी संज्ञा आहे. या धर्मसंज्ञक द्रव्याचे यथाविधि हवन करण्यांत येते. महावीरसंज्ञक पात्र मातीच्या ओट्यावर ठेवल्यापासून तो 'धर्म' नामक द्रव्याचे हवन होईपर्यंतच्या अनुष्ठानांत वरचेवर प्रसंगा-नुसार होता कांहीं विशिष्ट मंत्रांनी स्तुति करित असून 'प्रस्तोता' हा सामगायन करित असतो. धर्मसंबंधी असणाऱ्या या सर्व अनुष्ठानास प्रवर्ग्य अशी संज्ञा आहे.

उपसदिष्टि.—प्रवर्ग्यांचे अनुष्ठान झाल्यानंतर 'उपसत्' नामक एक इष्टि होत असते. अग्नि, सोम व विष्णु या तीन देवता उपसदिष्टीमध्ये प्रधानभूत होत. या तिन्ही देवतांच्या उद्देशाने 'उपसत्' इष्टीमध्ये तुपाचे हवन केले जाते. प्रवर्ग्य व उपसत् इष्टि ही दोन क्रमने सकाळी एकदां व दुपारी एकदां मिळून रोज दोन वेळ अशी तीन दिवस करावयाची असतात. मधल्या (दुसऱ्या) दिवशी सकाळचा प्रवर्ग्य व उपसत् इष्टि समाप्त झाली म्हणजे सुब्रह्मण्याचे सामगायन होते व लागलीच वेदीकरणास सुरवात केली जाते. प्राग्वंश मंडपाचे पुढे ३ प्रक्रम जागा टाकून एक शंक्ू ठोकतात व तेशून पुढे ३६ प्रक्रमांवर एक शंक्ू ठोकतात. ही महावेदीची पूर्वपश्चिम लांबी होय. पश्चिमेस ठोकलेल्या शंक्ूच्या दक्षिणोत्तर १५।१५ प्रक्रमांवर एकएक शंक्ू ठोकतात व पूर्वेस ठोकलेल्या शंक्ूच्या दक्षिणोत्तर १२।१२ प्रक्रमांवर एकएक शंक्ू ठोकतात. ही महावेदीची रुंदी होय. महावेदीच्या पूर्वेकडील वाजूची दक्षिणोत्तर टोकें ही महावेदीचे अंस असून पश्चिमेकडील वाजूची दक्षिणोत्तर टोकें या महावेदीच्या श्रोणी होत. महावेदीच्या उत्तरांसाच्या उत्तरेस एक लहानसे प्रक्रम अंतरावर ३६ अंगुले ह्म चौरस असा एक खळगा खणतात. यास चात्वाळ ही संज्ञा आहे. महावेदीच्या उत्तरांसा-पासून पश्चिमेस १२ प्रक्रमांवर व तेशून उत्तरेस एका प्रक्रमावर एक वेद्याकार स्थल तयार करतात त्याचे नांव 'उत्क्रे'. महावेदीच्या ठिकाणी स्फ्ये, पुरशु इत्यादि साधनांनी वेदीकरण संस्कार केला जातो. उत्तरेवेदी-महावेदीमध्ये 'उत्क्रे' व 'चात्वाळ' धोमध अशी एक ओटेवजा उत्तरेवेदी केली जाते. कसा असतो? हा पावले ह्म चौरस केलेल्या वेद्याच्या वर्णनाकडे वळले पाहिजे. हे झाल्यावर लावण्यास वाचावयास लावावयाचे जितके वी पण जें वैदिक धर्माची माहित

न पाहतां लागलीच पुन्हां प्रवर्ग्य व उपसत् इष्टि करतात. नंतर प्रवर्ग्योद्घासन नामक कर्मास प्रारंभ होतो.

प्रवर्ग्योद्घासन—प्रवर्ग्यांची सर्वसामग्री घडवंचीवर ठेऊन त्या घडवंचीसह यजमान, पत्नी व अध्वर्युप्रभृति ऋत्विज उत्तरवेदीकडे येतात. मध्ये टप्याटप्याचे ठिकाणी 'प्रस्तोता' सामगायन करित असतो. उत्तरवेदीनजीक आल्यावर प्रवर्ग्यांची सर्व सामग्री उत्तरवेदीवर चक्राकार मांडतात व तीवर दर्हिमध ओततात. आग्नीध्र नांवाचा ऋत्विज आपल्या खांद्यावर पाण्याने भरलेला एक कलश घेतो व त्यांतील पाण्याची धार पाडीत पाडीत उत्तरवेदीसभोवती तीन प्रदक्षिणा करतो. कांहीं मंत्र म्हणून ऋत्विजांनी उपस्थान केल्यावर प्रवर्ग्योद्घासनाचे अनुष्ठान समाप्त होते.

अग्नीषोमीय पशु.

अग्निप्रणयन.—नंतर अग्निप्रणयन करण्यांत येते आणि त्यापुढे सवनीय हविसंबंधी शाखाहरण विधि करण्यांत येतो. पुढे हविर्धानसंज्ञक दोन गाडे केलेले असतात ते दोन गाडे महावेदीमध्येच असणाऱ्या हविर्धान नामक मंडपात नेऊन स्थापित करण्यांत येतात. एक गाडा दक्षिण वाजूस असतो त्यास दक्षिणहविर्धान व एक गाडा उत्तरवाजूस असतो त्यास उत्तरहविर्धान म्हणतात.

हविर्धान मंडप.—नंतर 'हविर्धान' नामक मंडप तयार करण्याचा समंत्रकविधि करण्यांत येतो. दक्षिण हविर्धानाच्यापुढे 'उपरव' संज्ञक चार खळगे खणून तयार करतात. प्रत्येक खळग्याचा व्यास टीचभर असतो. चार कोंपऱ्यांत चार खळगे अमून प्रत्येक खळग्यामध्ये एका टिचेचे अंतर असते. या चारही उपरवाचे संस्कार यथाविधि करण्यांत येतात. उपरव खणतांना जी माती निघते ती उपरवांच्या पुढच्या वाजूस पसरून सोमरसाची पात्रें मांडून ठेवण्यासाठी एक चौकोनी ओटा तयार करतात. त्या ओट्यास 'खर' अशी संज्ञा आहे. उपरवावर अधिषवणफलक संज्ञक दोन फळ्या वसवितात व त्यावर कृष्णाजिन पसरून सोम कुटावयाचे चार दगडी वत्ते जुळून मांडून ठेवतात.

आग्नीधीय मंडप.—महावेदीच्या अर्धभागी उत्तरवाजूस 'आग्नीधीय' नामक एक मंडप तयार करण्यांत येतो. **मार्जालीय मंडप.**—त्याचप्रमाणे दक्षिण वाजूस 'मार्जालीय' म्हणून एक मंडप तयार करण्यांत येतो. **सदनामक मंडप**—हविर्धान मंडपाच्या पश्चिमेस 'सद' नांवाचा एक मंडप तयार करण्यांत येतो. हा मंडप दक्षिणोत्तर १८ अरली लांब व पूर्वपश्चिम ५ अरली रुंद असा असतो. 'सद' नामक मंडपाच्या मध्यभागी 'औदुंबरी' संज्ञक उंबराची मेढ विधिपूर्वक पुरण्यांत येते. 'सद' व 'हविर्धान' या दोन्ही मंडपांना पूर्वेस एक व पश्चिमेस एक अशीं दोन दोन दारे केलेली असतात.

चात्वालांतून माती उकरून घेऊन त्या मातीने सदोमंडपांत टीचभर व्यासाचे ह्मचौरस अंगर वरुळ असे सहा ओटे एक एक हाताच्या अंतराने घालतात. त्याचप्रमाणे 'आग्नीधीय' मंडपांत एक व 'मार्जालीय' मंडपांत एक असे दोन ओटे घालतात.

या सर्व ओठ्यांनां 'धिष्ण्य' अशी संज्ञा आहे. नंतर अग्नीचें अन्वाधान, करण्यांत येऊन 'अग्नीपोमीय' पशूच्या मुख्य अनुष्ठानास सुरुवात होते.

इध्मावहींचें आहरण करून पात्रासादन केले जातें. आज्य-ग्रहणानंतर ब्रह्मा सोमराजाला उचलून घेतो.

वैसर्जन होम.—नंतर 'वैसर्जन होम' नामक कर्म होतें.

अग्नीपोमप्रणयन.—त्यानंतर अग्नीपोमप्रणयन करण्यांत येतें. यजमानपत्नी व त्यांच्या कुडुवांतील सर्व माणसांसह अध्वर्यु वगैरे ऋत्विज अग्नि व सोमराजा यांनां घेऊन जातात. अग्नि उत्तर वेदीवरील अग्नीत मिश्र करण्यांत येतो व सोमराजा हविर्धानमंडपांत उक्त स्थळीं नेऊन ठेवण्यांत येतो. आज्या-सादनापर्यंत कर्म आल्यावर अग्नीपोमीय पशू बांधण्यासाठी 'यूप' नामक स्तंभ उभारण्याचा विधि (यूपोच्छ्रयण) केला जातो. नंतर पशूचे उपाकरण म्हणजे अग्नीपोम देवतेला पशूचें समर्पण करण्याचा विधि होतो. पशू म्हणजे या ठिकाणीं वोकड घ्यावयाचा असतो. नंतर प्रवृत्ताहुती वगैरे कर्मास सुरुवात होऊन पशूला मारण्यांत येतें. **वपायाग**—मेलेल्या पशूचें पोट फाडून 'वपा' नांवाचा एक कागदासारखा पदार्थ पशूच्या कोठ्यास चिकटून असलेला सोटवून बाहेर काढण्यांत येतो आणि त्याचें हवन करण्यांत येतें. नंतर 'सुब्रह्मण्य' नामक एक ऋत्विज इन्द्राला निमंत्रणादाखल एक साम गातो व अमक्याचा असुक नातु, पणतु, असुक नांवाचा हा यजमान तुला यज्ञाला बोलावीत आहे अशी त्याची प्रार्थना करितो. पुढें पशुपुरोडाशाचें निर्वपण करण्यांत येतें. पुरोडाश तयार होऊन वेदीत आणून ठेवल्यावर नदीमधून किंवा इतर वाहत्या जलप्रवाहामधून एक पाण्याची घागर अध्वर्यु भरून आणतो व शालामुखीय नामक अग्नीच्या पश्चिमेस ती ठेवून देतो. ह्या घागरीतील उदकास 'वसतीवरी' अशी संज्ञा आहे. या पाण्याचा उपयोग दुसऱ्या दिवशी सोमवही कुटावयाचे वेळीं वगैरे करण्यांत येतो.

पशुपुरोडाशायाग व अंगयाग.—पशुपुरोडाशाचा याग झाल्यानंतर हवनशिष्ट अशा पुरोडाशाचें यजमान व कांहीं प्रमुख ऋत्विज भक्षण करतात. नंतर मारलेल्या पशूच्या शरीरापासून काढून घेतलेल्या निरनिराळ्या अंगांचें अग्नीमध्ये हवन होतें. हवन होऊन राहिलेल्या अंगांच्या अवशेषाचें यजमान व कांहीं ऋत्विज भक्षण करतात. नंतर राहिलेले सर्व कर्म आटपल्यावर अग्नीपोमीय पशूचें अनुष्ठान समाप्त होतें.

वसतीवरीपरिहरण.—रात्री 'वसतीवरी' नामक पाण्यानें भरलेली घागर अध्वर्यु आपल्या खांधावर घेऊन यज्ञभूमीसमोवती कांहीं विवक्षित रीतीनें प्रदक्षिणा घालतो व शेवटीं ती पाण्यानें भरलेली घागर आग्नीधीयमंडपांत नेऊन ठेवतो. **सुब्रह्मण्याह्वान**—नंतर पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें इन्द्राला यज्ञाला येण्याविषयीं यजमानातर्फे विनंति करण्यादाखल 'सुब्रह्मण्य' हा ऋत्विज सामगायन करतो. नंतर दुसऱ्या म्हणजे मुख्य दिवशीं दही, आमिक्षा इत्यादि ज्या पदार्थांचें हवन करावयाचें आहे त्यांसंबंधी 'दोह' म्हणजे गाईचीं दुधें काढून ती विरजून ठेवण्यांत येतात. नंतर सर्व ऋत्विज अलंकार वगैरे धारण करून आग्नी-धीयमंडपांत रात्रीची वस्ती करतात. पत्नी प्राचंशांत जागत

राहते आणि यजमान हविर्धानमंडपांत सोम (वही) राजाचें संरक्षण करीत बसतो.

सुत्याह किंचा सवनीयदिन.

प्रातःसवन.—मोठी पहाट झाली, म्हणजे सोमयागाच्या मुख्य दिवसाच्या अनुष्ठानास सुरुवात करण्यांत येते.

प्रथम अध्वर्यु आग्नीधीयमंडपांतील धिष्ण्याग्नीवर 'यज्ञतनु' संज्ञक ३३ आज्याहुती देतो. नंतर सवनीय पशूच्या अनुष्ठानास सुरुवात होते. आज्यासादनांत कर्म झाले म्हणजे आग्नीधीय वगैरे मंडप व सुचा यांनां अभिमर्शन करण्यांत येतें. नंतर 'खर' नामक ओठ्यावर सोमरस सांठविण्याचे लांकडी ग्रह (पेले) वगैरे पात्रे मांडून ठेवावयाचीं असतात. उपरवांवर फळ्या घालून त्यावर अधिपवणसंज्ञक चामडें पसरलेलें असतें. त्याच ठिकाणीं सोम कुटावयाचे वसे किंवा बरवंटे एकमेकाशीं तोंडें समोरासमोर जुळवून ठेवण्यांत येतात व त्याच्यावर बरीचशी सोमवही काढून ठेवण्यांत येते. **प्रातरनुवाक**—नंतर अध्वर्युच्या आन्नेवरून 'होता' हा ऋत्विज प्रातरनुवाक संज्ञक मंत्रसमूह पठन करतो. नंतर सवनीय पुरोडाशाच्या पात्रांचे आसादन करण्यांत येतें. मग 'इन्द्र' देवतेच्या उद्देशानें पुरोडाशादि हविर्द्रव्याचा निर्वाप केला जातो.

नंतर एकंदर पांच प्रकारचीं हविर्द्रव्ये तयार करण्यांत येतात. १ धाना (कपट भाजलेले सातू), २ करंभ (भाजक्या सातूच्या पिठांत दूध मिश्रण केल्यावर बनलेला पदार्थ), ३ परिवाप (भाताच्या लाह्या), ४ पुरोडाश, ५ पयस्या किंवा आमिक्षा (नासक्या दुधाचा घट्ट चोथा) हीं तीं पांच हविर्द्रव्ये होत. नंतर चात्वालाशेजारीं एक मोठें पाण्यानें भरलेले पात्र ठेवलेले असतें त्यांतून भैत्रावरुण व होता यांचे चमस (सोमरस प्राशन करावयाचीं पाळी,) पत्रेजनी नामक एक तपेली आणि एकघना नांवाच्या २३ लहान लहान घागरी भरून घेण्यांत येतात. पत्रेजनी नामक तपेली आणण्या-नेण्याचें काम पत्नीकडून कारविण्यांत येते.

दधिग्रहप्रचार.—नंतर 'दधिग्रह' म्हणजे एका पेलेवजा लांकडी पात्रात दही भरून घेऊन त्या दह्याचे हवन केले जाते.

अंशुप्रचार.—नंतर थोडासा सोम कुटून त्याच्या रसानें भरलेल्या एका पात्रानें हवन केले जाते. यास 'अंशुप्रचार' म्हणतात. **अदाभ्यप्रचार**—याचप्रमाणें 'अदाभ्य' संज्ञक एका पात्रांतून सोमरसाचें हवन करण्यांत येतें. **महाऽभिपव**—नंतर अध्वर्यु, प्रतिप्रसाता, नेष्टा व आग्नीध्र असे चौथे ऋत्विज चारी दिशांस बसून अधिपवण चर्मावर सोमवही खूप कुटून तिचा रस काढतात. नंतर एका लांकडी घडवंचीवर 'दशापवित्र' संज्ञक एक लोकरीचे गाळणें पसरण्यांत येतें व त्यावरून घडवंची खालीं ठेवलेल्या द्रोणकलशांत (लांकडी डोणीत) सोमरस गाळून घेण्यांत येतो. **ग्रहग्रहण**—नंतर निरनिराळ्या देवतांच्या उद्देशानें निरनिराळीं पेलेवजा लांकडी पात्रे गाळण्यांतून खालीं पडत असलेल्या सोमरसाच्या धारेमध्ये भरून घेऊन 'खर' नामक ओठ्यावर जागच्याजागीं ठेवलीं

जातात. शेवटीं द्रोणकलश आध्वनीय व पूतभृत या सोम-रसपूरित पात्रांना अभिमर्श केला गेल्यानंतर अध्वर्यु, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, उद्गाता, प्रशास्ता, यजमान व ब्रह्मा हे अनुक्रमे एकमेकाला स्पर्श करून त्रिमुहोम संज्ञक कर्म करितात.

नंतर चात्वालाशेजारी व वेदीच्या आंत वसून प्रस्तोता उद्गाता व प्रतिहर्ता हे तिथे ऋत्विज 'वह्निष्पवमान'संज्ञक सामगायन करतात. नंतर ग्रहोपस्थान व धिष्ण्योपस्थान हीं कर्मे झाल्यानंतर पुरोडाशादि हविर्द्रव्यांना अलंकरण इत्यादि संस्कार केले जातात व 'अश्विनौ' देवतांच्यासाठीं सोमरसाचा एक ग्रह (पेला) भरून ठेवला जातो.

सवनीय पशु.—नंतर यूपस्तंभाला दोरी गुंडाळण्यापासून सवनीय पशूचे अनुष्ठान सुरू होतें. अग्निदेवतेच्या उद्देशानें पशूचें उपाकरण म्हणजे समर्पण केल्यानंतर पशुसंबंधी वपायागा-पर्यंत सर्व अनुष्ठान अनुक्रमानें केले जाते. उपस्थान—नंतर द्रोणकलश वगैरे सर्व ग्रहांचें व धिष्ण्यांचे उपस्थान करून अध्वर्यु-प्रभृति सर्व ऋत्विज आपआपल्या नियमित जागी येऊन वसतात. नंतर शमिता नांवाचा जो (पशु मारणारा) माणूस असतो तो अध्वर्यूच्या आज्ञेवरून पशूची निरनिराळी अंगे शामित्र शाळेंत अग्नीवर शिजत लावतो. प्रतिप्रस्थात्यां सवनीय हवि आणून दिल्यानंतर अध्वर्यु त्या पांच हविर्द्रव्यांचें वेदीमध्ये आसा-दन करून ठेवतो. सवनीय पुरोडाशाचें यजन—नंतर सवनीय अशा पुरोडाशादि ५ द्रव्यांचे यजन केले जातें. द्विदेवत्यप्रचार—प्राशिन्नावदानपर्यंत अनुष्ठान करावयाचे झाल्यानंतर अध्वर्यु व प्रतिप्रस्थाता हे इन्द्रवायु, मित्रावरुण व आश्विन या जोडदेवांच्या उद्देशाने द्विदेवत्यसंज्ञक सोमरसानें भरलेल्या दोन पात्रांनीं यजन करितात.

शुक्रार्थप्रचार.—मग शुक्रार्थप्रचार नामक कर्म सुरू होतें. अध्वर्युनें 'शुक्र' नांवाचा एक ग्रह (सोमरसाने भरलेले पात्र) घेतलेला असतो व प्रतिप्रस्थात्यानें 'मथि'नामक ग्रह घेतलेला असतो. चमसाध्वर्यु म्हणून जे उपऋत्विज असतात त्यांनीं सोमरसानें भरलेले चमस घेतलेले असतात. नंतर कांहीं विशेष पद्धतीनें अध्वर्यु व प्रतिप्रस्थाता हे उभयतां आपआपल्या हातांतील ग्रहानें सोमरसाचें हवन करतात. त्याचवेळीं चमसा-ध्वर्यु आपल्या हातांतील चमसांनीं सोमरसाचे हवन करतात. नंतर मैत्रावरुणप्रभृति पांच हौत्रकांच्या चमसांनीं सोमरसाचे हवन केले जातें. पुढें अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता व होता हे तिथे 'द्विदेवत्य'संज्ञक ग्रहांतील हवनशिष्ट सोमरसाचे प्राशन करितात. वाजिनयाग.—नंतर इडा भक्षण केले जाते व वाजिनाचा (नासलेल्या दुधाचें पातळ पाणी) याग करण्यात येतो. सवन मुखभक्ष—नंतर हवन होऊन राहिलेल्या सोमरसाचे आपआपल्या चमसानें होतृप्रभृति ऋत्विज प्राशन करितात. या सामुच्चयिक सोमरस भक्षणास 'सवनमुखभक्ष' अशी पारिभाषिक संज्ञा आहे. नंतर अध्वर्युनें ज्याच्या हातावर पुरोडाशशकल दिले आहे असा 'अच्छावाक' नांवाचा ऋत्विज कांहीं मंत्रसंवाचे पठण करतो व नंतर त्याच्या सोमरसचमसाचें हवन अध्वर्यु करतो. अच्छावाक आपल्या हुतशिष्ट चमसाचे प्राशन करतो.

ऋतुग्रहप्रचार—नंतर अध्वर्यु व प्रतिप्रस्थाता हे उभयतां 'ऋतुयाग' नांवाचे सोमरसहवनात्मक कर्म करतात. ऋतुयागामध्ये होता, मैत्रावरुण इत्यादि सात होते व यजमान आणि अध्वर्यु यांनीं याज्यामंत्र म्हणावयाचे असतात. अध्वर्यु व यजमान हे आपआपले याज्यामंत्र म्हणण्याचें काम होलावरच सोंपवितात. ऋतुयागामध्ये अधिक महिन्यासुद्धां तेरा महिने व सर्व ऋतु यांच्या उद्देशानें सोमरसाचे हवन होत असत. नंतर हुतशेष अशा सोमरसाचें ऋत्विज प्राशन करतात. नंतर इन्द्राग्नी या जोडदेवतेच्या उद्देशानें एक सोमरसाचा पेला भरून ठेवण्यांत येतो. नंतर होता 'शस्त्र'संज्ञक विशिष्ट-मंत्रसंघ विशिष्ट पद्धतीनें म्हणतो. नंतर भरून ठेवलेल्या सोम-रसाचे हवन व भक्षण होते. नंतर इन्द्राग्नीप्रमाणेंच 'मित्रावरुण' या देवतेसाठीं सोमरसाचा (ग्रह) पेला भरून ठेवल्यावर उद्गाता वगैरे तिथेजण सामगायक ऋत्विज मित्रावरुणांच्या स्तुतिपर सामगायन करतात. नंतर 'मैत्रावरुण' नामक ऋत्विज मित्रावरुणांच्या स्तुत्यात्मक 'शस्त्र' पठण करतो. नंतर पूर्वी-प्रमाणेंच भरून घेतलेल्या सोमरसाचे हवन व भक्षण होते. नंतर 'प्रतिप्रस्थाता' 'इन्द्र' देवतेसाठीं सोमरसाचा ग्रह भरून घेतो. नंतर इन्द्राच्या स्तुतिपर असें उद्गातृप्रभृति सामक सामगायन करतात. 'ब्राह्मणाच्छंसी' शस्त्र पठण करतो. नंतर सोमरसाचे हवन झाल्यावर ब्राह्मणाच्छंसी प्रमुख ऋत्विज हवनशिष्ट सोमरसाचे प्राशन करतात. याचप्रमाणें प्रति-प्रस्थाता 'इन्द्राग्नी' देवतेसाठीं ग्रह भरून घेतो. 'अच्छावाक' शस्त्र म्हणतो, सामगान केले जातें व नंतर सोमरसाचें हवन आणि भक्षणविधि केला जातो. सवनप्रायश्चित्त.—नंतर अध्वर्यु सवनप्रायश्चित्त घालतो आणि मैत्रावरुणानें 'सर्पत' 'वाहेर चला' अशी आज्ञा करतांच सर्व ऋत्विज सदाच्या वाहेर पडतात व प्रातःसवनाचें अनुष्ठान समाप्त होते.

माध्यंदिनसवन.—नंतर माध्यंदिनसवनाचें अनुष्ठान सुरू होतें. द्विदेवत्याग, ऋतुग्रहयाग, वगैरे कांहीं कुलें माध्यंदिन सवनांत वर्ज्य होत असून वाकी अनुष्ठान वरेंचसें प्रातः-सवनाप्रमाणें होत असतें. तथापि कांहीं कांहीं विशिष्ट गोष्टींचा येथें संक्षेपानें उल्लेख करणें जरूर आहे. सोमाभिपव-सोम कुटण्याचा विधि अध्वर्युप्रभृति चार ऋत्विज प्रातःसवना-प्रमाणेंच प्रायः करतात. सोम कुटण्याचें काम चालू असतां 'ग्रावस्तुत्' नामक ऋत्विज सोमाच्या स्तुतिपर कांहीं मंत्र-समूह पठण करतो; व त्या वेळीं त्याला एक पागोटें देण्यांत येतें. ग्रहग्रहण—नंतर गाळण्यावरून पडत असलेल्या सोम-धारेमध्ये निरनिराळ्या देवतांच्यासाठीं ग्रह (पेले) भरून ठेवले जातात. नंतर सोमरसाने भरलेल्या पात्रांचे उपस्थान केले जाते.

विप्रुहोम.—नंतर प्रातःसवनांप्रमाणेंच अध्वर्युप्रभृति ऋत्विज 'विप्रुट्'नामक होम करतात. नंतर ऋत्विज सदे-मंडपांत यथाविधि प्रवेश करतात व पुढें उद्गातृप्रभृति सामक 'पवमान' संज्ञक 'सामगायन' करतात. नंतर अध्वर्युच्या आज्ञेनें 'आग्नीध्र' धिष्ण्यांच्या ठिकाणी अग्नीचें विहरण व सवनीय पुरोडाशांच्या ठिकाणीं अलंकरण वगैरे करतो. दधिघर्मप्रचार—नंतर 'प्रतिप्रस्थाता' 'दधिघर्म' याग करतो.

हवनशिष्ट दधिग्रहाचें भक्षण झाल्यावर आग्नीध्र सवनीय पुरोडाशादि हवींचे वेदीमध्ये आसादन करतो. सवनीय-पुरोडाशयाग.—नंतर अध्वर्यु सवनीय पुरोडाशाचें यजन करतो. शुक्रामंथिप्रचार—प्राशिन्नावदान होईपर्यंत अनुष्ठान झालें म्हणजे अध्वर्यु व प्रतिप्रस्थाता हे उभयतां प्रातःसवनाप्रमाणें 'शुक्रामंथि-प्रचार' करतात. म्हणजे 'शुक्र' व 'मंथि' नामक दोन सोम-ग्रहांचें हवन करतात. चमसाध्वर्युनीं याहि वेळेस प्रातः-सवनाप्रमाणें चमसांनीं सोमरसाचे हवन करावयाचें असतें. दक्षिणात्याहोम.—नंतर अध्वर्युला यजमान, यजमानाला पत्नी व पत्नीला यजमानाच्या कुडंबांतील मनुष्यें याप्रमाणें अन्वारब्ध करून सर्वांच्या वरून वस्त्राचें आच्छादन केलें असतांना अध्वर्यु 'दक्षिणाल्य' म्हणजे दक्षिणांगभूत होम करतो. मग दक्षिणा देण्यास सुरवात होते. प्रथम 'आग्नेय' संशक एका विद्वान व शिष्ट ब्राह्मणाला सुवर्ण देण्यांत येतें. दक्षिणादान—मग सदस्यासुद्धां सर्व (१७) ऋत्विजांनां दक्षिणा देण्यांत येते. प्रथम आग्नीध्राला व शेवटीं प्रतिहर्त्याला दक्षिणा देण्यांत येते. सामगायकांनां साथ करणारे 'उपगते' व यज्ञाव-लोकनाला येणारे 'प्रसर्पक' म्हणजे शिष्ट लोक यांनांही दक्षिणा देण्याचा विधि होतो. सोळा ऋत्विजांमध्ये एकापेक्षां एक कमी असे चार वर्ग असतात. पहिल्या वर्गातील ऋत्विजाला १२ गार्ह, दुसऱ्या वर्गातील ऋत्विजाला ६ गार्ह, तिसऱ्या वर्गातील ऋत्विजाला ४ गार्ह व चौथ्या वर्गातील ऋत्विजाला ३ गार्ह दक्षिणा देण्यांत येते. सदस्याला पहिल्या वर्गाच्या वरोवरीची दक्षिणा मिळते. वैश्वकर्मणहोम—नंतर 'वैश्वकर्मण' संशक होम केला जातो. मरुत्वतीययाग—मग अध्वर्यु व प्रतिप्रस्थाता हे उभयतां 'मरुत्वतीय' संशक ग्रहांचें यजन करतात. नंतर अध्वर्यु 'इन्द्रमरुत्वाम्' देवतेसाठीं सोमग्रह भरून घेतो. होता 'शस्त्र' पठण करतो. मग सोमरसाचें हवन व भक्षण केलें जातें. मग 'महेंद्र' देवतेसाठीं सोमग्रह भरून घेतल्यानंतर महेंद्राच्या स्तुतिपर सामगायन केलें जातें व होता शस्त्र म्हणतो. नंतर भरून घेतलेल्या सोमरसाचें यजन होतें. अतिब्राह्मप्रचार—त्याचवेळीं आग्नेय, ऐंद्र व सौर्य व तीन अतिब्राह्मसंशक सोमग्रहांचें हवन अनुक्रमें प्रतिप्रस्थाता, नेधा व उज्वेता हे तिघे करतात. नंतर हवनशिष्ट सोमरसाचें भक्षण केलें जातें. अतिब्राह्म ग्रहांचें भक्षण प्रतिप्रस्थाता वगैरे तिघेजण करतात. उक्थ्यप्रचार—नंतर प्रातः-सवनाप्रमाणेंच तीनवेळ 'उक्थ्यप्रचार' म्हणजे उक्थ्यसंशक सोमग्रहांचें हवन केलें जातें. प्रत्येक ग्रह 'इंद्र' देवतेसाठीं भरून घेतला जातो. सामक सामें गातात. मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छेसी व अच्छावाक हे तिघेजण प्रत्येक ग्रहाचे निमित्तानें इंद्राच्या स्तुतिपर शस्त्रें अनुक्रमें पठण करतात. ग्रहांचें हवन होतें व नंतर हुत-शेषाचें भक्षण केलें जातें. सवनप्रायश्चित्त—नंतर सवनप्रायश्चित्त संशक आहुती वातल्यानंतर माध्यंदिनसवनाचें अनुष्ठान समाप्त होतें.

तृतीयसवन.—प्रारंभी हविर्धानद्वारे वंद करून आदित्य देवतेसाठीं एक सोमरसाची स्थाली भरून घेतली जाते. नंतर आदित्यग्रहाचा याग केला जातो. सोमासभिपव—पुढें प्रातः-सवनाप्रमाणेंच सोम कुटण्याचा विधि अध्वर्युप्रमुख चार ऋत्विज करतात. ग्रहग्रहण—नंतर सोमरस गाळण्यांत येऊन

माध्यंदिनसवनाप्रमाणेंच निरनिराळ्या देवतांच्या साठीं कांहीं सोमग्रह भरून ठेवण्यांत येतात. 'पूतभृद्' नामक सोम-रसानें भरलेल्या कलशांत यजमान व पत्नी 'आशिर' संशक सुसळलेले दही मिळतात. विपुद्रोम—नंतर ग्रहोपस्थान झाल्यावर माध्यंदिनसवनाप्रमाणेंच अध्वर्युप्रभृति ऋत्विज व यजमान हे 'विपुद्र' संशक होम करतात. यापुढें उद्गावप्रभृति तिघेजण सामक आग्नेय 'पवमान' संशक सामगायन करतात. नंतर ग्रहोपस्थान व पात्रसंमर्शन केल्यानंतर प्रतिप्रस्थाता सवनीय निर्वाप करतो. पुरोडाशादि हविर्द्रव्ये तयार झाल्यावर आग्नीध्र त्यांच्या ठिकाणीं अलंकरण करतो. पाशुकानुष्ठान—नंतर प्रति-प्रस्थातानें शमिता नामक पशूंची अंगें शिजविणाऱ्या माणसाला 'अंगें शिजून तयार झालीं किंवा नाहीं ?' असें विचारण्यापासून पाशुकाच्या अनुष्ठानास सुरवात होते. अंगयाग—अध्वर्यु पशूंच्या निरनिराळ्या अंगांचें हवन करतो. नंतर अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, मैत्रावरुण, आग्नीध्र व यजमान हुतशेष पशूंगांचें भक्षण करतात. सवनीयपुरोडाशयाग—नंतर तृतीयसवनानिमित्त सवनीयपुरोडाशाचा याग केला जाऊन प्राशिन्नावदानापर्यंत अनुष्ठान केलें जातें. पुढें तृतीयसवननिमित्तक सोमरसाचें यजन केलें जातें. अध्वर्युवरोवर इतर चमसाध्वर्युहि सोमरसाचें हवन करीत असतात. मग मैत्रावरुणादि हौत्रकांच्या चमसांचें यजन होते. नंतर सवनीय श्लेचें भक्षण होऊन कपालविमोचना-पर्यंत अनुष्ठान केलें जातें. सवनमुखभक्ष—मग सवनमुखसंशक चमस भक्षणविधि केला जातो. पिंडदान—नंतर यजमानासह सर्व ऋत्विज आपआपल्या पिता, पितामह व प्रपितामहांच्या उद्देशानें पिंडदान करतात. नंतर सावित्र ग्रहाचें यजन झाल्यावर 'विश्वे-देव' देवतेसाठीं सोमरसाचा ग्रह भरून घेतला जातो. नंतर होता 'वैश्वदेव' संशक शस्त्र पठण करतो. नंतर भरून घेतलेल्या सोमग्रहाचें हवन व नंतर भक्षण होते. यापुढें सोमदेवतेला अपर्ण करण्यासाठीं चर (भात) शिजविला जातो. यास 'सौम्य-चर' अशी संज्ञा आहे. सौम्यचरुयाग—चर शिजून तयार झाला म्हणजे त्याचें यजन केलें जातें. हवनशेष अशा त्या सौम्यचरुच्या स्थालीमध्ये तूप ओतून त्यामध्ये आपलें मुख अध्वर्यु अवलोकन करतो व ती स्थाली उद्गावप्रभृति तिघां सामकांना देतो. मग आग्नीध्र हा अध्वर्युच्या आग्नेवरून धिण्यांचे ठिकाणीं अग्नीचें विहरण करतो. अध्वर्यु माध्यंदिनसवनाप्रमाणेंच धिण्यांच्या ठिकाणीं घातलेल्या शलाकाशीवर व्याघारण करतो. पात्नीवत्प्रचार—नंतर 'पात्नीवत्' नामक सोमग्रहाचें यजन होतें व नंतर भक्षण होतें. मग उद्गावप्रभृति सामक हे 'अग्निद्योम' नामक सामाचें गायन करतात. 'ध्रुव' नामक एका स्थालीतील सोमरस होवृचमसांत ओतला जातो. मग शस्त्र पठण झाल्यावर सोमचमसांचें हवन होतें व नंतर हुतशेष सोमाचें भक्षणहि होतें. अनूयाज व उपयाज—मग अनूयाज, उपयाज इत्यादि सवनीयपशूसंबंधाचें अनुष्ठान संज्ञावहोमापर्यंत केले जातें. हारियोजनप्रचार—मग द्रोणकलश नामक पात्रानें प्रतिप्रस्थाता 'हारियोजन' संशक याग करतो. मग सर्व ऋत्विज आग्नीध्रीय मंडपांत जाऊन दद्याची साय खातात. सर्व चमसांमध्ये एकयनां-मवील पाणी व हिरव्यागार दूर्वा शोधवोड्या घालून ठेवण्यांत येतात. नंतर आहवनीयाचें उपस्थान करून सर्व ऋत्विज

आहवनीयाच्या ठिकाणी ७।७ समिधा देतात. सख्यविसर्जन-मग सर्व ऋत्विज एकमेकांचे हात धरून उभे राहतात व 'सख्य-विसर्जन' म्हणजे यज्ञासंबंधाने आपआपसांत केलेल्या ऐक-मत्याच्या कराराचें जणो विसर्जन करितात.

पत्नीसंयाज.—यापुढें अध्वर्यु 'पत्नीसंयाज' नामक कर्म करतो. मग ऐष्टिकप्रायश्चित्ते घातल्यावर ध्रुवाज्याची समाप्ति केली जाते. मग समिष्टयजुसंज्ञक होम करण्यांत येतो. मग प्रणीताविमोक व उपवेपनिरसन केलें जातें. औदुंबरी उपद्रून चात्वालावर आणून टाकण्यांत येते व सूर्याचें उपस्थान केले जातें. सवनप्रायश्चित्तें-मग सवनीय प्रायश्चित्तें घालण्यांत आल्यानंतर मैत्रावरुणानें 'सर्पत' असें म्हणतांच सर्व ऋत्विज सदीमंडपाच्या बाहेर पडतात व तृतीयसवनाचें अनुष्ठान समाप्त होतें. अवभृथ-नंतर अवभृथसंबंधी अनुष्ठान सुरू होते. अन्वाधानापासून हविर्द्रव्यनिर्वापापर्यंत अनुष्ठान आले म्हणजे 'वरुण' देवतेसाठी पुरोडाशाचा निर्वाप केला जातो. पुरोडाश तयार झाल्यावर महावेदीच्या उत्तरांसासंनिध आणून ठेवण्यांत येतो. मग सर्व सोमलितपात्रें व इतर यज्ञ-साहित्य चात्वालासन्निध आणून ठेवले जातें. मग प्रस्तोत्याला तूं सामगायन कर म्हणून अध्वर्यु सांगतो. यजमानपत्नी व अध्वर्युप्रभृति सर्व ऋत्विज अवभृथास जाण्यासाठी मंडपा-बाहेर पडतात. मधल्या एका टप्प्यावर सामगायन होतें व शेवटी एखाद्या जलाशयाच्या अगर वाहत्या नदीच्या तीरा-वर सर्वजण येऊन पोंचतात. जलप्रवाह दृष्टीस पडतांच विशिष्ट मंत्रांचा जप केला जातो. नंतर पाण्याच्या ठिकाणी दर्भमुष्टि टाकण्यांत येते व तेथेंच अग्नि आहे अशी कल्पना करून त्या ठिकाणी अवभृथसंबंधी तयार केलेल्या पुरोडाशाचा वरुणदेवतेप्रीत्यर्थ याग केला जातो. स्विष्टकृतापर्यंत अनुष्ठान झाल्यावर घडवंचीवर कातडें पसरलेले असतांना त्यावर सोम-वल्लीचा चोथा ठेवण्यांत येतो. नंतर तो चोथा कांहीं विषम-संख्याक मंत्र म्हणून लुचीमध्ये भरला जाऊन पाण्यावर पालथा केला जातो. मग मार्जन झाल्यानंतर यजमान, पत्नी व ऋत्विज जलप्रवाहामध्ये स्नान करतात. यजमान कमरेस गुंडाळलेली मेखला सोडून टाकतो व पत्नी आपल्या कमरेचे योक्त्र सोडून टाकते. मग यजमान व पत्नी नवीं धुतलेलीं वस्त्रें परि-धान करितात. नंतर अध्वर्युच्या आज्ञेवरून 'उन्नेता' हा ऋत्विज सर्व ऋत्विजांना जलप्रवाहाबाहेर काढतो. नंतर उन्नेत्याला पुढें करून जलप्रवाहाकडे पुन्हां अवलोकन न करतां सर्वजण उंवराच्या समिधा हातांत घेऊन यज्ञभूमीमध्ये परत येतात. आल्यानंतर सर्व ऋत्विज, यजमान व पत्नी आपआपल्या हातांत आपलेल्या उंवराच्या समिधा आहवनीयावर देतात व उपस्थान करतात व अवभृथाचे अनुष्ठान समाप्त होतें. उदयनीयेष्टी-नंतर प्रायणीयेष्टीप्रमाणें उदयनीयेष्टीचें अनुष्ठान केले जातें. अनुबंध्याग-त्यानंतर 'मित्रावरुण' देवतेच्या उद्देशानें पशुतंत्राप्रमाणें एका वृशेचा (म्हणजे वांझ गाईचा) याग करण्यांत येतो. या यागास 'अनुबंध्य' अशी संज्ञा आहे. हल्ली कलिवर्ज्य मानल्यामुळें प्रत्यक्ष गाय मारून हा याग न करतां त्याऐवजी मित्रावरुण देवतेसाठी प्रतिनिधिभूत असा 'आमिक्षा' द्रव्याचा याग करण्याची पद्धति चालू आहे.

मैत्रावरुणी आमिक्षायाग झाल्यावर 'देविका' संज्ञक देवतांचे याग केले जातात. मग यजमानाचें क्षौर (हजामत) होतें. यजमानानें स्नान केल्यावर वाजिनयाग करण्यांत येतो.

महावेदीच्या उत्तर वाजूस आहवनीयांतील अग्नि एका परळांत घेऊन जातात व त्या अग्नीवर वेदींत अंधरलेल्या दर्भांपैकी कांहीं दर्भ जाळण्यांत येतात. त्या धुराचें अनुमंत्रण करण्यांत येतें. सक्तुहोम-नंतर त्याच अग्नीवर अध्वर्यु सातूच्या भाजक्या पिठाचा ओंजळीनें होम करतो. अग्निमारोप-मग अरणीच्या ठिकाणी अग्नीचा समारोप करून यजमान यज्ञ-स्थलाहून आपल्या घरी प्रयाण करतो. नंतर यज्ञभूमीच्या उत्तरेस निराळ्या घातलेल्या विहारामध्ये अग्निमंथन करून अग्निस्थापन करतात व त्यांच्या ठिकाणी अग्नि देवतेच्याच उद्देशानें 'उद्वसानीया'-नामक इष्टि करण्यांत येते. पूर्णाहुति-इष्टि प्रत्यक्ष न केल्यास लुचीमध्ये १२ चुवे तूप घेऊन 'पूर्णाहुति' संज्ञक एक आहुति दिली जाते.

या प्रकारें 'अग्निष्टोम' नामक प्रकृतिभूत सोमयागाचें अनु-ष्ठान समाप्त होतें.

अग्निष्टोम समजून घेतला म्हणजे इतर सोमयाग समज-तील. त्याचें इतर सोमसंस्थांशीं सादृश्य व असादृश्य परि-शिष्टांत सप्त संस्थांचें विवेचन करतांना दिलेंच आहे. त्या संस्थांतील मुख्य दिवसाचें अनुष्ठान म्हणजे थोडक्या फरकानें अग्निष्टोमाचेंच अनुष्ठान आहे. इतर लांबलचक क्रू अग्निष्टोमाच्या सवनदिनांत होणाऱ्या अनुष्ठानाच्या थोडक्याशा फरकाच्या पुनरुक्तीनें होत असतात. त्या दिवशीं जें थोडक्या फरकानें अनुष्ठान होतें तें उवध्य, षोडशी वगैरे-मधलेंच असतें.

सत्रापेक्षां लहान पण अग्निष्टोमापेक्षां मोठे असलेले यज्ञ.

अग्निष्टोमाचा विस्तार जरी पांच दिवसपर्यंत असतो तरी अग्निष्टोम हा एकरात्र क्रतु म्हणजे एकच दिवसाचा यज्ञ होय. यांतील मुख्य दिवस सवनदिन होय. अग्निष्टोमापेक्षां मोठे पण सत्राहून लहान असे कांहीं क्रतू म्हणजे यज्ञ आहेत. या यज्ञांचे दोन प्रकार. एक अहीन व दुसरा व्यूढ. या दोन प्रकारापैकी 'अहीन' प्रकारांतले यज्ञ पुढें लिहिल्याप्रमाणें.

द्विरात्र.—हा यज्ञ प्रथम आंगिरसांनीं केला व पुढें लोकांनीं प्रचारांत आणला अशी समजूत आहे. अग्निष्टोमांतील प्रधान याग ज्याप्रमाणें एक दिवस आहे त्याप्रमाणें या यज्ञांतील प्रधान याग दोन दिवस होत असतो. 'अभिप्लव' नामक एक सहा दिवस चालणारा क्रतु आहे. त्या यज्ञांतील पहिल्या दिवशीं संस्थारूप असणाऱ्या ज्योतिष्टोम किंवा अग्निष्टोमनामक क्रतूचें अनुष्ठान करावयाचें असतें. प्रस्तुतच्या द्विरात्र यज्ञामध्ये प्रधान यागाच्या पहिल्या दिवशी पूर्वाक्त अभिप्लव क्रतूतील प्रथम दिवशीं करावयाच्या अग्निष्टोमाचाच प्रयोग करावा लागतो. अभिप्लव क्रतूमधून 'निरूढ' म्हणजे निवडून घेतल्यामुळें या अग्निष्टोमासहि 'अभिप्लव' अशी संज्ञा मिळाली आहे. द्विरात्र यज्ञांतील प्रधान

यागाच्या दुसऱ्या दिवशी 'गति' अशी विशिष्ट संज्ञा असलेल्या 'अतिरात्र' नामक ऋतूचें अनुष्ठान करावयाचें असतें.

द्विरात्रांतील सामगायन.—त्याचप्रमाणें पूर्वं दिवशीं म्हणजे अग्निष्टोमाच्या अनुष्ठानाच्या दिवशी 'गायत्र' या नांवाच्या सामाचें व दुसऱ्या म्हणजे अतिरात्राच्या अनुष्ठानदिवशीं त्रिष्टुभ्रंदात्मक अशा एका सामाचें प्राधान्यानें गायन करावयाचें असतें. अथवा प्रथम दिवशीं 'रथंतर' व दुसऱ्या दिवशीं 'बृहद्' नामक सामाचें गायन करावें किंवा प्रथम दिवशीं बृहतीछंदात्मक ऋचेंत गाइलें जाणारें 'वैखानस' नामक साम गावें व दुसऱ्या दिवशीं षोडशी उर्फ 'गौरिवीत' नामक साम गावें असे दोन पक्ष आणखी सांगितले आहेत. सामगायनांतील श्रैवट्या तुकल्यास 'निधन' अशी संज्ञा आहे. प्रथम दिवशीं गाइल्या जाणाऱ्या सामाच्या निधनसंज्ञक तुकल्यांत 'हविष्मत्' या शब्दाचा व दुसऱ्या दिवशींच्या सामाच्या निधनसंज्ञक भागांत 'हविष्कृत्' या शब्दाचा उपयोग करावा.

कृष्णपक्षाच्या श्रैवट्याच्या म्हणजे अमावास्येच्या दिवशीं या द्विरात्रयज्ञाच्या प्रधानयागाच्या दोन दिवसांपैकी प्रथमचा दिवस व शुक्लपक्षाच्या प्रथम दिवशीं दुसरा दिवस येईल अशा वेतानें यज्ञानुष्ठानास प्रारंभ करावा.

त्रिरात्र.—अग्निष्टोम, उक्थ्य व अतिरात्र या मित्र मित्र तीन ऋतूंच्या एकत्र समवायानें हा ऋतु बनला आहे. अग्निष्टोमादि तिन्ही ऋतूंचें अंगभूत दिवस धरून प्रत्येकीं पांच पांच दिवस अनुष्ठान चालतें. प्रधानयाग म्हणजे सोमरसाच्या हवनाचा एकच दिवस असतो. अंगभूत दिवसांखेरीज या तिन्ही यज्ञांतील प्रधान यागाचेंच तेवढें अनुष्ठान क्रमानें तीन दिवस करावयाचें असल्यामुळे या तीन दिवसांच्या सांघिक यागास त्रिरात्र असें नांव मिळालें आहे. शिवाय त्रिरात्रयज्ञ गर्गऋषींनी विशेषतः लोकप्रचारांत आणल्यामुळे याला 'गर्गत्रिरात्र' असेंहि म्हणतात. या यज्ञांत सामान्यतः सर्व अनुष्ठान अग्निष्टोमासारखेंच असतें. विशेष कांहीं गोष्टी करावयाच्या असतात त्यांचें ज्ञान होण्यासाठी व त्रिरात्र ऋतूचें सामान्य स्वरूप नीट लक्षांत यावें म्हणून वेदांतील आख्यायिका देण्यांत येत आहे ती अशी:—

अथवाद् व आख्यायिका.—बसु, रुद्र आणि आदित्य असे देवांमध्ये तीन संघ आहेत. प्रजापतीनें या तिन्ही संघांची उत्पत्ति सृष्ट्यांमधीं केली आणि तिन्ही संघांना प्रत्येकीं एकएक अग्नि देऊन तुम्ही अग्नीची उपासना करीत जा असें सांगितले. 'एक वर्षभर त्या तिन्ही संघांतील देवांनीं अविच्छिन्नपणें अग्नीची उपासना केल्यावर सर्वांनीं मिळून एक गाय उत्पन्न केली. देवांचें उपासनासामर्थ्य पाहून प्रजापति संतुष्ट झाला व सर्व देवांनीं मिळून उत्पन्न केलेल्या त्या गाईचें संरक्षण करण्याचें काम त्यानें वसंच्याकडे सोंपविलें. लवकारच त्या गाईपासून ३३३ गाई उत्पन्न झाल्या. नंतर प्रजापतीनें वसंतां दिलेली गाय त्याजकडून घेऊन रुद्रांच्या हवाली केली व हिचें संरक्षण जातां तुम्ही करा असें सांगितले. त्यांनीं त्या गाईला सांभाळल्यावर तिच्यापासून रुद्रांनांहि ३३३ गाईंचा लभ झाला. प्रजापतीच्या इच्छेनें त्या गाईची जोपासना करण्याचें काम पुढें आदित्यांच्याकडे आलें. तेथेंहि त्या गाईला पुढां संतति होऊन, आदित्यांनां

३३३ गाई प्राप्त झाल्या. म्हणजे तिन्ही संघांच्याकडे मिळून ९९९ गाई झाल्या व शिवाय सर्वांची आई ती हजारारी. हजार गाई जमतांच वत्सादि देवांच्या विनंतीवरून प्रजापतीनें बसु, रुद्र व आदित्यसंघांकडून त्रिरात्रनामक एक यज्ञ करविला. पहिल्या दिवशीं वसंकाडून अग्निष्टोमाचें, दुसऱ्या दिवशीं रुद्रांकडून उक्थ्याचें व तिसऱ्या दिवशीं आदित्यांकडून अतिरात्राचें अनुष्ठान करविलें. तीन दिवसांत संपविलेल्या या यज्ञाची दक्षणा म्हणून देवांकडून त्यांच्या जमलेल्या हजार गाई देवविल्या. या यज्ञाच्या योगानें वसंतां इहलोकचें, रुद्रांनां अंतरिक्षलोकचें व आदित्यांनां ध्रुवलोकचें आधिपत्य मिळालें. वत्सादि संघत्रयाकडून अग्निष्टोमादि ऋतुत्रयाचें अनुष्ठान क्रमानें तीन दिवस संघरूपांनें झाल्यामुळे या यज्ञास त्रिरात्र असें नांव मिळालें व या त्रिरात्रऋतूचा लोकप्रचार सुरू झाला. रुद्रांनां मिळालेला अंतरिक्षलोक डळमळून खालीं आला व रुद्रांनां स्थान नाहीसें झालें म्हणून यज्ञतत्त्ववेत्त्यांनीं त्रिरात्र ऋतूमध्ये दुसऱ्या दिवशीं करावयाचें उक्थ्यसंज्ञक अनुष्ठान रुद्रांच्या अनुष्ठानांत थोडासा फरक करून करण्याची योजना निश्चित केली ती अशी:—

मधल्या म्हणजे उक्थ्य ऋतूच्या दिवशीं होत्यानें आज्यनामक शस्त्र म्हणतांना तें त्रिष्टुभ्रंदात्मक ऋचांनीं बनविलेले असें म्हणावें. खेरीज दाशतयी (ऋग्वेद) संहितेंत असणारी 'संयान' नामक सूक्तें आणि षोडशिसंज्ञक शस्त्राहे पठण करावें. तिन्ही दिवस रोज ३३३ गाई दक्षिणा म्हणून घाव्या. गाई देण्यासाठीं त्या यज्ञमंडपांत नेत असतां दहा दहा गाईंची टोळी फोडून देऊन नेत. श्रैवटीं उरतात त्या तीन गाईं श्रैवट्या दशकांतच सामील करून घाव्या. रोज ३३३ गाई याप्रमाणें तीन दिवस दिल्यावर श्रैवटीं एक (मूळची गाय) राहते ती होत्याला, उद्रेत्याला अगर सदांत असणाऱ्या सर्व सदस्यांस धावी. अथवा क्रोणालाच न देतां तिला मोकळी सोडावी. कोणाचें असें म्हणणें आहे कीं, ब्रह्मा व आशीश्र या दोघांनां मिळून ती गाय धावी अथवा ती न देतां तिच्या मोवदला नानावर्णांनीं युक्त व खूप दूध देणारी किंवा जिच्या दोन्ही वाजूला पांढरे केंस आहेत अशी दुसरी एखादी गाय धावी.

या त्रिदिनात्मक त्रिरात्र ऋतूमध्ये तिन्ही दिवस मिळून १००० स्तोत्रियासंज्ञक ऋचा गाइल्या जातात. १००० गाई दक्षिणा दिली जाते यामुळे हा यज्ञ करणारास १००० लोकांच्या सुखाच्या तुलनेला पुरणारें स्वर्गसुख मिळतें.

उपर्युक्त त्रिरात्र यज्ञमध्ये करावयाच्या आणखी कांहीं गोष्टी अशा:—तांबूस रंगाची, पिंगट टोळ्याची व एकवर्ष वयाची गाय देऊन सोमवडी विकत घ्यावी. तांबूस वर्ण असलेल्या आणि नीटनेटके अवयव असलेल्या चार वर्षे वयाच्या गाईचें दक्षिणारूपांनें दान करावें. रागीट स्वभावाची व अतिशय कुरूप गाय असेल तिचें अनुस्तरणी म्हणून प्रसंग येईल तर हचन करावें. (कोणी पुरुष मेल्यास त्याच्या प्रेतावरच्या दरेक अवयवावर आस्तरण करण्याकरितां जिच्या शरीराचे अवयव उपयोगांत आणावयाचे अशी सृष्ट पुरुषाच्या मागोमाग मारली जाणारी गाय ती अनुस्तरणी होय).

अनुस्तरणीच्या पूर्वी सांगितलेल्या दोन प्रकारांपैकी दुसऱ्या प्रकारची गाय सहस्रतमी म्हणजे हजारारी म्हणून दक्षिणेच्या गाईंमध्ये योजावी.

वाग्देवता हीच एका अर्थाने हजारारी गाय आहे, अर्थात् पूर्वीक लक्षणाची गाय सहस्रतमी म्हणून दिल्यास दुसऱ्या हजार गाईं दिल्याप्रमाणे आहे. परंतु या दानाने यजमानाला सहस्रदानाचें फल मिळालें तरी प्रतिग्रह करणारा दोषी ठरतो. म्हणून या सहस्रतमी गाईंचा प्रतिग्रह करतांना 'ही गाय म्हणजे सहस्रात्मक वर' व 'दुसरी ही वराखेरीज असलेली गाय' असा दोन्ही गाईंच्यावद्दल निर्देश करून नंतर प्रतिग्रहकर्त्यानें त्या सहस्रतमी गाईंचा स्वीकार करावा म्हणजे दोष लागत नाहीं. ही सहस्रतमीसंज्ञक गाय दोन्ही बाजूला अगर एक बाजूला अंगावर पांढरे पट्टे असलेली असावी. सहस्रतमीच्या ऐवजी दुसरी गाय दक्षिणा म्हणून द्यावयाची असल्यास नीटनेटक्या सुंदर अवयवांची व पुष्कळ दूध देणारी अशी द्यावी. जी गाय सहस्रतमीच्या मोवदला द्यावयाची त्या गाईला आग्नीध्रीयेला उजवें घालून आहवनीयाजवळ आणावी व तिजकडून द्रोण-कुलशनामक सोमरसाच्या डोर्णीतील सोमरस हुंगवावा. नंतर त्या गाईला पुन्हां आग्नीध्रीयेजवळ परत घेऊन यावें आणि तिला आग्नीध्रीयेच्या पूर्वेस पश्चिमेकडे तोंड करून उभी करून आग्नीध्रीये-मध्ये 'उभाजिग्यशुः' या मंत्रानें एक आज्याहुति घालावी. नंतर 'रोहिण्यै स्वाहा' 'पिंगलायै स्वाहा' 'एकाहायन्यै स्वाहा' अशा रीतीनें त्या गाईंच्या वर्णानारुप मंत्रांनीं होम करावा. नंतर तिच्याजवळ उभें राहून 'इडेरते' ह्या मंत्राचा तिच्या कानांत जप करावा.

सहस्रतमी गाईंचा प्रतिग्रह करणारांन 'एकासिनसहस्रं' या मंत्राचें अगोदर पठण करून नंतर प्रतिग्रह करावा. मग 'स्योनासिधुवदा' हा मंत्र म्हणावा. नंतर त्या गाईंच्या किंमती-दाखल १०० मान सोनें यजमानाजवळून ध्यावें व ती गाय पश्चिमेकडे तोंड करून यजमानाच्या गोठ्याकडे वळवावी.

(आत्रेय) चतुरात्र.—ज्या यज्ञामध्ये प्रधान यागाचें म्हणजे सोमरसाच्या हवनाचें अनुष्ठान चार दिवस चालावयाचें त्याचें नांव चतुरात्र. प्रजाभिष्टुडीस जरूर असणारें ब्रह्मवर्चस प्राप्त होणें हा यज्ञाचा प्रधान हेतु असल्यानें या यज्ञामध्ये पवमान-संज्ञक जी गाणीं सकाळीं एक, दुपारीं एक, सायंकाळीं एक अशा रीतीनें गावयाचीं असतात तीं गाणीं प्रकृतिभूत अग्निष्टोमांतील पद्धतीनें न गातां गायनांतील प्रत्येक ऋचा २४।२४ वेळ आवृत्ति करून गावी. शिवाय पवमान गायनाखेरीज साम-गायनें गावयाचीं तीं पहिल्या दिवशीं प्रातःसवनामध्ये त्रिवृत् नामक स्तोमानें युक्त, माध्यंदिनसवनामध्ये पञ्चदशसंज्ञक स्तोमयुक्त, आणि तृतीयसवनांमध्ये सप्तदशस्तोमयुक्त करून गावी. दुसऱ्या दिवशी तिन्हीं सवनांच्या ठिकाणीं अनुक्रमें पञ्चदश, सप्तदश व एकाविंशसंज्ञक स्तोमयुक्त अशीं सामें गावी. तिसऱ्या दिवशी सप्तदश, एकाविंश व त्रिणव या स्तोमांनीं युक्त अशीं सामें तिन्ही सवनांत क्रमानें गावी. शेवटच्या म्हणजे प्रधानयागाच्या चवथ्या दिवशी एकाविंश, त्रिणव व त्रयस्त्रिंश या स्तोमांनीं युक्त असें सामांचे गायन करावें. प्रत्येक दिवशी

सांगितलेल्या पद्धतीनें सामें गाइल्यानें यज्ञकर्त्याला अनुक्रमें तेज, इन्द्रियदाह्यें, ब्रह्मवर्चस व अत्राद्यत्व प्राप्त होतें.

अग्नीनें हा चतुरात्र यज्ञ केला त्या वेळी चारी दिवस पूर्वेक पद्धतीनें चार प्रकारच्या स्तोमयुक्त गायनांचा अवलंब केल्या-मुळें त्याला ब्रह्मवर्चसादि फल प्राप्त झाले. तसेंच फल जो कोणी हा चतुरात्र करतो त्याला मिळतें. या ऋतूची लोकप्रसिद्धि अत्रिऋषीपासून झाल्यामुळें ह्याला अग्नीचा चतुरात्र अशी संज्ञा आहे.

(जामदग्न्य) चतुरात्र.—प्रजा, पशू आणि धन यांना पोष किंवा पोषणकारक असें म्हणतात. या पोषणकर तिन्ही संपत्ती प्राप्त करून घेणें याचें नांव पुष्टि. अशी पुष्टि प्राप्त होण्या-साठी प्रथमतः जमदग्नीनें चतुरात्र नामक यज्ञ केला व त्यानें पूर्वीक पुष्टि मिळविली. पुष्टिमार्गाचा आद्य प्रवर्तक हा जामदग्न्यच असल्यामुळें या जामदग्न्याच्या वंशांत उत्पन्न झालेले कोणचेहि पितापुत्र पुष्टिरहित अर्थात् दारिद्र्यादिकांनीं पछाडलेले कधीहि आढळत नाहींत.

अत्रिऋषींनीं चतुरात्र यज्ञाच्या वसविलेल्या कल्पनेहून जमदग्नीच्या चतुरात्र यज्ञातील प्रयोगकल्पनेंत थोडासा फरक आहे, तो असा:—या यागाच्या अंगभूत 'उपसद्' नामक इष्टी सहादिवसांत रोज २ प्रमाणें वारा कराव्या आणि त्या इष्टीमध्ये प्रधान देवतेचा याग प्रकृतिभूत अग्निष्टोमांतील उपसदेप्रमाणें आज्यानें न करतां क्रमानें आग्नेयादि वैश्वदेवांत १२ देवतांचे पुरोडाशद्रव्यानें याग करावे.

पंचरात्र.—पांच दिवसपर्यंत अग्निष्टोम, उक्थ्य, उक्थ्य, अग्निष्टोम व विश्वजित् या भिन्नभिन्न ऋतूंचें, अनुक्रमें अनुष्ठान केल्यानें पूर्ण होणारा यज्ञ तो पंचरात्र. या यज्ञांत पांच दिवसांत मिळून अग्निष्टोमाच्या २, उक्थ्याच्या २ व विश्वजिताची १ अशा आवृत्ती केल्या जातात. प्रकृतिभूत अग्निष्टोमाहून या यज्ञांत करावयाच्या अग्निष्टोमांत व इतर ऋतूंच्या अनुष्ठानांत थोडथोडा फरक करावयाचा असतो तो असा:—

पहिल्या दिवशींच्या अग्निष्टोमांतील सर्व सामें त्रिवृत्स्तोमयुक्त म्हणजे एकेका ऋचेची तीन वेळ आवृत्ति करून गावयाचीं. दुसऱ्या दिवशींच्या उक्थ्यऋतूंतील सर्व सामें पंचदशस्तोमांनीं युक्त अशीं गावी.

याचप्रमाणें तिसरे दिवशींच्या उक्थ्यऋतूंत सप्तदशस्तोमयुक्त सामगान करावें. चवथ्या दिवशी जो अग्निष्टोम करावयाचा त्या दिवशी 'गवामयन' नामक सत्रांत 'महाव्रत' नामक एक प्रधान दिवस आहे, त्या दिवशी जीं स्तोत्रे गावयाचीं तीच स्तोत्रे गावयाचीं. 'विश्वजित्' नामक एक अग्निष्टोमाचा विकार आहे तोच विकार अतिरात्राचा विकार म्हणून पांचव्या दिवशीं करावयाचा असतो. या यज्ञांत 'पृष्ठ' संज्ञा असलेल्या रथंतरादि सर्व सामांचें गायन होत असल्यामुळें याला विश्वजित् सर्व-पृष्ठतिरात्र असें नांव पडलें आहे.

पडूत्र.—रथंतर सामयुक्त व त्रिवृत्स्तोमात्मक अग्निष्टोम, पंचदशस्तोम व बृहत्संज्ञक सामानें युक्त असा उक्थ्य, सप्तदश-स्तोम व वैरुपसामयुक्त उक्थ्य, एकाविंशस्तोम व वैराजसामयुक्त

पोटशी, त्रिणवस्तोम व शाकरसामयुक्त उक्थ्य आणि त्रयस्त्रिंश-
स्तोम व सामयुक्त उक्थ्य अशा भिन्नभिन्न सहा ऋतूंच्या समवायानें
होणाऱ्या यज्ञास 'पट्टात्र' अशी संज्ञा आहे. सहा दिवसपर्यंत
ओळीनें एकेका दिवशीं पूर्वीक एकेका ऋतूचें अनुष्ठान न्हावयाचें
असतें. सत्ररूप 'द्वादशाहा'मध्ये पृथक्संशक असा जो सहा दिव-
सांचा विभाग आहे त्या विभागांत दररोज जीं पृथक्संशक सामें
गावयाचीं तींच सामें या पट्टात्र ऋतूंत सहा दिवस क्रमानें
गार्लीं जात असल्यानें अंशतः सत्रसाम्य प्राप्त झालेल्या या
पट्टात्र यज्ञास 'देवसत्र' अशी संज्ञा पडली आहे.

या पट्टात्र र्फ देवसत्रनामक यज्ञाच्या प्रसंगानें 'सारस्वत'
नामक सत्रांतील कांहीं विशिष्ट गोष्टी सांगितल्या आहेत त्या
अशाः—हविर्धाननामक मंडप व आग्नीप्रीयसंशक मंडप हे
पिंपळाच्या लांकडांनीं निर्माण केलेले असावे. व हे मंडप असे
करावे कीं, प्रथम खालीं चाकें व कणा घालून त्यांना गाढ्यांचा
आकार घावा व त्यांच्यावर फळ्या टाकाव्या आणि त्यावर
भूईवर घालावयाचे त्याच पद्धतीनें हविर्धान व आग्नीप्रीय हे
मंडप पिंपळाच्या लांकडाचे वनवावे.

लांकडी उखळीचें वूट जसें विस्तृत व वसकें असतें तसें वूड
यूपाला करावें म्हणजे अशी सोय होईल कीं, जेथें जेथें यूप
पाहिले असेल तेथें तेथें तो खळगा खणून पुरण्याचा त्रास न
पडतां नीट उभा करतां येईल.

प्रथमच्या एक दिवसाचें अनुष्ठान संपलें म्हणजे त्या दिवशीं
अध्वर्यूनें पूर्वं दिशेस शम्या फेंकावा. तो जेथें पडेल तेथें गाई-
पत्य अग्नीची स्थापना करून त्याच्यापुढें ३६ प्रक्रमावर आह-
वनीय स्थापन करावा. अशा रीतीनें प्रत्येक दिवशींचें अनुष्ठान
आटपल्यावर शम्या फेंकण्याची वगैरे क्रिया करून दररोज
अनुष्ठानाची जागा पूर्ववाजूस पुढें पुढें सरकत जाईल अशी
योजना करावी. चाकें लावलेले पूर्वीक दोन्ही मंडप जागा वद-
लेल त्या मानानें पुढें पुढें न्यावे.

प्रत्येक दिवशीं सरस्वती नदीच्या तीरातीरांनें स्वर्गलोक पूर्वं
दिशेस आहे हें लक्षांत घेऊन पुढें पुढें पूर्वं दिशेस जावें सर-
स्वतीचें तीर म्हणजे देवांचा स्वर्गला जाण्याचा मार्ग होय.
पहिली जागा सोडून पुढच्या जागेंत गाढ्यासहवर्तमान जाणाऱ्या
सर्व ऋत्विचांनीं व यजमानपत्नींनीं उत्साहातिशयानें जयसूचक
ध्वनीं मोठमोठ्यानें करीत जावें.

दहा गाई व त्यांत एक अंटिल बैल आपल्या जवळ बाळगावा
व त्या बैलापासून दसपट म्हणजे १०० गाईंची वाढ होईपर्यंत
सारस्वत सत्राचें अनुष्ठान पुनः पुनः चालवावें. गाईंची संख्या
१०० पर्यंत आल्यावर सत्राचें उत्थान म्हणजे समाप्ति करावी.
या योगानें सत्रकर्त्यांनां शंभर वर्षे आयुष्य भोगावयास मिळतें.

अथवा १०० गाई व एक बैल प्रथम बाळगावा व त्यापासून
दसपट म्हणजे हजार गाईंची वाढ होईपर्यंत ह्या सारस्वतसत्राचें
अनुष्ठान चालवावें. त्या योगानें हजारों भोग्यपदार्थांनीं भरलेला
स्वर्ग मिळतो. याशिवाय सत्रसमाप्तीचा आणखी एक काल म्हणजे
सत्र करणाऱ्या यजमानापैकीं कोणी मरेल तर त्या दिवशीं अथवा
राष्ट्रोभासुळें शशुसैन्याकडून सत्रकानें यजमान जिकले जातील
त्या दिवशीं सत्राचें उत्थान करावें. अशा रीतीनें करावें लागणारें

उत्थान किंवा सत्रसमाप्ति ही पापापासून तारणारी आहे.
यासाठीं पूर्वीक निमित्तांपैकीं एकादें निमित्त घडेपर्यंत अनुक्रमानें
पट्टात्रक्रतू करीत रहावें. अशा रीतीनें सातत्यानें होणाऱ्या पट्टात्र
क्रतूंच्या आवृत्तीस सत्र ही संज्ञा आहे. सरस्वती नदीच्या तीरीं
हें सत्र करण्यांत विशेष फल असल्यानें या सत्रास 'सारस्वत
सत्र' ही संज्ञा मिळाली.

सप्तरात्र.—त्रिष्टोतोमात्मक व 'रथंतर'सामयुक्त अग्निष्टोम,
पंचदशस्तोम व 'वृहत्' सामयुक्त उक्थ्य, सप्तदश स्तोमात्मक
वैरूपसामयुक्त उक्थ्य, एकविंशस्तोम व 'वैराज' सामयुक्त पोटशी,
त्रिणवस्तोम व 'शाकर'सामयुक्त उक्थ्य, पंचविंश स्तोमयुक्त व
महाव्रत धर्मेवान् असा अग्निष्टोम आणि सर्वस्तोम व पृथक्संशक
सर्व सामांनीं युक्त असा विश्वजित् नामक अतिरात्र अशा सात
भिन्नभिन्न यज्ञांच्या प्रधान दिवसांचें अनुष्ठान ओळीनें सात
दिवस न्हावयाचें असल्यामुळें ह्या यज्ञास सप्तरात्र हें नांव
पडलें आहे.

सदाच्या पुढच्या वाजूस वसून श्लोकानीं स्तवन करावें
व सदाच्या पश्चिमेस वसून अनुश्लोकानीं स्तवन करावें वगैरे
जे महाव्रताचे धर्म आहेत त्या धर्मांनीं सहित असा पूर्वीक
सहाव्या दिवशीचा अग्निष्टोम करावा.

प्रथम सांगितल्याप्रमाणें एकेका दिवशीं रथंतर, वृहत्,
वैराज इत्यादि सामें क्रमानें गाईलीं जाणारे ऋतू करण्याचेवर्जी
असा एक पक्ष आहे कीं, सातव्या दिवसाच्या अलीकडे अस-
लेल्या सहा दिवसांत जर पूर्वीक रथंतरादि पृष्ठस्तोत्रें गाईलीं तर
सातव्या दिवशीच्या विश्वजित् ऋतूंत तींच सारीं पृष्ठे जशींच्या-
तशींच गाणें प्राप्त होणार अर्थात् त्या दिवशींच्या सामगायनांत
नावीन्य कांहींच न होतां एकदां धार काढल्यानंतर एखादा
विसराळू माणूस जसा पुन्हां धार काढण्याच्या श्राधानें गाई-
जवळ जावा तशांतला प्रकार होणार; तर तसें न करतां
पूर्वीच्या सहा दिवसांत एकेका दिवशीं क्रमानें रथंतर व वृहत्
या पृष्ठस्तोत्राचें गायन करावें आणि श्रेवटल्या म्हणजे सातव्या
दिवशीं रथंतरादि सर्व पृष्ठस्तोत्रांचें यथापूर्वं गायन करावें म्हणजे
दूष देण्याकरितां पान्हवलेल्या गाईंची धार काढण्यास प्रवृत्त
झालेल्या पुरुषाप्रमाणें त्या दिवशीं रथंतरादि पृष्ठस्तोत्रांचा लाभ
होऊन अनुष्ठान ससृष्ट होईल.

ह्या सप्तरात्र ऋतु करणाऱ्या यजमानाला गाय, बोकड, घोटा,
मेंढी, माणूस, गाढव व उंट हे सात ग्राम्य पशू, दोन खुराचे
सात आरण्यक पशू व गायच्यादि सात छंदांची प्राप्ती होते.

अष्टरात्र.—अष्टरात्र ऋतूसम्ये पहिले पांच दिवस सप्तरात्रांत
सांगितल्याप्रमाणें ओळीनें करावयाचे, सहाव्या दिवशीं त्रय-
स्त्रिंशस्तोमात्मक उक्थ्य करावयाचा, आणि सातव्या दिवशीं
पंचविंशस्तोमात्मक व महाव्रतधर्मेवान् असा अग्निष्टोम करून
आठव्या दिवशीं मागें सांगितल्याप्रमाणें सर्वपृष्ठस्तोत्रात्मक
विश्वजित्संशक अतिरात्र करावयाचा. आठ भिन्नभिन्न ऋतूंचें
समवायानें सतत आठ दिवस अनुष्ठान होत असल्यानें या
यज्ञास अष्टरात्र ही संज्ञा प्राप्त झाली आहे.

गायत्रीच्या प्रत्येक पादास आठ अक्षरें असतात. गायत्री ही
मसृष्टचर्च देणारी आहे अर्थात् गायत्रीच्या पादाक्षरांतक्या

म्हणजे आठ दिवसपर्यंत अनुष्ठान केल्यानें गायत्रीची प्रसन्नता होऊन ब्रह्मवर्चस सहज प्राप्त होतें. शिवाय अष्टरात्रक्रतूंचें आठ दिवस अनुष्ठान केल्यानें दिशा व उपदिशा यांच्याशी याग-दिवसांचें संख्यासाम्य होऊन या यज्ञकर्त्यांचें ब्रह्मवर्चस अष्टदिशांस प्रसिद्धीस येईल असें श्रुतितात्पर्य आहे.

नवरात्र.—अवर्षणामुळे अन्नाचा अभाव होऊन प्रजा क्षुषेनें व्याकुळ झाली तर त्या प्रजेच्या क्षुन्निवारणार्थ व अन्नप्राप्त्यर्थ नवरात्र नामक यज्ञ करावा. या नवरात्राच्या योगानें देशांत बहुत धान्य पिकून प्रजांच्या क्षुत्पीडा निवारण होतात. या नवरात्रनामक यज्ञाचे स्थूलमानानें तीन विभाग पडतात. तीन तीन दिवसांचा एक एक भाग असे तीन भाग होतात. पहिल्या विभागाच्या अनुष्ठानानें भूलोक, दुसऱ्या विभागाच्या अनुष्ठानानें अंतरिक्षलोक आणि तिसऱ्या विभागाच्या अनुष्ठानानें स्वर्गलोक क्षुन्निवारणसमर्थ होतो.

तिपेडी दोरी वळण्याची इच्छा करणारा माणूस ज्याप्रमाणें एका पेडांत दुसरा पेड सामील करतो व तसाच मग तिसरा पेड मिळवून घेतो, त्याप्रमाणें एका विभागाच्या अनुष्ठानानें एकदां भूलोक क्षुन्निवारणसमर्थ झाला कीं, पुढचे दोन लोकांहि क्रमानें क्षुन्निवारणसमर्थ होतात.

एकेका विभागांत तीन तीन दिवस अनुष्ठान करावयाचें हें वर सांगितलेच आहे. आतां या तीन दिवसांत क्रमानें कोण-कोणते यज्ञ करावयाचे असतात हें सांगवयाचे आहे.

सर्व सामगायकांच्या परिचयाचे असे ज्योतिष्टोम, गोष्टोम व आयुष्टोम नावांचे तीन क्रतू आहेत. या क्रतूंचें सामान्यतः स्वरूप एकच आहे. फक्त स्तोत्रिया म्हणजे सामगायनाच्या ऋचांच्या संख्येत थोडा फरक आहे तो असा कीं, ज्योतिष्टोमांत जितक्या स्तोत्रिया ऋचा आहेत त्यापेक्षां गोष्टोमांत एक अधिक असावयाची व आयुष्टोमांत एक कमी असावयाची. सामवेदाच्या एका शाखेंत या तीन क्रतूंना त्रिकद्रुक असें विशिष्ट नाम आहे. हे तिन्ही क्रतू श्रुतिदृष्ट्या भूरादि त्रैलोक्याचे अधिपती असल्यानें या यज्ञाचें अनुष्ठान करणारा तिन्ही लोकांत प्रतिष्ठित होतो असा श्रुत्यर्थवाद आहे. इतकेंच नव्हे, तर “हे तीन यज्ञ केलेला अमका अमका गृहस्थ आमची क्षुत्पीडा निवारण करणारा आहे असा त्या यज्ञकर्त्यांचा लौकिक प्रजेच्या तोंडून त्रैलोक्यांत पसरतो” असेंहि श्रुतितात्पर्य आहे.

ज्योतिष्टोम, गोष्टोम, आयुष्टोम, या तीन क्रतूंच्या क्रमानें तीन आश्रुति केल्या म्हणजे नऊ दिवस होतात. या नऊ दिवसांच्या अनुष्ठानसमयाचा अनुलक्षण या क्रतूंचें नवरात्र हें नांव पडलें आहे. नवरात्र क्रतूंचेहि चार प्रकार आहेत त्यांपैकी वर्णित केलेल्या प्रकारास ‘शललीपिशंग’ असेंहि आणखी एक नांव सूत्रकारांनी दिलें आढळतें.

दशरात्र.—१ अग्निष्टुत् नामक एक अग्निष्टोम विकार, २ उक्थ्य, ३ अग्निष्टोम, ४ अग्निष्टोम, ५ उक्थ्य, ६ अग्निष्टोम (उपदल), ७ अग्निष्टोम, ८ उक्थ्य, ९ अग्निष्टोम व १० विश्वजित् (अतिरात्र), याप्रमाणें दहा क्रतू ओळीनें दहा दिवस केल्यानें हा दशरात्र नामक ऋतु सिद्ध होतो.

१ ‘यज्ञायशिय’ म्हणून एक ‘साम’ आहे या सामाच्या योगानें सिद्ध होणाऱ्या स्तोमयोगास (ऋचेमध्ये ‘अग्नि’ हें पद असल्यामुळे) अग्निष्टोम असें म्हणतात, पण ज्या यज्ञांत सर्वच सामें अग्निदेवतेची स्तुति करणारी असतात इतकेंच नव्हे, तर तीं सर्व सामें त्रिवृत् नामक स्तोमयोगानेंच गावयाचीं असतात, अशा एका यज्ञास ‘अग्निष्टुत्’ अशी संज्ञा आहे. दशरात्र यज्ञातील पहिल्या दिवशीं हा ‘अग्निष्टुत्’ संज्ञक अग्निष्टोमविकार करावा लागतो. या क्रतूंचें फल तेजःप्राप्ति.

२ दुसऱ्या दिवशीं उक्थ्य नामक क्रतूंचें अनुष्ठान न्हावयाचें त्यांत पंचदशस्तोमयुक्त व इंद्रविषयक ऋचांत ग्रथिलेलीं सामें गावयाचीं. या यज्ञाचें फल इंद्रियदार्ढ्यप्राप्ति.

३ तिसऱ्या दिवशीं त्रिवृत्स्तोमात्मक अग्निष्टोमच करावयाचा पण सामांच्या सर्व ऋचांमध्ये विश्वेदेवांची स्तुति असावयाची. या क्रतूंचें फल पुष्टि प्राप्त होणें.

४ ‘तीव्रसोम’ म्हणून उक्थ्यनामक क्रतूमध्ये एक विशिष्ट प्रकार आहे. या यज्ञांत ‘आशिर’ संज्ञक हविःपदार्थ करण्यासाठीं शंभर गाईंचें दूध काढावें लागतें. या ‘तीव्रसोम’ नामक उक्थ्यजातीय क्रतूसच अग्निष्टोमाचें स्वरूप देऊन दशरात्राच्या चवथ्या दिवशीं त्याचें अनुष्ठान करावयाचें. तीव्रसोमयज्ञांत १५ सामें गावयाचीं असतात त्यांतलीं शेवटचीं तीन वगळलीं म्हणजे १२ शिष्टक राहतात. तेवढीं दाराच सामें गाइलीं म्हणजे या यज्ञास अग्निष्टोमाचें स्वरूप येतें. सप्तदशस्तोमात्मक अशा या अग्निष्टोमांतील सर्व सामें प्रजापति देवतेची स्तुति करणारी असतात. या क्रतूंचें फल प्रजेची अभिवृद्धि.

५ एकविंश स्तोमात्मक व सूर्याची स्तुति ज्या ऋचेत केलेली आहे अशाच ऋचांच्या आधारे सामगायन करून उक्थ्यनामक क्रतू दशरात्रातील पांचव्या दिवशीं करावा. या यज्ञाचें फल कांति प्राप्त होणें हें होय.

६ सप्तदशस्तोमात्मक आणि प्रजापतीची स्तुति असणारीं सामें ज्यांत गावयाचीं आहेत असा उपहव्यसंज्ञक अग्निष्टोमविकार दशरात्राच्या सहाव्या दिवशीं करावा. या क्रतूंचें फल सर्वांमध्ये पूज्यता प्राप्त होणें.

७ व ९ इंद्र देवतेची स्तुति असणाऱ्या ऋचांचीं, त्रिणवनामक स्तोमयुक्त अशीं सामें गाइला जाणारा अग्निष्टोम ऋतु दशरात्रातील ७ व्या व ९ व्या दिवशीं करावा. या क्रतूंचें फल विजयप्राप्ति.

८ विश्वेदेवांच्या स्तुतीनें भरलेलीं सामें गाइलीं जातात असा त्रयस्त्रिंशत्स्तोमात्मक ‘उक्थ्य’ ८ व्या दिवशीं करावा. या क्रतूंचें फल प्रतिष्ठासिद्धि.

९ दशरात्राच्या शेवटच्या म्हणजे १० व्या दिवशीं पूर्वी वर्णन केलेला ‘विश्वजित्’ नामक सर्वपृष्ठातिरात्र ऋतु करावा. या यज्ञाचें फल सर्वांवर विजय मिळणें.

१० या क्रतूसंबंधानें वेदामध्ये आख्यायिका आहेत त्याः—

प्रजापतीला प्रजा निर्माण करण्याची इच्छा झाली. तेव्हां त्या संबंधानें विचार करतांना त्याला प्रजानिमितीचें साधन असा दशरात्र नामक क्रतू दिसला व हा दशरात्र क्रतू संपादन होण्याचें साधन म्हणून 'दशहोतुकसंज्ञक' मंत्राहि त्याला आढळला 'चित्तिः सुक्, चित्तमाज्यं' हा तो मंत्र होय. होम-निष्पादक अशा खुचा वगैरे दहा पदार्थांची नांवें या मंत्रांत असल्यानें या मंत्रास 'दशहोता' ही संज्ञा मिळाली आहे. प्रजापतीनें दशहोतुकसंज्ञक मंत्राचा होम केला व नंतर दशरात्र यज्ञ केला. दशरात्र यज्ञाच्या योगानें प्रजापति प्रजा निर्माण करण्यास समर्थ झाला. प्रजाकामेच्छु यजमानानें प्रजापतीप्रमाणें प्रथम दशहोतु मंत्राचा होम करून नंतर दशरात्रयज्ञ करावा म्हणजे त्याला प्रजा प्राप्त होते.

दहा ही संख्या विराट् छंदाची आहे. अर्थात् दिनसंस्थेनें विराट् छंदाशीं साम्य पावलेल्या ह्या दशरात्र क्रतूला 'वैराज' असें नांव मिळाले आहे. हा वैराज क्रतू जो करतो तो यज्ञकर्ता यजमान वैराज्यपदाला जातो.

प्रजोत्पादन हें ह्या यज्ञाचें मुख्य फल व या यज्ञाचा प्रवचकहि प्रजापति असल्यानें या यज्ञाला 'प्राजापत्य' असेंहि आणखी एक नाव मिळाले आहे. जो हा यज्ञ करील त्याला प्रजा प्राप्त होईल.

आपल्या भाऊवंदांपेक्षां आपण मोठे व्हावें व आपल्या भाऊवंदांनीं आपणांस मोठेपणाचा मान द्यावा असें वाटेल त्यानें इन्द्राप्रमाणें हा क्रतू करावा म्हणजे त्यालाहि इन्द्रासारखीच फलप्राप्ति होईल.

अलंकारिक भाषेनें बोलावयाचें झाल्यास हा दशरात्रक्रतू म्हणजे 'तीन वंशिडांचा' एक वैल आहे असें म्हटलें तरी चालेल. कां की, या दशरात्र यज्ञांत वैलाच्या वंशिडाप्रमाणें वृद्धि पावलेले तीन दिवस आहेत. दुसरा, पांचवा व आठवा हे ते दिवस होत.

वैलाच्या वंशिडाच्या पुढचा मानेचा भाग व मागचा पाठीचा भाग सखल असतात त्याप्रमाणें दुसऱ्या, पांचव्या व आठव्या दिवशीं होणाऱ्या क्रतूसमीचील स्तोत्रक्रुचांची संख्या उंच म्हणजे ज्यास्त असून या दिनत्रयाच्या मागच्या पुढच्या दिवशीं होणाऱ्या क्रतूसमीचील स्तोत्रक्रुचांची संख्या सखोल म्हणजे कमी आहे. दशरात्र यज्ञाचें हें माहात्म्य लक्षांत येऊन जो यजमान ह्या यज्ञाचें अनुष्ठान करतो तो आपल्या बरोबरीच्या मंडळीत प्रजा, पशु व धन या तिन्ही बाबतीत श्रेष्ठ होतो. दुसऱ्या पांचव्या व आठव्या दिवशीं क्रमानें होणारे पंचदश, एकविंश व त्रयस्त्रिंशसंज्ञक स्तोमयोग हे यजमानांसाठीं समजावे व इतर दिवशीं होणारे स्तोमयोग हे प्रजास्थानीं कल्पवे. हा दशरात्र क्रतू करणारा यजमान प्रजांचा अधिपति होतो असें श्रुतीनें वर्णिले आहे.

पापनिवृत्ति व अन्नप्राप्ति होण्यासाठीं जसा हा दशरात्र क्रतू करावा म्हणून विधान आहे त्याचप्रमाणें एकाचा शत्रूनें

वापल्यावर अभिचार म्हणजे मारणप्रयोग केला असेल, तर त्याचा परिहार होण्यासाठीं हि हा दशरात्र क्रतू करावा असें विधान आहे. हा दशरात्र क्रतू केला म्हणजे यज्ञ करणारा यजमान आपल्या रक्षणासाठीं हजारों शूर वीर्यांनीं परिपूर्ण अशीं देवांचीं दहा नगरेंच जणों काय आपल्या रक्षणासाठीं आपल्या भोवतीं वसवितो असें म्हटलें तरी चालेल. या यज्ञानें यज्ञकर्ता यजमान तर मारणापासून वचावला जातोच, पण उलट मारणप्रयोग करणारा शत्रूहि मरतो.

एकादा राजा प्रथम राज्यवैभव भोगून नंतर दरिद्री व्हावा, त्याला छेश व्हावे, त्याप्रमाणें दुसऱ्या दिवशींच्या वंशिडस्थाना-पत्र अशा यज्ञांत पंचदशस्तोम केल्यावर दुसऱ्या दिवशीं म्हणजे यज्ञाच्या तिसऱ्या दिवशीं जो क्रतू करावयाचा त्यामध्ये कमी संख्या असलेला स्तोम करणें म्हणजे एकप्रकारें दारिद्र्यच वाटतें. म्हणून वंशिडस्थानीं मानलेल्या दुसऱ्या पांचव्या व आठव्या दिवसांच्या मागच्या व पुढच्या दिवशीं अग्निष्टोमसंस्थाप्रयोजक अशा 'यज्ञायज्ञिय' नामक सामांचें गायन करित जावें, म्हणजे दारिद्र्यदोष नष्ट होऊन कर्माची समृद्धि होईल.

एकादशरात्र.—पूर्वी ज्योतिष्टोम, गोष्टोम व वायुष्टोम असे तीन क्रतू वर्णिले आहेत त्यांपैकी अग्निष्टोमविकारभूत अशा ज्योति-ष्टोमयज्ञासच अतिरात्रसंस्थेचें रूप देऊन एकादशरात्रक्रतूच्या पहिल्या दिवशीं त्या ज्योतिरतिरात्राचें अनुष्ठान करावें. नंतर दुसऱ्या दिवसापासून सात दिवस संपेपर्यंत मागे पड्या क्रतूच्या प्रकरणांत वर्णिलेले सहा क्रतू दररोज क्रमाक्रमानें करित जावे. आठव्या दिवशी चतुर्विंशस्तोमयुक्त रथंतर साम गाहलें जाणारा उक्थ्य क्रतू करावा. नवव्या दिवशी चतुश्चत्वारिंशस्तोमयुक्त वृहत् व रथंतर हीं सामें गाहलें जाणारा उक्थ्य क्रतू करावा. दहाव्या दिवशी अष्टाचत्वारिंशत् स्तोमयुक्त वृहत्साम गाहलें जाणारा उक्थ्य क्रतू करावा आणि शैबट्या म्हणजे ११ व्या दिवशीं एकोनत्रिंशत्स्तोमयुक्त अतिरात्र क्रतू करावा.

उपयुक्त वर्णनांत ८,९ व १० या तिन्ही दिवशीं ओळीनें उक्थ्यसंज्ञक क्रतूच करावयास सांगितल्याचे आढळून येईल. या तिन्ही उक्थ्यांमध्ये उपयुक्त केल्या जाणाऱ्या चतुर्विंशादिस्तो-मयोगास छंदोम अशी संज्ञा आहे. गायत्र्यादि छंदांनीं म्हणजे त्या त्या छंदाच्या पादाक्षरांनीं मापले जाणारे ते छंदोम होत.

पहिल्या दिवसापासून अकरा दिवसपर्यंत केल्या जाणाऱ्या क्रतूंचीं फलें अनुक्रमें १ स्वर्गलोकप्रकाशन, २-७ क्रतूंची अनु-कूलता, ८ ब्रह्मवर्चस, ९ इंद्रियबल, १० पशूंची समृद्धि आणि ११ प्रतिष्ठा प्राप्त होऊन पशूंचीहि प्राप्ती होणें अशी आहेत.

द्वादशहोतु क्रतूसम्ये कामनापरत्वे प्रहांच्या अनुष्ठानाचे प्रकार.—ऐंद्रवायव, मैत्रावरुण व आश्विन या तिन्ही अर्हांस म्हणजे सोमरसानें भरलेल्या पेल्यांस द्विदेवत्व अशी संज्ञा आहे. आपले वडील, आज, पणजे, ज्या आचारानें वागले त्याच आचारानें आपल्या पुत्रपौत्रांनीं वागावे अशी इच्छा असणाऱ्या यजमानानें द्वादशहोतुसम्ये द्विदेवत्व अर्हांपैकी ऐंद्रवायव नामक ग्रह प्रथम भरून घेऊन नंतर वाकीचे भरवे.

वस्तुतः प्रकृतिभूत अग्निष्टोमामध्ये ऐंद्रवायव हाच ग्रह प्रथम भरून ध्यावयाचा विधि आहे, तथापि कामनेच्या दृष्टीने सांगतांना ऐंद्रवायव ग्रह प्रथम ध्यावा ही गोष्ट पुन्हां सांगावी लागली आहे. ज्याप्रमाणे रोजचा अग्निहोत्रहोम दद्याने धावा असे एकदां सांगून पुन्हां काम्यपरत्वे, म्हणजे इंद्रियसौष्ठव प्राप्त होण्यासाठी 'दग्नेंद्रियकामस्य' 'इंद्रियकाम असेल तर दद्याने होम' धावा असे पुन्हां एकदां सांगितले. त्याचप्रमाणे ऐंद्रवायव ग्रहाच्या वावर्तीत समजावे.

रोगग्रस्त अशा यजमानाने रोगमुक्तीसाठीहि द्वादशाह ऋतू-मध्ये 'ऐंद्रवायव' हाच ग्रह प्रथम भरून घ्यावा.

सत्ररूप द्वादशाहामध्ये दीक्षित यजमानापैकी कोणी मृत झाल्यास वाकीच्यानीं ग्रह भरून घेताना प्रथमतः 'मैत्रावरुण' नामक द्विदेवत्य ग्रह भरून घ्यावा व नंतर वाकीचे भरावे.

सर्व देवांमध्ये उभयतां अश्विनीकुमार हे आनुजावर म्हणजे मानाने कमी दर्जाचे आहेत. वस्तुतः देव या नात्याने इतर देवांच्या वरोवरीने ते पूज्य असतांना वैद्यकीचा धंदा केल्यामुळे त्यांचा दर्जा कमी झाला. मनुष्यसमुदायामध्ये देखील वैद्यकीचा धंदा करणारे लोक कमी दर्जाचे असल्याचे वर्णन श्रुतीत आहे. वैद्यकीच्या धंद्यामुळे कमी दर्जावर आलेले आश्विनदेव पुढे वहिष्पवमानसंज्ञक सामगायनाच्या श्रवणाने पावन होऊन पुन्हां वरच्या दर्जात आले, त्याचप्रमाणे वास्तविक योग्यता मोठी असूनहि कनिष्ठ दर्जात गणल्या जाणाऱ्या यजमानाने द्वादशाह ऋतूमध्ये आश्विनसंज्ञक द्विदेवत्यग्रह प्रथम भरून घेऊन नंतर वाकीचे भरावे. म्हणजे अश्विनी देवांच्या अनुग्रहाने त्या यजमानाचा दर्जा श्रेष्ठ प्रतीचा होतो.

शरीरकांति किंवा संपत्ति नष्ट झालेल्या यजमानाने द्वादशाह ऋतूमध्ये 'शुक्र' नामक ग्रह प्रथम घेऊन नंतर वाकीचे घ्यावे. कारण, आदित्य म्हणजेच हा शुक्र ग्रह होय. आदित्याहून जास्त प्रकाशमान असा कोणता ग्रह आहे? यासाठी आदित्यस्वरूप असा 'शुक्र' ग्रह प्रथम घेतल्याने दरिद्री किंवा शरीरकांति नष्ट झालेला यजमान संपत्तीच्या व शरीरकांतीच्या वावर्तीत पराकाष्ठेला जाऊन पोचतो.

शत्रूचा नाश व्हावा अशी इच्छा असणाराने 'मंथि' नामक ग्रहाचे प्रथमतः ग्रहण करून मग इतरांचे करावे म्हणजे शत्रु मृत्यूकडून घेरला जातो.

आपले वडील, आजे वगैरे पूर्वज धन, विद्या इत्यादि वावर्तीत श्रेष्ठ होते, आपण मात्र अगदी हीन आहो व या हीनतेमुळे कोठेहि समाजामध्ये आपल्याला चार शब्द बोलून वजन पाडतां येत नाही असे वाटणाऱ्या यजमानाने 'भाग्रयण' नामक ग्रह प्रथम भरून घ्यावा.

दुसऱ्याने केलेल्या 'मारणा'चा प्रयोग त्याच्यावरच पुन्हां उलटावा व आपला वचाव व्हावा असे वाटत असेल त्याने 'उवध्य' नामक ग्रह प्रथम भरून घ्यावा. मात्र ग्रह भरून

घेण्यापूर्वी 'सरस्वत्यभिनेनेषि' ह्या पुरोरुक् संज्ञक ऋचेचे पठण करावे आणि नंतर ग्रह भरून घ्यावा.

रोगपरिहाराची अथवा पर्यन्यवृष्टि होण्याची इच्छा करणाराने ऐंद्रवायवादि ग्रह भरून घेणे ते अगदी काठोकाठ सोमरस भरून येईल अशा रीतीने भरपूर भरून घ्यावे.

ब्रह्मवादी असे म्हणतात की, सर्व सोमयाग अग्निष्टोमप्रारंभक आहेत आणि म्हणूनच अग्निष्टोमास 'ज्येष्ठ यज्ञ' असे म्हटले आहे. असे असतांना द्वादशाहामध्ये प्रथम दिवशी तुम्ही अतिरात्राचा प्रयोग कां करता? यावर दुसऱ्या पक्षाचे उत्तर असे की, द्वादशाह यज्ञ हा जर एक पुरुष मानला तर अतिरात्र यज्ञ हे त्याचे चक्षुर्गोलक होत व अग्निष्टोम हे त्या डोळ्यांतील वाहुल्या होत. यासाठी यजमान जर अग्निष्टोम प्रथम करील तर डोळ्यांच्या आधारावांचून भलत्याच ठिकाणी वाहुल्या वसविल्यासारखे होईल. तर तसे न करता प्रथम अतिरात्ररूप चक्षुर्गोलकाचा आधार तयार करून नंतर अग्निष्टोमरूपी वाहुल्या त्यांत वसवाव्या. म्हणजे प्रथम दिवशी अतिरात्र व दुसरे दिवशी अग्निष्टोम करावा. त्याचप्रमाणे शेवटच्या वाराव्या दिवशी व त्याच्या अलीकडच्या किंवा अकराव्या दिवशी क्रमाने अतिरात्र व अग्निष्टोम ऋतु करावा. मध्ये जे आठ दिवस राहतात त्यामध्ये दररोज उक्थ्यनामक यज्ञ करावा.

सारांश अतिरात्र, अग्निष्टोम व उक्थ्य या तीन ऋतूंच्या आवृत्तिसमूहाने द्वादशाहनामक यज्ञ सिद्ध होतो.

वरील वर्णन विशेषतः तैत्तिरीय संहितेस धरून दिले आहे आणि जेथे विशेष फोड करावी असे वाटले तेथे सत्यापाठ सूत्राचा उपयोग केला आहे. आख्यायिका अर्थात् प्रत्येक ऋतूसंबंधाने आहेत. पैकी त्रिरात्रासंबंधाची मात्र येथे नमुन्यादाखल दिली आहे.

पुढे परिशिष्टांत जीं यज्ञसंस्थेतिहासबोधक कोष्टके आहेत तीं यज्ञ आणि अथर्वे यांच्या समेटापूर्वी यज्ञसंस्था कशी काय होती यासंबंधाचा भावी संशोधकांना विचार करण्यास साहाय्यक होतील. त्यांतील दुसरे कोष्टक निरनिराळ्या ब्राह्मण ग्रंथांप्रमाणे हौत्र कसे बदलत होत व त्या ब्राह्मणांत व त्यांच्याच अनुयायी सूत्रकारांत कसा भेद उत्पन्न होत होता याचा एकंदर इतिहास दाखविते. असो.

यज्ञसंस्था आज बुडाल्यासारखीच आहे पण ती कार्य करून गेली. प्राचीन वाङ्मय तिने जिवंत ठेविले आणि आपणांस देशाचा भौतिक व सांस्कृतिक इतिहास लिहिण्यास साहित्य दिले. या साहित्याचा आपणांस ऐतिहासिक उपयोग कसा होतो हे पुढच्या भागांत स्पष्ट होईल. वेदकालीन इतिहास लिहिण्यास वेद व इतिहासपुराणेहि अंशेकरून उपकारक होतील.

परिशिष्ट.

(अ)

वेदकालनिर्णयार्थं ज्योतिषाचा उपयोग.

वेदकालनिर्णयार्थं झालेल्या संशोधनाचा इत्यर्थ पूर्वी (पृ. १८६-९३ पहा) विलच आहे. त्याच निपयासंबंधी पूर्वी केसरीत पत्रव्यवहार झाला होता तो व 'इंडियन अँटिकरि' या मासिकांत एक लेख आला होता त्याचा सारांश येथे देतो.

—केसरीतील पत्रव्यवहार—

रा. रा. केसरीकते यांस:—

सा. न. वि. वि. रा. रा. शंकर बाळकृष्ण दीक्षितकृत भारतीय ज्योतिःशास्त्र हें पुस्तक वाचीत असतां त्यांत ६५ पानावर तैत्तिरीय ब्राह्मणातील एक उतरा माझे पाहण्यांत आला, तो दतका महत्त्वाचा आहे कीं, त्याचेविषयी जास्त चौकशी रा. दीक्षित यांनीं कशी केली नाही याचें आश्चर्य वाटतें. तें वाक्य असें आहे.

वृहस्पतिः प्रथमं जायमानः ॥ तिष्यं नक्षत्रमभिसंबभूव तै. ब्रा. ३.१.१.

यांत "वृहस्पति जो प्रथम उत्पन्न झाला तो पुष्य नक्षत्राजवळ झाला." याचा अर्थ गुरु व पुष्य नक्षत्रांची युति पहिल्यानें झाली असा घेतला पाहिजे. व त्यांतील 'अभि' या उपसर्गाचा अर्थ वृहस्पति तिष्य नक्षत्रासमोर पहिल्यानें आला; अर्थात् त्याच्या आंगावरून वृहस्पति गेला असें निर्विवाद ठरते. या वेळेपूर्वीहि गुरु पुष्याजवळून जात असे पण त्यावेळीं त्याचा शर दक्षिण व पुष्याचा शर उत्तर यांमुळे भेदयुति होत नसे. पण ती झालेली जेव्हां तैत्तिरीय ब्राह्मणकालच्या ऋषींनीं प्रथम पाहिली, त्या वेळेस त्यांस मोठे आश्चर्य वाटून वरील वाक्याची रचना झाली. यावरून दुसरी अशी एक गोष्ट सिद्ध होते कीं, त्या वेळेचे व तत्पूर्वीचे आर्यलोक तेजःपुंज खऱ्यांकाडे फार वारकार्दनें पहात असत. आतां या वाक्यावरून तैत्तिरीय ब्राह्मणकाल कसा निघतो तें सांगतां.

गुरुचा परम शर १ अंश १९ कला आहे व पुष्याचा शर उत्तर ४ कला आहे. तेव्हां अगदीं पहिल्यानें युति होण्यास गुरुकक्षेत्रा ऊर्ध्वं संपात तिष्य नक्षत्राच्या मार्गे (पश्चिमेस) ३ अंश या स्थानीं आला पाहिजे. वरील वाक्यरचनेपूर्वी तो पात या विद्वत्च्या पूर्वेस असल्यामुळे गुरुपुष्याची भेदयुति अशक्य असे. व पृथ्वीपासून गुरुपर्यंत युतिसमयीं जें अंतर त्यांतील फेरफारासुळे गुरुचा शर भूस्य द्रष्टव्यास कमजास दिसला तरी दक्षिणेचा शर उत्तर शर कधीहि होणार नाही ही गोष्ट ज्योतिष्यांस माहित आहे. पुष्याच्या शेट दक्षिणेस पात आल्यावर गुरुच्या युतिकालीं उत्तर शर होण्यास सुरवात झाली. तरी पुष्याचा शर ४ कला असल्यामुळे गुरुचा शर फार तर एक कला कमजास्त होईल. म्हणून या युतीवरून

1 भा० दु०

गुरुकक्षापातांचे स्थान आम्हांस एक अंशाचे आंत ठरवितां येतें, व पातगति १ अंश होण्यास २५० वर्षे लागतात. म्हणून या युतीचा काल आम्हांस २००।२५० वर्षांच्या चुकीनें ठरवितां येतो. पण याच्या साहाय्यानें आम्हांस ६६०० वर्षे मागे जाता येतें त्यामुळे हें अंतर कांहींच नव्हे.

ग्रहसाधन कोष्टकें.

पुष्याचा सायन भाग, पात (इ. स. १८५०)	३२४	
गुरुच्या पाताचा भोग पात (इ. स. १८५०)	२५०	३७
हृत्तीचें अंतर (इ. स. १८५०)	२७	४३
तैत्तिरीय ब्राह्मणकालीं	३	०
ब्राह्मणकालापासून आजपर्यंत गुरुपातगति	२४	४३

अर्वाचीन युरोपीय ज्योतिष्यांचा मुकुटमणि जो फ्रेंच ज्योतिषी लीव्हेरीअर त्यानें गुरुच्या पाताची गति दर वर्षी—१३.८६२ विकला ठरविली आहे. तेव्हां या मानानें गुरुपाताची २४ अंश ४३ कला मिछेहाट होण्यास २४ अं. ४३ क. ÷ -१३.८६२ वि. म्हणजे सुमारे—६४२० वर्षे लागलीं. इतक्या अवधीत लीव्हेरीअरच्या मताप्रमाणें गुरुपाताच्या कालांतर संस्काराची नाक्षत्रगति ६ कला धन येते. ती मागच्या कालांसाठीं ऋण होऊन हा अवधि सुमारे २५ वर्षांनीं वाढतो. सारांश तैत्तिरीय-ब्राह्मणोक्त गुरुपुष्यभेदयोग हृत्तीच्या कालापूर्वी सुमारे ६५०० वर्षे झाला; अथवा विशेष वारकार्दनें सांगावयाचें तर इ. स. पूर्वी (१८५०-६५००) ४६५० वर्षे झाला. म्हणून पूर्वीक तैत्तिरीय वाक्य ६००० वर्षांचें जुनें आहे हें सिद्ध होतें व ऋग्वेद तर याहून बरीच वर्षे प्राचीन असला पाहिजे.

नामदार बाल गंगाधर टिळक यांनीं विषुवसंपाताच्या वैदिककालीन स्थितीवरून तो काल निदान ६००० वर्षापूर्वीचा आहे, असें अनेक रीतीनें सिद्ध केले आहे. पण या युतीनें एक अंशाच्या आंत संपातस्थान ठरवितां येतें. त्यांना एक समग्र पुस्तक लिहून जी गोष्ट ठरवितां आली ती आयती पद्म्या त्रैराशिकानें एका ओळीतच सिद्ध होते. असे आमच्या वेदासारख्या ग्रंथांचा अति जुनाट काल ठरविण्यास पात हे आकाशरूपी तवकडीवर शतकें दाखविणाऱ्या कांट्यांप्रमाणें आहेत. ना. टिळकांनीं विषुवसंपात घेतला व मी गुरुचा संपात घेतला व या दोनहि स्वतंत्र मार्गांनीं गणित करून अखेर एकच गोष्ट ठरणें यासारखा दुसरा आनंद नाही. कळवें लोभ असावा हे विनित.

वागलकोट } व्यंकटेश वापुजी केतकर.
ता. २२-३-९७ }

ता. क. गुरुच्या परमशरांत कालांतरानें थोडासा फेरफार झाला तरी त्याचा परिणाम पाताच्याच आसपासच्या शरावर

होत नाही असे म्हणण्यास हरकत नाही. म्हणून मी वर सिद्ध केलेल्या प्रमेयास क्रोणत्याहि दिशेने बाध येत नाही.

चें. वा. केतकर.

चे. शा. सं. रा. रा. व्यंकटेश वापुजी केतकर यांचे वरील पत्र पाहून आम्हांस फार समाधान होतें. त्यांनीं केलेलें गणित धरोवर आहे. मात्र या एकाच वाक्यावरून वैदिक ग्रंथांचा फाल कायमचा ठरला असता असे त्यांनीं मानूं नये. 'गृहस्पति पहिल्यानें तिष्य नक्षत्राजवळ उत्पन्न झाला' याचा अर्थ कांहीं गृहस्य "सदर नक्षत्राजवळ तो असतां त्याची गृहत्वानें ओळख झाली" असाहि करितील. या अर्थापेक्षां रा. रा. केतकर यांनीं केलेला अर्थ अधिक ग्राह्य आहे हें आम्हांस मान्य आहे. तथापि शकेखोर मंठळीचे दुसऱ्या पुराव्यावांचून पूर्ण समाधान व्हावयाचें नाही एवढें रा. रा. केतकर यांनीं लक्षांत ठेविलें पाहिजे. रा. रा. केतकर यांच्या लेखांत दुसरी एक छोटीशी दुरुस्ती करावयास पाहिजे होती ती ही कीं, त्यांनीं काढिलेला काळ तैत्तिरीय ब्राह्मणांचा नाही. तर तैत्तिरीय ब्राह्मणोक्त गुरुपुष्ययोगाचा आहे. तैत्तिरीय ब्राह्मणांत कृत्तिका ह्या नक्षत्रांचें मुख आहेत इत्यादि जी वाक्ये आहेत त्यांवरून ब्राह्मणकालीं कृत्तिकांत संपात होतात हें उघड आहे. रा. रा. शंकर बाळकृष्ण दीक्षित यांनीं शतपथ ब्राह्मणांतील जें एक वाक्य प्रसिद्ध केले आहे त्यावरून कृत्तिका त्या कालीं पूर्वदिशा कधीहि सोडीत नसत, म्हणजे अर्थांत त्या वासंतिक संपातस्थानीं होत्या हें उघड होते. या वाक्यांतील क्रियापद वर्तमानकालीं (एता ह प्राच्ये दिशो न चलंते) व गुरुपुष्ययोगाच्या वाक्यांत 'वभूव' असा भूतभूत काळ आहे. भूतभूत काळ जुनी गोष्ट सांगत असतां उपयोगांत आणितात. करितां कृत्तिकांच्या संबंधानें आणि गुरुपुष्ययोगासंबंधानें मिळून जी दोन्ही वाक्ये तैत्तिरीय ब्राह्मणांत आढळतात त्यांची संगति लावतां तैत्तिरीय ब्राह्मणकालीं कृत्तिका संपातस्थानीं होत्या (इ. स. पूर्वी २५०० वर्षे) त्यावेळीं, त्याच्याहि पूर्वीं म्हणजे रा. रा. केतकर म्हणतात त्याप्रमाणें इ. स. पूर्वी ४६०० वर्षे झालेली गुरुपुष्ययुति ब्राह्मणकारांस माहित होती असा अर्थ करावा लागतो. एवढा बारीक भेद लक्षांत ठेवला म्हणजे मग वर रा. रा. केतकर यांनीं केलेलें अनुमान कबूल करण्यास हरकत नाही. रा. रा. केतकर यांनीं हें गणित करून वेदाच्या प्राचीनत्वाबद्दल जीं कांहीं प्रमाणें उपलब्ध आहेत त्यांतच एका चांगल्या प्रमाणाची भर घातली याबद्दल आम्ही त्यांचें अभिनंदन करितों.—के. क.—ता. ३० मार्च १८९७.

—इंडियन अँटिक्वरीमधील लेख—

शतपथ ब्राह्मणांत एके ठिकाणीं [११.१, २ पहा.] असा उल्लेख आला आहे कीं, सत्तावीस नक्षत्रांपैकी फक्त कृत्तिका नक्षत्रच नेहमी पूर्वंविद्वर उगवतें. यावरून हें उघड होतें कीं, शतपथ ब्राह्मणाचा हा भाग लिहिला गेला तेव्हां संपातविंदु कृत्तिकानक्षत्रांत असला पाहिजे. संपातविंदु दर वर्षीं क्रांतिवृत्तांत ५० सेकंद मागे सरकतो असें जरी गृहीत धरलें तरी शतपथ ब्राह्मणाचा काळ खिस्ती शकापूर्वी सुमारे ३००० वर्षे निघतो !

(आ)

सप्तसंस्था.

आज श्रौतसार्तधर्मवादी धर्माचरण करणें म्हणजे सप्तसंस्था पाळणें असा अर्थ समजतात. यासाठी सप्तसंस्था म्हणजे काय हें समजले पाहिजे. श्रौतगृह्यविषयक उत्तरकालीन वाङ्मयांत सप्तसंस्था हा शब्द वारंवार येतो. सप्तसंस्था म्हणजे काय याविषयी सर्वत्र एकवाक्यता नाही. तथापि सायणांचें याविषयी मत सायणोत्तरकालीं ग्राह्य झालें. सप्तसंस्थांचा संबंध सप्तहोत्यांशीं देखील जुळविला जातो. पण ती केवळ प्राचीन शब्द नवीन रूपनेस जुळविण्याची तडजोड आहे.

१ एक किंवा अनेक देवतांच्या उद्देशानें हविर्द्रव्यसमर्पणपूर्वक अंगोपांगसहित असें जें एक स्वतंत्र कर्म अगर विधि त्यास संस्था असें म्हणावयाचें. सात सात संस्थांच्या एकेका गणास सप्तसंस्था म्हणतात. याप्रमाणें सप्तसंस्थांचे एकंदर गण किंवा गट तीन आहेत. १ सप्त पाकसंस्था २ सप्त हविःसंस्था ३ सप्त सोमसंस्था, हे ते तीन गण होत. यांपैकी पहिल्या गणांतील सप्तसंस्था एका अग्नीवर म्हणजे गृह्याग्नीवर होत असून २ व ३ गणांतील सप्तसंस्था त्रेताग्नीवर (आहवनीय, गार्हपत्य व दक्षिणाग्नि) म्हणजे श्रौताग्नीवर होत असतात. म्हणून पहिल्या गणांतील सप्तसंस्थांना सार्त सप्तसंस्था व २ आणि ३ या गणांतील संस्थांना श्रौतसप्तसंस्था असें म्हणतात. गृह्याग्नीवर होणाऱ्या संस्थांचीं नांवें.

१ पाकसंस्था.—१ अष्टका, २ पावणस्यालीपाक, ३ मासिक श्राद्ध, ४ श्रावणी, ५ आग्रहायणी, ६ चैत्री, ७ आश्वयुजी.

त्रेताग्नी (श्रौताग्नी)वर होणाऱ्या संस्थांचीं नांवें.

२ हविःसंस्था.—१ अग्न्याधान, २ अग्निहोत्रहोम ३ दर्शपूर्णमास, ४ चातुर्मास्यानि, ५ आग्रयणेष्टि, ६ निरूढपशुबंध ७ सौत्रामणि.

३ सोमसंस्था.—१ अग्निष्टोम, २ अत्यग्निष्टोम, ३ उक्थ्य, ४ षोडशी, ५ अतिरात्र, ६ असोर्याम, ७ वाजपेय.

या संस्थांपैकी सप्त सोमसंस्था या अग्निष्टोमाचेच विकार आहेत. अग्निष्टोमांत थोडक्या फरकानें दुसरी संस्था कशी तयार होते हें पाहूं.

उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, आणि असोर्याम हे अग्निष्टोमाचेच गुणविकार आहेत. 'अग्निष्टोम' ही सप्त संस्थांपैकी प्रथम संस्था आहे. अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र व असोर्याम अशा सात सोमसंस्था आहेत. परंतु कोणां कोणां आचार्यांत संस्थांच्या संख्येबद्दल मतभेद आहे. एकाचे मते अग्निष्टोम, उक्थ्य व अतिरात्र ह्या तीनच संस्था आहेत. दुसऱ्याचे मते 'एतद्वा अग्निष्टोमं प्रथममुपयंत्यथोक्थ्यमथ षोडशिनमथतिरात्रम्' म्हणजे पूर्वीं तीन संस्थांत 'षोडशी' या एका संखेची भर घालून एकंदर चार संस्था आहेत. भारद्वाजाचे मतानें अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र व असोर्याम या पांच संस्था आहेत. या पांचहि संस्था प्रकृतिभूत व अग्निष्टोम गुणविकारात्मक आहेत. भारद्वाजांनीं अग्निष्टोमप्रभृति पांच संस्था सांगून श्रेयटी सर्व संस्थांना अनुलक्षून 'संतिष्ठतेज्योति-

धोमः' असा समुचयात्मका उपसंहार केला आहे. सारांश कोणाच्या मते ७, कोणाच्या मते ५, कोणाच्या मते ४, तर कोणाच्या मते ३, चाप्रमाणे चार प्रकारचे मतमेद सोमसंस्थांच्या वावरीत आहेत. यांची एकवाक्यता अशी की, सप्तसंस्थांमध्ये प्रकृतिरूप संस्था व विकृतिरूप संस्था असे दोन नेद पटतात. अत्यग्निधोम व वाजपेय या दोन संस्था विकृतिरूप असून अग्निधोमादि ५ संस्था प्रकृतिरूप आहेत. प्रस्तुत प्रकृतिरूप संस्थांचाच अनुक्रम सांगण्याचा हेतु असल्यामुळे या ठिकाणी अत्यग्निधोम व वाजपेय यांचा या अनुक्रमदर्शक सूत्रांत अंतर्भाव केला नाही. प्रकृतिभूत अशा ५ व विकृतिभूत २ मिळून ७ सोमसंस्था आहेत हे ध्यानांत ठेवावे. इतक्या प्रस्तावानंतर आतां चालू विषयाकडे वळू.

उक्थ्य.—उक्थ्यपर्याय (संज्ञक अनुष्ठाना)सह असणारा तो 'उक्थ्य.' 'पोडश' संज्ञक सामाने व शस्त्राने जो याग केला जातो तो 'पोडशी.' रात्रीचे अतिक्रमण करून ज्याचे अनुष्ठान संपविले जाते तो 'अतिरात्र' आणि 'अभु' म्हणजे सोमरस 'आग्रयण' मध्ये विशेषेरीतीने ज्या क्रंतूत ओतला जातो तो 'अतिरात्र' होय. आतां 'उक्थ्य' क्रतूविषयी लिहू. पशु प्राप्त व्हावे अशी इच्छा असणाराने उक्थ्य करावा. अथवा कोणचीहि कामना मनांत न आणतां निष्काम व नित्य म्हणूनहि 'उक्थ्य' संज्ञक क्रतु करावा. कारण 'उक्थ्य' हा काम्य आणि नित्य अशा दोन प्रकारचा आहे. गीतमाचार्यांनी प्रत्येक ब्राह्मणाचे ४८ संस्कार सांगितले आहेत त्यांत सात प्रकारच्या सोमसंस्था ब्राह्मणाला नित्य अर्थात् संस्कारभूत अशा आहेत असे न्हटले आहे. 'उक्थ्य' यज्ञाचा अनुष्ठानक्रम प्रायः अग्निधोमाप्रमाणेच आहे. विशेषे तेंवडा येथे सांगावयाचा आहे. सरोमंडपाला पंधरा मेढी उभाराव्या. 'यमसे ष्त्वुमर्त्य' या मंत्राने 'ऋतुकरणसंज्ञक' आहुति दिल्यानंतर सुच्योत अवशिष्ट राहिलेले तूप 'यमसे ष्त्वु' याच मंत्राने 'मध्यम' परिधीला चोपटावे. उक्थ यज्ञामध्ये सवनीय पशूरोवर 'इंद्राग्नी' देवतेच्या उद्देशाने आणखी एका पशूचे उपाकरण करावे. सूत्रकारांनी शाखांतरामधून हा पक्ष वेतलेला आहे. तैत्तिरीय शाखेमध्ये वाजपेय प्रकरणीं खुलासा करताना एकेका पशूने एक एक संस्था करानी असे प्रदर्शित केले आहे. तृतीयतवनामध्ये धाराग्रह (सोमरसाची धार दशापवित्रांतून पडत असतांना त्या धारेंत भरून व्यावयाचे ग्रह) वेतेवेळीं 'आग्रयण' ग्रह भरून घेतल्यानंतर 'उक्थ्य' ग्रह भरून घ्यावा. अग्निधोमासंबंधी चमसांचे उन्नयन (सोमरसाने पूरण) करतेवेळीं चमसांच्या ३ गणां (समुदायां) करितां सोमरस शिळक राखून मग चमस भरावे. 'सर्वेपराजानमुन्नय' येथून 'कलशौ वृष्ट्वा न्युज्वत' इतक्या प्रैप भागाना लोप करावा. अग्निधोमाच्या शिवटला चमस भरावयाच्या खेपेला केलेल्या पूर्वांत प्रैपशलेपाचा उच्चार संसेच्या शिवटला चमस भरण्याचे प्रसंगी पुन्हा करावा. अग्निधोमसंबंधी सर्व चमसांचा प्रचार शाल्यानंतर प्रातःसवनाप्रमाणेच तीन उक्थ्यविग्रह संज्ञक यज्ञांचा प्रचार करावा. 'उपयाम० इन्द्रावरुणाभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा' 'उपयाम० इन्द्रादिष्णुभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा' 'उपयाम० इन्द्रादिष्णुभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा' 'उपयाम० इन्द्रादिष्णुभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा' 'उपयाम० इन्द्रादिष्णुभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा' 'उपयाम० इन्द्रादिष्णुभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा' 'उपयाम० इन्द्रादिष्णुभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा' 'उपयाम० इन्द्रादिष्णुभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा' 'उपयाम० इन्द्रादिष्णुभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा' 'उपयाम० इन्द्रादिष्णुभ्यां त्वा' 'एपते योनिरिंद्राग्रहसपतिभ्यां त्वा'

'एपते योनिरिंद्रादिष्णुभ्यां त्वा' चाप्रमाणे 'उक्थ्यविग्रह' संज्ञक ३ यज्ञांचे अनुक्रमे येण्याचे व आसादन करण्याचे मंत्र होत. येथे उक्थ्य संज्ञक क्रतूचे अनुष्ठानांतील विशिष्ट गोटींचा खुलासा संपला.

पोडशी.—आतां 'पोडशी' यज्ञसंबंधी विशेष सांगावयाचा. 'पोडशी' यज्ञ वलप्रातीसाठीं करावा. (त्याचा प्रयोग प्रायः उक्थ्याप्रमाणेच). 'पोडशी' यागहि नित्य व काम्य असा दोन प्रकारचा आहे. 'पोडशी' याग काम्य न्हणून करावयाचा असेल तेव्हां उगण्या व कानाच्या वरच्या वाजून इतर शरीरावरच्या रंगापेशां कांठी तरी निराळा रंग असलेल्या गाईने सोमक्रय करावा. सरोमंडप उभारणें तो १७ मेढी उभ्या करून उभारावा. आग्निधोमिक पात्राचें आसादन करतेवेळीं खराच्या उत्तर अंसावर असलेल्या रिकाम्या जागेंत खैराच्या लाकडाचें उमट व जतुष्कोणी असे 'पोडशी' ग्रहपात्र 'कस्तुर्याजुनक्ति' या मंत्राने आसादन करावे. 'यमसे ष्त्वु' या मंत्राने 'ऋतुकरण' संज्ञक आहुति आहवनीयावर दिल्यानंतर त्याच मंत्राने द्रोणकलशाला अगर 'ररात्री'ला स्पर्श करावा. पोडशी यागामध्ये सवनीय पशूच्या उपाकरणाच्या वेळीं उक्थ्याचे वेळीं सांगितलेल्या 'इंद्राग्नी' देवताक पशूरोवर आणखी एका तिसऱ्या पशूचें 'इंद्र' देवतेच्या उद्देशाने उपाकरण करावे. 'आतिष्ठ वृत्रहन्' या सहा मंत्रांपैकी एका मंत्राने 'पोडशी' संज्ञक ग्रह सोमरसाने भरून घ्यावा. प्रातःसवन व माध्यंदिनसवन या दोन्ही सवनांमध्ये शिवटला उक्थ्य पर्यायाचे पूर्वी द्रोणकलशांतील सोमरसाने पोडशिग्रह भरून घ्यावा व तृतीय तवनामध्ये सर्व उक्थ्य पर्यायांचा प्रचार शाल्यावर 'आग्रयण' कलशांतील सोमरसाने 'पोडशि' ग्रह भरून घ्यावा. 'यसाव्रजातः' 'एपमहाय क्रतुविवः' 'इन्द्रोनाम धृतं नयः' या मंत्राने पोडशि ग्रह भरून घेतल्यावर प्रत्येक वेळीं त्याचें अभिमंत्रण करावे. अष्टावाक्रप्रभृति चमस भरून घेतलेवेळीं एका चमससमुदायापुरता सोमरस शिळक राखावा. प्रतिप्रस्थालाने अष्टावाक्रप्रभृति चमसगणांचा प्रचार केल्यानंतर अध्वरूने पोडशिग्रहाचा प्रचार करावा. सूर्य अस्ताला गेल्यानंतर सुवर्णाने व दोन दर्भांनी 'पोडशि'ग्रहसंबंधी सामाचें उपाकरण करावे. सामगायन चालू असतांना सामगायकांच्या जवळच तांबड्या किंवा गोरीचनासारख्या रंगाचा, अथवा पांढरा अगर काळा घोडा बांधून ठेवावा. सदाच्या पूर्वदारांत पूर्वेत अगर पश्चिमेत तोंड करून घोडा बांधून ठेवावा. सामगायन चालू असतों अध्वरूने दिलेले सुवर्ण प्रसौता वगैरे तिन्ही सामकांनी क्रमाक्रमाने आपल्या हातांत धारण करून आप-आपल्या 'स्वरभक्त्यां' (सामगायनापैकी आपआपल्या वांटणीच्या तुकड्याचे) गायन करावे. आपली स्वरभक्ति संपल्यावर त्या गायकाने पुढच्या गायकाच्या हातीं तें सुवर्ण घावे व त्यानें तें आपल्या हातीं घेऊन आपली 'स्वरभक्ति' गावी. पोडशि यज्ञामध्ये 'इति' हें पद ज्या ऋचांमध्ये आहे अशा ऋचांनी वनविलेले शस्त्र (पोडशिसंज्ञक) न्हटले जावे. उद्गातृप्रभृति सामगायकांनी ज्या ऋचा गाहल्या त्यांना 'स्तोत्रिया' असे नांव आहे. शस्त्र न्हणपाराने (शेलाने) शस्त्राच्या आरंभी या 'स्तोत्रिया' न्हणान्या लागतात. 'स्तोत्रिया' न्हटल्यानंतर लागलीच ज्या तीन ऋचा न्हटल्या जातात त्यांना अनुरूपा अशी

संज्ञा आहे. 'स्तोत्रिया' व 'अनुरूपा' म्हटल्यानंतर त्यापुढें ज्या ऋचा (शस्त्रामध्ये) म्हटल्या जातील त्यावेळी 'ओथामोदश्च मदे मदामोद इवमथे' हा 'व्यत्यास'संज्ञक प्रतिगर अध्वर्यूने धावा. 'अनुरूपा' संज्ञक ऋचा म्हटल्या गेल्यावर 'आ त्वा वहंतु हरयः' अशा अक्षरसमुदायानें आरंभ होणाऱ्या ऋचा म्हटल्या जातात. त्यांच्या वेळीं पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें 'व्यत्यास' संज्ञक प्रतिगर धावे, परंतु 'प्र प्र वक्षिष्टुभमिषं' या 'अनुष्टुभ'छंदात्मक ऋचा म्हणावयास सुरवात होतांच 'व्यत्यास' संज्ञक प्रतिगर देण्याचे वंद करून नेहमींचेच प्रतिगर धावे. शस्त्र समाप्त झाल्यावर अध्वर्यूने 'पोडशि'ग्रह ध्यावा व चमसाध्वर्यू यांनी चमस वेऊन 'पोडशि' ग्रहाचा प्रचार करावा. आश्रावणप्रत्याश्रावणानंतर 'उक्थशायज सोमानां' असा प्रैष धावा. 'इन्द्रापिपेतऽधिपतिस्त्वं' हा मंत्र वषट्कारावरोवर संपेल अशा वेतानें म्हणून वषट्कारावरोवर ग्रहाची आहुति घावी. अनुवषट्कारावरोवर ग्रहाची दुसरी आहुति घावी. 'इन्द्रश्च सत्राद् वरुणश्चराजा' येथून 'वाग्जुषाणासोमस्य तृप्यतु' येथपर्यंत मंत्र म्हणून पोडशिग्रहाचे भक्षण करावे. चमसांचें भक्षण 'भक्षे हिमाविश' इत्यादि नेहमींच्या मंत्रानें करावें. 'आदित्यवद्गणस्य' हा ऊह त्या मंत्रामध्ये योग्य ठिकाणीं करावा. त्याचप्रमाणें 'तृतीयस्य सवनस्याऽनुष्टुप्छंदसइन्द्रपीतस्य०' असा ऊह पुढें करावा. येथें 'पोडशि' यज्ञासंबंधाचा विशिष्ट तेवढा भाग सांगावयाचे कार्य संपलें.

अतिरात्र-ब्रह्मवर्चसाची प्राप्ति होण्यासाठी 'अतिरात्र' याग करावा. त्याचा प्रयोग प्रायः पोडशीप्रमाणेंच; परंतु विशेष तेवढा सांगतो. २१ मेढी पुरून सदोमेडप उभारावा. 'थमशेषुस्तु' या मंत्रानें हविर्धानांत फक्त प्रवेश करावा. 'ऋतुकरण' संज्ञक आहुति, द्रोणकलशाला अथवा रराटीला स्पर्श या गोष्टी वर्ज्य कराव्या. 'अतिरात्र' यज्ञामध्ये सवनीय पशूवरोवर पूर्वीं क ३ पशूंचें उपाकरण केल्यावर 'सरस्वती' देवतेच्या उद्देशानें आणखी एका ४ थ्या पशूंचे (वकरा किंवा वकरी) उपाकरण करावे. पोडशि-ग्रहाचे वेळीं चमस सोमरसानें भरून घेतल्यानंतर आणखी १३ चमससमुदाय भरण्याइतका सोमरस वाढवून ठेवावा. पोडशी-पर्यंतच्या सर्व (ग्रह व) चमसांचा प्रचार झाल्यावर रात्रि-पर्याय संज्ञक १२ चमसगणांचा प्रचार करावा. रात्रिपर्यायसंबंधी ग्रह भरून घेणें ते 'उपयाम० इन्द्रायत्वापिशर्वराय' या मंत्रानें घ्यावे. प्रथम होतृप्रमुख, दुसऱ्या खेपेस मैत्रावरुणप्रमुख, तिसऱ्या खेपेस ब्राह्मणाच्छंसिप्रमुख आणि चौथ्या खेपेस अच्छावाक-प्रमुख चमसांमध्ये सोमरस भरावा. हा एकरात्रिपर्याय झाला. याचप्रमाणें दुसरा व तिसरा रात्रिपर्याय करावयाचा. तिन्ही पर्यायांच्या चमसग्रहांचा प्रचार होऊन भक्ष वगैरे झाल्यानंतर आश्विनपुरोडाशसंबंधी पात्रासादनापासून प्रयोगास आरंभ करावा. आश्विनदेवतेच्यासाठी पुरोडाश भाजणें तो दोन कपालांच्या गटावर भाजावा. दर्शपूर्णमासाप्रमाणें सर्व प्रयोग करावा. 'प्रियेणानाम्नाप्रियश्चसद आसीदतु' या मंत्रानें आश्विनपुरोडाशाचें महावेदीत आसादन करीपर्यंत अनुष्ठान करावें. मग होतृचमस-प्रमुख सर्व चमस भरावे. साम व शस्त्र म्हटले जावें. नऊ ऋचांमध्ये व रथंतर छदामध्ये उद्गातृप्रभृतिसामकांनी 'संधि'संज्ञक स्तोत्र म्हणजे साम गावें. 'आश्विन' नामक शस्त्र होत्याने म्हणावें. सूर्योदय झाल्यानंतर आश्विनशस्त्राची 'परिधानीया'

म्हणजे शेवटली ऋचा तीन वेळ म्हणून होत्याने आपले शस्त्र संपवावें. होत्याचा चमस अध्वर्यूने घ्यावा. प्रतिप्रस्थालानें आश्विन पुरोडाशाचें अवदान घ्यावें. होत्याच्या खेरीज वाकीचे चमस चमसाध्वर्यूनी उचलावे. 'अश्विभ्यां तिरोअहियानाश्सोमानामनुब्रूहि' 'अश्विभ्यांतिरो अहियानासोमानप्रस्थितान् प्रेष्य' असे प्रैष घावे. वषट्कार होतांच चमसांच्या होमावरोवरच प्रति-प्रस्थालाने समग्र पुरोडाशाचा होम करावा. चमसभक्षणाचे वेळी 'पंक्तिच्छंदसः' असा मंत्रांत ऊह करावा.

असौर्याम.-पशुप्रास्थर्थ 'असौर्याम' ऋतु करावा. त्याचा प्रयोगक्रम प्रायः अतिरात्राप्रमाणेंच; विशेष तेवढा येथें लिहिला आहे. संधिस्तोत्र निमित्तक चमसांचें पूरण करतांना चार चमसगणांसाठीं सोमरसाची वृद्धि करून ठेवावी. होता, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी व अच्छावाक या क्रमानें चारी चमसगण आहेत. प्रत्येक चमसगणाला साम व शस्त्र व्हावयाचें असतें. चमसगणांचें हवन व भक्षाचा क्रम संधिचमसाच्या हवनाचेवेळीं सांगितलाच आहे. 'आदित्यवद्गणस्य० अत्किच्छंदाच्छन्द इन्द्रपीतस्य' असा ऊह भक्षणाच्या मंत्रांत करावा.

'अग्नीदौपयजानंगारान्' हा प्रैष देण्यापासून पशूसंबंधांचें सर्व अनुष्ठान वगैरे सर्व संस्थांचे ठिकाणीं सारख्याच रीतीनें 'प्रातरग्निहोत्र' होमापर्यंत करावें.

(३)

ऋत्विक्कर्म व संहितीकरण यांचा संबंध.

हा संबंध पहावयाचा म्हटला म्हणजे ऋग्वेदास हौत्रवेद, यजु-वेदास अध्वर्यूवेद, सामवेदास उद्गातृवेद व अथर्ववेदास ब्रह्मत्ववेद हें नांव कितपत सार्थ होईल याचा विचार केला पाहिजे. सामवेदास उद्गातृवेद म्हणण्यास फारशी अडचण पडणार नाही. अथर्व-वेदास ब्रह्मवेद हें नांव मारून मुदकूनच देतां येईल. ऋग्वेद व यजुर्वेद यांसंबंधानें थोडेंसें स्पष्टीकरण केले पाहिजे.

ऋग्वेद व हौत्रवेद.—ऋग्वेदास हौत्रवेद म्हणतात. तथापि ऋग्वेदांत असा कांहीं भाग आहे की, त्याचा हौत्राकडे विनियोग हौत्रावरील कांहीं ग्रंथकारांनी दिलेला नाही.

हौत्रावरील प्रसिद्ध ग्रंथकार आश्वलायन यानें ज्या सूक्तांचा व ऋचांचा विनियोग हौत्राकडे दिलेला नाही अशा सूक्तांचे व ऋचांचे टांचण वे. रा. दातार यांनी केले आहे ते येणेंप्रमाणें.

१.१०,४ व ८;१९,२-९;२२,१०-१२,१४-१६,१९-२१;३८,१-७,९-१५;३९,१-१०;४०,७-८;४१;४२;४३, १-५,७-९;५९,१,५-७;६२,१-५,७-१३;६६-७०; ७८; ७९,१०-१२;८२,२,४-५; ८४,१८-२०; ८८; ९०,१-४, ६-९;९१,३,२२-२३;९३,४,८,१०-१२;९७;१०२; १०४, १-८;१०५-१०८;१०९,१-५,८;११४,१,४-८,११;१२०, १०-१२;१२१-१२२;१२५-२६;१२७,२-११;१३२,१-५;१३३,१-५;१३४;१३५,७-९;१३६; १३८; १३९,२; १०;१४९;१५१;१५२,२-६;१५३; १५८; १६६; १६७; १६८;१७०;१७१;१७२;१७६;१७८;१७९;१८६,१,३-११; १८७;१९०,१,३-६,८;१९१.

२.८,६;१८;१९,२-१२;२०;२२,४;२४;२५; २६; २७,
६-७,९-१०,१२-१७;२८;२९;३०;३१;३२,८; ३३,२-७,
११-२५;३५,१-२,४-८,१०-२५;४१,१४-२५;४२;४३.

३.१६;२४,१;२५,१-४;२८,३;२९,१-३,५-७,९,११-
१६;३३;३६,१०;३७,११;३९,१-४,६-९;४५; ५२,२-४,
७-८;५३,१,३-४,७-२४;५४,२-२०;५५,१-१८,२०-
२२;५६;५७;५९,४-५.

४.१,१-२;५;१३,१-३,५;१४;१५,४-१०;१८;२४;२८;
२९;३१,४-१५;३२;३७,५-८;३८,१-९; ३९,१-५; ४०,
१-४;४६,३-४;४८,२-४;४९,१-२,५-६;५५;५७,१, ४,
६-७.

५.१९;२७;२८,१-२,४;३१-३४;३५,७-८; ३६-३८;
३९,४-५;४०,५-६,७-९;४१,१-५,७-२०;४२,१-२,४-
१८;४३,२-६,८-१०,१४-१७; ४४,१४-१५; ४५; ४६,
२-६;४७;४९;५०,२-५;५१,१-४;५२; ५३,१-५,७-१५;
५४,४-७,९-१५;५६;५७; ५८,१-४,६-८; ५९; ६०,२,
४-७;६१;६२,१-८;६३;६४;६५;६६,४-६;६७;६९;८२,
८;८४,२;८५;८६.

६.७,४-७;१५,१७-२०;१६,४६-४८;२६;२७;२८,१-
२,५-८;२९;३९;४०,३-५;४१;४४,१-३,७-१३,१७-२४;
४७,५-७,९-१०,१२-३१;४८,३-८,११-२२;५०,१-१३,
१५;५१,१-१२;५२,१-६,८-१२,१४,१६-१७; ५३; ५४,
१-८,१०;५५;५६;५७;५८,२;५९; ६०,२, १४-१५; ६१,
४-९,१३; ६७,१-२,४-८;७२.

७.५;६;१३;१४;१७,४-७; १८,१६-२५; २९,४; ३०,
४-५;३१,७-९;३३;३५;३६,१-८;३७;३८,१-६;३९,४-७;
४०;४१;४२,४-६;४३,४-५;४४;४६;४७;४९;५०;५२;५४;
५५;५८;५९,१-७,१२;६०;६१;६२,१-४,६;६३;६४,४-६;
६५,५-६;६६,१-७;६७,१-५,७;६८;६९,१-४;९१,७;
९३,२-३,५-८;९९,४-६;१०१;१०२,२-३;१०३;१०४.

८.१,३-३४;२,२८,४०-४३; १८; १९,१-२, ७-१८,
२१-२२,२५-२९,३२-३७;२०;२१,३-८, ११-१२,१७-
१८; २५;२६,२०,२२;२७,१-१२,१६-२२;३०; ३१; ३४,
१-७,८-१७;३९;४१,१-२,६-१०;४२,४-६;४६,२१-२४,
२६-३३;४७;४८,१,४-१२,१४;५०,७-८;५१; ५२,४-६,
२०-२२;५३,१-९;५४,१-७,९-१२; ५५,१५; ५६,१-९,
११,१३-२१;५७,१३-१९;५८,११-१२,१६,१८;५९,१२-
१५;६१,१-६,९-१२,१४-१५,१७-१८; ६६,२-११;६७,
४-१०;६८,१-९;६९,९-१०;७५,१-५; ८०,१-७;८३,७-
१२;८४,७-९;८५,१-१२,१६-२१;८८,७-८; ८९,६-९,
१२;९०,१-८,१३-१६;९१,१९-२२;९२,८-१५; या मंड-
लांतील अकरा बालशिल्प शूक्रांपैकी आग्नेयलयस सूत्रांत
निर्णय न दिलेला सूत्रः-९ व १०.

९.१,२-१०;२-४;६-७;८,१-३,५-९;९-१०;११,१-
५,७-९;१२-१७;१८,१-३, ५-८; १९-६६; ६७,१-१३;
१५-२२,२४-२८,३०-३२;३८-७०;७१,१-५, ७-९;७२;
७४,१-३,५-८;७५-८२;८४-९५;९६,१-५,७-१०,१२-
२४;९७-१००;१०१,१,३, ७-१६; १०२-१०३; १०४,१,
३-७;१०५,१,३-६;१०६;१०७,१-२०, २२-२६; १०८-
१०९;११०-११३. सर्वनाय दिवशीं माध्यंदिन सवनांतील
सोम जुष्ट्याचे वेळीं धावस्तुत् नामक ऋत्विजां न्हणण्याच्या
विशिष्ट ऋचा संपत्यानंतर सोम जुष्ट्याचे काम पुरे होईपर्यंत
या मंडलांतील सूत्रां आरंभापासून होतील तितकीं न्हणावीं असें
सूत्रांत सांगितले आहे.

१०.८,७-९;९,४-९;१०; ११,१-७,९;१२; १३,३-५;
१४,२,३-६,९,१२-१६; १५,६-८,१०; १६,७-१०,१३-
१४;१७, १-२,८-९, १३-१४;१८,१-९,११-१४;१९-
२०;२३,२-७;२४-२६; २८;३१,२-११;३२-३४;३५,२-
१४;३८;४५,१२;४७;५१;५२,२-६;५३,१-२,५,७-११;
५५,१-४,६-८;५६,२-७;५८-६०;६३-६५;६९;७१,२-
९,११;७२,१-४,६-९;७४,१-५;७५;७७-७८;८१,१,३-
४; ८२,१,४-७; ८५,१-१८,१९-२३,२५-४७;८७,१-
२१,२३-२५; ९०;९३;९५; ९८-१००;१०१,१-११;
१०२;१०४,१,५-१०; १०५; १०७-१०९;१११-११२;
११४;११६-११७;११९;१२१,७-९; १२३,३-५,७;१२४-
१२७;१२९-१३०;१३२;१३३,४-७;१३४,७;१३५-१३९;
१४१-१४२;१४४-१४६;१४८-१५२;१५५,१-३,५;१५६-
१५९;१६१-१६९;१७०,३-४;१७१;१७३-१७४;१७६,१;
१८०,३;१८२; १८४-१८६; १९०-१९१.

हें टांचण देण्याचें महत्त्व असें आहे की, ज्या काळीं मंत्रांचें
संहितीकरण झालें त्या काळीं श्रौताशिवाय दुसऱ्या कांहीं तरी
कार्याकडे ऋग्वेदी लोकांची विषा वाहिली गेली होती असें हें
टांचण दाखवितें. उपलब्ध ग्रंथांतून होत्राकडे न लागलेला हा
भाग कदाचित् कांहीं छुप्त शास्त्रांनीं होत्राकडे लावला असेल अशीहि
शक्यता आहे. जर्री कांहीं भाग असा सांपडला की, ज्याचा
होत्रविनियोग दिलेला नाही, तरी तो फारच थोडा आहे;
आणि त्याचें अस्तित्त्व ऋग्वेदाचें होत्रवेद हें नांव आक्षेपणीय
करात नाहीं.

यजुर्वेद, अध्वर्युवेद व याजुपहोत्र.—यजुर्वेदास अध्वर्यु-
वेद म्हणतात पण तें म्हणणें देखील कांहीं नियमित प्रमाणांतच
सत्य आहे. श्रौतास अनुपयुक्त असा भाग ऋग्यजुःसंहितेत
आहे हें चबध्या प्रकरणावरून दिसून येईल. याशिवाय बरेंच
होत्र ऋग्यजुर्वेदांत आहे. यासुद्धे शिष्ट व पशु कर्मांसाठीं ऋग्वेद
होत्र न घेतां याजुप होत्रहि घेण्यांत येतें. याजुप होत्रासंबंधानें
महाराष्ट्रांतील मिथुनवर्गांत दुफळी झाली आहे तिची थोडत्यांत
हर्नाकत घेणेंप्रमाणें.

—याजुपहोत्राचें भांटण.—

याजुपहोत्रवाद हा सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी उपस्थित झाला.
ऋग्वेद हा होत्रविधायक वेद असल्यासुद्धे तिथेच ऋग्यजु-

यजुर्वेदी अग्निहोत्री अग्न्याधानापासूनच आश्वलायनसूत्रानुसारी ऋग्वेदी हौत्राचा स्वीकार करित व कित्येक स्ववेदांत व सूत्रांत पठित असलेल्या दर्शपूर्णमास, पशु व सौत्रामणी इ० हौत्राचा अंगीकार करून अनुक्त अशा स्थली मात्र म्हणजे अग्निष्टोमांत वगैरे आश्वलायनीय हौत्र करित. दोन्ही पक्षांच्या कृष्णयजुर्वेदीय अग्निहोत्रांच्या घरी ऋग्वेदी आश्वलायन ब्राह्मण हौत्र करण्यास खुर्याने जात असत. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी सातारा जिल्ह्यांत वाईनजीक ४ कोसांवर कृष्णाकाठी 'पांचवड' म्हणून एक खेडे आहे तेथे वाई येथील वे. शा. सं. काशीनाथ दीक्षित करंदीकर यांचा अग्निष्टोम यज्ञ झाला. सदर यज्ञांत रा. धुंडिराज दीक्षित वापट यांचे पणजे सुप्रसिद्ध नीलकंठ दीक्षित नाना वापट, मेरू शास्त्रीबोवा गडवोले व च्यंबकशास्त्री शाळिग्राम पुणे इत्यादि मंडळी हजर होती. याजुपहौत्र असले तरी सोमयागाचा आरंभ झाला म्हणजे तो संपेपर्यंत आश्वलायनीय हौत्रच करावयाचे अशी वहंशी वहिवाट होती. परंतु 'यथोपदिष्ट ब्राह्मणवन्तं यथारूपमितरे' म्हणजे यजुर्वेदांत असलेल्या उपदेशाप्रमाणे व विधायक अशा वाक्यावरून हौत्रकर्म करावे; याखेरीजचे प्रसंगी मंत्रांतील लिंग असेल त्याला अनुसरून होत्याने प्रयोग करावा. अशा अर्थाच्या हिरण्यकेशीय सूत्राचा आधार घेऊन मेरूशास्त्री यांनी सोमांगभूत दीक्षणीये-ष्टीच्या प्रधानयागाच्या याज्यापुरोनुवाक्या वहंशी वहिवाटीप्रमाणे होत्याने आश्वलायनोक्त न म्हणतां यजुर्वेदातील म्हणाव्या असा प्रश्न काढला. त्यावर शाळिग्राम शास्त्री यांनी दीक्षणीयेच्या याज्यापुरोनुवाक्या तुमच्या हिरण्यकेशीय सूत्रांत पठित नाहीत, किंवा वेदांतहि उपदिष्ट नाहीत करितां नुसत्या लैंगिकमंत्रांकडे दृष्टि देऊन यजुर्वेदोक्त याज्यापुरोनुवाक्या होत्याने म्हणणे गैर आहे म्हणून सांगितले. नीलकंठ दीक्षित वापट यांनी आश्वलायनसूत्रानुसारी हौत्राचा स्वीकार केला असल्यामुळे ते या वादात उदासीन होते. शेवटी हा वाद बराच निकरावर जाऊन याज्यापुरोनुवाक्या यजुर्वेदोक्त म्हटल्या जाऊन यज्ञ समाप्त झाला. यामुळे ऋग्वेदी मंडळीच्या अंतःकरणांत हिरण्यकेशी लोकांविषयी थोडीशी तेड राहिली. तथापि त्यांनी याजुपहौत्राविषयी तुच्छता केव्हांहि दाखविली नाही. सौमिक कर्मांमध्ये मुख्यभूत अशा ऋग्वेदीय हौत्राचा त्याग करून कोणचीहि आपत्ति नसतांना परिभाषेच्या आधारे लिंगोक्तमंत्रावरून याजुर्वेदीय हौत्र करणे हा यजुर्वेदांचा केवळ हट्ट होय असे ऋग्वेदी म्हणू लागले.

हा यज्ञ झाल्यावर कांहीं वर्षांनी श्रीक्षेत्र काशी येथे सुप्रसिद्ध पंडित वाळशास्त्री रानडे (वाळसरस्वती) यांचा यज्ञ झाला. त्यांनी अग्न्याधानामध्ये स्वशाखोक्त अशा याजुपहौत्राचा स्वीकार केला होता. अग्निष्टोमाचे प्रसंगी सुप्रसिद्ध वैदिक व श्रौती रामकृष्ण जोशी (ऋग्वेदी) यांच्या बंधूंनीच हौत्र केले होतें. पण तेथे कोणतेहि भांटण न होतां यज्ञाची समाप्ति झाली.

सुमारे २० वर्षांपूर्वी वाई येथे वे. शा. सं. शंकर दीक्षित गोखले यांनी अग्निष्टोम केला. गोखले यांचे अग्न्याधानांत याजुपहौत्रच स्वीकारले होतें. यज्ञाचे प्रसंगी सुप्रसिद्ध श्रौती वे. शा. श्रीधर शास्त्री माटे (ऋग्वेदी), वे. शा. सं. बहुसोमयाजी अनंत दीक्षित वापट पांचवडकर (धुंडिराज दीक्षितांचे आज्ञे) वे. शा. सं. विनायक दीक्षित नेने चिधोलीकर, वे. शा. सं. बाळंबट ताला

रानडे वगैरे मंडळी होती. सदर यज्ञांत वे. रा. वासुदेवभट परांजपे (ऋग्वेदी) यांनी हौत्र केले होतें. दीक्षणीयेष्टीच्या प्रधानयागाचे वेळी पांचवडचे यज्ञांतील वादाची पुनरावृत्ति सुरू झाली. धर्ममार्तंड भाऊशास्त्री लेले, अण्णभट अभ्यंकर, च्यंबकशास्त्री लेले ह्या मंडळींनी यजुर्वेदोक्त याज्यापुरोनुवाक्या होत्याने म्हटल्या पाहिलेजत असा आग्रह धरला. वे. श्रीधरशास्त्री माटे यांनी केवळ परिभाषासूत्रावर नजर देऊन यजुर्वेदोक्त याज्यापुरोनुवाक्या म्हणणे हें अन्यायाचें व गौण आहे असे सांगितले. परंतु भाऊशास्त्री व च्यंबकशास्त्री लेले यांनी वाद सुरू केला. वे. शा. सं. अनंत दीक्षित वापट व वे. शा. सं. विनायक दीक्षित नेने यांनी आपल्या घरी प्रथमपासूनच आश्वलायनीय हौत्राचा स्वीकार केला असल्यामुळे या वादांमध्ये हे उभयतां सहाध्यायी श्रौती उदासीन होते. शेवटी यजमान सांगेल ते होत्याने ऐकावे अशी तडजोड निघाली. गोखले यजमान यांनी भाऊशास्त्रीचे म्हणण्याप्रमाणे यजुर्वेदोक्त याज्यापुरोनुवाक्या म्हणाव्या असे सांगितल्यावरून परांजपे यांनी यजुर्वेदोक्त याज्यापुरोनुवाक्या म्हटल्या व अनुष्ठान पुढें सुरू झाले. पुढें सुत्येच्या दिवशी प्रवृत्ताहुतीसंबंधी अशीच वाचावाच झाली व यज्ञांतील ऋग्वेदी ऋत्विजांची अंतःकरणे भांडणांमुळे थोडीशी दुखावली गेली आणि या यज्ञापासून ऋग्वेदी व कृष्णयजुर्वेदी भिक्षुकांत वरेंच तीव्रतेचें द्वैत उत्पन्न झालें.

नंतर ४१५ वर्षांनी सातारा येथे वे. रा. रामदीक्षित वापट यांचा अग्निष्टोम यज्ञ झाला. हेहि याजुपहौत्रानुयायीच होते. सदर वापटांचे यज्ञप्रसंगी सप्तहौत्रासाठी वाईकर ऋग्वेदी यांची मने कलुषित झाली असल्यामुळे ते आले नव्हते. साताराचीच ऋग्वेदी मंडळी नियोजित केली होती. वाईस झालेल्या अनुष्ठानावर-हुकूमच सर्व अनुष्ठान या यज्ञांत झाले. विशेष वाचावाची न होतां हा यज्ञ शेवटास गेला.

पुढें थोड्या दिवसांनी पुणे जिल्ह्यांतील 'केळवडे' या गांवी वे. रा. विष्णुभट भिडे यांनी अग्न्याधान केले. या अग्न्याधानामध्ये याजुपहौत्राचा परिग्रह भिडे यांनी केला होता. हौत्राचे आर्तिव्यय करण्यासाठी वाईयेथील सुप्रसिद्ध वैदिक श्रौती वे. रा. पांडुरंग भटजी गोरे अग्निहोत्री (ऋग्वेदी) यांचे चिरजीव वे. रा. महादेव भटजी गोरे हे गेले होते. शिवाय वे. रा. लक्ष्मणभट भावे (ऋग्वेदी) हेहि एक ऋत्विज म्हणून गेले होते. वाईकर ऋग्वेदीमंडळीच्या मनांत याजुपहौत्राचे वावतीत जरी नापसंती होती तरी ती अग्निष्टोमासारख्या सौमिक हौत्राचे वेळी दीक्षणीयेमध्ये वगैरे जें यजुर्वेदीय हौत्र केले जाई त्याविषयीची होती. दर्शपूर्णमास किंवा पशुसौत्रामणि इत्यादिकांच्या श्रुतिसूत्रपठित अशा यजुर्वेदीय हौत्रावद्दल कोणीहि ऋग्वेदीयांनी प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. यामुळे निर्विवाद अशा अग्न्याधानप्रसंगी पूर्वांक्त ऋग्वेदी याजुपहौत्र करण्यासाठी केळवड्यास आले होते.

हें आधान झाल्यावर वर्षदोनवर्षांनी पुणे शहरांत वे. रा. रामदीक्षित वापट गोळपकर (सातारा येथे यज्ञ केलेले) यांनी सांघिचिद्व सर्वप्रथासोर्धामनामक यज्ञ करण्याचा उपक्रम केला. वाई व सातारा येथील यज्ञांत हिरण्यकेशीयांच्या मनोदयानुरूप गोष्टी घडून आल्यामुळे व पुण्यास वाईकर ऋग्वेदांचे वरेंच महत्त्व असल्याने वाईपुणेकर हिरण्यकेशी

हे पुण्यास होणाऱ्या यज्ञांत दीक्ष्यणीयेमध्ये व इतर वादग्रस्त स्थलीं यजुर्वेदीय हौत्र करणार असा घाट दिव्. लागतांच वाह व पुणेंकर ऋग्वेदीयांनीं पुणें येथील धर्मशास्त्रज्ञ व श्रौतज्ञ वे. शा. सं. गंगाधर शास्त्री दातार यांच्यासारख्या विद्वान् ऋग्वेदी शीलानें याजुपहौत्राविपर्यां लिहिलेल्या शास्त्रार्थाकडे लक्ष न देतां याजुपहौत्र अजीवातच अशास्त्र आहे असें विधान करून हिरण्यकेशीयांच्या तोडीसतोड देण्याची जयत तयारी केली. हिरण्यकेशी लोकांनीं ऋग्वेदीयांचा पाडाव करण्याच्या प्रयत्नास न लागतां अगोदरपासूनच पुण्यांतील विचारवान् ऋग्वेदीयांचें साहाय्य घेऊन यज्ञ आरमिला असता तर कदाचित् विशेष तंटा न होतां यज्ञ ऋग्वेदी मंडळीच्या समावेशानेंहि पार पडला असता, परंतु तसें झालें नाहीं. हिरण्यकेशी मंडळी ऋग्वेद्यांच्या वरकडी कशी होईल व त्यांनां दडपून आपणांस यज्ञ पार पडल्याचें श्रेय कसें मिळेल या अभिमानास पेटली, तर उलट-पक्षां ऋग्वेदी मंडळी वापटांचा यज्ञ जेणेंकरून द्याणून कसा पाटला जाईल व हिरण्यकेशी लोकांची खोडकी कशी जिरेल अशा प्रकारच्या दुरभिमानाला बळी पडली. उभयपक्षां उघटाउघड वैर सुरू झालें ! दोन्ही पक्षांनीं आपआपल्या शाखेच्या गृहस्थांचीं मनें आपआपल्या वाजूस ओढून घेण्याचा उपक्रम सुरू केला. शनिवार पेठेंतील पावसकरांचे ह्रीदासमोरील एका वखळींत यज्ञमंडप घातला होता. ऋग्वेदी मंडळीच्या हट्टी पुढान्यांच्या चिथावणीनें ऋग्वेदी मंडळींनीं यज्ञांत शक्य तितकीं विघ्नें आणण्याचा प्रयत्न केला. यज्ञियपशु (कांहीं वेळ) पळविला, मंडपावर धोंडे मारण्याचें काम सुरू केलें ! शेवटीं पोलिस अधिकाऱ्यांचें साहाय्य घेऊन यज्ञ पार पाटण्यांत आला. सप्तहौत्राचे प्रयोगासाठीं पूर्वी ठरवून ठेवलेली ऋग्वेदी मंडळी आयला वेळीं फुटून वाजूस झाल्यामुळे हौत्र-प्रयोगाचें कार्य हिरण्यकेशी मंडळींनींच पोथीच्या साहाय्यानें कसें-वसें पार पाडलें ! सात्रिचित् सर्वप्रथासोयीमाच्या ऐवजी वे. रा. रामद्रीक्षितांना सात्रिचित् अत्यश्रितोम करून पुण्यांतून जाण्याचा प्रसंग आला. त्या यज्ञांत झालेल्या ऋग्याजुपांच्या शटापटीचा परिणाम असा झाला कीं, हिरण्यकेशीयांवर वर्ष दोनवर्षे ऋग्वेदी मंडळींनीं वहिष्कार घातला होता. इतकेंच नव्हे तर महाराष्ट्रांत ऋग्वेदी यज्ञमानाच्या घरी आध्वर्यावादि आर्तिवज्याकरितां हिरण्यकेशीशाखीय ऋत्विज कोणी असल्यास त्या यज्ञांत अवलोकनासाठीं सुद्धां कांहीं आग्रही ऋग्वेदी हजर राहिले नाहींत.

आज अशी स्थिति झाली आहे कीं, हिरण्यकेशीयांच्या घरी याजुपहौत्र वैकल्पिक असे तें सार्वत्रिक झालें आहे. संकेश्वर पीठावरील शिष्यस्वामींनीं ऋग्वेदानें उपनयन झाल्यावांचून यजुर्वेदी लोकांनां ऋग्वेदमंत्र न्हणण्याचा अधिकार नाहीं असा हुकूम दिला होता. हा याजुपहौत्रमूलक भिक्षुकी भांटणाचा अधिकार परिणाम होय.

याजुपहौत्र वापरून नये असें म्हणणारांचें मुख्य विधान हौत्र म्हणजे ऋग्वेद हें होय. दुसऱ्या पक्षाचें न्हणणें पवढेंच कीं, हौत्र म्हणजे ऋग्वेद हें खरें; पण जेथें हौत्र असेल तो ऋग्वेदच आहे. मग तें यजुर्वेदाच्या संहितेंत कां असेना. ग्रंथाचें नांव एक व आंतील माल अंशतः निराळ्या प्रकारचा अशी अंधरचनास्थिति मागें वर्णिलीच आहे.

ज्या भांटणांनां शाखीय उपपत्ति लावण्यांत येते त्यांच्या पाठीमागें पुष्कळां स्वाधर्मूलक भांटण असतें. याजुपहौत्राचें भांटण भिक्षुकांमध्ये स्वाधर्मानेंच उत्पन्न झालें.

सध्यांचें एक चालू भांटण अध्वर्युसूत्रांपैकीं कोणत्या सूत्राचा परिग्रह करावा यासंबंधाचें होय. पुण्यास रा. शंकरराव राजवाडे यांनीं हिरण्यकेशी सूत्राचा परिग्रह केला ही गोष्ट पुण्यांतील पुष्कळ ऋग्वेदी भिक्षुकांस संमत नाहीं याचें भिक्षुकी कारण येणें-प्रमाणें: हिरण्यकेशी व ऋग्वेदी जेव्हेहि बौधायन सूत्राचें अध्ययन करीत नाहींत. यामुळे बौधायन सूत्राचा यज्ञमानानें परिग्रह केला तर ऋग्वेद्यांनां व हिरण्यकेशीयांनां आध्वर्यव करण्याची सवड मिळणें सारखेंच शक्य असतें. परंतु हिरण्यकेशीसूत्रपरिग्रह केल्यास हिरण्यकेशी ब्राह्मणांनां आध्वर्यवाचें काम सहजच येत असल्यामुळे त्यांजकडेच तें दिलें जाण्याचा संभव अधिक असतो. रा. राजवाडे यांच्या हिरण्यकेशी सूत्राच्या परिग्रहास जो विरोध झाला त्याचें कारण बरीलप्रमाणें असून हें भांटण याजुपहौत्राच्या भांटणाचेंच एक शेंपूट आहे असें म्हणतां येईल.

(३)

यज्ञसाहाय्यक विचारपद्धति.

यज्ञसंस्थेतील निरनिराळ्या गोष्टींचें समर्थन ब्राह्मणें करतात. तथापि तें समर्थन कोणत्या प्रकारची विचारपद्धति वापरून करण्यांत येतें याची सामान्य कल्पना येण्यासाठीं दर्शपूर्णमास नांवाच्या श्रुतीतील कांहीं उदाहरणें देतां. या उदाहरणांनीं ब्राह्मणरचनेवर प्रकाश पडेल.

गोवत्सांचें अपाकरण.—“ईशान्येकडून पळसाची बहाळी आणून गोवत्सांचें गोदोहनासाठीं गाईंपासून अपाकरण करावें म्हणून जें सांगितलें आहे तें सिद्ध करण्याची पद्धति येणेंप्रमाणें:—

१ पृथ्वीपासून तिसऱ्या म्हणजे ध्रुलोकांत सोम होता तो गायत्रीनें जमिनीवर आणला त्या वेळीं त्याचें एक पान आकाशांतून पृथ्वीवर पडलें. तें रुजून पळसाचा वृक्ष बनला. पानापासून हा पळस उत्पन्न झाला म्हणून त्याला पर्ण किंवा पान न्हणवयाचें.

२ ब्रह्मच पळसाच्या रूपानें व्यक्त झालें आहे. म्हणून पळसाच्या शाखेनें वासरें दूर केलीं म्हणजे ब्रह्मानेंच दूर केल्या-प्रमाणें होतें. जगन्निष्पादक जसें ब्रह्म तसा यागनिष्पादक पळस.

३ गायत्रीपासून पळस झाला त्याप्रमाणें गायत्रीपासून पशू झाले. तेव्हां पळस व पशू गायत्रीस्वरूपच आहेत. गायत्रीला तीन पाय असावयाचे म्हणूनच गायत्रीरूप पळसालाहि तीनच पांनें आहेत. पळसाच्या बहाळीनें गाईं रानांत पोचविणें म्हणजे गाईंनींच गाईंनां रानांत पोचविल्याप्रमाणें आहे.

४ शाखा पूर्वदिशेहून तोडून आणली तर देवलोक जिंकल्या-सारखें व उत्तरेदिशेहून आणली तर मनुष्यलोक जिंकल्यासारखें होतें. म्हणून पूर्व व उत्तर यांच्या संधिदिशेहून शाखा तोडून आणल्यास देवलोक व मनुष्यलोक हे दोन्ही जिंकल्यासारखें होईल.

५ वायु हा अंतरिक्षाचा अधिपति आहे व पश्ची अंतरिक्ष ही देवता आहे. यास्तव वासरे चरावयास सोडली म्हणजे ती वायूच्याच स्वाधीन केल्यासारखे आहे.

६ यज्ञ हे श्रेष्ठतम कर्म आहे म्हणून त्या यज्ञासाठी सविता-देव तुम्हाला रानांत पोचवो असे म्हणावे.

७ यज्ञाखेरीज इतर वेळी गाई चारा खाऊन मनुष्य व वासरू यांच्यासाठी दुधाचा पुरवठा करतात. पण आतां यज्ञप्रारंभानंतर त्यांनीं देवांच्यासाठी दुधाचा पुरवठा करावा याकरितां त्या गाईनां अनुलक्षून 'देवभाग आप्यायध्वं' असे म्हणावे.

पळसाची शाखा आणल्यानंतर खोंचून कां ठेवावी याचें कारण.—पादरहित अशा गर्भाला स्त्रिया आपल्या उदराच्या ठिकाणी धारण करतात त्याप्रमाणें पादरहित (उभें राहण्याचें साधन नसलेल्या) अशा पलाशशाखेला खाली न ठेवतां अंतरिक्षरूपी स्त्रीच्या उदराच्या ठिकाणी म्हणजे कोठें तरी उच्च प्रदेशांत गर्भाप्रमाणें खोंचून ठेवावी. शाखेला अशा रीतीनें वर ठेवण्यानें यजमानाच्या स्त्रीला गर्भधारण होतें हें फल आहे.

यज्ञासाठीं दर्भ पूर्वेकडून कां आणावेत ?—पूर्वकाळचे विद्वान् अनुष्ठानकर्ते देवांनां प्रिय असे वही (दर्भ) पूर्वेकडून आणीत या जाणिवेनें प्रेरित अशी ती घोड्याची फरशीच्या आकाराची वरगडी वही आणण्याकरितां पूर्वेस जाते. ही वरगडी मनुनें तयार करून घासून तीक्ष्ण केली. पूर्वीचे ऋषी पूर्वेकडून यज्ञाला प्रारंभ करीत. पूर्वदिशा हें यज्ञाचें मुख आहे म्हणून यज्ञाचा आरंभ पूर्वेकडून म्हणजे मुखाकडून करावा.

आतां पूर्वदिशेस दर्भ नसल्यामुळे कोणत्याहि दिशेहून दर्भ आणले तरी ते पूर्वेकडून आणल्यासारखे होत.

दर्भ कापून आणावयाचे ते मुळापासून कां कापूं नयेत ?—जे कांहीं जगात दिसतें आहे ते सर्व देवांचे उपभोग्य आहे. एखादा सामान्य शिपायासारखा नोकर गांवच्या शिवारांत शिरून धान्य अगर दुसरे पदार्थ राजाला पाहिजेत म्हणून निर्भयपणानें साखसुरतें हें पहा नेतो असें म्हणून लोकांच्यापासून संपादन करतो, त्याचप्रमाणें देवांकरितां म्हणून अध्वर्यु वही कापून आणतो. यज्ञाकरितां असलेलें द्रव्य यज्ञांत खर्च न होतां शिष्टक तसेंच राहणें बरे नाहीं सबब यज्ञासाठीं म्हणून असलेले दर्भ एक ठोंव शिष्टक ठेऊन बाकी सारे कापावे.

नांगरट करून लागवट झालेल्या दर्भादि ओपधी कापल्या तरीसुद्धां वहात्या अगर पाटाच्या आश्रयानें मिळणाऱ्या पाण्याची जरूर न लागतां एका वर्षांत पूर्ववत् वाढतात. पण ह्या दर्भादि ओपधी कापतांना कांठें राखून कापाच्या म्हणजे पुन्हां कांठ्यापासून त्या वाढीस लागतात.

अशा प्रकारच्या अर्थवादांनीं यज्ञांतील प्रत्येक क्रिया सिद्ध केली आहे. एखादी क्रिया गाळून टाकणें किंवा मागची पुढें करणें शक्य नाहीं. अनुक्रम देखील बांधून टाकणारी वाक्ये आहेत. यज्ञसिद्धीची विचारपद्धति भूमितीच्या सिद्धांतांप्रमाणें किंवा संस्कृत व्याकरणांतील रूपांप्रमाणें अत्यंत नियमबद्ध नवविली आहे.

(उ)

यज्ञसंस्थेतिहासबोधक कोष्टकें.

कोष्टक १ लें, अथर्ववेद व कृष्णयजुर्वेद यांची यज्ञामध्ये विनियोगसादृश्याच्या दृष्टीनें तुलना.
कोष्टक २ रें, ऋग्वेदांतील मंत्रांचा हौत्रप्रयोगाकडे विनियोग दाखविणारें.

पहिल्या कोष्टकाचें स्पष्टीकरण.

रकाना १.—यांत मंत्रांचा श्रौतविनियोग दोन्ही वेदांत भिन्न, समान, अगर एकांत असून दुसऱ्यांत नाहीं अगर दोहोंतहि नाहीं अशातःहेनें वर्गीकरण करून त्या त्या वर्गाचें चिन्ह घातलें आहे. चिन्हें:—अ=दोन्ही वेदांत भिन्न विनियोग. आ=एकाच वेदांत विनियोग. इ=दोन्ही वेदांत विनियोग नाहीं. ई=दोन्ही वेदांत एकच विनियोग.

रकाना २ व ४.—यांत अनुक्रमे अथर्ववेदांतील व कृष्णयजुर्वेदांतील सदृश परंतु कांहीं अक्षरांचा फरक असणारे मंत्र दिले आहेत. फरक असणारीं अक्षरे रकान्यांत घेतलीं आहेत.

रकाना ३ व ५.—यांत मंत्रांचें स्थान दिलें आहे.

रकाना ६.—यांत मंत्रांचा श्रौतविनियोग दाखविला आहे.

यज्ञसंस्थेतिहासबोधक कोष्टकं.

कोष्टक १ लं.—अथर्ववेदांतील मंत्रांचें कृष्णयजुर्वेदांतील मंत्रांशीं साम्य व विनियोगसादृश्य अथवा सेद दाखविणारें कोष्टक.
(वे. शा. सं. धुंडिराज गणेश वापट यांनीं केलेलें.)

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	अप्सं ... प्रशस्तिनि- रश्वा..... गावोभवथ वाजिनीः ॥	सं. १.४,४	अप्सं ... प्रशस्ति- प्वश्वा..... ॥	सं. १.७,७	(कृ.) अथर्ववेदांतील घोडा धुतांना विनियोग. (अ.) प्रातरनुवाकानंतर ब्रह्मानं जप करण्याकडे विनियोग.
अ	आपोहिष्टा..... ॥	सं. १.५,१	आपोहिष्टा..... ॥	सं. ४.१,५	(कृ.) चयनप्रकरणीं विटांची माती पाणी ओतून तयार करण्याकडे विनियोग.
अ	योवः शिव..... ॥	सं. १.५,२	योवः शिव..... ॥	सं. ४.१,५	(अ.) पशूमध्ये वपाहोमानंतर मार्जनाकडे विनियोग.
अ	तत्साअरं..... ॥	सं. १.५,३	तत्साअरं..... ॥	सं. ४.१,५	(कृ.) घर्माच्या शांतिपठणामध्ये विनियोग.
अ	शंनोदेवी..... ॥	सं. १.६,१	शंनोदेवी..... ॥	ब्रा. १.२,१	(अ.) पशूमध्ये वपाहोमानंतर मार्जनाकडे विनियोग. (कृ.) आयतनांच्या प्रोक्षणाकडे विनियोग.
अ	ईशाना..... ॥	सं. १.५,४	ईशाना..... ॥	ब्रा. २.५,८	(कृ.) अवधृथाच्या आज्यभागाच्या पुरोनुवाक्येकडे विनियोग. (अ.) पशूमध्ये वपाहोमानंतर मार्जनाकडे विनियोग.
अ	अप्सुमे..... ॥	सं. १.६,२	अप्सुमे..... ॥ ... आपश्च विश्वमेपजीः	ब्रा. २.५,८	(कृ.) दर्शपूर्णमासांत याजमानामध्ये विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	येनेद्राय ... ब्रह्मणा ... तेनत्वमन्नइह..... ॥	सं. १.९,३	येनेद्राय ... हविषा ... तेनामेत्वमुत..... ॥	सं. ३.५,४	(कृ.) अष्टापदी (गभिणी शेळी) चा गर्भ छेदन करण्याकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	वितेभि ... मेहनं..... गवीनिके । ... विकुमारं जरायुणावपद्यताम् ॥	सं. १.११,५	वितेभि ... तकरीं..... ... गवित्र्यो । ... विगर्भचजरायु च ॥	सं. ३.३,१०	(कृ.) दर्शपूर्णमासाच्या प्रायश्चित्तांत विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अदारस्तु... तु..... ॥	सं. १.२०,१	अदारस्तु त..... ॥	ब्रा. ३.७,५	(कृ.) इन्द्रो वैश्व देवतेच्या पुरोनुवाक्येकडे विनियोग. (अ.) पुरीपछन्नचित्तीच्या अनुमंत्रणाकडे विनियोग.
आ	स्वस्तिदा विशांप..... ॥	सं. १.२१,१	स्वस्तिदाविशस..... ॥	ब्रा. ३.७,११	(कृ.) इन्द्रदेवतेच्या याज्येकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	विनइंद्र..... ॥	सं. १.२१,२	विनइंद्र..... ॥	सं. १.६,१२	(कृ.) दर्शपूर्णमासांत यजमानाच्या उपस्थान मंत्रामध्ये विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	विरक्षो... जहि..... ॥	सं. १.२१,३	विशत्रून्वि ... बुद..... ॥	सं. १.६,१२	
आ	सुक्रेपुते..... ॥	सं. १.२२,४	सुक्रेषु मे..... ॥	ब्रा. ३.७,६	
आ	नफंजाता... ।..... ॥	सं. १.२३,१	नफंजाता... ।..... ॥	ब्रा. २.४,४	
इ	किलासं..... ॥	सं. १.२३,२	किलासं..... ॥	ब्रा. २.४,४	
इ	आत्वा स्वोविशतां... । ... शुक्रमि..... ॥	सं. १.२३,३	आनः... अश्रुता... । श्वेतानि..... ॥	ब्रा. २.४,४	
इ	असितं... प्रलयन... ॥	सं. १.२३,४	अस्थिज... कृत्वया... ॥	ब्रा. २.४,४	
इ	सरुपा..... ॥	सं. १.२४,३	सरुपा..... ॥	ब्रा. २.४,४	
इ	सरुपकृत्वमोपधे... ॥		सरुपासोपधे..... ॥		

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	उदसौ...अगादुदि... (पुढचें अर्ध मित्र)	सं. १.२९,५	उदसावेतु...उदि... (पुढचें अर्ध मित्र)	ब्रा. २.७,१६	(कृ.) राज्यामिषेकांत रथारोहणाचे वेळीं सूर्याकडे अवलोकन करून म्हणण्याकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	आशानामा..... ॥	सं. १.३१,१	आशानांला..... ॥	ब्रा. २.५,४	(कृ.) दर्शपूर्णमासांत चतुर्धाकरणाकडे विनियोग. (अ.) अश्वमेधांतील उत्सृष्ट अश्वान्या अनुमंत्रणाकडे विनियोग.
आ	हिरण्यवर्णा...सविता । यास्वमिः। या अग्निं सुवर्णा स्ता..... ॥	सं. १.३३,१	हिरण्यवर्णाः ... कश्यपो यास्विद्रः। अग्निंया विरूपा स्ता..... ॥	सं. ५.६,१	(कृ.) चयनप्रकरणीं कुंभेष्टकांच्या उपधानाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग आढळत नाही.
आ	यासांराजा..... । (अर्ध पूर्वीच्या ऋचेतील)	सं. १.३३,२	यासांराजा..... । (अर्धनिराळा)	सं. ५.६,१	(कृ.) चयनप्रकरणीं कुंभेष्टकांच्या उपधानाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यासांदेवा..... । (अर्ध पूर्वीच्या ऋचेतील)	सं. १.३३,३	यासांदे..... । (अर्धनिराळा)	सं. ५.६,१	(कृ.) चयनप्रकरणीं कुंभेष्टकांच्या उपधानाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	शिवेनमा.....न्वो... । (अर्धनिराळा)	सं. १.३३,४	शिवेनमा...नुवो... । (अर्धनिराळा)	सं. ५.६,१	(कृ.) चयनप्रकरणीं कुंभेष्टकांच्या उपधानाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
इ	वेन...पश्यत्परमंगुहायत्त्येकरूपम् ॥ (अर्ध मित्र आहे)	सं. २.१,१	वेनस्तत्पश्यन्विश्वा भुवनानित्येकनीळम् (अर्धमित्र आहे)	आर. १०.१	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
इ	प्रतद्वोचेद...तस्य... धाम...गुहायत् ।... गुहास्य यस्तानि...सवि- तुष्पितासत्..... ॥	सं. २.१,२	प्रतद्वोचे अमृतंनु...नाम ...गुहासु ।.....गुहासु यस्तत्...सवितुःपिता- सत्..... ॥	आर. १०.१	दोन्ही वेदांत चयनप्रकरणीं वैश्व- कर्मेण होमाकडे विनियोग आहे.
ई	सनःपिता...सउत्त- बंधुर्धा..... ।ध...यंतिसर्वाम्	सं. २.१,३	योनःपिताजनितायो ... सनोबंधुर्जे.....सवि- धातघा..... । योदेवानां...धा..... यंत्यन्या..... ॥	सं. ४.६,२ आर. १०.१ सं. ४.६,२	दोन्ही वेदांत चयनप्रकरणीं वैश्व- कर्मेण होमाकडे विनियोग आहे.
इ	परिद्यावापृथिवीसद्यः (पुढचा सर्व मंत्र मित्र)	सं. २.१,४	परिद्यावापृथिवीयंतिसद्यः (पुढचामंत्र सर्व मित्र)	आर. १०.१	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
इ	यत्रदे...समानेयोना वध्यैरयन्त..... ॥	सं. २.१,५	यत्रदेवा.....तृतीयेधा- मान्यभ्यैरयन्त..... ।	आर. १०.१	(कृ.) निष्केवल्यनामक शस्त्रामध्ये विनियोग. (अ.) सोमयागामध्ये अमिषव होमाकडे विनियोग.
अ	इन्द्रस्यनु प्रावोचे वीर्याणि। ॥	सं. २.५,५	इन्द्रस्यवीर्याणि प्रवोचं ॥	ब्रा. २.५,४	(कृ.) निष्केवल्यनामक शस्त्रामध्ये विनियोग. (अ.) सोमयागामध्ये अमिषव होमाकडे विनियोग.
अ	अहन्नहिं..... ।... ॥	सं. २.५,६	अहन्नहिं...।..... ॥	ब्रा. २.५,४	(कृ.) निष्केवल्यनामक शस्त्रामध्ये विनियोग. (अ.) सोमयागामध्ये अमिषव होमाकडे विनियोग.
अ	वृषाय...णो अवृणी... । ॥	सं. २.५,७	वृषाय...णोवृणी..... । ॥	ब्रा. २.५,४	(कृ.) निष्केवल्यनामक शस्त्रामध्ये विनियोग. (अ.) सोमयागामध्ये अमिषव होमाकडे विनियोग.
अ	समास्त्वा..... ।शश्रतस्रः ॥	सं. २.६,१	समास्त्वा..... ।पृथिव्याः ॥	सं. ४.१,७	(कृ.) चयनांग पशुच्या सामिधेनीकडे विनियोग (अ.) याचप्रसंगीं ब्रह्मयाच्या अनुमंत्रणाकडे विनियोग.
अ	संचेध्य..... । मातेरिषनुप...रो... ॥	सं. २.६,२	संचेध्य...बोधयैन... माचरिषदुप...ते... ॥	सं. ४.१,७	(कृ.) चयनांग पशुच्या सामिधेनीकडे विनियोग (अ.) याचप्रसंगीं ब्रह्मयाच्या अनुमंत्रणाकडे विनियोग.
अ	लामग्ने..... । ...ग्ने...जिद्भवस्वे ॥	सं. २.६,३	लामग्ने..... । ...नो...जिच्चस्वे... ॥	सं. ४.१,७	(कृ.) चयनांग पशुच्या सामिधेनीकडे विनियोग (अ.) याचप्रसंगीं ब्रह्मयाच्या अनुमंत्रणाकडे विनियोग.
अ	क्षत्रेणाग्नेस्वेन...त्रधा । ...मध्यमेष्ठा ॥	सं. २.६,४	क्षत्रेणाग्नेस्वायु...त्रधेये । ...मध्यस्थाएधि... ॥	सं. ४.१,७	(कृ.) चयनांग पशुच्या सामिधेनीकडे विनियोग (अ.) याचप्रसंगीं ब्रह्मयाच्या अनुमंत्रणाकडे विनियोग.
अ	अतिनिदो...रतिद्विषः । ...तरत्वम...रं... ॥	सं. २.६,५	अतिनिदो...रातिमग्ने ...सहस्वा...रा... ॥	सं. ४.१,७	(कृ.) चयनांग पशुच्या सामिधेनीकडे विनियोग (अ.) याचप्रसंगीं ब्रह्मयाच्या अनुमंत्रणाकडे विनियोग.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्ययजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	क्षेत्रिया...त्याजामिशं- सात्.....। ...ब्रह्मणा ...ऋणोमि...स्ताम् ॥	सं. २.१०,१	क्षेत्रियै...त्यैत्वा ।... ब्रह्मणे...करोमि..इमे ॥	ब्रा. २.५,६	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
आ	शंतेअग्निः...सोमः...। (पुढें मित्र आहे)	सं. २.१०,२	शंतेअग्नि...द्यावापृथिवी ॥ (अर्धमित्र आहे)	ब्रा. २.५,६	
आ	शंतेवातो अंतरिक्षे व योधाच्छंते भवंतु प्रदिश- श्चतस्रः ॥	सं. २.१०,३	शमंतरिक्षस्सहवातेन ते शंतेचतस्रः प्रदिशो भ- वंतु ॥	ब्रा. २.५,६	
आ	इमायादेवीः प्रदिश- श्चतस्रः.....।	सं. २.१०,४	या देवीश्चतस्रः प्रदिशो ।	ब्रा. २.५,६	
आ	सूर्यमृतं...अधि...मुं- चंतो असृजन्निरेणसः । एवाहं त्वां क्षेत्रियाग्नि कृत्या...॥ एकअर्ध	सं. २.१०,८	सूर्यमृतं...यत्...अमुं- चन् नसृजन्त्येनसः । एवमहमिमंक्षेत्रियाज्जामि	ब्रा. २.५,६	<p>(क.) एका काम्येष्टीच्या याज्येकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही. (क.) प्रवर्ग्याच्या शांतिपठणाकडे विनियोग. (अ०) श्रौतविनियोग नाही. (क.) ओदनसवामध्ये यजमानानें चरु प्राशन करताना म्हणण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग आढळत नाही. (क०) सोमयागांत सोमामध्ये 'आशिर' ओतण्याकडे विनियोग. (अ.) सदरप्रसंगीं ब्रह्म्यानें अनुमंत्रणाकडे विनियोग.</p>
अ	आयुर्दा...जरसं कृणानोपृष्टो अग्ने ।... पुत्रानमि.....॥	सं. २.१३,१	आयुर्दा...हविषो जुपा- णो...योनिवेधि ।..... पुत्रममि.....॥	सं. २.३,१४	
अ	प्रणापानौ...ते स्वाहा	सं. २.३६,१	प्राणापानौ.....तम् ॥	आर. ४.४२	
आ	इममग्न...नय..... मित्र...।.....॥	सं. २.२८,५	इममग्न.....कृधि... स्तोम.....।..... ॥	ब्रा. २.७,७	
अ	आशीर्णं...सौप्र...स्त्वं दक्षधनं...सचेतसौ । जयन्.....य... ॥	सं. २.२९,३	आशीर्मं...सुप्र...स्त्व- मिपं दधातु...स वर्च- सम् । संजयन्...ह...॥	सं. ३.२,८	
इ	अत्रिवद्गः कृमयोहन्मि कण्ववज्ज...।अगस्त्यस्य ...संपिनप्स्यहं किमीन्	सं. २.३२,३	अत्रिणात्वा किमेहन्मि कण्वेन जमदग्निना ॥ विश्रावसोर्ब्रह्मणाहतः ॥	आर. ४.३६	
इ	हतोराजा किमीणीमुते- पां स्थपतिर्हतः । हतोहत माता किमिर्हत- भ्राता हतस्वसा ॥	सं. २.३२,४	किमीणाः राजा । अथे- पास्थपतिर्हतः अथो माताथो पिता ॥	आर. ४.३६	
अ	यज्ञेशे...यो..... । ...तःस...नंसचंताम् ॥	सं. २.३४,१	येपानीशे...च... । ...तोयं...स्यसन्तु ॥	सं. ३.१,४	
अ	प्रमुंचंतो..... ।प्रियं..... ॥	सं. २.३४,२	प्रमुंचमाना..... ।जीवं..... ॥	सं. ३.१,४	
अ	येवध्यमा...रीध्याना... न्वै... । छ्रे...देवो विश्वकर्मा प्रजयासंरराणः	सं. २.३४,३	येवध्य...वध्यमाना... भ्यै... । स्ता...देवः प्रजापतिः...संविदानः।	सं. ३.१,४	
अ	येत्राम्याः..... । ...दान..... ॥	सं. २.३४,४	य आरण्याः.....।... स्ताश्च...विदानः ॥	सं. ३.१,४	
अ	प्रजानन्तः...तु.....। (पुढचा अर्ध मित्र आहे)	सं. २.३४,५	प्रजानंतः...ति.....॥ (पुढचा अर्ध मित्र आहे)	सं. ३.१,४	
अ	येभक्षयन्तो...धुर्यां... प्याः । या...ष्टिः... ऋणवद्विश्वकर्मा ॥	सं. २.३५,१	येक्षभक्षयन्तो...हुःयाष्णिषा..... इयं...ष्ट्यैः...ऋणोतुवि- श्वकर्मा ॥	सं. ३.२,८	<p>(क.) अग्निष्टोमामध्ये वैश्वकर्मेण होमाकडे. (अ.) वैश्वकर्मेण होमाच्या (चयना- मधील) अनुमंत्रणाकडे व चातुर्मास्यां- तील विश्वकर्मे यागाच्या अनुमंत्रणाकडे.</p>

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	यज्ञपति...हुर्निभक्तप्रजान । मथव्यान् स्तोकानपयान्..... । नष्टेभिः..... ॥	सं. २.३५,२	यज्ञपति...हुः । प्रजा- निर्भक्ता...ना...धव्यौ ...वप्रतोरराध । सन्नस्ता भ्याः..... ॥	सं. ३.२,८	(क.) अग्निष्टोमामध्ये वैश्वकर्मेण होमाकडे. (अ.) वैश्वकर्मेण होमाच्या (चयना- मधील) अनुमंत्रणाकडे व चातुर्मास्यां- तील विश्वकर्म यागाच्या अनुमंत्रणाकडे.
अ	अदान्या...यज्ञस्य येन- धीरः । यदेनश्च..... वद्धएष तं..... ॥	सं. २.३५,३	अनन्यत्सोमपान्... प्राणस्य...रे...एनश्चः ...प्रहि...एषा । ... ।	सं. ३.२,८	
अ	घोराऋपयो...र्यदे... सत्यं...वि...मंत्रमस्ते- पाह्य १ स्मान्	सं. २.३५,४	घोराऋपयो...पए... संघौ...नमोवि...णे सउपालस्मान् ॥	सं. ३.२,८	
आ	त्वांविशो...तां...त्वमि- माः प्रदिशः पद्भदेवीः ।	सं. ३.४,२	त्वांगवो...त...त्वाःह- वंतमरुतः स्वर्काः । ... क्षत्रस्य...मिशिश्रियाणः ॥	सं. ३.२,९	
आ	...राष्ट्रस्य...दिश्रयस्व ॥		अमीये सुभगे दिवि ... ॥ प्रेहामृत यच्छ- तामेतद्दृढकमोचनम् ॥ याः प्रथमा व्यौच्छत् ... ॥...धुक्नो... ॥	आर. २.६ सं. ४.२,११	
आ	अमूये दिवि सुभगे... ॥ विक्षेत्रिय संचता मधमं- पाशमुत्तमम् ॥	सं. ३.७,४			
आ	प्रथमा हव्युवास... ॥ ...डुहासु..... ॥	सं. ३.१०,१			
आ	संवत्सर.....स्महो (अर्धं भिन्न आहे)	सं. ३.१०,३	संवत्सरस्य प्रतिमां सते । (पुढचा अर्ध अगदीभिन्न)	सं. ५.७,२	
आ	इयमेव...दाखितरासु ॥ (पुढचा अर्ध वराच भिन्न आहे)	सं. ३.१०,४	इयमेव...दंतरस्यां... । (पुढचा अर्ध पुष्कळच निराळा आहे)	सं. ४.३,११	
आ	एकाष्टका..... । ...देवा...रात्रून्... दस्यूना...राचीपतिः	सं. ३.१०,१२	एकाष्टका..... । ...दस्यून्...देवा... सुराणा...राचीभिः ॥	सं. ४.३,११	
आ	यद्दः..... ।..... ॥	सं. ३.१३,१	यद्दः..... ।..... ॥	सं. ५.६,१	
आ	यत्प्रेषि...जा... । एन ॥	सं. ३.१३,२	यत्प्रेषि...नता...स्थन ॥	सं. ५.६,१	
आ	अपकामं... ।..... ॥	सं. ३.१३,३	अपकामं... ।..... ॥	सं. ५.६,१	
आ	एकोवोदे..... ॥	सं. ३.१३,४	एकोदे...अ... ।..... ॥	सं. ५.६,१	
आ	आपोभद्रा...आसन्... ।गमेत् ॥	सं. ३.१३,५	आपोभद्रा...आसुर... ।गन् ॥	सं. ५.६,१	
आ	आदित्प...आसाम् । ॥	सं. ३.१३,६	आदित्प...न आसाम् ।..... ॥	सं. ५.६,१	
आ	प्रातरग्नि..... ।हवामहे ॥	सं. ३.१६,१	प्रातरग्नि..... ।हुवेम ॥	ब्रा. २.८,९	
आ	प्रातर्जितं...हवामहे... । ॥	सं. ३.१६,२	प्रातर्जितं...हुवेम... । ॥	ब्रा. २.८,९	
आ	भगप्रणे... ।...वा... ॥	सं. ३.१६,३	भगप्रणे...व ।..... ॥	ब्रा. २.८,९	
आ	उतेदानीं... ।...दितौ ॥	सं. ३.१६,४	उतेदानीं... ।...दितौ ॥	ब्रा. २.८,९	
आ	भगएव...देव...ना... । ॥	सं. ३.१६,५	भगएव...देवा...न... । ॥	ब्रा. २.८,९	
आ	समध्वरा... ।...मे... ॥	सं. ३.१६,६	समध्वरा... ।...नो... ॥	ब्रा. २.८,९	
आ	अश्ववृती... ।...ता... ॥	सं. ३.१६,७	अश्ववृती... ।...ना... ॥	ब्रा. २.८,९	

(क.) अग्निष्टोमामध्ये वैश्वकर्मेण होमाकडे.
(अ.) वैश्वकर्मेण होमाच्या (चयना-
मधील) अनुमंत्रणाकडे व चातुर्मास्यां-
तील विश्वकर्म यागाच्या अनुमंत्रणाकडे.

(क.) वृपालंभयागांतील स्विष्टकृताकडे.
(अ.) श्रौतविनियोग नाही.

(क.) 'कूष्मांड' होम.
(अ.) श्रौतविनियोग नाही.

(क.) चयनामध्ये 'व्युष्टि' नामक
इष्टकागण मांडतांना.

(अ.) श्रौतविनियोग नाही.
(क.) चयनामध्ये इष्टकोपधानाकडे.
(अ.) श्रौतविनियोग नाही.

(क.) चयनप्रकरणीं इष्टकोपधानाकडे
विनियोग.

(अ.) श्रौतविनियोग नाही.

(क.) चयनप्रकरणीं कुंभेष्टकांच्या
उपधाकर्मांत विनियोग.
(अ.) श्रौतविनियोग आढळत नाही.

(क.) काम्य पशुमध्ये याज्ञापुरोनु-
वाक्यांकडे विनियोग.

(अ.) श्रौतविनियोग नाही.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	सीरायुं...।...यौ...॥	सं. ३.१७,१	सीरायुं.....।...या	सं. ४.२,५	} (कृ.) चयनामध्ये नांगर जोडण्याकडे विनियोग. (अ.) नांगर जोडतांना ब्रह्म्याने नांगराकडे अवलोकन करण्याकडे.
अ	युनक्त...।...विराजः धु...प्यः...भावयन् ॥	सं. ३.१७,२	युनक्त..... । निराचश्रु...प्या...यत् ।	सं. ४.२,५	
अ	लागलं...वत्...शीमं सोमसत्...।...वपतु ...प्रस्थावद्रथवाहनं पीवरीं च प्रफर्व्यम् ॥	सं. ३.१७,३	लागलं...वं...शवं सुमतित्...।...ऋपति ...प्रफर्व्यच पीवरीं प्रस्थावत्प्रथवाहनम् ॥	सं. ४.२,५	} (कृ.) चयनप्रकरणीं चयनक्षेत्र नांगरण्याकडे. (अ.) चयनक्षेत्र नांगरण्याचें काम चालू असतां त्याचेकडे ब्रह्म्याने या मंत्रानें निरीक्षण करण्याकडे.
आ	शुनंसु.....अनु... । (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. ३.१७,५	शुनंसु...अभि..... । (अर्थ भिन्न आहे)	सं. ४.२,५	
आ	शुनंवा...नर..... ।दिगय ॥	सं. ३.१७,६	शुनंवा...नारा..... । ...दिगया (एक चरण जास्त आहे)	आर. ६.६	} (कृ.) चयनक्षेत्र नांगरण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	शुनासीरेहस्मेजुपेथां । ॥	सं. ३.१७,७	शुनासीराविमांवाचं... । ॥	आर. ६.६	
आ	सीतेवं..... । ...सुमनाअसो...भुवः॥	सं. ३.१७,८	सीतेवं..... । ...सुभगा अस्ति...सति	आर. ६.६	} (कृ.) लोटचितीचें क्षेत्र नांगरण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	घृतेन..... । सानः सीतेपयसा भ्याव- गृत्सोर्जखती घृतवति- न्वमाना ॥	सं. ३.१७,९	घृतेन..... । ऊर्जखती पयसा पिन्व- मानास्मान्सीते पयसा भ्यावगृत्सव ॥	सं. ४.२,५	
अ	संशितं मइदं..... । ...मजरमस्तु...येपा- मस्मि..... ॥	सं. ३.१९,१	संशितं मे..... । ...मे...यस्याह... ॥	सं. ४.१,१०	} (कृ.) चयनामध्ये उल्यामीवर उंव- राच्या समिधा देण्याकडे. (अ.) अध्वर्यू उल्यामि उचलून येतो त्यावेळीं ब्रह्म्याने अनुमंत्रण करण्यासाठीं विनियोग.
आ	उद्धर्पतां मधवन्..... । वीराणां..... । (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. ३.१९,६	उद्धर्हन् वाजिनां... । रथानां... । (पुढचें अर्थ भिन्न आहे)	सं. ४.६,४	
आ	...प्रेता...उग्रा... । (पुढचें अर्थ भिन्न आहे)	सं. ३.१९,७	उपप्रेत...स्थिरा... । (पुढचें अर्थ भिन्न आहे)	सं. ४.६,४	} (कृ.) अग्निप्रणयनप्रसंगीं ब्रह्म्याने अगर प्रतिप्रस्थाता किंवा मैत्रावरुण यानें जप करण्याकडे विनियोग. (अं.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	अवसृष्टा.....ते ॥ जया...पयस्वजघेपां वरंवरं मामीपां मोचि कश्चन ॥	सं. ३.१९,८	अवसृष्टा.....ता । गच्छ ... विशमैपांकं च- नोच्छिपः ॥	सं. ४.६,४	
अ	अयंतैयो..... ।धा..... ॥	सं. ३.२०,१	अयंतैयो..... । था.....	सं. ४.२,४	} (कृ.) गार्हपत्यचितीच्या इष्टकोपधा- नाकडे विनियोग. (अ.) याचवेळीं ब्रह्म्याने अनुमंत्रण करण्याकडे विनियोग.
अ	अग्नेअच्छा...प्रत्यद्... । ...विशांप..... ॥	सं. ३.२०,२	अग्नेअच्छा...प्रति... । ...भुवस्य..... ॥	सं. १.७,१०	
अ	प्रणोयच्छ..... । ...देवी...रथिं..... घातुमे ॥	सं. ३.२०,३	प्रणोयच्छ..... ॥ ...देवाः...प्रवाक्... दातुनः ॥	सं. १.७,१०	} (कृ.) वाजपेयामध्ये अन्नहोम संज्ञक- कर्माकडे. (अ.) चयनप्रकरणीं उल्यामीवर समिदाधानानंतर ब्रह्म्याने जप करण्या- कडे.
अ	सोमरा...मवसेमिगी- भिर्हवा... । खं... ॥	सं. ३.२०,४	सोमरा...वरुणमग्निम- न्वारभा...खान्... ॥	सं. १.७,१०	
अ	अर्यमणं...।...तं ॥	सं. ३.२०,७	अर्यमणं...।...चं... ॥	सं. १.७,१०	} (कृ.) अन्नहोमसंज्ञक कर्माकडे. (अ.) अन्नहोमानंतर ब्रह्म्याने अनु- मंत्रण करण्याकडे.
अ	वाजस्युन्...संबभूविमे ...न्यंतः । उता...रं नियच्छ ॥	सं. ३.२०,८	वाजस्येदं...वधा...वे ...सर्वतः । ...रां तु ॥	सं. १.७,१०	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	कइदं....यादात् ।कामः.....विवेश..... ॥	सं. ३.२९,७	कइदं..... य ।कामः.....विश..... ॥	आर. ३.१०	(क.) दक्षिणाप्रतिग्रहाकडे व अरुण- केतु नामक काठकामध्ये इष्टकोपधाना- कडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	ब्रह्मजज्ञानं..... ।ध्या..... ॥	सं. ४.१,१	ब्रह्मजज्ञानं..... ॥धिया..... ॥	सं. ४२.,८	(क.) चयनप्रकरणीं रुक्मोपधाना- कडे. (अ.) रुक्मोपधानाच्या अनुमंत्रणा- कडे विनियोग.
आ	प्रयोजज्ञे . द्वान...धुर्वि ...वानां...।.त्रीचैरुचैः ...स्वधाअ..... ॥	सं. ४.१,३	प्रयोजज्ञे . द्वाअ...धुं ...नि... यो... । ... त्रीचादुच्चा स्वधया... ॥	सं. २.३,१४	(क.) काम्येष्टीच्या पुरोनुवाक्येकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	सवुध्या...ष्ट...पोऽयु- ग्रं...तस्य... । (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. ४.१,५	सवुधा...ष्ट...षाभ्यग्रं ...यस्य... । (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. २.३,१४	
अ	य आत्मदा..... । योऽस्येशे...दोयश्च ...	सं. ४.२,१	य आत्मदा..... । यईशे अस्य द्विपदश्चतु- ष्पदः कस्मै० ॥	सं. ४.१,८	(क.) 'प्राजापत्य' पशूच्या वपा- यागाची याज्या म्हणण्याकडे. (अ.) चातुर्मास्य यागांतील वरुण- प्रघासपर्वामध्ये 'क' नामक देवतेच्या पुरोडाशाच्या अनुमंत्रणाकडे व प्राजा- पत्य पशूच्या अंगाच्या अवदानाचेवेळी अनुमंत्रणाकडे.
आ	यः प्राणतो...को... । यस्यछया..... ॥	सं. ४.२,२	यः प्राणतो...कइत्... । (पुढचा अर्थ भिन्न आहे) यस्यछा..... ॥	सं. ४.१,८	(क.) प्राजापत्य पशूच्या वपायागाची पुरोनुवाक्या म्हणण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यंकंदसी...तश्चस्क... भियस्तने रोदसी अन्व- येथां (उत्तरार्धे भिन्न)	सं. ४.२,३	यंकंदसी...सातस्त... अभ्यैक्षेतां मनसारेज- माने । (उत्तरार्धे भिन्न)	सं. ४.१,८	(क.) प्राजापत्य पशूच्या पुरोडाशाची पुरोनुवाक्या पठणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यस्यद्यौ...वीं...मही- यस्याद उर्वतरिक्षं । (पुढचा अर्थ भिन्न)	सं. ४.२,४	येन द्यौ...प्रा...दृढयेन- सुवः सभितं येननाकः (पुढचा अर्थ पूर्णभिन्न)	सं. ४.१,८	(क.) प्राजापत्य पशूच्या पुरोडाशाची याज्या पठणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यस्यविश्वे...समुद्रेयस्य रसामिदाहुः । इमाश्च प्रदिशो..... ॥	सं. ४.२,५	यस्येमे...यस्यसमुद्रः रसया सहाहुः । यस्येमाः ॥	सं. ४.१,८	(क.) प्राजापत्य पशूच्या अंगयागाची पुरोनुवाक्या पठणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	आपो अग्रे...गर्भे... अमृता ऋतज्ञाः । (उत्तरार्धे भिन्न)	सं. ४.२,६	आपोहयन्महती...दक्षं ...जनयंतीरग्निं । (उत्तरार्धे भिन्न)	सं. ४.१,८	(क.) प्राजापत्य पशूच्या अंगयागाची याज्या म्हणण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	हिरण्यगर्भे... ।सुतद्यां..... ॥	सं. ४.२,७	हिरण्यगर्भेः..... । ...धामुतेमां..... ॥	सं. ४.१,८	(क.) प्राजापत्य पशूच्या लुग्याधार- प्रसंगी विनियोग. (अ.) चयनप्रकरणीं हिरण्यमय पुरुपोपधानाच्या अनुमंत्रणाकडे.
अ	भूतोभू...पयआदधाति ... । त्युः..... ॥	सं. ४.८,१	भूतोभूतेषु चरतिप्रविष्ट । ल्यौ ... ॥	ब्रा. २.७,१५	(क.) राज्याभिषेकप्रकरणीं विनि- योग. (अ.) याच कर्मात विनियोग.
अ	अभि...मापवेन... । ...मित्रवर्धनं...ब्रु... ॥	सं. ४.८,२	अभि...वीरयस्व... । ...वृत्रहन्तमस्तु...ब्र ॥	ब्रा. २.७,१६	(क.) राज्याभिषेकांगभूत राजानें रथाजवळ जात असतां पठण करण्या- कडे विनियोग.
अ	व्याघ्रोअधि...क्रम... । ...त्वापोदिव्याः पय- स्वतीः ॥	सं. ४.८,४	व्याघ्रो वै...ऽधि...श्रयं ...मालद्राष्ट्रमधिभ्रशत् ॥	ब्रा. २.७,१५	(अ.) याच कर्मांमध्ये विनियोग.
इ	या आपोदिव्या...मदंत्यं ...पृथिव्याम् । मपाम..... ॥	सं. ४.८,५	यादिव्या आपः पयसा संवभूवुर्यां अन्तरिक्ष उ- तपार्थिवीर्याः । तार्सात्वा- सर्वासांरुचा अभिषि- चासि वर्चसा ॥	ब्रा. २.७,१५	राज्याभिषेकाकडे विनियोग दोन्ही वेदांत आहे.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
इं	अभिला...अयोदिव्याः पयस्वतीः ।...सोमित्र ॥	सं. ४.८,६	अभिला...दिव्येनपय- सासह ।...साराष्ट्र...॥	ब्रा. २.७,१५	राज्याभिषेकाकडे विनियोग दोन्ही वेदांत आहे.
इं	एनाव्याघ्रं..... ॥ ...भुवस्त...प्खन्तः ॥	सं. ४.८,७	एनाव्याघ्रं..... ॥ ...हुवं...प्खन्तः ॥	ब्रा. २.७,१६	
आ	यदांजनं..... ॥	सं. ४.९,९	यदांजनं..... ।	आर. ६.१०	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतक्रियेकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
अ	द्वाविमौ..... । ...ते...व्य१..... ॥	सं. ४.१३,२	द्वाविमौ..... । ...मे...परा..... ॥	आर. ४.४२	(क.) प्रवर्ग्य (घर्म) कर्मांत शांति- पठणाकडे. (अ.) यजमान यज्ञांत आजारी पडेल तर त्याला आरोग्य व्हावें म्हणून केल्या जाणाऱ्या कर्मांत विनियोग.
अ	आवातवाहिं...।...ज ॥	सं. ४.१३,३	आवातवाहिं ।...जो...	आर. ४.४२	
अ	अजाह्वमे.....शोकात् सोअ... । तेनदेवादेव- तामग्रआयन् तेनरोहान् रुरुहुमैध्यासः ॥	सं. ४.१४,१	अजाह्वमे...गर्भा सावा ... । तयारोहमायसुप मेध्यासस्तया देवादेवता- मग्रआयन् ॥	सं. ४.२,१०	(क.) चयनप्रकरणांत वोकडाचें डोकें पुरण्याकडे. (अ.) याच कर्माच्या अनुमंत्रणाकडे.
आ	क्रमध्व...ख्यान्ह... । दिवस्पृ...स्वर्ग... ॥	सं. ४.१४,२	क्रमध्व...ह्यश्हदिवःपृ- सुवर्ग..... ॥	सं. ४.६,५	(क.) चयनप्रकरणांत अश्र्यधिरोहण कर्माकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
अ	पृष्टात्पृथिव्या...मंत- रिक्ष... ।...स्व१... ॥	४.१४,३	पृथिव्या...सुदं... । ...सुव..... ॥	सं. ४.६,५	
अ	स्व१र्यन्तो... । ... ॥	४.१४,४	सुवर्ग्यन्तो... । ... ॥	सं. ४.६,५	(क.) चयनप्रकरणांत अश्र्यधि- रोहणाकडे. (अ.) वाजपेयामध्ये यज- मानाच्या यूपारोहणाकडे.
अ	अग्नेप्रेहि.....तावां... मानुषाणाम् । ... ॥	सं. ४.१४,५	अग्नेप्रे...यतां...मर्त्या- नाम् । ... ॥	सं. ४.६,५	
अ	आगावो... ।..... ॥	सं. ४.२१,१	आगावो... ।..... ॥	ब्रा. २.८,८	(क.) एका काम्यपशुमध्ये उपहोमा- कडे. (अ.) सोमयागांतील दक्षिणार्ध असणाऱ्या गाई येतांच यजमानानें पठण करण्याकडे.
अ	इन्द्रो...यु...त... । ...खिल्ये..... ॥	सं. ४.२१,२	इन्द्रोयावने पृ...ति... ...खिल्ले..... ॥	ब्रा. २.८,८	
अ	नतान...नासा...।... ॥	सं. ४.२१,३	नतान...नैनाअ...।... ॥	ब्रा. २.४,६	(क.) एका काम्य पशूतील उप- होमाकडे. (अ.) सोमयागांतील दक्षिणेच्या गाई येतांच यजमानानें पठण करणा- कडे विनियोग.
अ	नताअर्वा...टोशु..... । ...तस्य..... ॥	सं. ४.२१,४	नताअर्वा...टो..... । ...त्यस्य..... ॥	ब्रा. २.४,६	
अ	गावोभगो...मइ... । ...मिह..... ॥	सं. ४.२१,५	गावोभगो...मेअ... । ...मीहृ..... ॥	ब्रा. २.८,८	(क.) सोमयागांतील दक्षिणेच्या गाई येतांच यजमानानें पठण करणा- कडे विनियोग.
अ	यूयंगावो...श्रीरं... । ... ॥	सं. ४.२१,६	यूयंगावो...दल्लीलं... । ... ॥	ब्रा. २.८,८	
अ	प्रजावतीः...से..... । ...रुद्रस्यहेतिवृणक्तु ॥	सं. ४.२१,७	प्रजावतीः...स५... । ...हेतीरुद्रस्यवृंज्यात् ॥	ब्रा. २.८,८	(क.) सोमयागांतील दक्षिणेच्या गाई येतांच यजमानानें पठण करणा- कडे विनियोग.
इ	इममिद्र...यंमइमं...ने- कष्टपंकुण्वं । (पुडचा अर्ध भिन्न आहे)	सं. ४.२२,१	इममिन्द्र...याणामयं... विश्वतिरस्तु राजा । (पुडचा अर्ध भिन्न आहे)	ब्रा. २.४,७	
इ	एमंमज...निष्टं...अ । (पुडचा अर्ध भिन्न)	सं. ४.२२,२	इममाभज...रमुं... । (पुडचा अर्ध भिन्न आहे)	ब्रा. २.४,७	(क.) सोमयागांतील दक्षिणेच्या गाई येतांच यजमानानें पठण करणा- कडे विनियोग.
इ	अस्मं.....इव...न् । ...मोपधीनापशुताम् ॥	सं. ४.२२,४	अस्मेया...सं...धैव ...नुः । नामुतापाम् ॥	ब्रा. २.४,७	
इ	युनज्मि...यन्ति... जयन्त । यस्त्वाकरदेकृ- यंजनानामुतराज्ञामुच्यं ॥	सं. ४.२२,५	युनज्मि...यांसि..... जयासै । सत्वाकरेकृष्टप- भस्त्वानाम्।अथोराजसु ॥	ब्रा. २.४,७	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाहीं.
इ	उत्तर...येकेच राजन् प्रतिशत्रवस्ते । एकृष्टापा..... ।	सं. ४.२२,६	उत्तर...एकृष्टपा...वान् (अर्ध भिन्न)	ब्रा. २.४,७	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	अग्नेर्मन्वे...सः पां... स्य...हुषाय..... । विशोविशः वि..... ॥	सं. ४.२३,१	अग्नेर्मन्वे...सोयंपां... न्यं...हवः स...विश्वस्यां विशिप्रविवि..... ॥	सं. ४.७,१५	(क.) 'मृगारि' इष्टीच्या पुरोनुवाक्ये- कडे. (अ.) सामिधेनींच्या अनुमंत्रणाकडे. (क.) चयनामध्ये मर्तात मसाला मिसळण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	सुजातं..... । (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. ४.२३,४	सुजातं..... । (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. ४.७,१५	
आ	यस्येदं (भिन्न आहे) केवलम् ।..... ॥	सं. ४.२३,७	यस्येदं (भिन्न आहे) केवलम्..... ॥	सं. ४.७,१५	(क.) मृगारिइष्टीतील याज्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग आढळत नाही.
आ	इन्द्रस्यमन्महे शश्वदिदस्य मन्महे...मेम आ... ।मेति..... ॥	सं. ४.२४,१	इन्द्रस्यमन्येप्रथमस्यप्रचे- तसो...मामुपा... ।... मुपगता..... ॥	सं. ४.७,१५	
आ	यः संग्रामं...युधेवशी ...द्वयाणि ।..... ॥	सं. ४.२४,७	यः संग्रामं...वशी युधे ...त्रयाणि ।..... ॥	सं. ४.७,१५	
आ	वायोः सवितु...विशधो ...थः । यौ...धु...मंहसः ॥	सं. ४.२५,१	वायोः सवितु...द्विभृतो ...तः । यौ...तु... माग..... ॥	सं. ४.७,१५	
आ	उपश्रे.....धाम्न... स्तौमिदेवं...चवायुं तो ।मंहसः ॥	सं. ४.२५,७	उपश्रे...धमंअ..... । स्तौमिचायुश्...नायितो जोहवीमि ता...मागसः यदिदं माभि...पौरुषे- येण देव्येन । स्तौमि वि- श्वान्देवान्...चंत्वेनसः॥	सं. ४.७,१५	(क.) मृगारिइष्टीतील हौत्राकडे. (अ.) श्रौतविनियोग आढळत नाही.
आ	यन्मेदम...येनयेनवा- कृतं पौरुषेयान्न देवान् । ...द्यावापृथिवी...चत- मंहसः ॥	सं. ४.२६,७	यन्मेदम...चंत्वेनसः॥	सं. ४.७,१५	
आ	मरुतां...मे...मं..... जंवाजसाते अवन्तु ।... .. निव...नव्ह...चं- त्वंहसः ॥	सं. ४.२७,१	मरुतां...नो...मां...चं विश्वामवंतु विश्वे । ... न्दुवे...नूतये...चंत्वे- नसः ॥	सं. ४.७,१५	
आ	तिग्ममनीकं विदितं... मारुतं...सृग्रम् । स्तौमि- मरुतो...चंत्वंहसः ।	सं. ४.२७,७	तिग्ममायुधं वीडितम्... दिव्यम्...सुजिष्णु । स्तौमिदेवान्...चंत्वेनसः	सं. ४.७,१५	
आ	मन्वेवां...श्रुताश्रुचौ स- चेतसां द्रुहणो यौ... । (पुढचाच० भिन्न आहे)	सं. ४.२९,१	मन्वेवां...तस्यवित्तम् सलौजसा दृहणायं...। (भिन्न आहे)	सं. ४.७,१५	
आ	लयामन्यो...णाहृषि- तासो...लन् । तु... ॥	सं. ४.३१,१	लयामन्यो...साधृषता लः ।ति..... ॥	ब्रा. २.४,१	दोन्ही वेदांत श्रौतविधान आढळत नाहीं.
आ	मन्दुरिद्रो...जातवेदाः। ...न्युर्वि...सानुपीर्याः ...सनीषाः ॥	सं. ४.३२,२	मन्दुर्भगो...विश्ववेदाः। ...न्युर्वि...देवयन्तोःश्रमेण ॥	ब्रा. २.४,१	
आ	अपनः...ध्याः... । ॥	सं. ४.३३,१	अपनः...ध्या...।...॥	आर. ६.११	
आ	सुक्षेत्रि... । ... ॥	सं. ४.३३,२	सुक्षेत्रि... । ... ॥	आर. ६.११	
आ	प्रयद्दंदिष्ट... । ... ॥	सं. ४.३३,३	प्रयद्दंदिष्ट...।... ॥	आर. ६.११	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतक्रियेत होमाकडे.
आ	प्रयत्तेअग्ने... । ... ॥	सं. ४.३३,४	प्रयत्तेअग्ने... । ... ॥	आर. ६.११	
आ	प्रयदग्नेः...भानवः । ॥	सं. ४.३३,५	प्रयदग्नेः...सूरयः । ॥	आर. ६.११	(अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	त्वंहि विश्व...।... ॥	सं. ४.३३,६	त्वंहि विश्व...।... ॥	आर. ६.११	
आ	द्विपोनो...।... ॥	सं. ४.३३,७	द्विपोनो...।... ॥	आर. ६.११	
आ	सनःसिधु...नावाति...। ॥	सं. ४.३३,८	सनःसिधु...नावाति । ॥	आर. ६.११	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र	स्थान.	विनियोग.
अ	अग्नावग्नि...भिशास्ति- पाड नमस्कारेण नमसा ते.....मैभागम् ॥	सं. ४.९,३९	अग्नावग्नि.....धिराज- एपः । स्वाहाकृत्व त्र- हणा...भीगधेयम् ॥	सं. १.३,७	(क.) मंथनाग्नि आहवनीयांत ओत- ण्याकडे. (अ.) याच कर्माच्या अनुमंत्रणाकडे.
आ	ममाग्ने...न्वं...।... ॥	सं. ५.३,१	ममाग्ने...सुवं...।... ॥	सं. ४.७,१४	(क.) चयनप्रकरणांत विहव्येष्ट- कांच्या उपंधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	ममदेवा...द्र...।... ॥	सं. ५.३,३	ममदेवा...द्रा...।... ॥	सं. ४.७,१४	
	...लोक...मायासै ॥		गोप.....मेअस्मिन्		
आ	मह्यंयजन्तां...नीष्टा...।... ॥	सं. ५.३,४	मह्यं यजंतु...हव्या...।... ॥	सं. ४.७,१४	
	...अभिरक्षंतुमेह ॥		...सो अधिवोचतामे ॥		
आ	मयिदेवा...। देवा...।... ॥	सं. ५.३,५	मयिदेवा...।...दैव्या...।... ॥	सं. ४.७,१४	
	रःसनिपत्रएतद...न्वा ॥		वनिपंतपूर्वे...सुवा... ॥		
आ	देवीः...नः...माद...।... ॥	सं. ५.३,६	देवीः...णः...वीर...।... ॥	सं. ४.७,१४	
	माहास्वहि... ॥	सं. ५.३,७	माहास्वहि... ॥		
आ	उरुव्य...।... ॥	सं. ५.३,८	उरुव्यचानो...यश्स...।... ॥	सं. ४.७,१४	
	उन्द्र... ॥		येन्द्र... ॥		
आ	धाताविधाता...वः... ॥	सं. ५.३,९	धाताधातृणां...वः... ॥	सं. ४.७,१४	
	मि...हः । आदित्या- रुद्राव...निर्कृयात् ॥		रमम् । इमंयज्ञम... बृहस्पतिर्देवाः...न्यर्थात्		
आ	येनःसपत्ना...हएनान् ॥	सं. ५.३,१०	येनःसपत्ना...हेता...।... ॥	सं. ४.७,१४	
	आदित्यारुद्रा...शोनउग्र कृत ॥		वसवो रुद्रा आदित्या... शंभो...कृन् ॥		
आ	अर्वाचमिन्द्रं...।... ॥	सं. ५.३,११	अर्वाचमिन्द्र...।... ॥	सं. ४.७,१४	
	त्वस्माकमभूर्हृथश्च मेदी ॥		जुपस्वास्वकुर्मां हरिवो मेदिनत्वा ॥		
आ	अग्नेमन्युं...परेपांत्वंनो... ॥	सं. ५.३,१२	अग्निमन्युं...पुरस्ताद- दन्धो...नस्त्वं । प्रल्यचो ...गुतःपुनस्ते...धा... ॥	सं. ४.७,१४	
	विश्वतः । अपात्रो... वतादुरस्यवो...धां... ॥				
आ	ब्रह्मजज्ञानं... ॥	सं. ५.६,१	ब्रह्मजज्ञानं... ॥	सं. ४.२,८	(क.) चयनप्रकरणां पुरुषोपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
	...ध्या... ॥		...धिया... ॥		
इ	चक्षुषो...ब्रह्मणोहेते ...(पुढें भिन्न)	सं. ५.६,९	चक्षुषोहेते...वाचोहेते ... । (पुढें भिन्न)	ब्रा. २.४,२	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
आ	इन्द्रस्यगृहोसि...।... ॥	सं. ५.६,११	इन्द्रस्यगृहोसि...।... ॥	आ. ४.३,१३	(क.) प्रवर्गकर्मांत शांतिपठणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
	(पुढें भिन्न)		(पुढें भिन्न)		
आ	समिद्धो...।... ॥	सं. ५.१२,१	समिद्धो...।... ॥	ब्रा. ३.६,२	(क.) निरुद्धपशुच्या आशीसुक्ताकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	तनूनपात्...।... ॥	सं. ५.१२,२	तनूनपात्...।... ॥	ब्रा. ३.६,३	
आ	आजुहानः...।... ॥	सं. ५.१२,३	आजुहानः...।... ॥	ब्रा. ३.६,३	
आ	प्राचीनं...।... ॥	सं. ५.१२,४	प्राचीनंवाहि...।... ॥	ब्रा. ३.७,३	
आ	व्यचस्वती...।... ॥	सं. ५.१२,५	व्यचस्वती...।... ॥	ब्रा. ३.६,३	
आ	आसुष्वयन्ती...।... ॥	सं. ५.१२,६	आसुष्वयन्ती...।... ॥	ब्रा. ३.६,३	
आ	दिव्याहोतारा...।... ॥	सं. ५.१२,७	दिव्याहोतारा...।... ॥	ब्रा. ३.६,३	
आ	आनोयज्ञं...।... ॥	सं. ५.१२,८	आनोयज्ञं...।... ॥	ब्रा. ३.६,३	
	...दन्ताम् ॥		...दन्तु ॥		
आ	यद्मे...।... ॥	सं. ५.१२,९	यद्मे...।... ॥	ब्रा. ३.६,३	
आ	उपावसु...।... ॥	सं. ५.१२,१०	उपावसु...।... ॥	ब्रा. ३.६,३	
आ	सद्योजातो...।... ॥	सं. ५.१२,११	सद्योजातो...।... ॥	ब्रा. ३.६,३	
	...सिष्यु... ॥		...दिद्यु... ॥		
आ	यूयसुग्रा...।... ॥	सं. ५.२२,११	यूयसुग्रा...।... ॥	ब्रा. २.५,२	(क.) अश्वमेधांतील घोड्याला पाण्यां- तून बाहेर काढण्याकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
इ	अत्रिवद्वः किमयोहन्मि कण्ववज्जमदभिवत् । अगस्त्यस्य (पुढें भिन्न)	सं. ५.२३, १०	अत्रिणात्वाकिमे... ष्वेन ...ना । ... विश्वावसो- र्ब्र.. (पुढें भिन्न)	आ. ४.३६	दोन्ही वेदांत श्रौ. वि. नाहीं.
इ	हतोराजकिमीणां उतैषां स्थपतिर्हृतः । हतो हत- माता किमिर्हृतभ्राता- हतस्वसा ॥	सं. ५.२३, ११	किमीणां राजा अप्ये- षां स्थपतिर्हृतः । अथो माताथो पिता अथोस्थूरा अथोक्षुद्राः ॥	आ. ४.३६	
आ	सविता... ष्वस्मिन् । कर्मण्यस्यां... मस्यांप्रति- ष्टायामस्यांचित्यामस्या- माकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥	सं. ५.२४, १	सविताप्रसवानामधि- पतिः समावत्स्मिन् ब्रह्म- न्स्मिन् क्षत्रेत्यामाशिष्य- स्यां पुरोधायामस्मिन्क- र्मन्त्रस्यादेवहृत्यां स्वाहा	सं. ३.४, ५	(क.) अभ्यातानसंज्ञक होमाकडे. (अ.) चातुर्मास्य यागामध्ये सवितृ- देवतेचें अनुमंत्रण ब्रह्मयानें करण्याकडे.
आ	वरुणोपा..... ०	सं. ५.२४, ४	वरुणोपामधिपतिः समावतु ०	सं. ३.४, ५	(क.) अभ्यातानहोमाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	वायुरंतरिक्ष..... ०	सं. ५.२४, ८	वायुरंतरिक्षस्याधिपतिः स ०	सं. ३.४, ५	(क.) अभ्यातानहोमाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	चंद्रमानक्ष..... ०	सं. ५.२४, १०	चंद्रमानक्षत्राणामधि- पतिः स ०	सं. ३.४, ५	
आ	यमःपितृणा..... ०	सं. ५.२४, १४	यमः पृथिव्याअधि- पतिः स ०	सं. ३.४, ५	कृष्णयजुर्वेदांत हे सर्वे मंत्र प्रतीक- रूपानें आहेत. अथर्वामध्ये क्रम भिन्न असून कोठें कोठें पाठभेद आहे. एकंदरीत सूक्ताची रचनापद्धति एकाच तऱ्हेची आहे.
आ	अग्निर्वनस्पती..... ०	सं. ५.२४, २	अग्निर्भूतानामधिपतिः स ०	सं. ३.४, ५	
आ	मरुतः..... ० ।	सं. ५.२४, ६	विष्णुः पर्वताना... ०	सं. ३.४, ५	(क.) चयनामध्ये समिदाधानाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	सोमोवीरुधामपि... ० ।	सं. ५.२४, ७	सोमथोपधीनाम... ०	सं. ३.४, ५	
आ	सूर्यश्चक्षुषामधि... ० ।	सं. ५.२४, ९	सूर्योदिवोधिपतिः स ०	सं. ३.४, ५	(क.) चयनामध्ये समिदाधानाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	इन्द्रोदिवोधि... ० ॥	सं. ५.२४, ११	इन्द्रो ज्येष्ठानामधि... ०	सं. ३.४, ५	
आ	गर्भोअस्यो..... ।	सं. ५.२५, ७	गर्भोअस्यो..... । स्याग्ने... भोअपामसि ॥	सं. ४.२, ३	(क.) अभिचयनांगभूतपशुच्या आंग्रा- सूक्त पठणाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	...स्य सोअग्ने... भमे- हधाः ॥				
आ	ऊर्ध्वाअ... । कःससूनू- (पुढें भिन्न)	सं. ५.२७, १	ऊर्ध्वाअ... । कस्य- सूनोः । तनूनपा... ॥ (पुढें भिन्न)	सं. ४.१, ८	(क.) अभिचयनांगभूतपशुच्या आंग्रा- सूक्त पठणाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	देवोदे..... थोअ... ।	सं. ५.२७, २	देवोदे... थभा..... ।	सं. ४.१, ८	
आ	मध्वयज्ञ... तिम्रे..... अग्निः..... ॥	सं. ५.२७, ३	मध्वयज्ञ... सेप्री..... ...अग्ने ।..... ॥	सं. ४.१, ८	(क.) अभिचयनांगभूतपशुच्या आंग्रा- सूक्त पठणाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	अच्छाय... ताचिदिडा । अग्निः सुचो..... ॥	सं. ५.२७, ४	अच्छाय... तेनेडा... अग्निः..... त्सु ॥	सं. ४.१, ८	
आ	सयक्षः... तरी..... क्षु- वसवश्चातिष्ठन्वसुश्चातरश्च	सं. ५.२७, ६, ७	सयक्ष... सई... सः । वसुश्चेतिष्ठो वसुधातमश्च ॥	सं. ४.१, ८	(क.) अभिचयनांगभूतपशुच्या आंग्रा- सूक्त पठणाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	द्वारोदेवी... त्रंतरक्षन्ति विश्वहा... साम्रधे... ने ॥	सं. ५.२७, ७, ८	द्वारोदे... त्रताददंते अग्ने... सोघान्ना पत्य- मानाः ॥	सं. ४.१, ८	
आ	दैवा... रऊर्ध्वं... गृणत । गृणता नः स्विष्टये ॥	सं. ५.२७, ९	दैव्या होतारावृ..... व्हामसि गृणीतं । कृणु- तन्नः स्विष्टिम् ॥	सं. ४.१, ८	(क.) अभिचयनांगभूतपशुच्या आंग्रा- सूक्त पठणाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	तिस्रोदेवी... न्तामिडा ... मही भारती..... । तन्नः..... । देवलघ्रा रायः... ष्यन्ता... मस्य ॥	५.२७, ९-१०	तिस्रोदेवी... न्तिळा... भारती मही... । तनः... लघ्रासुवीरम् ॥ रायः ... तुना... स्मे ॥	सं. ४.१, ८	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	वनस्पते...देवेभ्यो... ...खदयतु ।	सं. ५.२७, ११	वनस्पते...ष्ट...देवेषु अ.....सूदधाति ॥	सं. ४.१, ८	(क.) अग्निचयनांगभूत पशूच्या आग्नी- सूक्त पठणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही. (क.) चयनप्रकरणांत उख्याग्नीवर समिध देण्याकडे. (अ.) लाच कार्याकडे विनियोग तथापि या मंत्रानें अध्वर्यु समिध देत असतां ब्रह्मानें तोच मंत्र म्हणून अध्वर्यूकहून होणाऱ्या क्रियेकडे अवलोकन बोधिले आहे. (क.) चयनप्रकरणां उख्याग्नीवर समिध देण्याकडे. (अ.) दर्शपूर्णमास प्रसंगी ब्रह्मानें या मंत्रानें आधारसंज्ञक होमाचें अनुमंत्रण करण्याकडे. (क.) चयनप्रकरणां उख्याग्नीवर समिध देण्याकडे (अ.) श्रौ. वि. नाही. (क.) यजमानानें नोमयागांगवीधा- कार्त्त आत्मशुद्धयर्थे जप करण्याकडे. (अ.) वीक्षाकार्त्त पावनविधि चालू असतां यजमानानें म्हणण्याकडे व गौत्रामणीमध्ये सुरा गाळण्याच्या चाल- णीचें अनुमंत्रण करण्याकडे. (क.) पर्जन्यवृष्टीसाठीं करावयाच्या 'कारीरि'नामक इष्टीमध्ये पिडी होमाचे वेळीं निघणाऱ्या धुराचें अनुमंत्रण करण्याकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही. (क.) कारीरीष्टींतील मरुदेवतेची याज्ञ्या पठणाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही. (क.) कारीरीष्टींतील 'मरुत' देवतेची पुरोनुवाक्यापठणाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही. (क.) पुनराधानामध्ये गार्हपत्याच्या आधानाकडे. (अ.) आधान प्रकरणांमध्ये आहव- नीयाग्नीचें उपस्थान करण्याकडे. (क.) चयनप्रकरणां 'शिकें' (उख्या- मिसंबंधी) उचलण्याकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही. (क.) एका काम्येष्टीच्या पुरोनुवाक्ये- कडे. (अ.) अग्निचयनाचे शर मातीनें झांक- ल्यावर त्याचें ब्रह्मानें अनु. करण्याकडे. (क.) एका काम्येष्टीची 'याज्ञ्या' म्हणून विनियोग. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	अग्नेस्वाहा...यज्ञं... ॥	सं. ५.२७, १२	अग्नेस्वाहा...हव्यं... ॥	सं. ४.१, ८	
अ	उदैनमुत्तरं...। समेनं वर्चसासृज...बहुंकृधि ॥	सं. ६.५, १	उदैनमुत्तरं...। राय- स्पो.....प्रजयाच ध- नेनच ॥	सं. ४.६, ३	
अ	इन्द्रेमं.....रं.....। रायस्पो.....जीवातवे जरसे नय ॥	सं. ६.५, २	इन्द्रेमं...रां.....। ममेनंवर्चसासृज देवेभ्यो भागथा असन् ॥	सं. ४.६, ३	
आ	यस्य कृष्मो.....।... सोमो...दयं..... ॥	सं. ६.५, ३	यस्यकुर्मो... ।...देवात्रयं..... ॥	सं. ४.६, ३	
अ	पुनंतु.....। विश्वा- भूतानि पवमानः पुना- तुमा ॥	सं. ६.२०, १	पुनंतु...।...पुनंतु विश्व- आयवः ॥	सं. १.४, ८	
अ	उभाभ्यां.....। अस्मा- न्पुनीहि चक्षसे ॥	सं. ६.२०, ३	उभाभ्यां...।...उद्वं ब्रह्म पुनीमहे ।	सं. १.४, ८	
आ	कृष्णानियानं.....अपो ...।...नाहृतस्यादिद घृतेन पृथिवीं व्यूढुः ॥	सं. ६.२२, ४	अमितवर्णा.....मिहो ...।...नानिकृत्वा- दिपृथिवीं घृतं व्युद्यते ॥	सं. ३.१, ११	
आ	पयस्वतीः...था.....। शिवायदेजथा मरुतो रु- क्मवक्षसः ऊर्ज..... त..... ॥	सं. ६.२२, ५	पयस्वतीः...ता.....। ऊर्ज.....थ..... ॥	सं. ३.१, ११	
आ	उदप्रुतो.....ष्ट्रियो... था निवतस्पृणाति । एजातिगल्हा...तुत्रैर्दं... तुन्दाना..... ॥	सं. ६.२२, ६	उदप्रुतो.....ष्ट्रियो... श्रे मरुतो जुनति । को- धाति । गर्दा..... तुत्रापे...तुजाना ॥	सं. ३.१, ११	
अ	आयंगौः.....सदन्मा ...रः।.....त्स्वः ॥	सं. ६.३१, ७	आयंगौः.....सदन्मा ...नः ।.....सुवः ॥	सं. १.५, ३	
अ	अंतश्चरतिरोचना अस्य- प्राणादपानतः ।...स्वः ॥	सं. ६.३१, ८	अस्यप्राणादपानत्वंत- श्चरति रोचना ।..... ...सुवः ॥	सं. १.५, ३	
अ	त्रिंशद्धामा...तंगोअशि ...यत् । प्रतिवस्तोरह- सुमिः ॥	सं. ६.३१, ९	त्रिंशद्धाम...तंगाय... ये । प्रत्यस्य वहयुमिः ॥	सं. १.५, ३	
आ	यो अस्य...शुक्रो अग्नि। स..... ॥	सं. ६.३४, ५	यदस्य...शुक्रं ज्योति... ...। तं.....पः ॥ (अग्ने वैश्वानरस्वाहा)	सं. ४.२, ५	
अ	वैश्वानरो...ऊतय आ ...।...नः सुष्टुतीरप ।	सं. ६.३५, १	वैश्वानरो...ऊत्वा...। स्वथेन वाहसा ।	सं. १.५, ११	
आ	ऋतावानं.....।... ॥	सं. ६.३६, १	ऋतावानं...।..... ॥	सं. १.५, ११	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	इदावत्सराय.....।... मपिभद्रे सौमनसे स्याम॥	सं. ६.५५,३	इदुवत्सराय.....।... ...ज्योग्जीता अहतः स्याम ॥	सं. ५.७,२	(क.) चयनामर्ध्वे घृतेष्टकोपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	वैश्वानरो...ने...नमो- भिः ।...पयस्वती... नः.....॥	सं. ६.६२,१	वैश्वानरो.....र्मा... मयोभूः ।.....पयोसिमा.....॥	ब्रा. १.४,८	(क.) सोमयागांग वीक्षेमर्ध्वे यज- मानानं जप करण्याकडे. (अ.) 'सव' यज्ञांत अभिषेकाकडे.
अ	यत्तेदेवी.....स्वविमो- क्यंयत् । तत्तेविष्याम्या ...वचंसे वलायादोम- दमत्रमद्विप्रसूतः ॥	सं. ६.६३,१	यत्तेदेवी...स्वविचर्त्यमा इदत्तेतद्वि...पोनमथ्या- दथानीवःपितुमद्विप्र- युक्तः ।	सं. ४.२,५	(क.) चयनप्रकरणीं नैकतीष्टकावर शिकं झांकण घालण्याकडे. (अ.) नैक- तीष्टकोपधानानंतर आसंदी (घडवंची)- च्या अनुमंत्रणाकडे.
अ	संसमिद्यु...।.....॥	सं. ६.६३,४	संसमिद्यु...।.....॥	सं. ४.४,४	(क.) चयनामर्ध्वे 'छंद' संज्ञक इष्ट- कोपधानाकडे. (अ.) याच प्रसंगी ब्रह्मयानं अनुमंत्रण करण्याकडे.
इ	संजानीध्वं...पृच्यध्वं।.....सते ॥	सं. ६.६४,१	संगच्छध्वंसंवदध्वं...।सत ॥	ब्रा. २.४,४	} दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
इ	समानो.....व्रतं...। समानेनवो हविषा जु- होमि समानं चेतो अ- भिसंविशध्वं ॥	सं. ६.६४,२	समानो.....मनः...। समानं केतो अभिसर- भध्वंसंज्ञानेन वो ह- विषायजामः ॥	ब्रा. २.४,४	
इ	समानीव.....।...॥	सं. ६.६४,३	समानीव...।.....॥	ब्रा. २.४,४	
अ	यदन्न.....हिरण्यमश्व ...। यदेव किंच प्रति- जग्राहमग्निष्टद्धोता सुहु- तं...	सं. ६.७१,१	यदन्न.....वासो...। यदेवानां चक्षुष्या गो- अस्ति यदेव किंच प्रति- जग्राहमग्निर्मा तस्माद्- नृणं कृणोतु ॥	आ. २.७	
अ	यदन्न.....संयुणामि । पुढचं अर्थ अगदी भिन्न	सं. ६.७१,३	यदन्न...वाकरिष्यन् । पुढचं अर्थ अगदी भिन्न	आ. २.७	(क.) कूप्मांडहोमांत विनियोग. (अ.) दर्शपूर्णमासामर्ध्वे ब्रह्मयानं पुरोडाश भक्षण करण्याकडे.
आ	यथादित्या.....अह- णीयमानाः ।.....न इमान्जनान्तसंमनस- स्कृधीह ॥	सं. ६.७४,३	यथादित्या...समजान ताभिः ।.....ना विश्वे- देवाः समनसो भवन्तु ॥	सं. २.१,११	(क.) 'संज्ञानी' इष्टीमर्ध्वे याज्या- पठणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	निरसुं.....।...नैर्वाएनं.....॥	सं. ६.७५,१	निरसुं.....।...निर्वाएणं.....॥	ब्रा. ३.३,११	} (क.) दर्शपूर्णमासेष्टीमर्ध्वे 'उपवेप' विमोकाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही. अथर्वांत फक्त मागील मंत्रापैकी एक पुढलें अर्थ या मंत्रांच्या शेवटच्या चरणापूर्वी जोडून घेतलें आहे.
आ	परमांतं.....नुदतु... ...।.....ति.....॥	सं. ६.७५,२	परमांला...नयतु...।ति.....॥	ब्रा. ३.३,११	
आ	एतु.....एतु...।... एतु.....॥	सं. ६.७५,३	इहि.....इहि.....। इहि.....यावत् सूर्यो असद्वि ॥	ब्रा. ३.३,११	
आ	अयंनो...नभसस्यतिः । असमाति गृहेपुनः ॥	सं. ६.७९,१	अयंनो...सा पुरः...। गृहाणामसमर्थं बहवो नो गृहा असन् ॥	सं. ३.३,८	} (क.) उदयनीयेष्टीनंतर करावयाच्या सकुहोमाकडे. (अ.) श्रौत विनि. नाही.
आ	त्वन्नो.....गृहेपुधारया आपुष्टमे ला वसु ।	सं. ६.७९,२	त्वन्नो.....नोधेहि भद्रया । पुनर्नो नष्टमा- कृधि पुनर्नो रयिमाकृधि ।	सं. ३.३,८	
आ	देवसं..... । तस्य नो राख तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिवासः स्याम ॥	सं. ६.७९,३	देवसंस्त्फा.....।सनो- राखाज्यानिंस रायस्पीपंस सुवीयेंस संवत्सरीणांस स्वस्तिम् ॥	सं. ३.३,८	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	योनःशपा...तः शपतो यश्चनः शपात् । (पुढचा अर्ध भिन्न आहे)	सं. ६.३७,३	योनःशपा...तो यश्चनः शपतः.....। (पुढचा अर्ध भिन्न आहे)	ब्रा. २.५	(क.) कृष्णान्होमांत विनियोग. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	सिंहैव्याग्र.....।... ऐतु.....॥	सं. ६.३८,१	सिंहैव्याग्र.....।... ...आगन्.....॥	ब्रा. २.७,७	(क.) 'ओदनसव'नामक यज्ञांत भाताच्या आहुति देण्याकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	याहस्तिनि.....रप्सु गोषुया पुरुषेषु । पुढचें अर्ध वरील मंत्रा.	सं. ६.३८,२	याहस्तिनि.....रक्षेषु पुरुषेषु गोषु । पुढचें अर्ध वरील मंत्राचें	ब्रा. २.७,७	
आ	रथे अक्षेषु...॥ (पुढचें अर्ध वरील मंत्राचेंच)	सं. ६.३८,३	रथे अक्षेषु...॥ (पुढचें अर्ध वरील मंत्राचेंच)	ब्रा. २.७,७	
आ	याराज्ये...वाजे...॥ पुढचें अर्ध वरील मंत्राचें	सं. ६.३८,४	याराज्ये...कथे...। पुढचें अर्ध वरील मंत्रा.	ब्रा. २.७,७	
इ	अग्निप्रातः...विश्वकृत...।.....॥	सं. ६.४७,१	अग्निप्रातः.....महिना।.....॥	सं. ३.१,९	(क.) व (अ.) सुत्याह दिवशीं प्रातः- सवन समाप्तिनिमित्त संस्थिताहुति घाल- ण्याकडे विनियोग.
इ	विश्वेदेवाम...।.....॥	सं. ६.४७,२	विश्वेदेवाम...।.....॥	सं. ३.१,९	(क.) व (अ.) मार्ध्यंदिनसवन- समाप्तिनिमित्तक आहुति देण्याकडे.
इ	इदंतृतीयं...।.....॥	सं. ६.४७,३	इदंतृतीयं...।.....॥	सं. ३.१,९	(क.) व (अ.) तृतीयसवननिमि- त्तक समाप्तीची आहुति देण्याकडे.
अ	श्येनोसि...।...संवहास्य यज्ञस्योहन्विस्वाहा ॥	सं. ६.४८,१	श्येनोसि.....संधारय ।	सं. ३.२,१	(क.) प्रत्येक सवनामध्ये पवमान- संज्ञक 'सोत्राचें' गान सुरु झाल्यानंतर त्याचें अनुमंत्रण यजमानानें करण्याकडे. (अ.) त्याचप्रसंगीं ब्रह्म्यानें यजमाना- कडून प्रत्येक पवमानाचे ठिकाणीं क्रमानें म्हणविण्याकडे.
अ	वृषासि.....। अर्ध वरील मंत्राचेंच	सं. ६.४८,३	सुपर्णोसि.....स्वस्ति- मासंधारय.....	सं. ३.२,१	
अ	ऋभूरसि जगच्छंदा...। पुढचें अर्ध वरील मंत्रा.	सं. ६.४८,२	सघासि...।...संधारय ॥	सं. ३.२,१	
आ	नहिते अग्ने तन्वः... मानंश...।.....र्व... स्वज.....॥	सं. ६.४९,१	नहिते.....तनुवै..... चकार...।...र्वि..... पुनर्ज.....॥	आ. ६.१०	
अ	वायोःपूतः...।.....॥	सं. ६.५१,१	वायुःपूतः...।.....॥	ब्रा. २.६,१	(क.) सोमरसाच्या अतिपवननिमित्तक पयःशोधनाकडे. (अ.) सौत्रामणि यागा- मध्ये सुरा गाळावयाच्या वेळीं अभिमंत्रण करण्याकडे.
अ	यत्किचेदं.....चरंति । अचिल्याचेत्तव.....॥	सं. ६.५१,३	यत्किचेदं...चरामसि । अचित्तीयत्.....॥	सं. ३.४,११	(क.) वरुणदेवतात्मक काम्येष्टींतील याज्यामंत्र पठण करण्याकडे. (अ.) सोम ओकून पडल्यावद्दल्या सौत्रामणिनामक यज्ञांत गाळावयाच्या सुरेचें अनुमंत्रण करण्याकडे.
आ	संवर्चसा...।...वारिवः ऋणोलनुनो...रि...॥	सं. ६.५३,३	संवर्चसा...।...विदधा- तुरायोचु.....लि...॥	आ. २.४	(क.) कृष्णान्होमामध्ये विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	ये पंथानो...संचरंती । तेषामज्जानि यतमोव- हाति तस्मै मा..... ...धत्ते.....॥	सं. ६.५५,१	येचत्वारः पथयो..... वियंति ।...योअ...ति मर्जातिमावहा...न्ते... ...दत्ते.....।	सं. ५.७,२	(क.) चयनामध्ये घृतेष्टकोपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो ...स्विते नो दधात । (पुढचें अर्ध सर्वच भिन्न)	सं. ६.५५,२	ग्रीष्मो हेमन्त उतनो... सुवितन्नो अस्तु । (पुढचें अर्ध भिन्न आहे)	सं. ५.७,२	(क.) चयनामध्ये घृतेष्टकोपधानाकडे. (अ.) ब्रह्म्यानें प्रयाजाचें अनुमंत्रण करण्याकडे.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	इदावत्सराय.....।... मपिभद्रे सौमनसे स्याम॥	सं. ६.५५,३	इदुवत्सराय.....।... ...ज्योगजीता अहतः स्याम ॥	सं. ५.७,२	(क.) चयनामध्ये वृतेष्टकोपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	वैश्वानरो...ने...नमो- भिः ।...पयस्वती... नः.....॥	सं. ६.६२,१	वैश्वानरो.....मा... मयोभूः ।.....पयोसिमा.....॥	ब्रा. १.४,८	(क.) सोमयागांग दक्षेमध्यं यज- मानानं जप करण्याकडे. (अ.) 'सव' यज्ञांत अभिषेकाकडे.
अ	यत्तेदेवी....स्वविमो- क्यंयत् । तत्तेविप्याम्या ...वर्चसे वलायादीम- दमन्नमद्विप्रसूतः ॥	सं. ६.६३,१	यत्तेदेवी...स्वविचत्यं। इदंतेतद्वि...पोनमध्या- दथाजीवःपितुमद्विप्र- युक्तः ।	सं. ४.२,५	(क.) चयनप्रकरणीं नैऋतीष्टकांवर शिकं झाकण घालण्याकडे. (अ.) नैऋ- तीष्टकोपधानानंतर आसंघी (घडवंची)- च्या अनुमंत्रणाकडे.
अ	संसमिद्यु...।.....॥	सं. ६.६३,४	संसमित्...।.....॥	सं. ४.४,४	(क.) चयनामध्ये 'छंद' संज्ञक इष्ट- कोपधानाकडे. (अ.) याच प्रसंगी ब्रह्मयानं अनुमंत्रण करण्याकडे.
इ	संजानीध्वं...पृथ्यध्वं।.....सते ॥	सं. ६.६४,१	संगच्छध्वंसंवदध्वं...।सत ॥	ब्रा. २.४,४	} दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
इ	समानो...व्रतं...। समानेनवो हविषा सु- होमि समानं चेतो अ- भिसंविशध्वं ॥	सं. ६.६४,२	समानो.....मनः...। समानं केतो अभिसंवर- भध्वंसंज्ञानेन वो ह- विषायजामः ॥	ब्रा. २.४,४	
इ	समानीव.....।...॥	सं. ६.६४,३	समानीव...।.....॥	ब्रा. २.४,४	
अ	यदन्न.....हिरण्यमश्व ...। यदेव किंच प्रति- जग्राहममिष्टद्वीतो सुहु- तं...	सं. ६.७१,१	यदन्न.....वासो...। यदेवानां चक्षुष्या गो- अस्ति यदेव किंच प्रति- जग्राहमभिर्मा तस्माद- नृणं कृणोतु ॥	आ. २.७	
अ	यदन्न.....संगृणामि । पुढचें अर्थ अगदीं भिन्न	सं. ६.७१,३	यदन्न...वाकरिष्यन् । पुढचें अर्थ अगदीं सिन्न	आ. २.७	(क.) कृष्मांडहोमांत विनियोग. (अ.) दर्शपूर्णमासामध्ये ब्रह्मयानं पुरोडाश भक्षण करण्याकडे.
आ	यथादित्या.....अह- णीयमानाः ।.....न इमान्जानान्संमनस- स्कृधीह ॥	सं. ६.७४,३	यथादित्या...समजान ताभिः ।.....ना विश्वे- देवाः समनसो भवन्तु ॥	सं. २.१,११	(क.) 'संज्ञानी' इष्टीमध्ये याज्या- पठणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	निरसुं.....।...नैर्वाएनं.....॥	सं. ६.७५,१	निरसुं.....।...निर्वाएणं.....॥	ब्रा. ३.३,११	} (क.) दर्शपूर्णमासेष्टीमध्ये 'उपनेष' विमोकाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही. अथर्वात फक्त मागील मंत्रापैकीं एक पुढलें अर्थ या मंत्रांच्या शेवटच्या चरणापूर्वी जोडून घेतलें आहे.
आ	परमांतं.....नुदतु... ...।.....ति.....॥	सं. ६.७५,२	परमांत्वा...नयतु...। ...सि.....॥	ब्रा. ३.३,११	
आ	एतु.....एतु...।... एतु.....॥	सं. ६.७५,३	इहि.....इहि.....। इहि.....यावत् सूर्यो असद्विवि ॥	ब्रा. ३.३,११	
आ	अयंनो...नभसस्यतिः । असमातिं गृहेपुनः ॥	सं. ६.७९,१	अयंनो...सा पुरः...। गृहाणामसमर्थं बहवो नो गृह असन् ॥	सं. ३.३,८	} (क.) उदयनीयेष्टीनंतर करावयाच्या सक्तुहोमाकडे. (अ.) श्रौत विनि. नाही.
आ	सन्नो.....गृहेपुधारया आपुष्टमे ला वसु ।	सं. ६.७९,२	सन्नो.....नोधेहि भद्रया । पुनर्नो नष्टमा- कृषि पुनर्नो रयिमाकृषि।	सं. ३.३,८	
आ	देवसं.....। तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिर्वासः स्याम ॥	सं. ६.७९,३	देवसंस्फा.....।सनो- रास्वाज्यानिस् रायस्पोपस् सुवीर्यस् संवत्सरीणास् स्वस्तिम् ॥	सं. ३.३,८	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	आत्वाहार्षं.....चलत् । ॥	सं. ६.८७,१	आत्वाहार्षं.....चलिः । ॥	ब्रा. २.४,२	(क.) "इन्द्रः सुत्राम" देवतात्मक काम्येष्टीमध्ये उपहोमाकडे. (अ.) फक्त 'आत्वाहार्षं'या मंत्राचा विनियोग चयन- प्रकरणीं उख्यात्रीचें ब्रह्मयानं उपस्थान करण्याकडे आहे. वाकीच्या मंत्रांचा श्रौतविनियोग नाही.
आ	इहैवै . पच्योष्टाः..... चलत् ।.....	सं. ६.८७,२	इहैवै...व्यथिष्टा..... चलिः ।.....	ब्रा. २.४,२	
आ	इन्द्रएत..... ।..... ॥ सोमो.....ब्रव... ॥	सं. ६.८७,३	इन्द्रएप..... ।..... देवा ...श्रुवन्..... ॥	ब्रा. २.४,२	(क.) चयनप्रकरणीं उख्यात्रीचें भस्म पाण्यांत टाकण्याकडे. (अ.) याच प्रसंगी ब्रह्मयानं अनुमंत्रण करण्याकडे.
आ	ध्रुवाद्यौ... ।... सः... ॥	सं. ६.८८,१	ध्रुवाद्यौ... ।... ह... ॥	ब्रा. २.४,२	
अ	गर्भोअ..... हिमवता- मुत ।...स्येममे अगदं कृधि ॥	सं. ६.९५,३	गर्भोअ...वनस्यतीनां । ...मे गर्भो अपामसि ॥	सं. ४.२,६	(क.) 'अन्नकामार्थ' करावयाच्या काम्येष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्यापटणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	प्राच्यांदिशस्त्व... च्या- दिशो.....छत्रुहोसि ।धि..... ॥	सं. ६.९८,३	प्राच्यांदिशित्व... च्यां ...वृत्रहासि ।...धि... ॥	सं. २.४,१४	
अ	इन्द्रोजयाति... ।...तै ॥	सं. ६.९८,१	इन्द्रोजयाति... ।...ति ॥	सं. २.४,१४	(क.) अन्नकामार्थ करावयाच्या इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्येकडे. (अ.) 'महाव्रत' यज्ञांत सोमाचें अनुमंत्रण ब्रह्मयानं करण्याकडे
	पुढचा अर्ध अगदीं वेग.		पुढचा अर्ध अगदीं भिन्न		
अ	अपामिदं..... । पुढचें अर्ध वेगळें आहे	सं. ६.१०६,२	अपामिदं..... । पुढचें अर्ध अगदीं भिन्न	सं. ४.६,१	(क.) चयनप्रकरणीं मण्डुकविकर्षण (विधीकडे. (अ.) याच प्रसंगीं ब्रह्मयानं अनुमंत्रण करण्याकडे.
अ	हिमस्यत्वा . शाले... । (पुढचें अर्ध भिन्न)	सं. ६.१०६,३	हिमस्यत्वा...मे..... । (पुढचें अर्ध भिन्न)	सं. ४.६,१	
इ	प्रतोहि... ।..... ॥	सं. ६.११०,१	प्रतोषि... ।..... ॥	आ. १०.१	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाहीं. (क.) पवनपावनविधीमध्ये यज- मानानें जप करण्याकडे. (अ.) श्रौत- विनियोग नाहीं.
आ	त्रितेदेवा...एनन्... ममृजे ।...यदित्वाग्ना- हिरानशे (पुढचा पाद अगदीं भिन्न)	सं. ६.११३,१	त्रितेदेवा...एतन्... मामृजे ।...मायदि- क्किन्चिदानशेभिर्मातस्मा- देनसः ॥	ब्रा. ३.७,१२	
आ	यद्देवा... ।...न्नो... ॥	सं. ६.११४,१	यद्देवा... ।...न्मा... ॥	ब्रा. २.४,४	(क.) श्रौतविनियोग नाही. (अ.) अग्निष्टोमामध्ये तृतीयसवन संपल्यावर आग्नीप्रियेच्या ठिकाणीं प्रायश्चित्तहोमा- कडे विनियोग. शिवाय तृतीयसवनांतील 'आदित्य' ग्रह होमाचे वेळीं ब्रह्मयानं अनुमंत्रण करण्याकडे.
आ	ऋतस्य.....हनः । यज्ञयद्... ।..... ॥	सं. ६.११४,२	ऋतस्य...हमा । यज्ञेवोआ..... ॥	ब्रा. २.४,४	
आ	मेदस्व...ज्यानि..... । ॥	सं. ६.११४,३	मेदस्व.....ज्येन... ।वो..... ॥	ब्रा. २.४,४	(अ.) आग्रयणेष्टीमध्ये विश्वेदेव देव- तेच्या चरुच्या अभिमंत्रणाकडे.
आ	यदिजाग्रददि स्वप्न... करम् ।.....मुंचतां ॥	सं. ६.११५,२	यदि दिवा यदि नक्तं... करत् ।.....मुंचतु ॥	ब्रा. २.४,४	
आ	दुपदा...वमु...त्वा... ।शुभंतु..... ॥	सं. ६.११५,३	दुपदा...वेन्मु...त्वी ... ।...मुंचतु..... ॥	ब्रा. २.४,४	(क.) अग्निष्टोमानंतर सकृहोमाकडे. (अ.) अग्निष्टोम समाप्तीनंतर वेदीच्या अनुमंत्रणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाहीं.
अ	अपमित्यमप्रतीतंयदस्मि (पुढचा अर्ध भिन्न)	सं. ६.११७,१	यान्यपामित्यांन्यप्रतीता- न्यस्मि..... ॥	ब्रा. ३.७,९	
आ	इहैव...दद्मएनत्... । (पुढचा अर्ध भिन्न)	सं. ६.११७,२	इहैवसंतः.....तथा- तयामो..... ।	ब्रा. ३.७,९	(क.) कृष्णांडहोमाकडे. (अ.) श्रौत- विनियोग नाहीं.
आ	अनृणा..... ।... ...णाश्चलोकाः सर्वा...क्षियेम ॥	सं. ६.११७,३	अनृणा... ।...उत्... ...णाः सर्वा...क्षियेमा ॥	ब्रा. ३.७,९	
आ	यद्वस्ताभ्यां चंष्टम... ...गलु...लिप्समानाः । ...पश्ये उग्रजितौ तदद्या ...मृणं नः ॥	सं. ६.११८,१	यद्वस्ताभ्यां चकर... ...वमु...जिघ्रमानः । ...पश्याच राष्ट्रभृच्च तान्यणानि ॥	आ. २.४	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	उग्रपश्ये... संनएतत् । सं. ६.११८,२		उग्रपश्ये.....त्तमेतत् । आ. २.४		<p>(क.) कृष्णान्द्रहोमाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.</p>
-आ	ऋणात्रो नर्णमेत्सं. ६.११९,२		नेत्रऋणानृणव इत्सं. ६.११९,२		
आ	वैश्वानराय...सियद्यु...सं. ६.१२०,१		वैश्वानराय...सो...दीनृ...सं. ६.१२०,१		
आ	यदंतरिक्षं...सं. ६.१२०,१		यदंतरिक्षं...सं. ६.१२०,१		
आ	भूमिर्माता...स्थानः । सं. ६.१२०,२		भूमिर्माता...स्तएनः । सं. ६.१२०,२		
आ	यत्रसुहार्दः...न्ति...सं. ६.१२०,३		यत्रसुहार्दः...ते...न्वा...सं. ६.१२०,३		
आ	उदगातां भगवती...सं. ६.१२१,३		अमी ये सुभगेदिवि...सं. ६.१२१,३		
आ	विजिहीर्ष्वं...कंऋणु...सं. ६.१२१,४		विजिहीर्ष्वं...कान्ऋधि...सं. ६.१२१,४		
अ	(प्र. च. मि.) विद्वान्...सं. ६.१२२,१		(प्रथम चरण भिन्न) विद्वान्प्रजापतिः...सं. ६.१२२,१		
आ	ततंतन्तु...तरन्ति...सं. ६.१२२,२		ततंतन्तु...अनुसंचरंति...सं. ६.१२२,२		
आ	अन्वारभेथा... (दु. च. मित्र) ...पक्कं...मग्नौ...सं. ६.१२२,३		अन्वारभेथा... (दु. च. मित्र) ...पूर्तं...यदग्नौ...सं. ६.१२२,३		
अ	एतंसधस्थाः...वो...सं. ६.१२३,१		एतंसधस्थः...ते...सं. ६.१२३,१		
अ	जानीतस्मै...लोकमत्र...सं. ६.१२३,२		जानीतादे...लपमस्य...सं. ६.१२३,२		
अ	वनस्पते...सं. ६.१२५,१		वनस्पते...सं. ६.१२५,१		
आ	दिवस्पृ...सं. ६.१२५,२		दिवः पृ...सं. ६.१२५,२		
अ	इन्द्रस्योजो...सं. ६.१२५,३		इन्द्रस्य वज्रो...सं. ६.१२५,३		
अ	उपश्वासय...वन्वतां...सं. ६.१२६,१		उपश्वासय...मनुतां...सं. ६.१२६,१		
अ	आकंदय...अभिष्टन...सं. ६.१२६,२		आकंदय...निष्टनिहि...सं. ६.१२६,२		
अ	प्रामूजयाभिमेजयन्तु...सं. ६.१२६,३		आमूरजप्रत्यावर्तयेमाः...सं. ६.१२६,३		

(क.) कृष्णान्द्रहोमाकडे विनियोग.

(अ.) श्रौतविनियोग नाही.

(अ.) अग्निष्टोमांतील पिडदानप्रसंगी अनुमंत्रणाकडे.

(क.) कृष्णान्द्रहोमाकडे.

(अ.) श्रौतविनियोग नाही.

(क.) चयनप्रकरणी 'आकुतिमंत्र' होमाकडे. (अ.) अग्निष्टोमानंतर पिडदानप्रसंगी अनुमंत्रणाकडे व वैश्वकर्मेण होमाकडे.

(क.) अश्वमेधांत रथाभिमंत्रणाकडे. (अ.) महाव्रतांत रथारोहणाकडे.

(क.) अश्वमेधांत रथाभिमंत्रणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.

(क.) अश्वमेधांत रथाभिमंत्रणाकडे. (अ.) आधानप्रकरणी रथचक्राचं टिकार्णी होमाकडे.

(क.) अश्वमेधामध्ये रथाभिमंत्रणाकडे. (अ.) महाव्रतामध्ये भूमिदंडुसि वाजविण्याकडे.

(क.) अश्वमेधांत दंडुसिवादानाकडे. (अ.) महाव्रतामध्ये भूमिदंडुसि वाजविण्याकडे.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	सवेदपुत्र...।...सइदं- विश्वम्.....॥	सं. ७.१,२	सवेदपुत्रः...।...विश्व- भुवोभ.....॥	सं. २.२,१२	(कृ.) काम्येष्टीमध्ये प्रजापति देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अथाविष्टा...।...णं... ...स्वयातन्वातन्व...॥	सं. ७.३,१	अथाविष्टा...।...णो ...स्वायांतनुवांतनु...॥	सं. १.७,१३	(कृ.) वाजपेय प्रकरणांत प्रात्याषल- नामक सोमग्रह घेण्याकडे. (अ.) श्रौत- विनियोग नाही.
अ	एकयाच...।...श्वसुहु...। वि...रिभ...इ...॥	सं. ७.४,१	एकयाच...।...श्वसुभू...। नि...इ...वि...॥	आ. १.११	(कृ.) अरुणकेतू 'काठकांत' इष्टो- पधानाकडे. (अ.) चातुर्मास्यांतील वायु- शुनासीर देवतेच्या अनुमंत्रणाकडे.
अ	यज्ञेनयज्ञ...।...। ...सचन्त...॥	सं. ७.५,१	यज्ञेनयज्ञ...।...। ...सचन्ते...॥	सं. ३.५,११	(कृ.) पाशुक ह्यंत्रांत मंधनाकडे. (अ.) आतिथ्येष्टीच्या हवीचें ब्रह्म्यां अभिमंत्रण करण्याकडे.
आ	यज्ञोवभूव...।...उ... पुनः।...अस्मासु द्रवि- णमादधानु ॥	सं. ७.५,२	यज्ञोवभूव...।...। अधिपतीन्करोतुवयं स्यामपतयोरथीणाम् ॥	सं. १.६,६	(कृ.) दर्शपूर्णमासाची यजमानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यत्पुरुषेण...।...यज्ञं देवा... (अर्धं मित्र)	सं. ७.५,४	यत्पुरुषेण...।...देवायज्ञ...। (अर्धं मित्र)	आ. ३.१२	(कृ.) पंचकाठकांतील एका काठका- मध्ये यजमानाने करावयाच्या उपस्था- नाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	अदितिर्द्यौ...।...।	सं. ७.६,१	अदितिर्द्यौ...।...।	आ. १.१३	(कृ.) 'अरुणकेतू' काठकांत उपधा- नाकडे. (अ.) आधानानंतर पवमानेष्टीम- धील अदितिदेवतेच्या हविरनुमंत्रणाकडे.
आ	महीमूपु...।...हवामहे...॥	सं. ७.६,२	महीमूपु...।...हुवेम।...॥	सं. १.५,११	(कृ.) काम्येष्टीपैकी एका इष्टींत 'अदिति' देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्ये- कडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	सुत्रामाणं...।...। ...गसोअ...॥	सं. ७.७,१	सुत्रामाणं...।...गसम ...॥	सं. १.५,११	(कृ.) काम्येष्टीतील याज्यापुरोनु- वाक्येकडे. (अ.) सोमयागांतील दीक्षे- मध्ये याजमान मंत्रामध्ये विनियोग.
आ	भद्रादधि...।...समस्या ...रम् ॥	सं. ७.९,१	भद्रादधि...।...समस्य ...रः ॥	सं. १.२,३	(कृ.) प्रयाणविधीकडे. (अ.) श्रौत- विनियोग नाही.
अ	प्रपथे...।...।	सं. ७.१०,१	प्रपथे...।...।	ब्रा. २.८,५	(कृ.) 'पूपा' देवतेच्या याज्येकडे. (अ.) चातुर्मास्यामध्ये पूपादेवतेच्या अनुमंत्रणाकडे.
आ	पूषेमा...।...प्रजानन् ॥	सं. ७.१०,२	पूषेमा...।...प्रवि- द्वान् ॥	आ. ६.१	(कृ.) अग्निहोत्र्याच्या प्रेतोपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यस्तेस्तनः...।...युयो...। सुत्रयुः सुहवो यः सुदन्नः। येन विश्वापुष्यसिवायाणि ...॥	सं. ७.११,१	यस्तेस्तनः...।...यो... येन विश्वापुष्यसिवायाणि योरत्नधावसुविद्यः... ॥	आ. ४.८	(कृ.) घर्माच्या अनुष्ठानांत गाईच्या अभिमंत्रणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाहीं.
अ	अभिलं दे...।...मोष्यो...। ...सर्वे...॥	सं. ७.१५,१	अभिलं दे...।...मूष्यो...। ...सवरा...॥	सं. १.२,६	(कृ.) सोमक्रयांच वेळीं सोमवर्ही मोजून घेण्याकडे. (अ.) याच प्रसर्गां ब्रह्म्यांनं सोमवर्ही निवडण्याकडे.
आ	ऊर्ध्वाय...।...स्वः ॥	सं. ७.१५,२	ऊर्ध्वाय...।...सुवः ॥	सं. १.२,६	(कृ.) सोमक्रयाचे वेळीं सोमवर्ही मोजून घेण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाहीं.
आ	सावीर्हि...।...य...। ...।...वार्थाणि... ॥	सं. ७.१५,३	सावीर्हि...।...स...। .. सर्वताता...॥	ब्रा. २.७,१५	(कृ.) राज्याभिषेकाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	तांसवितः सत्यसवांसु ...।...विश्ववाराम्।...। ...महिषोभगाय ॥	सं. ७.१६,१	तांसवितु वरेण्यस्यः...। ...जन्याम्।...पयसा महीगाम् ॥	सं. ४.६,५	(कृ.) चयनामध्ये अग्नीवर समिदा- धानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	बृहस्पते...वर्ध...ज्यो- तयेनं महते सौभगाय । संशितं चित्संतरं संशि- शाधि.....॥	सं. ७.१७,१	बृहस्पते...वोध...स५ शितं चित्संतरा५स५ शिशाधि । वर्धयेनं महते सौभगाय.....॥	सं. ४.१,७	(क.) चयनांगपशंतील सामिधेनी- मध्ये विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाहीं.
आ	धातादधातु.....॥	सं. ७.१८,१	धातादधातु.....॥	सं. ३.३,११	(क.) देविकाहवीमध्ये 'धातृ' देव- तेच्या पुरोनुवाक्यांकडे. (अ.) श्रौत- विनियोग नाही.
आ	धातादधातु...।...वि- श्वराधसः ॥	सं. ७.१८,२	धाताददा...रधि...। ...सत्यराधसः ॥	सं. ३.३,११	
आ	धाता विश्वावार्या दधातु ...।...तु.....॥	सं. ७.१८,३	धाताददातु दाशुधेवसूनि ...।...तां...सौ.....॥	सं. ३.३,११	
आ	धातारातिः...।...॥	सं. ७.१८,४	धातारातिः...।...॥	सं. १.४,४४	
अ	अन्वद्यनो मति.....।मम ॥	सं. ७.२१,१	अनुनोवा.....।...मयः ॥	सं. ३.३,११	(क.) देविकासंज्ञक यागांतील याज्या- पुरोनुवाक्यांकडे. (अ.) पौर्णमासयागा- मध्ये अनुमतिदेवतेच्या परिग्रहाकडे.
अ	अन्विदनु...मंससे...नस् । (अर्ध निराळा आहे)	सं. ७.२१,२	अन्विदनु...मन्यासं...नः.....। सं.	सं. ३.३,११	
अ	अनुमन्य...नः.....। तस्य...चौथा चरण भिन्न	सं. ७.२१,३	अनुमन्य...ना.....। सं.	सं. १.३,११	
अ	विष्णोर्मुकं प्रावोचं वी- र्याणि.....।.....॥	सं. ७.२७,१	विष्णोर्मुकं वीर्याणि प्र- वोचं...।.....॥	सं. १.२,१३	
आ	प्रतद्विष्णु...णि.....। (अर्ध निराळा आहे)	सं. ७.२७,२	प्रतद्विष्णु...य.....॥	ब्रा. २.४,३	(क.) अग्निष्टोमांत हविर्धान- प्रोक्षणाकडे. (अ.) आतिथ्येष्टीमध्ये विष्णुच्या हवीला असिर्मर्शन करण्याकडे. व हविर्धानसंज्ञक गाव्यांना 'धुणे' वस- विण्याकडे.
अ	यस्योऽसु...।.....उरु- विष्णो...नस्रु.....॥	सं. ७.२७,३	यस्योऽसु...। उरुविष्णोनः कृ...।...॥	ब्रा. २.४,३ सं. १.३,४	(क.) अग्नीषोमीय पशुच्या यूपानु- कडे. (अ.) सोमक्रयासाठी निघतांना म्हणण्याकडे व यूपानु- मंत्रण करण्याकडे.
अ	इदंविष्णु...पदा ।...॥	सं. ७.२७,४	इदंविष्णु...पदम् ।...॥	सं. १.२,१३	(क.) हविर्धानाच्या चाकोरीवर आ- हुति देण्याकडे. (अ.) याचप्रसंगी ब्रह्मानं अनुमंत्रण करण्याकडे.
अ	त्रीणिपदा...।..... ...इतो.....॥	सं. ७.२७,५	त्रीणिपदा.....। ततो.....॥	ब्रा. २.४,६	(क.) काम्येष्टीमध्ये विष्णुदेवतेकडे. (अ.) याचप्रसंगी ब्रह्मानं अनुमंत्रण करण्याकडे.
अ	विष्णोः कर्मा...।...॥	सं. ७.२७,६	विष्णोः कर्मा...।...॥	सं. १.३,६	(क.) यूप पुरत्यावर त्याचें निरीक्षण करण्याकडे. (अ.) याचप्रसंगी ब्रह्मानं अनुमंत्रण करण्याकडे.
अ	तद्विष्णोः...।...॥	सं. ७.२७,७	तद्विष्णोः...।...॥	सं. १.३,६	
आ	दिवोवा...उ...उरोरं ॥	सं. ७.२७,८	दिवोवा...उ...वा... वुतवां...।...॥	सं. १.२,१३	(क.) हविर्धान ऋकटासन्निध सुंटी टोकण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	वेदः स्वस्तिर्दृघणः... परशु...स्ति ।..... (अर्ध मित्त आहे)	सं. ७.२९,१	स्वयस्वस्तिर्विघनः... ...परशु.....स्तिः ॥ (अर्ध मित्त)	सं. ३.२,४	(क.) यज्ञयुधोपस्थानाकडे. (अ.) दर्शपूर्णमासांत वेदमोचनाकडे.
आ	अग्नाविष्णु...पाथो... स्य...।...नौ...प्यात् ॥	सं. ७.३०,१	अग्नाविष्णु...वीतं... नि...।...ना...प्येत् ।	सं. १.८,२२	(क.) काम्येष्टीमध्ये याज्यापुरोनु- वाक्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अग्नाविष्णु...याणौ ।... त्यावा...नौ...प्यात् ॥	सं. ७.३०,२	अग्नाविष्णु...णा ।... तीर्वा...ना...प्येत् ॥	सं. १.८,२२	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	संमासिं...संपूषा...।प्रजया ॥ (पुढें भिन्न आहे)	सं. ७.३४,१	संमासिं...समिद्रः...। ...आयुषा ॥ (पुढें भिन्न आहे)	आर. २.१८	(कृ) श्रौतविनियोग आढळत नाही. (अ) चयनानंतर यजमानाकडून ब्रह्मानें वाचन करण्याकडे.
अ	अग्नेजातान्...मे...। (अर्धं भिन्न आहे)	सं. ७.३५,१	अग्नेजातान्...नः...। (अर्धं भिन्न आहे)	आर. २.५ सं. ४.३,१२	(कृ) कृष्णान्होमाकडे विनियोग. शिवाय चयनांत असपत्नेष्टकांच्या उप- धानाकडे. (अ) चयनप्रकरणीं असपत्ने- ष्टकांच्या अनुमंत्रणाकडे.
आ	दिव्यं...पयसं...। (चौथा चरण भिन्न)	सं. ७.४०,१	दिव्यं...वयसं...। (चौथा चरण भिन्न)	सं. ३.१,११	(कृ) काम्येष्टीत 'सरस्वान्' देव- तेच्या याज्येकडे. (अ) श्रौतविनियोग नाहीं.
अ	यस्यव्रतं...उ...।हवामहे ॥	सं. ७.४१,१	यस्यव्रतं...मु...।हुवेम ॥	सं. ३.१,११	(कृ) काम्येष्टीमध्ये याज्यापुरो- वाक्येकडे. (अ) अन्वारंभणीयेष्टीमध्ये ब्रह्मयाच्या अनुमंत्रणाकडे.
आ	सोमारुद्रा...स्मत्...।असत्...॥	सं. ७.४३,२	सोमारुद्रा...स्मे...।स्ति...॥	सं. १.८,२२	(कृ) काम्येष्टीमध्ये 'सोमारुद्र' देव- तेच्या याज्यापुरो- वाक्यांकडे. (अ) श्रौतविनियोग नाही.
आ	सोमारुद्रा...।दूरं...॥	सं. ७.४३,१	सोमारुद्रा...। आरे...॥	सं. १.८,२२	
अ	उभाजिग्य...नैनयोः ॥	सं. ७.४५,१	उभाजिग्य...नैनोः ।	सं. ३.२,११	(कृ) त्रैधातवीयेष्टींतील एका याज्ये- कडे विनियोग. (अ) उक्थ्य कर्तूंत याज्याहोमाकडे.
अ	सिनीवालि...।	सं. ७.४८,१	सिनीवालि...।	सं. ३.१,११	(कृ) 'सिनीवाली' देवतेच्या याज्या- पुरो- वाक्यांकडे. (अ) दशेष्टीच्या- दिवशीं देवतापरिग्रहाकडे.
अ	यासुवाहु...।	सं. ७.४८,२	यासुपाणिः...।	सं. ३.१,११	
अ	कुहूदेवीं सुकृतं...। (अर्धं भिन्न आहे)	सं. ७.४९,१	कुहूमह*सुभगां...वां। (अर्धं भिन्न आहे)	सं. ३.३,११	(कृ) कुहूदेवतेच्या याज्यापुरो- वाक्यांकडे. (अ) दशेष्टीच्यादिवशीं देवतापरिग्रहाकडे.
अ	कुहूदेवाना...पोषुपेत। (अर्धं भिन्न)	सं. ७.४९,२	कुहूदेवाना...पथिकेतु। (अर्धं भिन्न)	सं. ३.३,११	
अ	राकामहं...वा...।	सं. ७.५०,१	राकामहं...वा*...।	सं. ३.३,११	(कृ) पौर्णमासेष्टीच्या दिवशीं राका- देवतेच्या याज्यापुरो- वाक्यांकडे. (अ) दशेष्टीच्या दिवशीं देवतापरिग्रहाकडे.
अ	यास्तेराके...।	सं. ७.५०,२	यास्तेराके...।	सं. ३.३,११	
अ	देवानां पत्नी...।यच्छन्तु ॥	सं. ७.५१,१	देवानां पत्नी...।यच्छत ॥	ब्रा. ३.५,१२	(कृ) दशपूर्णमासेष्टीमध्ये 'देवपत्नी' यागाच्या याज्यापुरो- वाक्यापठणाकडे. (अ) याच यागाच्या अनुमंत्रणाकडे.
अ	उत प्रा व्यंतु...।	सं. ७.५१,२	उतय्या वियंतु...।	ब्रा. ३.५,१२	
अ	वृहस्पतिर्नः...।वरीयः...॥	सं. ७.५३,१	वृहस्पतिर्नः...।वरिवः...॥	सं. ३.३,११	(कृ) काम्येष्टीत इन्द्रावृहस्पती इष्टी- च्या हौत्राकडे-याज्यापुरो- वाक्येकडे. (अ) 'उक्थ्य' संज्ञक कर्तूंत ब्राह्मणा- च्छंसीच्या याज्येचें ब्रह्मानें अनुमंत्रण करण्याकडे.
इ	संज्ञानं...स्वेभिः...णेभिः॥	सं. ७.५४,१	संज्ञानं...स्वैः...णैः ।	ब्रा. २.४,४	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
आ	अमुत्रभूया धि...र...।स्माद्दे...॥	सं. ७.५५,१	अमुत्रभूया धि...अ...।स्माद्दे...॥	आर. १०.४८ सं. ४.१,८	(कृ) चयनांगपश्या सासिधेनीकडे. (अ) श्रौतविनियोग नाही.
अ	उद्वयं...रोहन्तोनाकमु- त्तमम् ।	सं. ७.५५,७	उद्वयं...पश्यंतो ज्योति- स्तरम् ।	सं. ४.१,८	(कृ) चयनांग पश्या सासिधेनीकडे. (अ) सोमयागाच्या अवशुधस्नानानंतर पाण्यांतून वाहेर पडण्याकडे.
आ	आतेप्राणं सुवामसि...। आयुर्नो...॥	सं. ७.५५,६	आयुष्टे...। पुनस्ते प्राण आयति...॥	सं. १.३,१४	(कृ) काम्येष्टीत एका देवतेची पुरो- वाक्यापठणाकडे. (अ) श्रौत- विनियोग नाही.
इ	पृतनाजितं...मग्निमु- क्थेहवामहे...।	सं. ७.६५,१	पृतनाजितं...मुयम- ग्नि*हुवेम...।	आर. १०.२	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
इ	शिवानः...।...युयोशः ॥	सं. ७.७१,१	शिवानः...।...व्यो...शि ॥	आर. ४.४२	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नार्हीं.
इ	शनोवातोवातु...।... ...त्री.....॥	सं. ७.७२,१	शनोवातः पवतां मात- रिश्वा...।...त्रिः...॥	आर. ४.४२	
इ	यत्किंचा...हविषा यजुषा ।...ना...सत्या- दाहुति हन्त्वस्य ॥	सं. ७.७३,१	यत्किंचा...यजुषा- हविर्भिः ।...नः...दिष्टातीरस्यहन्तु ॥	ब्रा. २.४,२	
इ	यातुधाना...।...देवा ...संपदि...जुहोति ॥	सं. ७.७३,२	यातुधाना...।...समृद्धि-करोति ॥	ब्रा. २.४,२	
इ	अपांचौत...पि.....। ...मन्युना...भिन्न आह्वे	सं. ७.७३,४	अपांचौत...प...।... ब्रह्मणा (भिन्न आह्वे)	ब्रा. २.४,२	
अ	परित्वाग्ने...।...।हन्तारं.....॥	सं. ७.७४,१	परित्वाग्ने...भेत्तारं ॥	सं. ४.१,३	
इ	जुष्टोदमूना...।...।	सं. ७.७७,९	जुष्टोदमूना...।...।	ब्रा. २.४,१	
अ	अग्नेशर्व...।...।	सं. ७.७७,१०	अग्नेशर्व...।...।	ब्रा. २.४,१	
आ	प्रजावतीः...से..... रुद्रस्य हेतिवृणक्तु ॥	सं. ७.७९,१	प्रजावतीः...स५...।हेतीरुद्रस्य वृज्यात् ।	ब्रा. २.८,८	
अ	सांतपना.....।... ...अस्मा.....॥	सं. ७.८२,१	सांतपना...।...। युष्मा.....॥	सं. ४.३,१३	
अ	योनोमतो भरुतो..... चित्तानिवसवो...सति ...ज्ञान्...मुंचतोसः ॥	सं. ७.८२,२	योनोमतो वसवो..... सत्यानि भरुतो...सात्। ...शं...समुचीट...॥	सं. ४.३,१३	
अ	संवत्सरी.....पासः। ...अस्मात्...त्वेनसःमत्सरा.....॥	सं. ७.८२,३	संवत्सरीणा.....पेषु। ...स्मत्...त्वंहसः... ...मदिरा.....॥	सं. ४.३,१३	
अ	यत्ते देवा ऋष्वन्भा...। तेना.....॥	सं. ७.८४,१	यत्ते देवा...दधुर्मा...। सानो.....॥	सं. ३.५,१	
अ	प्रजापते...रूपाणि... ...भूर्जजान ।.....॥	सं. ७.८५,३	प्रजापते...जातानि... ...ता वभूव ।.....॥	ब्रा. ३.५,७	
अ	पूर्णा पथा...।...देवैः ...तोमहिल्वानाकस्य पृष्टेसमिषा मदेम ॥	सं. ७.८५,१	पूर्णा पथा...।...वा... अधि...त उत्तमे...इह मादयंतां ॥	सं. ३.५,१	
आ	रूपभं...पौ...।...।	सं. ७.८५,२	रूपभं...पृ...।...। (उत्तरार्धे भिन्न)	ब्रा. ३.७,५	
आ	पूर्वापरं...र्णवम् ।... ...विचष्ट...र.....सेनवः ॥	सं. ७.८६,१	पूर्वापरं...अध्वरम् । ...न्य...भिचष्टे...नतेपुनः ॥	ब्रा. २.८,९	
आ	नवोनवो...सि...प्यप्र- म् ।...स्या...मस्ति से॥	सं. ७.८६,२	नवोनवो...ति...ल्यप्रे । ...त्या...मास्ति...॥	सं. २.४,१४	
आ	यं देवा...क्षितमक्षिता भक्षयंति । तेनात्मा- निन्द्रो.....॥	सं. ७.८६,६	यमादित्या...तयः पि- वन्ति । ननो राजा...॥	सं. २.४,१४	

(क.) चयनप्रकरणीं श्रुतिकेचं परि-
लेखन करण्यकडे. (अ.) त्याच प्रसंगीं
ब्रह्मानं अनुमंत्रण करण्यकडे.
दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नार्हीं.
(क.) वैश्वेदीच्या खिष्टकृताच्या
पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) अग्निष्टोमांतील
प्रवर्यामध्ये आज्याचें हवन करीत अस-
तांना ब्रह्मानं अनुमंत्रण करण्यकडे.
(क.) उपहोमाकडे विनियोग.
(अ.) श्रौतविनियोग नार्हीं.

(क.) चातुर्मास्ययागांतील 'मरुत'
देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्यांकडे.
(अ.) याच कर्माचे वेळीं ब्रह्मानं
अनुमंत्रण करण्यकडे.

(क.) दशपूर्णमासाच्या आरंभापूर्वी
करावयाच्या सारस्वत होमाकडे.
(अ.) दशेष्टीच्या दिवशीं 'कुहू' या
देवतेच्या परिग्रहाकडे.
(क.) दशपूर्णमासांत प्रजापति देव-
तेच्या होत्राकडे. (अ.) दशपूर्णमासांत
आधारानुमंत्रणाकडे.

(क.) सारस्वत होमाकडे. (अ.) दश-
पूर्णमासांतील देवतापरिग्रहाकडे.

(क.) पौर्णमासेष्टीतील पार्वणहोमा-
कडे. (अ.) श्रौतविनियोग नार्हीं.
(क.) काम्यपशुंपर्की एका पशुच्या
याज्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नार्हीं.

(क.) एका काम्येष्टीच्या पुरोनुवाक्ये-
कडे. (अ.) श्रौतविनियोग नार्हीं.
(क.) एका काम्येष्टीच्या याज्येकडे.
(अ.) श्रौतविनियोग नार्हीं.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	इहैवाग्ने...त्ता . . .। त्रेणा.....॥	सं. ७.८७,३	इहैवाग्ने...तो...। ...त्रम.....॥	सं. ४.१,७	(क.) पश्वंगभूतसामिधेनीकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अन्वमि...।...उषसो अनु.....विवेश ॥	सं. ७.८७,४	अन्वमि...।...स्य पुरु- त्राच.....ततान ॥	सं. ४.१,२	(क.) चयनप्रकरणीं विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	धात्रोधात्रो...मुंचनः...। यदून्मि...वरुणमुंचनः।	सं. ७.८८,२	धात्रोधात्रो...नो...। ...शपामहे...नो...॥	सं. १.३,११	(क.) पशूच्या अनुष्ठानामध्ये मार्जना- कडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उदुत्तमं...।...धा...॥	सं. ७.८८,३	उदुत्तमं...।...था...॥	सं. १.५,११	(क.) एका काम्येष्टीच्या याज्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अनाधृष्यो...अमर्यो ...।...अमीवाः..... पीभिः...नोगयम् ।	सं. ७.८९,१	अनाधृष्यो...अनिष्टृतो ...।...आशाः...थःनोवृषे ॥	सं. ४.१,७	(क.) चयनांग पशूच्या अनुष्ठानामध्ये सामिधेनीकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	इन्द्रक्षत्र...।...॥	सं. ७.८९,२	इन्द्रक्षत्र...।...॥	सं. १.६,१२	(क.) काम्येष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्ये. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	मृगोनभीमः...।...॥	सं. ७.८९,३	मृगोनभीमः...गामा ॥	सं. १.६,१२	
आ	त्रातारमि...।...न इन्द्रो मघवान्कृणोतु ॥	सं. ७.९१,१	त्रातारमि...।...नो म- घवाधाखिद्रः ॥	सं. १.६,१२	(अ.) चयनप्रकरणीं अनुमंत्रणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	अपो दिव्या...धिषं... ...पृ .।...न...॥	सं. ७.९४,१	अपो अन्वचारिषः... ...सृ...।...॥	सं. १.४,४५	(क.) एका काम्येष्टीच्या याज्यापुरो- नुवाक्येकडे. (अ.) दर्शपूर्णमासामध्ये इडामार्जनाकडे विनियोग.
अ	इन्द्रः सुत्रामा...।...॥ ...नः.....॥	सं. ७.९६,१	इन्द्रः सुत्रामा...।...॥	सं. १.७,१३	(क.) एका काम्येष्टीच्या पुरोनुवाक्ये- कडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	ससुत्रा...सदा...॥	सं. ७.९७,१	ससुत्रा...स्मे आ...॥	सं. १.७,१३	(क.) एका काम्येष्टीच्या याज्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	इन्द्रेण मन्युना...मभि- ष्याम.....॥	सं. ७.९८,१	इन्द्रेण सयुजो...सारु- ह्याम.....॥	सं. ३.५,३	(क.) आहवनीयोपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	ध्रुवध्रु...।...इन्द्रः के- वलीर्विशः...स्करत् ॥	सं. ७.९९,१	ध्रुवध्रु...। ...इद्विशः केवलीः सर्वाः समनसः करत् ॥	सं. ३.२,८	(क.) अग्निष्टोमामध्ये ध्रुवग्रह होतृच- मसांत ओतण्याकडे. (अ.) ह्याच कर्माचे वेळीं ब्रह्मयानं अनुमंत्रण करण्याकडे.
आ	यदद्य.....होतश्चिकि- लन्न...।...ध्रुवमयो ध्रुवमुताशविष्ट...विद्वासोमं ॥	सं. ७.१०२,१	यदद्य...नग्ने...तारम । कृधगयाडृधयुता... मिष्टाः...जाव...विद्वान्	सं. १.४,४४	(क.) समिष्टयजुर्होमाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	समिन्द्र नो...प...हरि- वन्...।...हितं.....तौ.....॥	सं. ७.१०२,२	समिद्र णो...षि...मघ- वन्...।...कृतं...त्या॥	सं. १.४,४४	
इ	शानावह...वांस्ता...। ...पपिवांसो मधून्यस्मि॥	सं. ७.१०२,३	शानावह...वान्...। वहमाना...हवींषि... सुं.....तिष्ठतातु ॥	सं. १.४,४४	(क.) दोन्ही वेदांत समिष्टयजुर्होमाकडे.
इ	सुगावोदेवा...नाअ...। ...भरमाणाः स्वावसूनि ...रोहतातु ॥	सं. ७.१०२,४	सुगावोदेवाः...नम... ...दं...। जक्षिपाः सश्व विश्वेस्मे.....॥	सं. १.४,४४	
इ	यज्ञयज्ञं.....॥	सं. ७.१०२,५	यज्ञयज्ञं.....।	सं. १.४,४४	(क.) दर्शपूर्णमासेष्टीमध्ये प्रस्तरग्रह- रणाकडे. (अ.) याच कृत्याच्या अनु- मंत्रणाकडे.
इ	एष ते.....र्थ.....॥	सं. ७.१०२,६	एष ते.....रः...॥	सं. १.४,४४	
इ	देवागतु.....॥	सं. ७.१०२,७	देवागतु.....।	सं. १.४,४४	
इ	मनसस्पत...दिवि... दिवि...पृथिव्यां स्वाहां- तरिक्षेखाहा...धांखाहा।	सं. ७.१०२,८	मनसस्प...देव...वाचि- वातेधाः ॥	सं. १.४,४४	
अ	संवाहिरंक्तं...समिद्रेण- वसुना...। संदेवैर्विश्व- देवेभिरक्तमिद्रं...हविः॥	सं. ७.१०३,१	संमंक्तांवाहिं...समादि- त्यैर्वैसुभिः...। समिद्रेण विश्वेभिः...क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्खाहा॥	सं. ३.७,५	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋणयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	परि...माजामिमोपी... नाम् ।...नं...तं हिर- ण्ययं...एते...लोके ॥	सं. ७.१०४, १	अभि...माहिस्ती... ना ।...ना...ताः सुवर्णा...इमे...वध्रे ॥	ब्रा. ३.७, ५	(क.) होतृपदनसंज्ञक वहाँ वेदीत अंथरण्याकडे. (अ.) याच वळीं अनु- मंत्रणाकडे.
अ	आमन्त्रै.....॥	सं. ७.१२२, १	आमन्त्रै...।...न्यंसुरि- त्र...दधन्व...हि ॥	आ. १०.१२	(क.) अरुणकेतुसंज्ञक काठकानुष्ठाना- मध्ये इष्टक्रोपधानाकडे. (अ.) अग्निष्टोमा- मधील हारियोजन यागाच्या अनुमं- त्रणाकडे.
अ	मर्माणि...णा छा... सु...।...वरुणस्ते कृ- णोसु...सुदेवामदंतु ॥	सं. ७.१२३, १	मर्माणि...भिच्छा... भि...।...वरिवस्ते अस्तु...। मनुमदंतु देवाः ॥	सं. ४.६, ४	(क.) चयनप्रकरणीं अप्रतिरथसूक्ता- कडे. (अ.) महाव्रतामध्ये दुन्दुभिहनना- नंतर सोमसत्रहनाकडे.
आ	रक्षोहणं...।.....॥	सं. ८.३, १	रक्षोहणं...।.....॥	सं. १.२, १४	(क.) काम्येष्टींतील पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	परित्वाग्ने.....।..... ...हन्तारं.....॥	सं. ८.३, २२	परित्वाग्ने...मेत्तारं...॥	सं. ४.१, ३	(क.) चयनप्रकरणीं मृत्परिलेखनाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	विज्योतिषा...।..... क्षोभ्यो विनिक्षे ॥	सं. ८.३, २४	विज्योतिषा...।...क्षसे विनिक्षे ॥	सं. १.२, १४	(क.) काम्येष्टींतील याज्यापुरोनुवा- क्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	अग्नी.....।.....॥	सं. ८.३, २६	अग्नी.....।.....॥	ब्रा. २.४, १	(क.) अश्याधानांत अरुणींच्या अग्नि- मंत्रणाकडे. (अ.) अश्याधानानंतर पाव- मानेष्टीत अनुमंत्रणाकडे.
इ	स्वस्तिदा...शाप...। (अर्धं भिन्न आहे)	सं. ८.६, २२	स्वस्तिदा...शस्प...। (अर्धं भिन्न आहे)	आर. १०.१	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
आ	इयमेव...दाखितरामु चरति प्रविष्टा । महान्तो अस्यां महिमानो अन्त वधूर्जिगाय नवगज्जनित्री।	सं. ८.९, ११	इयमेव...दंतरस्यां...। वधूर्जिजान नवगज्जनित्री त्रयएनां महिमानः सचन्ते ॥	सं. ४.३, ११	(क.) चयनामध्ये व्युष्टीनांवाच्या इष्टक्रोपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	छंदस्पक्षे.....रंते ।... सं...सुमती.....॥	सं. ८.९, १२	छन्दस्वती...रंती ।... वि...तुं कृण्वाने...॥	सं. ४.३, ११	
आ	ऋतस्य...रेत आयुः । ...जिन्व...राष्ट्र...॥	सं. ८.९, १३	ऋतस्य...सो...ज्यो- तिषा...।...रक्ष...व्रत चतुःष्टोमो अभवद्या... यो भवन्ती ।...कं सुं- जानाः सुवरा भरंनिदं ॥	सं. ४.३, ११	
आ	अग्नीपोमावदधुर्यो... सीद्य...कल्पयंतः ।... की यजमानाय खराभ- रन्तीम् ॥	सं. ८.९, १४	पंचव्युष्टी.....समान॥	सं. ४.३, ११	
आ	पंचव्युष्टी.....। ...एकमूर्ध्ना.....॥	सं. ८.९, १५	पितावत्सानां...।... मस्तु...मस्य.....॥	सं. ३.३, ९	
आ	एतंबो युवानं प्रति दध्मो अत्र वशांअनु । नोहा- सिष्ट...रायश्वपोपैरभिनः सचध्वं ॥	सं. ९.४, २४	एतं युवानं...ददामि... प्रियेण । मा नःशास्र... रायस्योपेण समिषा म- देम ॥	सं. ३.३, ९	(क.) वृपालंभयागांतील अंगहोमाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	स्त्रियः सतीस्ता...।...इनुष्णि.....॥	सं. ९.१४, १५	स्त्रियः सतीः ता...।... इ...तुःपि.....॥	आर. १.११	(क.) अरुणकेतु काठकाच्या इष्टक्रो- पधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	साकंजानां...डि...॥	सं. ९.१४, १६	साकंजानां...डु...॥	आर. १.३	(क.) प्रवर्ग्यामध्ये महावीराव- क्षणाकडे.
आ	अपश्यं...।.....॥	सं. ९.१५, ११	अपश्यं...।.....॥	आर. ४.७	(अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	पृच्छामि...मिष्टृणो अ- श्वस्य रेतः ।...विश्वस्य भुवनस्य नाभिः.....॥	सं. ९.१५, १३	पृच्छामि...त्वा भुवनस्य सं. ७.४, १८ तामिम् । वृणो अश्वस्य रेतः.....॥	आर. १.३	(क.) अश्वमेधांत प्रयोद्यनामक कर्मा- कडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्ययजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
इ	ऋचो अक्षरे...।...स्ते- अमी.....॥	सं. ९.१५,१८	ऋचो अक्षरे.....।इमे.....॥	आर. २.११	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही..
आ	गौरिन्मिमाय.....। (चरण भिन्न आहे)	सं. ९.१५,२१	गौरिर्मिमाय.....। (चरण भिन्न आहे)	ब्रा. २.४,६	(क.) उपहोमाकडे. (अ.) श्रौतविनि- योग नाही.
आ	चत्वारिवाक्...।...॥	सं. ९.१५,२७	चत्वारिवाक्...।...॥	ब्रा. २.८,८	(क.) काम्येष्टींत याज्यामंत्राकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अष्टाचक्रा...।...ण्ययः ॥	सं. १०.२,२१	अष्टाचक्रा...।...ण्ययःलोको.....॥	आर. १.२७	} (क.) अरुणकेतुचयनांत इष्टकोपधा- नाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	योवैतां...पुरम् ।...ब्रा- ह्मश्च चक्षुःप्राण.....॥	सं. १०.२,२९	योवैतां.....रीम् ।... ब्रह्माचायुः कीर्ति...॥	आर. १.२७	
आ	प्रभ्रा...।...ण्यर्यां... ...ताम् ॥	सं. १०.२,३३	विभ्रा...।...ण्यर्यां...ता ॥	आर. १.२७	
आ	अपोदिव्या अचायिषं ...ष्ट...।...खानन्न ॥	सं. १०.५,४५	अपोअन्वचारिषं... ...स्वाऽअन्न.....॥	सं. १.४,४६	(क.) काम्येष्टीमध्ये एका देवतेच्या याज्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	निवेशनः...।...धना- नाम् ॥	सं. १०.८,४२	निवेशनः.....(चरण भिन्न)...पथीनाम् ॥	सं. ४.२,५	(क.) चयनप्रकरणांत गार्हपत्योप- स्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	मानोमहांत...नोवहंत सुतमानो वक्ष्यतः ।... हिंसीः...मातरंच खां- तन्वं रुद्रमारीरिषोः ॥	सं. ११.२,९	मानोमहांत...उक्षंत- सुतमान उक्षितम् ।... वधीः पितरं मोतमातरं प्रियमानस्तनुवो रुद्री- रिषः ॥	सं. ४.५,१०	(क.) चयनप्रकरणांत शतरुद्रिय होमाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यत्नाकुद्धः प्रचकुर्मन्य ...पुरुषेभ्यते ।...लया॥	सं. १२.२,५	यत्नाकुद्धः परोवप... यदवर्त्या ।...तव...॥	सं. १.५,३	(क.) पुनराधानांत दक्षिणाग्नीच्या आधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	पुनस्त्वा...वः...ह्याव ...तिरग्ने । (पुढचा अर्थ भिन्न)	सं. १२.२,६	पुनस्त्वादित्या...समि- धतां...णो...नीथ यज्ञैः (पुढचा अर्थ भिन्न)	सं. ४.२,३	(क.) चयनप्रकरणांत उल्थाग्नीच्या प्रज्व- लनाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	संकुसुकोविक...खरः । ते ते पक्षं सवेद... ...मनीनशन् ॥	सं. १२.२,१४	संकुसुको विकु...खनः। १ स्मद्यक्ष्म मनागस्ते... ...चीचतम् ॥	आर. २.४	(क.) कृष्मांडहोमामध्ये विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	परंभृत्यो...स्ताएष... । (चौथा चरण भिन्न)	सं. १२.२,२१	परंभृत्यो...स्तेख...। (चौथा चरण भिन्न)	आर. ३.१५	(क.) अग्निहोत्र्याच्या अंत्येष्टीमध्ये होमाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	इमंजीवे...मैषां...र्थ ...न्तः...दधतां...।	सं. १२.२,२३	इमंजीवे...मानो...र्थ ...।...तु...ददहे...॥	आर. ६.१०	(क.) आहिताग्नीच्या उत्तरक्रियेत परिधी घालण्याकडे. (अ.) श्रौतविनि- योग नाही.
आ	आरोहता...ष्ट...स्थ । पान् वस्त्व...सजोषाः॥ (च. चरण भिन्न)	सं. १२.२,२४	आरोहता...ष्ट..... ष्ट । इह...सुराभो (च. चरण भिन्न)	आर. ६.१०	} (क.) आहिताग्नीच्या उत्तरक्रियेत चमारोहणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यथाहा...साकम् ।...॥	सं. १२.२,२५	यथाहा...हृताः ।...॥	आर. ६.१०	
आ	अश्मन्वती शीयते (सर्व भिन्न मंत्र आहे)	सं. १२.२,२६	अश्मन्वती रेवती (सर्व भिन्न मंत्र)	आर. ६.९	(क.) आहिताग्नीच्या उत्तरक्रियेमध्ये पृथ्वीच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनि- योग नाही.
आ	भृत्योः पदं...न्त एतत्रं.....। (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. १२.२,३०	भृत्योः पदं...न्तोयदैमरां.....। (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	आर. ६.१०	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतक्रियेत पावलें मुजविष्याकडे. (अ.) श्रौतविनि- योग नाही.
आ	इमानारीः...सृष्ट...। ...सुराना.....॥	सं. १२.२,३१	इमानारी.....सृष्ट...। सुशेवा.....।	आर. ६.१०	(क.) आहिताग्नीच्या उत्तरक्रियेत स्त्रियांनी काजळ घालण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	योनोअग्निः...त्स्वन्तरा विवेशाभृतो मल्येषु । (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. १२.२,३३	योनो अग्निः...त्स्वन्तर- मल्योमल्योऽ आविवेश । (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. ५.७,९	(क.) चयनामध्ये अग्निग्रहण जपाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	उदेहि...अश्वं...ष्टप्र ...।...त्वा...ष्टाय शृ- तंविभर्तु ॥	सं. १३.१,१	उदेहि...अस्यस्वं... ष्ट्रमा...।...नोष्ट्रेषु धितांदधातु ॥	ब्रा. २.५,२	<p>(क.) अश्वमेधामध्ये घोड्याला ज्ञान घातल्यावर पाण्यातून बाहेर काढण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.</p>
आ	यूयमुग्रा...युना...त ...तःशृणवत्सुदानव- स्त्रिपः ॥	सं. १३.१,३	यूयमुग्रा...सयुजा...थ ...।...नो अशृणोदभि- यवः त्रिस.....॥	ब्रा. २.५,२	
आ	रुहो रुरोह...गर्भोज- नीनां...।...व्य मन्व- विदन्व.....॥	सं. १३.१,४	रोहःरुहो...प्रजामिद्युद्धि ...व्यो अविदत्प...॥	ब्रा. २.५,२	
आ	आतेराष्ट्रं...आहार्पाद्- व्यास्थन्...ते अभूत्। तस्मै...रेवतीभिः कामं ...शक्नरीभिः ॥	सं. १३.१,५	आहार्पाद्रा...मृधोव्यास्थ द...। अस्मभ्यं...शक्न- रीभिः राष्ट्रं...रेवतीभिः	ब्रा. २.५,२	
आ	रोहितो...तत्र...। तत्र ...जः...दोहः...॥	सं. १३.१,६	रोहितो...तस्मिंसां... तस्मिन् ..अ...ददः॥	ब्रा. २.५,२	
आ	रोहितो...। तेनान्तरिक्षं विमितारजांसितेन देवा अमृतम.....॥	सं. १३.१,७	रोहितो...। सो अन्त- रिक्षे रजसो विमानः... वाः सुवर.....॥	ब्रा. २.५,२	
आ	विरोहितो अमृशद्विश्व- रूपं...कुर्वाण...।... रूढवा...संते...मक्तु ...घृतेन ॥	सं. १३.१,८	विममश रोहितो विश्व- रूपः समाचक्राणः...। ...गत्वाय...विनो... मु तु.....खेन ॥	ब्रा. २.५,२	
आ	यास्तेवि...सः...वत्सं- गायत्रीम नुता इहा...। ...मनसाशिवेन..... ...चत्सो.....॥	सं. १३.१,१०	यास्तेवि...सा...गोयत्रं वत्स...स्तथा...। स्वा ...महसास्वेन...पुत्रो ॥	ब्रा. २.५,२	
आ	सहस्रशृंगो.....॥	सं. १३.१,१२	सहस्रशृंगो.....॥	ब्रा. ३.७,३	
आ	एकपदी...।...भुवनस्य पंक्तिस्तस्याः.....॥	सं. १३.१,४२	एकपदी...।...परमे व्योमन् तस्याः...॥	ब्रा. २.४,६	
आ	पूर्वापरं...अर्णवम् ।... न्यो... (च. च. भिन्न)	सं. १३.२,११	पूर्वापरं...ध्वरम् ।... न्यन्यो (चवथा च. भिन्न)	ब्रा. २.८,९	
अ	उदुत्यं...।...॥	सं. १३.२,१६	उदुत्यं...।...॥	सं. १.२,८	
अ	तरणिविं...।...॥	सं. १३.२,१९	तरणिविं...।...॥	सं. १.४,३१	
अ	सप्तत्वा...।...णम् ॥	सं. १३.२,२३	सप्तत्वा...।...ण ॥	सं. २.४,१४	
अ	अयुक्त...नष्टयः ।...॥	सं. १३.२,२४	अयुक्त...नष्टियः...॥	ब्रा. २.४,५	
अ	चित्रं देवाना...।...॥	सं. १३.२,३५	चित्रं देवाना...।...॥	सं. २.४,१४	
अ	अवोच्यमिः...।...॥	सं. १३.२,४६	अवोच्यमिः...।...॥	सं. ४.४,४	
आ	ऋणंनियानं...दिवो... ।...दत्तस्य (भिन्न आहे)	सं. १३.३,९	असितवर्णा...मिहो... ...निष्ठला (भिन्न आहे)	सं. ३.१,११	<p>(क.) सूर्यकर्मांमध्ये विनियोग. (अ.) चातुर्मास्यामध्ये पित्र्येष्टि झाल्यावर आदित्योपस्थानाकडे. (क.) चयनप्रकरणांत छंदसंज्ञक इष्टकांच्या उपधानामध्ये. (अ.) पित्र्येष्टीनंतर आदित्योपस्थानाकडे. (क.) कारीरीष्टीमध्ये पिंडीद्वोमाच्या अनुमंत्रणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.</p>

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
इ	यत्ते चन्द्रं कश्यप...॥	सं. १३.३,१०	यत्ते शिल्पं...इंद्रियावत्अ.....॥	आर. १.७	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
आ	सप्तयुंजंति...।...। ...यत्रेमा...॥ धितस्थुः (पुढें आणखी एक तुकडा आहे)	सं. १३.३,१८	सप्तयुंजंति...।...येनेमानि तस्थुः ॥	आर. १.११	(क.) चातुर्होत्रसंज्ञक काठकांत इष्टकोपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनि- योग नाही.
आ	य आत्मदा.....। (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. १४.१,१	य आत्मदा.....। (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	सं. ४.१,७	(क.) प्राजापत्यपशुच्या याज्यापुरोनु- वाक्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	नवोनवोभवसि..... ध्यग्रम् ।...स्या...म...से.....॥	सं. १४.१,२४	नवोनवोभवति...त्य्रे । ...त्या...मा...ति...।	सं. २.४,१४	(क.) एका काम्येष्टीमध्ये आदित्य- देवतेच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) श्रौत- विनियोग नाही.
आ	आशासाना...रयिम् । पत्यु.....ह्यस्वाम् ॥	सं. १४.१,४२	आशासाना...तन्मू । अग्ने...ह्येसुकृ.....॥	सं. १.१,१०	(क.) दर्शपूर्णमासामध्ये पत्नीच्या योक्त्वंधनाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाहीं.
आ	अमोह...सामाहस्म्यृ ...। यौ...ताविह...॥	सं. १४.२,७१	अमूह...यौ...।...सा- माह...तावेहि...॥	ब्रा. ३.७,१	(क.) पत्नीला यजमानानें संभोग- कालीं बोलावण्यासाठीं म्हणावयाच्या कामीं. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	तद.....। (दोन चरण कमी व दोन उलटपालट)	सं. १६.९,२	तदभिराह तदुसोमआह ...पूपा माधात् सुकृ- तस्य लोके.....॥	सं. ४.२,८	(क.) चयनप्रकरणीं दर्भस्तंभाच्या आक्रमणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	द्विषंश्चमह्यं रथ्यतुमाचाहंते... ।	सं. १७.१,६	द्विपन्तं ममरंधयन् मो अहं.....तो रथम् ॥	ब्रा. ३.७,६	(क.) आदित्यदेवतेच्या उपस्थाना- कडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उदगा...तपसासह ।	सं. १७.१,२४	उदगा...सहसा सह । (अर्थ भिन्न आहे)	ब्रा. ३.७,६	
आ	कोअय्युंक्ते...।...॥	सं. १८.१,६	कोअय्य.....।...॥	सं. ४.२,११	(क.) 'क' देवतेच्या याज्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अन्वमि...।...उपसो- अनु.....विवेश ॥	सं. १८.१,२७	अन्वमि.....।...स्य पुरुत्राच.....ततान ॥	सं. ४.१,२	(क.) चयनप्रकरणीं माती आणा- वयास जाताना वारुळाच्या आक्रमणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	स्तुहिश्रुतं...जनानां रा- जानं...।...अन्यमस्स- त्तेनि.....न्यं ॥	सं. १८.१,४०	स्तुहिश्रुतं...युवानं सृगं- न...।...ते अस्मन्नि...नाः ॥	सं. ४.५,१०	(क.) चित्यमिहोमाकडे. (अ.) श्रौत- विनियोग नाही.
आ	उदीरता...।...॥	सं. १८.१,४४	उदीरता...।...॥	सं. २.६,१२	(क.) महापितृयज्ञाच्या हौत्राकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	आहंपितृ...।...॥	सं. १८.१,४५	आहंपितृ...।...॥	सं. २.६,१२	
आ	इदंपितृ...।...दि ॥	सं. १८.१,४६	इदंपितृ...।...विः...॥	सं. २.६,१२	
आ	मातलीकव्यै...।...॥	सं. १८.१,४७	मातलीकव्यै.....। (भिन्न आहे)	सं. २.६,१२	
आ	परेयिवांसं...रिति... ...नु...।...सपर्यत ॥	सं. १८.१,४९	परेयुवा...रनु...न ...।...दुवस्यत ॥	आर. ५.१२	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतविधीमध्ये होमाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	वर्हिषदः...।...धानः॥	सं. १८.१,५१	वर्हिषदः...।...थास्स- भ्य...।...॥	सं. २.६,१२	(क.) महापितृयज्ञाच्या हौत्राकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अपेतवीत ... भिन्न आहेत्य.....॥	सं. १८.१,५५	अपेतवीत... (भिन्न आहे)...त्य..... ॥	आर. ६.६	(क.) श्मशानभूमी झाडण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उशंतस्त्वेधीमह्य ।...॥	सं. १८.१,५६	उशंतस्त्वा हवामह...॥	सं. २.६,१२	(क.) महापितृयज्ञाच्या हौत्राकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अंगिरसो...।...॥	सं. १८.१,५८	अंगिरसो.....॥	सं. २.६,१२	
आ	अंगिरोभिर्यज्ञियैरागहीह ...।...स्मिन्व.....॥	सं. १८.१,५९	अंगिरो रागहियज्ञियै... ...।...यज्ञे... ॥	सं. २.६,१२	
आ	इमंयम...रोहां ।...पो॥	सं. १८.१,६०	इमंयम...सीदां...पा ॥	सं. २.६,१२	
आ	यमायसोमः पवते... क्रियते.....।...॥	सं. १८.२,१	यमायसोम...सुनुत... ...जुहुता...।...॥	सं. २.६,१२	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	चिनियोग.
आ	मैनमन्ने...शुचो...। ...करसि...तृरूप ॥	सं. १८.२,४	मैनमन्ने...शुचो...। ...करवो...तृभ्यः ॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतसंस्कारांत प्रेताला अग्नि देत असतां करावयाच्या अनुमंत्रणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यदाश्रुतं...परिदत्तात् ...।...थ...॥	सं. १८.२,५	यदाश्रुतं करवो...प्रहि- णुतात्...। श्रुतं यदा करसि...। यदा...था...॥	आ. ६.१	(क.) अग्नि पेटविल्यानंतर अनु- मंत्रणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	सूर्यं चक्षुपागच्छ वात- मात्मनादिवंच गच्छ पृथिवींच धर्मभिः।...॥	सं. १८.२,७	सूर्यं ते चक्षुर्गच्छतु वा- तमात्मा वांचगच्छ पृ- थिवींच धर्मणा...।...॥	आ. ६.१	(क.) अग्नि पेटविल्यानंतर अनु- मंत्रणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अजोभाग...।...वैहेनं सुकृतामुलोकम् ॥	सं. १८.२,८	अजोभाग...।...वैहेम- ...यत्रलोकाः ॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतसंस्कारामध्ये होमाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अवसृज...वान्।...। ...पः...सुवचोः ॥	सं. १८.२,१०	अवसृज...भिः। प- ...जातवेदः ॥	आ. ६.४	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतसंस्कारामध्ये होमाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अतिद्रवश्वानो सारमेयौ ...।...॥	सं. १८.२,११	अतिद्रव सारमेयौश्वानौ ...।...॥	आ. ६.३	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	श्रीतेश्वानौ...पवी...। ...स्त्व...॥	सं. १८.२,१२	श्रीतेश्वानौ...रक्षी...। ...स्तिचा...॥	आ. ६.३	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उरुणसा...हुं...जनां ॥	सं. १८.२,१३	उरुणसा...हुं...वशा- ...॥	आ. ६.३	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	सोमएके...।...॥	सं. १८.२,१४	सोमएके...।...॥	आ. ६.३	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	तपसा...स्वर्ययुः। ...स्तां...॥	सं. १८.२,१६	तपसाये...सुवर्गताः। ...त्ता...॥	आ. ६.३	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	येयुव्यन्ते...नु...।...॥	सं. १८.२,१७	येयुव्यन्ते...नु...।...॥	आ. ६.३	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
इ	स्योनासै भव पृथिव्य नृ...।...सै...॥	सं. १८.२,१९	स्योनापृथिविभवानृ...। ...नः...॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	मालावृक्षः...विष्ट...। ...देवी...॥ (पुढील अर्थ मित्र आहे)	सं. १८.२,२५	मालावृक्षा...धेतां...। माता...॥ (पुढील अर्थ मित्र आहे)	आ. ६.७	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	पूषात्वेत...।...दा...। ...त्रियेभ्यः ॥	सं. १८.२,५४	पूषात्वेत...।...दा...। ...त्रेभ्यः ॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	आयुर्विंशायुः...तु...। ...तईयुः...॥	सं. १८.२,५५	आयुर्विंशायुः...सति ...।...तेयुः...॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	इमौयुन...थाय...। ...समितीथाव...॥	सं. १८.२,५६	इमौयुन...ताय...।... ...सुकृतां चापि...॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	एतच्चायासः...।...। ...संक्रामविद्वान् यत्र ॥	सं. १८.२,५७	इदंला वस्त्रं...।...संप- इय दक्षिणां यथा...॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अग्नेर्वर्म...।...दधृग्वि ...रीं ख...॥	सं. १८.२,५८	अग्नेर्वर्म...।...दधृग्वि ...यीं...॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	इयंनारी...।...धर्म...। ...॥	सं. १८.३,१	इयंनारी...।...विश्वं...। ...॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उदीर्घ्वं...कं ग...।...। ...द...स्तवेदं...थ ॥	सं. १८.३,२	उदीर्घ्वं...कमि...।...। दि...स्त्वमेतत्...व ॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अपश्यं युवतिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः...।...। ...यत्...सीत् प्राक्तो अपाचीमनयं तदेनाम् ॥	सं. १८.३,३	अपश्याम...तिमाचरंती मृताय...।...या... तासि प्राचीमवाचीम- वयन्नरिष्ट्यै ॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेताच्या चित्तेच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	उपद्यामु...समव... से...नाम् १.....॥	सं. १८.३,५	उपज्मन्नु...से...रं...ष्वा...।...॥	सं. ६.१	(क.) चयनप्रकरणामध्ये मंडूकविकर्ष- णाकडे विनि. आहे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	यंलमग्ने...स्त...।... ...रोहणुशाण्ड.....॥	सं. १८.३,६	यंलमग्ने...स्त्व...। ...जायतां पाक...॥	आ. ६.४	(क.) आहिताग्नीच्या अस्थिसंचयना- मध्ये विनियोग. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	इदंतएकं.....।॥	सं. १८.३,७	इदंत एकं...।...नः सानुवै ॥	आ. ६.३	(क.) आहिताग्नीच्या चितेच्या उप- स्थानाकडे व अस्थिसंचनाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उत्तिष्ठ.....सलिले स- धस्थे तत्रत्वं पितृभिः ...नः संस्तेमेन मेदस्व संखधामिः ॥ (प्रथमार्धं भिन्न)	सं. १८.३,८	उत्तिष्ठः...परमे व्योमन् यमेन त्वंयम्या...नोत्तमं नाकमधिरोहयेमम् ॥ (प्रथमार्धं भिन्न)	आ. ६.४	(क.) अस्थिसंचयनामध्ये विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	वैवस्वतं.....।सपर्यंत ॥	सं. १८.३,१३	वैवस्वतं.....।दुवस्यत ॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतक्रियेच्या अंग- भूत आहुति घालण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अधायथा...शशानाः। ...ध्यत.....॥ (पूर्वार्धं भिन्न)	सं. १८.३,२१	अधायथा...शुषाणाः। ...धितिमु.....॥ (पूर्वार्धं भिन्न)	सं. ६.१२	(क.) उपहोमाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	विश्वं तद्भद्रं.....।॥ (प्रथम चरण भिन्न)	सं. १८.३,२४	विश्वं तद्भद्रं.....।॥ (प्रथम चरण भिन्न)	ब्रा. २.८,५	(क.) एका काम्यपरामध्ये ब्रह्मणस्पति- देवतेच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	युजेवां...।...कए...। रिः।...तासएतत् ॥	सं. १८.३,३९	युजेवां...।...कायं... ...रा.....स्यपुत्रा ॥	सं. ४.१,१	(क.) चयनप्रकरणीं सावित्रहोमाकडे विनियोग. (अ.) सोमयागामध्ये हवि- र्धानशकटांच्या अनुसंभ्रणाकडे विनियोग.
आ	लमग्नेईडितो...।...॥	सं. १८.३,४२	लमग्नेईडितो...।...॥	सं. २.६,१२	(क.) पितृयज्ञामध्ये पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अग्निष्वात्ताः...तो... ...षिरयिचनः...त ॥	सं. १८.३,४४	अग्निष्वात्ता...।...त्ता ...ध्यथा यि५...न ॥	सं. २.६,१२	(क.) चातुर्मास्यामध्ये पितृयागांतीळ पुरोनुवाक्येकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उपहृताः नः...।...॥	सं. १८.३,४५	उपहृता...।...अ...॥	सं. २.६,१२	(अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उपसर्प...।...दा५ पृथिवी...त...एषा...प्रपथे पुरस्तात् ॥	सं. १८.३,४९	उपसर्प...।...दा युव- तिर्द...त्ये...निर्कृत्या उपस्थे ॥	आ. ६.७	(क.) लोष्टचित्तीच्या इष्टकोपधानाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उच्छ्वंच...सु...तु... ...घृतश्रुतो.....॥	सं. १८.३,५१	उच्छ्वंच...हि...सि। ...मधुश्रुतो.....॥	आ. ६.७	(क.) लोष्टचित्तीच्या उपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उत्तेस्तभ्रामि...गं...। ...ति...ते तत्र... तेकृणो.....॥	सं. १८.३,५२	उत्तेस्तभ्रामि...कं...। ...तु...त्रा...तेमिनो॥	आ. ६.७	(क.) लोष्टचित्तीच्या उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	इममग्ने...जि.....। अयंय.....॥	सं. १८.३,५३	इममग्ने.....जी...। एष.....॥	आ. ६.१	(क.) आहिताग्नीच्या शरीरावर पात्रा- सादनाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यत्ते कृष्णः...।...गदं ...र्णां आ.....॥	सं. १८.३,५५	यत्तेकृष्णः...।...नृणंणमा.....॥	आ. ६.४	(क.) आहिताग्नीच्या लोष्टचित्तीमध्ये आहुति देण्याकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	पयस्वती...मामकं...। ...सहशुंभतु ॥	सं. १८.३,५६	पयस्वती...विरुधां...।मिद्रस५सृज ॥	आ. ३.७,४	(क.) दर्शपूर्णमासामध्ये यजमानाच्या व्रतग्रहणाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	इमानारी...सृष्ट...। ...सुरत्ना.....॥	सं. १८.३,५७	इमानारी.....मृ...। ...सुशेवा.....॥	आ. ६.१०	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतक्रियेमध्ये स्त्रियांनी डोळ्यांत काजळ घालण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	संगच्छस्व...यमेने...। (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	ब्रा. १८.३,५८	संगच्छस्व...स्वधामिः समि.....। (पुढचा अर्थ भिन्न आहे)	आ. ६.४	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतक्रियेमध्ये होमाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	शंते...भवतु शंते शु... ...दि...दि.....॥	सं. १८.३,७	शंते...वपेतु शमुष्ट... ...डु.....डु.....॥	आ. ६.४	(क.) आहिताग्नीच्या अस्थिसंचयन कर्मांत विनियोग आहे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	प्रकेतुना...रारोदसी...॥	सं. १८.३,५६	प्रकेतुना... ।... विविं- श्वानि ॥	आ. ६.३	
आ	नाकेसुपर्ण...।.....॥	सं. १८.३,६६	नाकेसुपर्ण...।.....॥	आ. ६.३	(क.) आहिताग्नीच्या प्रेतचित्तेच्या उप- स्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अपूपवान्...। लोक... तो यजामहे...हुत...॥	सं. १८.४,१६	अपूपवान्...।...योनि ...तः सपर्यत...ष्ट...।	आ. ६.९	
आ	द्रप्सश्च...।...समान...॥	सं. १८.४,२८	द्रप्सश्च...।...तृतीयं...॥	सं. ३.१,८	(क.) लोष्ट्रचित्तीमध्ये चरुच्या उप- स्थानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
वा	एनीर्धाना...इयेनीरस्य ऋष्णाधाना रोहिणीर्धेन- वस्ते.....॥	सं. १८.४,३४	एणीर्धाना.....रुर्दुनीः संतुधेनवः ।.....॥	आ. ६.७	(क.) सोमयागामध्ये सोमरसाच्या सांडकेल्या विदुंच्या अमिमंत्रणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	वैश्वानरे...संशतधारसु- त्सम् ॥ सविभर्ति... हात्...हान्विभर्ति पि- न्वमानः ॥	सं. १८.४,३५	वैश्वानरे.....सुत्सम् शतधारमेतम् । तस्मि- न्नेप...हं...हं विभरत् पिन्वमाने ॥	आ. ६.६	(क.) लोष्ट्रचित्तीमध्ये तिलमिश्रधाना- विखरण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यथायमायह...।...वा ...ह यथामे भूरयोसत॥	सं. १८.४,५५	यथायमाय हा...।... वं...हा...साम जीव- लोके भूरयः ॥	आ. ६.६	(क.) अस्थिकुंभाच्या पूरणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	येचजीवा...यज्ञियाः । ...कुल्यति.....॥	सं. १८.४,५७	ये जीवा...जन्त्याः ।... ...धारयितुं.....॥	आ. ६.१२	(क.) सर्वांपथिवीजांच्या आवपनाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अक्षत्रमी...यौ...। ...विप्रायविष्टाईमहे ॥	सं. १८.४,६१	अक्षत्रमी...या.....। ...नविष्टपामती ॥	सं. १.८,५	(क.) राजगवीचें अमिमंत्रण करण्या- कडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	परायात...म्यासो... ...पूर्याणेः । (पुढचा अर्थ मित्र) (पहिला अर्थ मित्र)	सं. १८.४,६३	परेत.....पूर्यैः । (पुढचा अर्थ मित्र) (पहिला अर्थ मित्र)	सं. १.८,५	(क.) चातुर्मांसांतील पितृयज्ञामध्ये उपस्थानाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	प्रादाः पितृभ्यः.....॥	सं. १८.४,६५	प्रादाः पितृभ्यः.....।	सं. २.६,१२	(क.) पूर्वोक्त कर्मांमध्ये पिंड- प्रवाहणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उदुत्तमं...।.....॥	सं. १८.४,६९	उदुत्तमं...।.....॥	सं. १.४,५	(क.) पूर्वोक्त कर्मांमध्ये याज्या म्हण- ण्याकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	आत्मान्...।...सा...वि.....॥	सं. १८.४,८८	आतेअन्न...।...स्या...ची.....॥	सं. ४.४,४	(क.) काम्येष्ट्यांमध्ये याज्यापठणाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	द्विवष्टु...वनस्पति...। विश्रुतो जातवेदास्त- स्तुतो...णोन.....॥	सं. १९.३,१	दिवः पृ...द्वातापशु...। ...जातवेदः संवभूय ततो नो अग्ने...णएहि ॥	त्रा. १.२,१	(क.) आधानामध्ये प्रणयनीय अग्नि वर उचलतांना म्हणण्याकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यस्तेदेवेषु...यातेतनूः पितृष्व विवेश ।..... ग्ने तयारयिमस्मासुधेहि	सं. १९.३,३	यस्तेदेवेषु...यस्त आत्मा पशुषु प्रविष्टः ।..... तपानो अग्ने जुष्टमाण- एहि ॥	त्रा. १.२,१	
आ	श्रुत्कर्णाय...वेद्या... निर्विकैरुपया मिरातिम्॥ ...नां यज हेडो अग्ने॥	सं. १९.३,४	प्रवेधसे...मेथ्या...वं- दारुष्टपभाय वृष्णे ।... न्यजेहेड्यान् ॥	त्रा. १.२,१	(क.) आधानामध्ये ब्राह्मोदनिचरु- होमाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	आकृति...सुभगां... चित्त...नो...। यामा- शामेमि केवली सामे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टम् ॥	सं. १९.४,२	आकृति...मनसः... यज्ञ...मे...। यदिच्छा- मि मनसा सक्रामो विदेय मेनद् हृदये निविष्टम् ॥	त्रा. २.५,३	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	ऋण्यजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	सहस्रबाहुः...॥	सं. १९.६,१	सहस्रशीर्षा...॥	आ. ३.१२	(क.) चातुर्होत्र नामक काठक चयनांत इष्टकोपधानाकडे. (अ.) पुरुषमेधांतील पुरुषपशंच्या अनुमंत्रणाकडे.
अ	तावन्तो अस्य...नस्ततो...॥	सं. १९.६,३	एतावानस्य...तो...॥	आ. ३.१२	
अ	पुरुषएवे...भा...॥ स्येश्वरो...न्ये नाभवत्सह ॥	सं. १९.६,४	पुरुषएवे...भ...॥ शानो...त्रे...तिरोहति ॥	आ. ३.१२	
अ	यत्पुरुषं...॥ किम्...उ...॥	सं. १९.६,५	यत्पुरुषं...॥ का...वु...॥	आ. ३.१२	
अ	ब्राह्मणो...न्योभवत् । मध्ये...॥	सं. १९.६,६	ब्राह्मणो...न्यः कृतः । ऊरु...॥	आ. ३.१२	
अ	चंद्रमा...॥	सं. १९.६,७	चंद्रमा...॥	आ. ३.१२	
अ	नाभ्याआ...॥	सं. १९.६,८	नाभ्याआ...॥	आ. ३.१२	
अ	विराडग्रे समभवद्...॥	सं. १९.६,९	तस्माद्विराडजायत... ॥	आ. ३.१२	
अ	यत्पुरुषेण...॥	सं. १९.६,१०	यत्पुरुषेण...॥	आ. ३.१२	
अ	तयज्ञ प्रावृषा...ग्रशः । ...वसवः...॥	सं. १९.६,११	तयज्ञं वहिषि...ग्रतः । ...ऋषयः...॥	आ. ३.१२	
अं	तस्मादश्वा...येके...॥	सं. १९.६,१२	तस्मादश्वा...येके... ॥	आ. ३.१२	
अ	तस्माद्यज्ञात्...॥ छन्दोह...॥	सं. १९.६,१३	तस्माद्यज्ञात्...॥ छंदांसि...॥	आ. ३.१२	
अ	तस्माद्य...॥ ...प्याग्रा...॥	सं. १९.६,१४	तस्माद्य...॥ ...नूया...॥	आ. ३.१२	
अ	सप्तास्यासन्...॥	सं. १९.६,१५	सप्तास्यासन्...॥	आ. ३.१२	
इ	शन्नोमित्र...शंविष्णुः शंप्रजापतिः ।...शन्नो- भवल्यर्था ॥	सं. १९.९,६	शन्नोमित्रः...शन्नोभव- ल्यर्था ॥...शन्नोविष्णु- रुक्रमः ॥	आ. ३.१२	
आ	पृथिवी...रापः...॥ (पुढें भिन्न)	सं. १९.९,१४	पृथिवी...दिशः शांति- रवांतरदिशः शांति- रग्निः शांतिर्वायुः शांति- रादित्यः शांतिश्चंद्रमाः शांतिर्नक्षत्राणि शांति- रा... (पुढें भिन्न)	आ. ७.१	
आ	शन्नोदेवा...॥ भिषाचः...॥	सं. १९.११,२	शन्नोदेवा...॥ भिषाचः...॥	आ. ४.४२	
इ	आशुः शिक्षा...सीमो ...॥	सं. १९.१३,२	आशुः...शिक्षा... युष्मो...॥	ब्रा. २.८,६	
इ	संकंदनेना...योध्येन ॥	सं. १९.१३,३	संकंदनेना...युत्का- रेण...॥	सं. ४.६,४	
इ	सइषुहस्तैः...॥ प्रध...॥	सं. १९.१३,४	सइषुहस्तैः...॥ ध्वं...॥	सं. ४.६,४	
इ	बलविज्ञायः...॥ जिज्ञैत्र...दन् ॥	सं. १९.१३,५	बलविज्ञायः...॥ ...जा...वित् ॥	सं. ४.६,४	
इ	इमंवीर मखुहपैध्वसुग्र- मिद्रं...॥ ग्रामजितं गोजितं...॥	सं. १९.१३,६	गोत्रमिदं गोविदं...॥ इमंसजाता अनुवीर- यध्व...नु सशरभध्वम् ॥	सं. ४.६,४	
इ	अभिगो...यउग्रः...॥ ...योध्योइ...॥	सं. १९.१३,७	अभिगो...योवीरः...॥ ...युध्यो...॥	आ. ४.६,४	
इ	वृहस्पते...॥ ...णन्नमित्रा नस्माक... तनूनाम् ॥	सं. १९.१३,८	वृहस्पते...॥ ...ण्युधाजयन्...॥ ...रथानां ॥	आ. ४.६,४	

दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.

(क.) प्रवर्गाचे वेळीं शांतिपठणाकडे विनियोग.

(अ.) श्रौतविनियोग नाही.

(क.) एकाकाम्यपशंतील विश्वेदेवतेच्या याज्यापठणाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.

अग्नीषोमीयप्रणयनामध्ये अग्नि-
प्रणयनकार्त्वीं ब्रह्मयानें पठण करण्या-
कडे विनियोग. दोन्ही वेदांत आहे.

वर्ग.	अथवेवेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
इ	इन्द्रएपां...।...।...। ...यन्तुमध्ये ॥	सं. १९.१३,९	इन्द्रआसां...।...। ...यन्त्वप्रे ॥	सं. ४.६,४	अग्नीषोमीयप्रणयनामध्ये अग्निप्रण- यनकालीं ब्रह्मयानं पठण करण्याकडे विनियोग दोन्ही वेदांत आहे.
इ	इन्द्रस्य...।...।...। अस्माक...।...।...। ...न्देवासो...।...।	१९.१३,१० १९.१३,११	इन्द्रस्य...।...।...। अस्माक...।...।...। ...अ...।...।	सं. ४.६,४ सं. ४.६,४	
आ	यतइन्द्र...।...।...। भिर्वि...।...।...।	सं. १९.१५,१	यत इन्द्र...।...।...। ...ये...।...।	आ. १.१	(क.) दर्शपूर्णमास प्रायश्चित्तमध्ये विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	उरुनो लोक...।...।...। ...उपक्षयम्...।...।	सं. १९.१५,४	उरुनो लोक...।...।...। ऋष्या...।...।...।	ब्रा. २.७,१३	(क.) इन्द्रस्तुतनामक यज्ञामध्ये वैश्वदेवग्रहाची पुरोनुवाक्या म्हणण्याकडे (अ.) श्रौतविनियोग नाही. (क.) एकाकाम्यपशुंतील याज्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	ब्रह्मज्येष्ठा संभृता वीर्या- णि...।...।...। ...।...।...।	१९.२२,२१ १९.२३,३०	ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृता- नि...।...।...।	ब्रा. २.४,७	(क.) चयनप्रकरणीं माती आणावयास जातांना पठण करण्याकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही. (क.) आग्रयणस्थालीमध्ये सोम भल्ल वेतांना विनियोग. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	येदेवा... (मध्ये पुष्कळ कमी व शेवटीं) ते देवा यज्ञमिमंजुपध्वम् ॥	१९.२७,११	येदेवा... (मध्ये पुष्कळ व शेवटीं) ते देवा... यज्ञमिमं जुपध्वं ॥	सं. १.४,११	(क.) चयनप्रकरणीं इष्टक्रोपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	भद्रमिच्छन्त ऋणयः स्व- विदस्तपोदीक्षामुपनिपे- दुरप्रे । ततोराष्ट्रं बल- मोजश्रजातं...।...।	सं. १९.४१,१	भद्रं पश्यत उपसेदुरप्रे तपोदीक्षामृपयः सुव- विंदः । ततः क्षत्रं बल- मोजश्र जातं तदस्मै देवा अभिसन्नमन्तु ॥	आ. ३.११	(क.) चयनप्रकरणीं इष्टक्रोपधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अंहोमुचे...।...।...। त्राण्ये...।...।...।	१९.४२,१३	अंहोमुचे...।...।...। पिष्टदान्ने...।...।...।	सं. १.६,१२	(क.) एकाकाम्येष्टीमध्ये पुरोनुवाक्ये- कडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	अंहो...।...।...। ...हुवेधिय इद्वियेण त...।...।...।	१९.४२,१३	अंहो...।...।...। ...ह्यन्तमस्मिन्नर... ...ध...।...।	सं. १.६,१२	
आ	कामस्तदप्रे...।...। (पुढचा अर्थ भिन्न)	सं. १९.५२,१	कामस्तद्...।...।...। (पुढचा अर्थ भिन्न)	ब्रा. २.८,९	(क.) उपहोमाकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	दूराच्च...।...।...। क्षये । आ अगृण्वन्नाशाः ...।...।...।	सं. १९.५२,३	सद्यश्च...।...।...। मृत्ववे । प्रा...।...। ...पुनः ॥	आ. ३.१६	(क.) आहितामीच्या उत्तरक्रियेमध्ये होमाकडे विनियोग (अ.) श्रौ. वि. नाहीं.
आ	कामेनमे...।...।...। ...।...।...।	सं. १९.५२,४	कामेनमे...।...।...। ...मृत्सोः ।...।...। प्रियं...।...।	आ. ३.१६	
आ	रात्रिरात्रि...।...।...। ...मातेवप्रे...।...।	सं. १९.५५,१	रात्रिरात्रि...।...।...। ...मेमा...।...।	सं. ४.१,१०	(क.) चयनप्रकरणीं अग्निधारणहप कर्मा- मध्ये इष्माधानाकडे. (अ.) श्रौ. वि. नाही.
आ	त्वमप्रेव्रत...।...।...। यद्वोवयं...।...।...।	सं. १९.५९,१ सं. १९.५९,२	त्वमप्रेव्रत...।...।...। यद्वोवयं...।...।...। ति...।...।...। भिः कल्पयाति ॥	सं. १.१,१४ सं. १.१,१४	
आ	आदेवानामपि...।...। ...सद्द्वो...।...।	सं. १९.५९,३	आदेवानामपि...।...। ...सेदुहो...।...।	सं. १.१,१४	(क.) एकाकाम्येष्टीच्या हौत्राकडे विनियोग. (अ.) श्रौतविनियोग नाही. (क.) एकाकाम्येष्टीच्या हौत्राकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही. दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
इ	वाद्य आसन्...।...। रक्षणेः श्रोत्रकर्णयोः (पुढें भिन्न)	सं. १९.६०,१	वाद्य आसन्...।...। श्रुतः कर्णयोः श्रोत्रम् (पुढें भिन्न)	आ. १०.७२	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
आ	यदग्ने...चिदा.....। सर्व...मेशिवं.....॥	सं. १९.६४,३	यदग्ने...चा.....। तदस्तु तुभ्यमिदृष्टतं...॥	सं. ४.१,१०	(क.) चयनप्रकरणांत उद्याम्नीच्या धारणाच्या कार्मीं इध्माधानाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	पश्येम शरदः...जी...।	सं. १९.६७,२	पश्येम शरदः...जी...।	आ. ४.१,४२	(क.) प्रवर्ग्यामध्ये शांतिजपाकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
इ	स्तुतामया...तां पाव- मानी...।...प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं...व्रजत ॥	सं. १९.७१,१	स्तुतोमया...तीपवने ता।...पृथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवर्चसं...प्रजातुं...।	आ. १०.३६	दोन्ही वेदांत श्रौतविनियोग नाही.
अ	मस्तो यस्यहि...।...॥	सं. २०.१,२	मस्तोयस्य...।...॥	सं. ४.२,११	(क.) काम्येष्टीमध्ये 'मस्त' देवतेच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) अग्निष्टोमामध्ये पोत्याच्या प्रस्थित याज्येकडे विनियोग.
आ	उक्षान्नाय...।...॥	सं. २०.१,३	उक्षान्नाय...।...॥	सं. १.३,१४	(क.) एका देवतेच्या याज्यापुरोनु- वाक्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
आ	यस्ते शृंग...।...॥	सं. २०.५,७	यस्तेशृंग...।...॥	ब्रा. २.४,५	(क.) श्रौतविनियोग नाही. (अ.) अग्निष्टोमसंबंधी ब्राह्मणाच्छं- सीच्या शस्त्रामध्ये विनियोग.
आ	एवापाहि...।...॥	सं. २०.८,२	एवापाहि...।...॥	ब्रा. २.५,८	(क.) श्रौतविनियोग नाही. (अ.) माध्यंदिनसवन प्रस्थितयाज्या.
अ	इन्द्रः स्वर्पा...अमिष्टिः	सं. २०.११,४	इन्द्रः सुवर्पा...श्रीः...॥	ब्रा. २.४,३	(क.) इन्द्रदेवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्ये- कडे. (अ.) माध्यंदिनसवन प्रस्थितयाज्या.
अ	शुनं हुवेम...।...॥	२०.११,११	शुनं हुवेम...।...॥	ब्रा. ४.४,४	(क.) इन्द्रकर्मांमध्ये उपहोमाकडे. (अ.) अग्निष्टोमांतील शस्त्रामध्ये विनि- कडे. (अ.) इन्द्रदेवताक काम्यपशूंत याज्ये- कडे. (अ.) अग्निष्टोमाच्या शस्त्रामध्ये.
अ	युजेरथं...।...ष्ट...॥	सं. २०.१२,३	युजेरथं...।...ष्ट...॥	ब्रा. २.४,१	(क.) इन्द्रदेवताक काम्यपशूंत याज्ये- कडे. (अ.) अग्निष्टोमाच्या शस्त्रामध्ये.
अ	उदमुतो...।...॥	सं. २०.१६,१	उदमुतो नवयो...॥	सं. ३.४,११	(क.) एका वृहस्पतिदेवताक काम्ये- ष्टीच्या याज्येकडे. (अ.) उक्थ्यकतूमध्ये ब्राह्मणाच्छंसीच्या शस्त्रांत विनियोग.
अ	वृहस्पतिर्नः...।...॥	२०.१८,११	वृहस्पतिर्नः...।...॥	सं. ३.३,११	(क.) एकाकाम्येष्टीमध्ये याज्येकडे. (अ.) ब्राह्मणाच्छंसीच्या शस्त्रामध्ये.
अ	वार्त्रहत्याय...षा...॥	सं. २०.१९,१	वार्त्रहत्याय...सा...॥	ब्रा. २.५,६	(क.) श्रौतविनियोग आढळत नाही. (अ.) अतिरात्रांतील ब्राह्मणाच्छंसीच्या शस्त्रांत विनियोग.
अ	इंद्रियाणि...।...॥	सं. २०.२०,२	इन्द्रियाणि...।...॥	सं. १.६,१२	(क.) एकाकाम्येष्टींतील याज्यापुरोनु- वाक्येकडे. (अ.) अतिरात्रकतूत ब्राह्मणा- च्छंसीच्या शस्त्रामध्ये विनियोग.
अ	इन्द्र आशाभ्यस्य...अभ ...।...इन्द्र आशा...॥	सं. २०.२०,७	इन्द्र आशाभ्यः प... ...अ...।...॥	ब्रा. २.५,३	(क.) उपहोमाकडे. (अ.) अतिरात्र कतूत ब्राह्मणाच्छंसि शस्त्रामध्ये विनियोग.
अ	इन्द्रायगाव आशिरं दुदु- हे वज्रिणे मधु । यत्सी- मुपहरे विदत् ॥	सं. २०.२२,६	इन्द्रायगाव...।...॥	ब्रा. २.७,१३	(क.) आदित्यप्रहाच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) अतिरात्रांतील शस्त्रामध्ये विनियोग.
अ	इमाब्रह्म...हः कियन्त ...श्रु...ळा...॥	सं. २०.२३,३	इमाब्रह्म...प्रियात...। सू...डा...॥	ब्रा. २.४,६	(क.) सूर्यदेवताक यागांत विनियोग. (अ.) अतिरात्रामध्ये रात्रिपर्याय शस्त्रांत.
अ	योगेयोगे...।...॥	सं. २०.२६,१	योगेयोगे...।...॥	सं. ४.१,२	(क.) चयनप्रकरणीं मातीआणावयास जातांना विनियोग (अ.) रात्रीपर्याया- मधील शस्त्राकडे विनियोग.
अ	युंजतिप्रभ्र...।...॥	सं. २०.२६,४	युंजतिप्रभ्र...।...॥	सं. ७.४,२०	(क.) अश्वमेधामध्ये रथाला अश्व जोडण्याकडे विनियोग.
अ	युञ्जन्त्यस्य...।...॥	सं. २०.२६,५	युञ्जन्त्यस्य...।...॥	सं. ७.४,२०	(अ.) रात्रीपर्यायांतील शस्त्रामध्ये.
अ	केतुकृष्णन्न...।...॥	सं. २०.२६,६	केतुकृष्णन्न...।...॥	सं. ७.४,२०	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	प्रतेमहे...री...।...॥	सं. २०.३०,१	प्रतेमहे...रीयऋत्विः...। इन्द्रोनाम...। श्रुतोगण... ॥	ब्रा. ३.७,९	(क.) षोडशिप्रहाच्या अनुमंत्रणाकडे. (ख.) अतिरात्रयज्ञांत ब्राह्मणाच्छे- सीच्या तिसऱ्या पर्वायशब्दांत विनियोग.
अ	योजात एव...।... ॥	सं. २०.३४,१	योजात एव...।... ॥	सं. १.७,१३	(क.) मनुमान् इन्द्राच्या पुरोनुवाक्ये- कडे. (ख.) द्वादशाहयज्ञांत ब्राह्मणाच्छे- सीच्या शब्दामध्ये विनियोग.
अ	अस्येदेव...वस्पृ... । ...ळिद्रो... ॥	सं. २०.३५,९	अस्येदेव...वः पृ... । ...ळिन्द्रो... ॥	सं. २.४,१४	(क.) अधिराज इन्द्राच्या याज्येकडे. (ख.) विप्वान् व महान्तयज्ञामध्ये ब्राह्मणाच्छेसीच्या शब्दांत विनियोग.
अ	इन्द्रमिद्रा...।... ॥	सं. २०.३८,४	इन्द्रमिद्रा...।... ॥	सं. १.६,१२	(क.) काम्येष्टीमध्ये हौत्राकडे. (ख.) सत्रामध्ये अमिष्टवपडहशब्दांत.
अ	इन्द्रइदर्योः...।... ॥	सं. २०.३८,५	इन्द्रइदर्योः... ।... ॥	ब्रा. १.५,८	(क.) इष्टक्रोपधानाकडे विनियोग. (ख.) अभिष्टवपडह शब्दांत.
अ	इन्द्रोदीर्घाय...।... ॥	सं. २०.३८,६	इन्द्रोदीर्घाय...।... ॥	ब्रा. १.५,८	
अ	इन्द्रं चोवि...।... ॥	सं. २०.३९,१	इन्द्रं चोवि...।... ॥	सं. १.६,१२	(क.) काम्येष्टीतील हौत्राकडे. (ख.) सत्रामध्ये हौत्रकर्माकडे.
अ	इन्द्रोदधीचो...।... ॥	सं. २०.४१,१	इन्द्रोदधीचो...।... ॥	ब्रा. १.५,८	
अ	इच्छन्नश्वस्य...।... ॥	सं. २०.४१,२	इच्छन्नश्वस्य...।... ॥	ब्रा. १.५,८	(क.) अमिष्टोमांत 'अतिप्राह्य' संज्ञक- प्रह भरुन घेष्याकडे. (ख.) सत्रामध्ये हौत्राकडे विनियोग.
अ	अत्राहगो...।... ॥	सं. २०.४१,३	अत्राहगो...।... ॥	ब्रा. १.५,८	
अ	उत्तिष्ठन्नो...त्वी...।... ॥	सं. २०.४२,३	उत्तिष्ठन्नो...त्वा...।... ॥	सं. १.५,३०	
अ	तमिन्द्रं वा...।... ॥	सं. २०.४७,१	तमिन्द्रं वाजयामसि ।... ॥	ब्रा. १.५,८	(क.) इष्टक्रोपधानाकडे विनियोग. (ख.) सत्रसंबंधी हौत्राकडे.
अ	इन्द्रः सदा...मदे... । ...सौम्यः ॥	सं. २०.४७,२	इन्द्रः स...वले...सौ ॥	ब्रा. १.५,८	
अ	गिरावज्रो... । ...क्ष- कृष्णो... ॥	सं. २०.४७,३	गिरावज्रो...।... ॥ क्षुस्यो... ॥	ब्रा. १.५,८ ब्रा. २०.९,१३	
अ	उदृत्यं...।... ॥	२०.४७,१३	उदृत्यं... ।... ॥	सं. १.४,४३	(क.) दक्षिणहोमाकडे विनियोग. (ख.) सत्रसंबंधी हौत्राकडे विनियोग.
अ	तरणिर्वि...।...न ॥	२०.४७,१६	तरणिविंश...।...नम् ॥	सं. १.४,३१	(क.) अतिप्राह्यसंज्ञक प्रह भरुन घेष्याकडे. (ख.) सत्रांतील हौत्राकडे.
अ	सप्तहत्वा...।...णम् ॥	२०.४७,२०	सप्तवा...।...त ॥	सं. २.४,१४	(क.) एकाकाम्येष्टीमध्ये सूर्यदेवतेच्या याज्येकडे. (ख.) सत्रसंबंधी हौत्राकडे.
अ	अयुक्त...त्यः ।... ॥	२०.४७,२१	अयुक्ता...पूत्रियः।... ॥	ब्रा. २.४,५	(क.) काम्येष्टींत सूर्यदेवतेच्या या- ज्यापुरोनुवाक्येकडे. (ख.) सत्रांतील हौत्राकडे विनियोग.
अ	आयंगोः...दन्मा... पुरः । ...न्त्वः ॥	सं. २०.४८,४	आयंगोः...दन्मा... पुनः ।...न्त्वुवः ॥	सं. १.५,३	(क.) पुनराधानांत अग्निस्थापनेकडे विनियोग. (ख.) सत्रांतील हौत्राकडे विनियोग.
अ	ना अस्यप्रा अन्तश्च... ...।...स्वः ॥	सं. २०.४८,५	अस्यप्राणा...न्त्यंत... ...सुवां ॥	सं. १.५,३	
अ	त्रिंशद्धामा...गोअधि- यत् प्रतिवस्तो...र्घु... ॥	सं. २०.४८,६	त्रिंशद्धामा...गायथ्रियो प्रत्यस्यवहयु... ॥	सं. १.५,३	
अ	इमावुकं...धा... । ...चीहूपाति ॥	सं. २०.६३,१	इमावुकं...।... ॥	आर. १.२७	(क.) आरुणकेतु काठकांत इष्टक्रो- पधानाकडे. (ख.) सत्रापैकी छंदोमयज्ञा- मध्ये शस्त्रपठनांत विनियोग.
अ	अग्निहोतारं...वसं... ...वष्टि...पा... ॥	सं. २०.६७,३	अग्निहोतारं...वसो । ...शुकशोचिपथा... ॥	सं. ४.४,४	(क.) चयनप्रकरणां छंदेष्टक्रोपधानाकडे. (ख.) सत्रामध्ये शस्त्रपठणाकडे.
अ	त्वं सुतस्य...।... ॥	सं. २०.६९,४	त्वं सुतस्य...।... ॥	सं. ३.४,१२	(क.) एका काम्येष्टींत इन्द्रदेवतेच्या याज्येकडे. (ख.) सत्रांतर्गत छंदोमयज्ञांत.
अ	इन्द्रवालेयु...।... ॥	२०.७०,१०	इन्द्रवाले...अ...।... ॥	ब्रा. १.५,८	(क.) चयनप्रकरणां इष्टक्रोपधानाकडे. (ख.) छंदोमयज्ञांत शब्दामध्ये विनियोग.

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	इन्द्रं वयं महा... ॥	२०.७०, ११	इन्द्रं वयं महा... ॥	ब्रा. २.७, १३	(क.) 'इन्द्रस्तुत्' नामक. यज्ञांत द्विदेवत्ययागाची पुरोनुवाक्या म्हणून विनियोग. (अ.) छंदोमकतूतील शब्दांत.
अ	एंद्रसानसि... ॥	२०.७०, १७	एंद्रसानसि... ॥	सं. ३.४, ११	(क.) एका काम्येष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्येकडे. (अ.) छंदोमकतूतील शब्दांत.
अ	शिप्रिन्वाजा... ॥	सं. २०.७४, २	शिप्रिन्वाजा... ॥	ब्रा. २.४, ४	(क.) इन्द्रदेवतेच्या याज्येकडे.
अ	इन्द्रकतुं... ॥	सं. २०.७९, १	इन्द्रकतुं... ॥	सं. ७.५, ७	(अ.) पृष्ठपडहामध्ये शब्दांत विनि. (क.) सत्रामध्ये एका (ब्रह्म) सामाची ऋचा म्हणून विनियोग. (अ.) इन्द्रस्तोमनामक यज्ञांत शब्दामध्ये विनियोग.
अ	यद्यावइन्द्र... ॥	सं. २०.८१, १	यद्यावइन्द्र... ॥	सं. २.४, १४	(क.) इन्द्रदेवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्येकडे. (अ.) अश्रौचामकतूत.
अ	तवेदं विश्व... ॥	सं. २०.८७, ७	तवेदं विश्व... ॥	ब्रा. २.८, २	(क.) इन्द्रदेवतेची याज्या म्हणून विनियोग. (अ.) सत्रांगभूत छंदोमकतूत.
अ	वृहस्पतिः प्रथमं... ॥	सं. २०.८८, ४	वृहस्पतिप्रथमं... ॥	ब्रा. २.८, २	(क.) वृहस्पतिदेवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्येकडे विनियोग.
अ	ससुष्टुभा... ॥	सं. २०.८८, ५	ससुष्टुभा... ॥	सं. २.३, १४	(अ.) छंदोमकतूमध्ये शब्दांत विनियोग.
अ	एवापित्रे... ॥	सं. २०.८८, ६	एवापित्रे... ॥	सं. १.८, २२	(क.) इन्द्रदेवतेची याज्या म्हणून विनि.
अ	आराच्छत्रु... ॥	सं. २०.८९, ७	आराच्छत्रु... ॥	ब्रा. २.८, २	(अ.) सत्रांगभूत छंदोमकतूमध्ये शब्दाकडे विनियोग.
अ	वृहस्पतिर्नः... ॥	२०.८९, ११	वृहस्पतिर्नः... ॥	सं. ३.३, ११	(क.) इन्द्रावृहस्पतीची याज्या म्हणून. (अ.) छंदोमकतूतील शब्दामध्ये.
अ	वृहस्पतिःस... ॥	सं. २०.९०, ३	वृहस्पतिःस... ॥	ब्रा. २.८, २	(क.) वृहस्पति देवतेच्या याज्येकडे.
अ	हंसैरिव... ॥	सं. २०.९१, ३	हंसैरिव... ॥	सं. ३.४, ११	(अ.) त्याचकतूतील शब्दामध्ये.
अ	सईसत्येभिः... ॥	सं. २०.९१, ७	ससत्येभिः... ॥	ब्रा. २.८, ५	(क.) वृहस्पतिदेवताक पशूच्या वपायागाच्या याज्येकडे. (अ.) छंदोमकतूमध्ये
अ	यद्वावइन्द्र... ॥	२०.९२, २०	यद्यावइन्द्र... ॥	सं. २.४, १४	(क.) एकाकाम्येष्टीमध्ये इन्द्राच्या याज्येकडे विनियोग.
अ	वृहस्पतिर्नः... ॥	२०.९४, ११	वृहस्पतिर्नः... ॥	सं. ३.३, ११	(अ.) छंदोमकतूमध्ये विनियोग.
अ	त्रिकड्केषु... ॥	सं. २०.९५, १	त्रिकड्केषु... ॥	ब्रा. २.५, ८	(क.) वृहस्पति देवतेच्या याज्येकडे (अ.) सत्रांगभूत छंदोमयाग शब्दांत.
अ	सत्यामिदं सत्यइन्द्रुः ॥	सं. २०.९५, २	सत्यामिदुःसत्यइन्द्रः ॥	सं. १.७, १३	(क.) पोडशिशब्दामध्ये विनियोग. (अ.) महाव्रतकतूमध्ये शब्दाकडे.
अ	प्रोष्वसे... ॥	सं. २०.९५, २	प्रोष्वसेपुरो... ॥	सं. १.७, १३	(क.) एकाकाम्येष्टीच्या याज्येकडे. (अ.) महाव्रतकतूमध्ये शब्दाकडे.
अ	त्वामिद्धिह... ॥	सं. २०.९८, १	त्वामिद्धिह... ॥	सं. २.४, १४	(क.) एकाकाम्येष्टीमध्ये याज्यापुरोनुवाक्येकडे. (अ.) एका एकाहकतूतील शब्दांत विनियोग.
अ	अग्निदूतं... ॥	२०.१०१, १	अग्निदूतं... ॥	ब्रा. ३.५, २	(क.) दशपूर्णमासांतील हौत्रामध्ये सामिधेनीकडे. (अ.) 'अग्निष्टुत्' नामक एकाहामध्ये शब्दांत विनियोग.
अ	अग्निमग्नि... ॥	२०.१०१, २	अग्निमग्नि... ॥	सं. ४.३, १३	(क.) एका इष्टीच्या खिष्टकृताच्या याज्येकडे. (अ.) श्रौतविनियोग नाही.
अ	अग्नेदेवां... ॥	२०.१०१, २	अग्नेदेवां... ॥	ब्रा. ३.११, ६	(क.) काठकाम्ये चित्सभिमर्शनाकडे. (अ.) अग्निष्टुत्नामक कतूतील शब्दांत.
अ	ईलेन्यो... ॥	२०.१०२, १	ईडेन्यो... ॥	ब्रा. ३.५, २	(क.) दशपूर्णमास हौत्रामध्ये सामिधेनीपठणाकडे विनियोग.
अ	वृषोअग्निः... ॥	२०.१०२, ३	वृषोअग्निः... ॥	ब्रा. ३.५, २	(अ.) अग्निष्टुत्नामक एकाहकतूत.
अ	वृषणत्वा... ॥	२०.१०२, ३	वृषणत्वा... ॥	ब्रा. ३.५, २	

वर्ग.	अथर्ववेदमंत्र.	स्थान.	कृष्णयजुर्वेदमंत्र.	स्थान.	विनियोग.
अ	चित्रं देवाना...।... ॥	२०.१०७,१३	चित्रं देवाना...।... ॥	ब्रा. २.८,७	} (क.) एकाकाम्यपशुच्या याज्येकडे. (अ.) विघननामक एकाहाच्या होत्रांत. (क.) काम्येष्टींत इन्द्रवैराजदेवतेच्या याज्येकडे. (अ.) एकापडहामध्ये शस्त्राकडे (क.) एका इष्टीमध्ये रथंतर इन्द्राच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) तनूपृष्ठपडहांतील शस्त्रामध्ये विनियोग. (क.) एका इष्टीच्या याज्यापुरोनुवाक्येकडे. (अ.) तनूपृष्ठपडहांतील शस्त्रामध्ये. (क.) एका काम्यपशुच्या पुरोडाशाच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) विपूवान् नामक सोयंपृष्ठयागांत शस्त्रामध्ये विनियोग. (क.) एका काम्यपशुच्या पुरोडाशाच्या याज्येकडे. (अ.) श्रो. वि. नाही. (क.) प्रवर्यांतील शांतिपठणाकडे. (अ.) तनूपृष्ठनामक पडहांतील शस्त्रामध्ये विनियोग. (क.) आरुणकेतुक चयनांत इष्टकोपधानाकडे. (अ.) तनूपृष्ठपडहांत शस्त्रामध्ये विनियोग. (क.) इन्द्रविपयककर्मांत विनियोग. (अ.) पृष्ठपडहनामककतूच्या शस्त्रामध्ये विनियोग. (क.) सौत्रामणीमध्ये पयोग्रहाच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) याच कर्मांमध्ये अध्वर्यु पयोग्रह भरून घेत असतां अनुमंत्रण करण्याकडे विनियोग. (क.) सौत्रामणीच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) याच यागाच्या अनुमंत्रणाकडे. (क.) सौत्रामणीच्या याज्येकडे. (अ.) याच यागाच्या अनुमंत्रणाकडे. (क.) 'इन्द्रःसुत्रामा' देवतेच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) पृष्ठपडहकतूतील शस्त्राकडे. (क.) इन्द्राणी देवतेच्या याज्यापुरोनुवाक्येकडे. (अ.) पृष्ठपडहांमधील वृषाकपिशस्त्राकडे विनियोग. (क.) एकाकाम्येष्टीच्या पुरोनुवाक्येकडे. (अ.) सोमयागांमध्ये आग्नीध्रीयेंत दधिप्राशन करण्याकडे विनियोग. (क.) श्रौतविनियोग नाही. (अ.) पृष्ठपडहयागांत शस्त्रामध्ये विनियोग. (क.) 'महेंद्र'ग्रह (सोमरसानें) भरून घेण्याकडे विनियोग. (अ.) अतिरात्रांतील अतिरिक्तउक्थ-शस्त्रामध्ये विनियोग.
अ	सूर्यो देवी...नां...।... ॥	२०.१०७,१५	सूर्यो देवी...नां...।... ॥	ब्रा. २.८,७	
अ	पिवासोम...।... ॥	२०.११८,१	पिवासोम...।... ॥	सं. २.४,१४	
अ	अभित्वाश्रनो...।... ॥	२०.१२१,१	अभित्वाश्रनो...।... ॥	सं. २.४,१४	
अ	रेवतीर्नः...।... ॥	२०.१२२,१	रेवतीर्नः...।... ॥	सं. २.४,१४	
अ	तत्सूर्यस्य...।... ॥	२०.१२३,१	तत्सूर्यस्य...।... ॥	ब्रा. २.८,७	
आ	तन्मित्रस्य...।... ॥	२०.१२३,२	तन्मित्रस्य...।... ॥	ब्रा. २.८,७	
अ	कयानश्चित्र...।... ॥	२०.१२४,१	कयानश्चित्र...।... ॥	आर. ४.४२	
अ	कस्त्वासत्यो...। ब्रह्म... ॥	२०.१२४,२	कस्त्वासत्यो...। ब्रह्म... ॥	आर. ४.४२	
अ	अमीषुणः...।... ॥	२०.१२४,३	अमीषुणः...।... ॥	आर. ४.४२	
अ	इमानुकं...।... ॥ चीरूपति ॥	२०.१२४,४	इमानुकं ध्रुव...।... सीप- धातु ॥	आर. १.२७	
अ	अथेंद्रप्राचोमघवन्नमित्रा ...।... ॥	२०.१२५,१	अप्राच इन्द्रविश्वाः अ- मित्रा...।... ॥	ब्रा. २.४,१	
अ	कुविदंग...।... ॥	२०.१२५,२	कुविदंग...।... ॥	ब्रा. २.६,१	
अ	युवंसुरा...।... ॥	२०.१२५,४	युवंसुरा...।... ॥	ब्रा. १.४,२	
अ	पुत्रमिव...वधुः कान्वैर्द सनाभिः ।... णक्... ॥	२०.१२५,५	पुत्रमिव...वतंकर्मणा...। ... णात् ॥	ब्रा. १.४,२	
अ	इन्द्रःसुत्रामा...।... यंनः ॥	२०.१२५,६	इन्द्रः सुत्रामा...। यंक ॥	सं. १.७,१३	
अ	ससुत्रामास्ववां...।... स्मदा ...।... तस्यवयं... ॥	२०.१२५,७	तस्यवयं...।... स्मेआ ससुत्रामास्ववां...।... स्मेआ	सं. १.७,१३	
अ	इन्द्राणीमा...।... सुभगा । विंश्वस्मादिद्रउत्तरः ॥	२०.१२६,११	इन्द्राणीमा...।... सुपत्नी... ...।... ॥	सं. १.७,१३	
अ	नाहमिद्राणि...।... ॥	२०.१२६,१२	नाहमिद्राणि ।... ॥	सं. १.७,१३	
अ	दधिक्राव्णो...।... ॥	२०.१३७,३	दधिक्राव्णो...।... ॥	सं. १.५,११	
आ	अवद्रप्सो...। आवत्त... ... तीर्थमणा अधत्त ॥	२०.१३७,७	अवद्रप्सो...। आवर्त ... सुपलुहितं नृमणामथ- द्रामिति ॥	आर. १.६	
अ	महां इन्द्रो...।... ॥	२०.१३८,१	महां इन्द्रोय...।... ॥	सं. १.४,२०	

कोष्टक २ रें ऋग्वेदांतील मंत्रांचा हौत्रप्रयोगाकडे विनियोग दाखविणारें.

या कोष्टकाचें स्पष्टीकरण.

सदर कोष्टकाचे रकाने पांच आहेत. त्या प्रत्येकाचें विवरण.

रकाना १.—यांत ऋग्वेदमंडल, सूक्त व ऋचा यांचे आंकडे दिले आहेत.

रकाना २.—यांत आश्वलायन सूक्तकारांनीं मंत्रांचा हौत्रप्रयोगाकडे केलेला विनियोग दिला आहे.

रकाना ३.—यांत ऐतरेय ब्राह्मणांतील हौत्रविनियोग दाखविला आहे व तो दाखवितांना जेथें आश्वलायनांशीं जुळणारा असेल तेथें 'समान विनियोग' असें लिहिलें आहे; जुळणारा नसेल तेथें भिन्नविनियोग दाखविला आहे.

रकाना ४.—यांत ऋग्वेदमंत्रांचा शांखायन श्रौतसूत्रांतील हौत्रप्रयोगाकडे केलेला विनियोग दिला आहे. यांतहि जो आश्वलायनांशीं जुळणारा आहे, त्याच्यापुढें 'समानविनियोग' असें लिहिलें आहे.

रकाना ५.—यांत ऋग्वेदमंत्रांचा शांखायन ब्राह्मणांतील हौत्रप्रयोगाकडे केलेला विनियोग दिला आहे. यांतहि जो आश्वलायनांशीं जुळणारा आहे, त्याच्यापुढें 'समानविनियोग' असें लिहिलें आहे.

१ ज्या मंत्रांचा विनियोग आश्वलायनांनीं एका क्रियेकडे दिला असून शांखायनांनीं दुसऱ्याच क्रियेकडे दिला आहे अशा मंत्रांचे व सूक्तांचे आंकडे रकाना १ मध्ये कंसांत दाखविले आहेत.

टीप.—रकाना ३ यांत 'अहर्गण' म्हणून जो विनियोग दिला आहे त्यालाच आश्वलायन व शांखायन यांत दशरात्र असें म्हटलें आहे.

द्वादशाह म्हणून जें अनुष्ठान असतें त्यांतील दोन ते अकरा या दिवसांना 'दशरात्र' अथवा अहर्गण म्हणतात. वरील दहा दिवसांपैकी ७,८,९ या तीन दिवसांना 'छंदोम' असें म्हणतात. दशरात्रापैकी पहिल्या सहा दिवसांना 'षळ्ह' असें म्हणतात. या षळ्हांत पृष्ठ्य व अभिष्ट्य असे भेद आहेत. तसेंच दशरात्रांत व्यूळ्ह व समूळ्ह असे भेद आहेत.

वरील द्वादशाह, अहर्गण, व्यूळ्ह व समूळ्ह दशरात्र, पृष्ठ्यपळ्ह, अभिष्ट्यपळ्ह, छंदोम या सर्वांमध्ये अनुष्ठानपरत्वं थोडथोडा भेद आहे.

द्वादशाह म्हणजे आद्यंत अतिरात्र व मध्ये दशरात्र.

सांक्षिप्त शब्द.

शस्त्र.	(श.)	याज्या	(या.)
प्रातःसवन	(प्रा. स.)	पुरोमुवाक्या.	(पुरो.)
माध्यंदिनसवन	(मा. स.)	निष्केवल्यशस्त्र	(नि. श.)
तृतीयसवन	(तृ. स.)	मरुत्वतीयशस्त्र	(म. श.)
दशरात्र	(दश.)	अग्निमास्तशस्त्र	(अग्नि. श.)
दिन	(दि.)	वैश्वदेवशस्त्र	(वैश्व. श.)
स्तोमवृद्धी आवापार्थ	(स्तोम. आवा.)	पृष्ठ्यपळ्ह	(पृ. प.)
प्रतिपदा	(प्रति.)	अभिष्ट्यपळ्ह	(अभि. प.)
स्तोत्रिया	(स्तो.)	अभिष्ट्यपळ्हगत उक्थ्य	(अभि. प. उ.)

ऋग्वेद मंडल ८ यांत सूक्त ४९ पासून ५९ पर्यंत ११ सूक्तांना 'वालखिल्य सूक्तें' असें म्हणतात. हीं सूक्तें कांहीं पुस्तकांत दिलेलीं नसतात. हें लिखाण ज्या पुस्तकांत वालखिल्य सूक्तें नाहींत अशा पुस्तकावरून लिहिलें असल्यामुळें ८ व्या मंडळांतील आंकडे वालखिल्य सूक्तें सोडून दिलेले आहेत. याकरितां वालखिल्य सूक्तांतील मंत्रांचा हौत्रविनियोग देतांना वालखिल्य सूक्त १,२ असे आंकडे दिले आहेत.

ऋग्वेदसंहितेंतील विंशेष्ट, मंत्रांचा कोणकोणत्या ऋतूमध्ये विनियोग
 झालेला आढळतो तें दाखविणारें कोष्टक,

(वे. शा. सं. चिंतामण शंकर दातार यांनीं केलेलें.)

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
प्रथममंडल १, १-९	अग्निष्टोम प्रातरनुवाक; अतिरात्र-आश्विनशस्त्र,		अग्निष्टुत् एकाह-उत्री-यमान्. प्रातरनुवाक व आश्विनशस्त्र.	
१	आधानइष्टि-याज्या;			
२-६	अभिष्टवांतील उक्थ्य, तृतीयसवन-मैत्रावरुणशस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.			
३	आधानांतील इष्टि, आज्यभाग-पुरोनु. सांतपनीष्टि-खिष्ट. पु.			
७-९	अग्निष्टोम-अग्नीपोमीय प्रणयन.	समान विनियोग.	समान विनियोग. अग्नीपोमीय प्रणयन, व अग्निहोत्रहोमोपस्था.	अग्नीपोमीयप्रणयन.
२, १-९	अग्निष्टोम-प्रउगशस्त्र.	अहर्गण प्रउगशस्त्र.	समान विनियोग.	
१ व ४	अग्निष्टोम-ऐंद्रवायवग्रहाची पुरोनुवा.		समान विनियोग.	
७-९	गवामयन-चतुर्विंशदिन प्रातःसवनमैत्रावरुणशस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग.	
७-९	अभिष्टवपळह-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोत्रिया.			
७-९	अप्तोर्याम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग.	
(१-३)			अभिष्टव. पष्टदि. प्रउग.	
३, १-१२	अग्निष्टोम-प्रउगशस्त्र.			
१-३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१२	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
(७-९)			दशरा० सप्तमदि० वंश्व० श०	समान विनियोग.
१०	अन्वारंभणीयेष्टि-सरस्वतीची पुरोनुवाक्या.		समान विनियो.	
४, १-१०	अभिष्टव पळह-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोमवृद्धी असत्यास आवापाकरितां.		अतिरात्र-मैत्रावरुण-प्रथमपर्याय शस्त्र. देवसुहवि याज्या.	
(५)				
१-१०	गवामयन-महाव्रत- निष्केवल्य शस्त्र. आवापाकरितां.			
१-३	गवामयन-चतुर्विंशदिन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोत्रिया.		दशरात्र-पष्टदिन, ब्राह्मणाच्छंसी श. स्तो ।	
१	अग्निष्टोम-तृतीयसवन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
५, १-१०	अभिष्टवपळह-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोमवृद्धीसंबंधी आवापासाठीं.			
१-१०	गवामयन-महाव्रत निष्केवल्य शस्त्र आवापासाठीं.			
५, १-३ (७-९)	अतिरात्र-तिसरें मैत्रावरुण पर्यायशस्त्र.		तृतीय पर्याय शस्त्र. अहीन अतिरात्र-अच्छवाक तृतीय पर्याय श.	

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
५, (४-१०)			मैत्रावरुण तृतीयपर्याय शस्त्र.	
६, १-१०	अभिष्टवपळह-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोमवृद्धीसंबंधीं आवापासाठीं.			
१-१०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-३	आप्तोर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसीशस्त्र.		दशरात्र-दशमदिन, ब्राह्मणा. श. स्तो.	
४-५	आप्तोर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसीशस्त्र.			
१-३	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसीचें तिसरें पर्याय शस्त्र.		समान विनियोग.	
७ (७-९)	आप्तोर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसीशस्त्र.		दशरात्र-तृतीयदि. ब्राह्म. श. स्तो. महाव्रत-निष्केवल्यश. स्तोमवृद्धि आवापशास्त्र-होत्याचें । दशरात्र-द्विती. दि. ब्राह्म. श. । महाव्रत-निष्केवल्यश.	
७, १-१०	अभिष्टवपळह-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र. स्तोमवृद्धीसंबंधीं आवापासाठीं.			
(१-३)				
१-१०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-३	अतिरात्र-अच्छावाकाचें प्रथम पर्यायशस्त्र.		वृहत्पृष्ठपक्षे मैत्रावरुण शस्त्र सोत्रिया, व समान विनियोग. अच्छावाक प्रथम पर्याय शस्त्र.	
(४-१०)				
१-३	चतुर्विंशदिन-ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र-पळह स्तोत्रिया.			
१-२	आप्तोर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसीशस्त्र.			
४	आप्तोर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
१०	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र आरंभणीया.		दर्शपूर्ण. याग इन्द्र-दे. पुरो.	
८, १-१०	अतिरात्र-अच्छावाकाचें प्रथम पर्याय-शस्त्र.		मैत्रावरुण द्वितीय पर्याय शस्त्र । दशरात्र द्वितीयदिन, ब्राह्म. श. ।	
(८-१०)				
१-१०	अभिष्टवपळह-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोमवृद्धीसंबंधीं आवापासाठीं.	अहर्गण प्रातःसवन ब्राह्मणा शस्त्र.		
१-१०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१	दर्शपूर्णमास-इन्द्रदेवतेची याज्या.			
९, १-१०	अभिष्टवपळह-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोमवृद्धीसंबंधीं आवापासाठीं.		समान विनियोग.	
१-३	अतिरात्र-अच्छावाकाचें दुसरें पर्यायश.		समान विनियोग ऋ. १ ते १०	
(१-१०)				
१०, १-३	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन अच्छावाकशस्त्र स्तोमवृद्धीसंबंधी आवा-पासाठीं			द्वितीयखरसाम निष्के. श.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांख्यन ब्राह्मण.
१०,५-७	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन अच्छा वाकशस्त्र अनुरूपा.			
(१-६)			तृतीय छंदोम स्तो. अनु. महाव्रत-निष्केव. तृतीय छंदोम अच्छा. स्तो.	
९-११	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन अ-च्छावाक शस्त्र अनुरूपा.			
१२	अग्निष्टोम-हविर्धानं प्रवर्तनं परिधानीया.	समान विनियोग.	समान विनियोग. द्वितीयस्वरसाम-निष्केव.	हविर्धानं प्रणयन.
(१-१२)				
(४-१२)			महाव्रत-निष्के. श. ।	
१२	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग आहे	समान विनियोग.	समान विनियोग.
११,१-३	पृथ्वपळह-पंचमदिन निष्केवल्यशस्त्र अनुरूपा.	समान विनियोग अहर्गणांत आहे.	प्रथम, तृतीय छंदोम-अच्छा. स्तो. ।	
१-८	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		तृतीय स्वरसाम-निष्केव. व समान विनियोग.	तृतीय स्वरसाम-निष्के.
१-३	असोर्याम-माध्यंदिनसवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
४-६	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन अच्छा वाक शस्त्र स्तोत्रिया.		द्वितीय छंदोम शस्त्र.	
(६,७,८)			प्रथम छंदोम. समान विनियोग. समान विनियोग.	
१२,१-१२	अग्निष्टोम प्रातरनुवाक्.			
१-१२	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-१२	अभिष्टवपळह-द्वितीय दिन आज्यशस्त्र.	अहर्गण द्वितीयदिन आज्यशस्त्र.	व्यूहदश. प्रथम दिन आज्यश.	समान विनियोग.
(१-७)			उपहव्य. एकाह प्रस्थित याज्या. । समान विनियोग.	
१२,१	दर्शपूर्णमास-सामिधेनी.			पुनराधान-प्रयाज याज्या.
(२)				
६	अग्निमंथन.	समान विनियोग.	आधानेष्टि याज्या. समान विनियोग.	समान विनियोग.
६	सुरभिमतोष्टि अनुवाक्या.			पुनराधान-प्रयाज याज्या.
६	अग्निमतीष्टि याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग. व आधानेष्टि.	
१०	आधान-पावमानेष्टि व अग्निमतीष्टि पुरोनुवाक्या.	वीतयेष्टि याज्या.	वीतयेष्टि याज्या.	
१३,१-११	निरुद्धपशु-कण्वगोत्रीयांचें आप्रीसूक्त.			
१०	दर्शपूर्णमास-लघुदेवतेची पुरोनुवाक्या.			समान विनियोग.
१४,१-१२	व्यूहदशरात्र-प्रथमछन्दोम तृतीयसवन वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण सप्तमदिन वैश्व. श.		
(१-३)			उपहव्य एकाह-प्रउगश अभिष्ट. चतु. प्रउग.	

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१४, १० (१५, १)' (६)	अग्निष्टोम-प्रउगशस्त्र याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग. होत्याची ऋतुयाज्या. एकपातिनी (संज्ञा)	समान विनियोग.
१६, १-९ १-३ (१-३) १८, (१-३)	अग्निष्टोम-प्रातःसवन उन्नीयमान. पोळशी-पोळशीशस्त्र.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग. अभिष्टव ष. चतु. प्रउग अग्निहोत्र होम उप- स्थान.	
१९, १ २०, १-३	कारीरीष्टि-सामिधेनींत धाग्या. व्यूळ्ह-प्रथमछन्दोम वैश्वदेवशस्त्र.	अहर्गण सप्तम दिन- वैश्वदेवश.	दशरात्र सप्तमदि. वैश्वदेव श.	प्रथम छंदोम-वै. श.
४-६ ७-८	व्यूळ्ह-द्वितीयछन्दोम वैश्वदेवशस्त्र. व्यूळ्ह-दशरात्र-तृतीयछन्दोम वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन. अहर्गण नवमदिन.	अहर्गण नवमदिन.	अहर्गण अष्टमदिन. अहर्गण नवमदिन.
२१, १-६ १-६	अग्निष्टोम-प्रातःसवन अच्छावाकशस्त्र. अभिष्टवषळ्ह-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र स्तोमवृद्धीसंबंधी आवापासाठी.		समान विनियोग. ऋक ५. समान विनियोग.	
२२, १-४ १-४ १ (५)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विनशस्त्र. अग्निष्टोम-आश्विनप्रहाची पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. चातुर्मास्ये, वैश्वानर- पार्जन्येष्टि याज्या.	
५-७ (१-३)	व्यूळ्ह दशरात्र-द्वितीय छन्दोम-वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण अष्टम दिन.	दशरात्र-चतु. वैश्वदे. श. । अभिष्ट. चतु. प्रउग	दशरा. चतुर्थदिन वैश्व. श.
९ १३ (१३-१५) १३ (१३)	अग्निष्टोम-प्रातःसवन नेष्ट्यांस्त्री प्रस्थित याज्या. अग्निमंथन व आग्रयणेष्टि. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग.		समान विनियोग. समान विनियोग. दशमदिन अग्निमा. । आग्रयणेष्टि याज्या.
१७ १७-१८ (१५) १७-	अग्निष्टोम-आतिथ्येष्टि. अग्निष्टोम-उपसदिष्टि. दर्शपूर्णमासयाग-उपांशु विष्णुदेवतेची पुरो.	समान वि. नियोग. समान विनि. योग.	देविकाहवि पुरोनु. समान विनियोग.	
(१७-१९) (१६-२१)			अप्तोर्याम-अच्छावा- अतिरिक्तोक्थश. स्तोमवृद्धी आवाप- होत्याचे श. । वृहत्पृष्ठपक्षेमेत्रावरुण शस्त्र स्तोत्रि. ।	
२३, ४-६	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र आवापासाठी.			

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
२३, (१-३)			दशरात्र द्वि. दिन प्रउग शत्र.	
४-६ (५)	अभिष्टवपळह-प्रातःसवन आवापासाठी.		अभिष्ट. चतु. प्रउग. दाक्षायण यज्ञ मैत्रावरुणैः पुरोनुवाक्या. सर्ववृष्टयेष्टि. पुरो.	
४	अग्निष्टोम-प्रातःसवन मैत्रावरुण प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग आहे.	समान विनियोग.	
४-६ १६-१८ २०	असौर्याम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शत्र. अग्निष्टोम-आपोनञ्जीया. कारीरीष्टि व अवभृथ-आज्यभाग पुरोनुवा.	समान विनियोग आहे.	समान विनियोग. अवभृथ आज्यभाग.	समान विनियोग.
२२ २२ २३ सू. २४ ते २९	अग्निष्टोम व चातुर्मास्य-अवभृथ मार्जन. निरूढपशु-मार्जन. निरूढपशु-आहवनीयाचें उपस्थान.	होत्रविनियोग नव्हे सूक्तैः प्रतीकदृष्ट यूपास वांधलेल्या शुनःशेषाचें तोडी.		
१-१५	राजसूय-अभिषेकदिन होत्यानें म्हणावयाच्या.			
३-५	व्यूळह दशरात्र-प्रथम छन्दोम वैश्वदेव शत्र.	अहर्गण सप्त दिन वैश्व श.	व्यूळहदशरात्रप्रथम-दिनप्रउग. । दशरा. तृ. दिन, वैश्व-दे. श. नवमदिनवैश्व.	समान विनियोग. शांखा. सूत्राप्रमाणे.
३	अग्निष्टोम-सोमाभिषव.		समान विनियोग.	
३	अग्निष्टोम-प्रवर्य.	समान विनियोग आहे.	समान विनियोग.	
३	अग्निमंथन.	समान विनियोग आहे.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
११ (८)	चातुर्मास्ये-वरुणप्रघासपर्व वरुणयाज्या.		समान विनियोग.	
११११२	काम्यपशु-वारुण, वषापुरोळाश याज्या.		अवभृथासजातांना जप वारुण पशु पुरोळाश पुरोनु. ऋ. ११	
१४११५	अवभृथ-वारुण याज्या पुरोनुवाक्या.		वारुणपशु हवि. पुरोनु. याज्या व अवभृथ याज्यापुरोनुवा.	
२५, १-२१	राजसूय-अभिषेकदिन यजमानापुढें होत्यानें म्हणावयाच्या.			
१-२१	अभिष्टवपळह-होत्रकशत्र स्तोमवृद्धी-संबंधी आवापासाठी.			
१९	चातुर्मास्ये-वरुणप्रघासपर्व वरुणदेवतेची पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
२६, १-१० (१०)	राजसूय-अभिषेकदिन होत्यानें यजमानापुढें म्हणावयाच्या.			
१-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		चित्प्राग्गयन	
१-१०	अतिरात्र-आश्विनशत्र.			

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
२६, (७-९) २७, १-१३	राजसूय-अभिषेकदिन होलानें यजमाना-पुढें म्हणावयाच्या.		द्वितीय छंदोम स्तोत्रि.	
१-१३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. ऋचा १ ते १०	
१-१३	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.		समान विनियोग.	
१०-१२ (१-३)	अप्तोर्याम-होल्याचें अतिरिक्तोक्थ शस्त्र.		समान विनियोग. उपहव्य एकाह-वैश्वदे.	
१३ २८, १-९	दर्शपूर्णमास-सुगादापनापूर्वीचे जपांत. राजसूय-अभिषेकदिन होलानें यजमाना-पुढें म्हणावयाच्या.		समान विनियोग.	
(५-८)			अंजःसव-उलूखलांत अभिषव.	
१-४		अंजःसव-सोमहवन.		
१-५		अंजःसव-सोमाभिषव.		
९	अंजःसव-द्रोणकलशांत सोम ओततांना.		समान विनियोग.	
२९, १-७	राजसूय-अभिषेकदिन होलानें यजमाना-पुढें म्हणावयाच्या.			
(१-३)			चतुर्थदिन-अच्छावा. तृती. सवन श. ।	
१-७	पृष्ठयपळह-पंचमदिन होत्रक शस्त्रे.			
३०, १-२२	राजसूय-अभिषेकदिन होलानें यजमाना-पुढें म्हणावयाच्या.			
७-९	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसीचें दुसरें पर्याय-शस्त्र.		तृतीय पर्यायशस्त्र.	
(१-५)			महाव्रत-निष्केवल्य.	
८-१०	अप्तोर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
१३-१५	अतिरात्र-पष्ठदिन मरुत्व. रैवत स्तो०	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१७-१९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१७-१९	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.		समान विनियोग.	
२०-२२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
२०-२२	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.		समान विनियोग.	
३१, १-१८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-१८	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.			
१-१८	अभिषवपळह-तृतीयदिन शस्त्र.	आग्निमारुत	समान विनियोग- अहर्गण.	समान विनियोग. शांखा. सूत्राप्र.
(१८)			दशरा. तृ. दिन, आग्निमा. । द. पू. याग. वेदवि- मोकानंतर आहवनीय उपस्थान.	
१-१८	वाजपेय-आग्निमारुत शस्त्र.			
१८	चयन-उखासंभरणीयेष्टि याज्या.			
(१)			उपहव्य-मरुत्वतीयश.	
३२, १-१५	अग्निष्टोम-निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
३२, १-१५	विषुवान्-निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण सप्त. दिन निष्केवल्य श.		अविवाक्य-निष्केव. श.
१-१५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	दशरात्र-तृतीयदि. नि.
१-१५	असौर्याम-निष्केवल्य शस्त्र.			असिजित्-मरु. शस्त्र.
३३, १-१५	गोसव-निष्केवल्य शस्त्र.		पृथ्वपळह-पञ्च. दिन- निष्केवल्य	
१-१५	वीवध-निष्केवल्य शस्त्र.		अभिद्. पञ्च. दिन- निष्केवल्य	
३४, १-१२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
३५, १-११	अभिष्टवपळह-चतुर्थदिन वैश्वदेव शस्त्र.		सावित्रपशु पुरोळा. याज्या. क्र. ११	पंचम दिन निष्के. श.
३६, १-२०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-२०	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.			
७	अग्निष्टोम-अपराह प्रवर्ग्य.	समान विनियोग आहे.		
(७-८)			महाव्रत निष्केव. ।	
९	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग आहे.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१३	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग आहे.		
(१-२)			उपहव्य-मरुलतीय श.	
१३-१४	निरुद्धपशु-यूपान्जन व अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग आहे.	उपहव्य-एकाह-निष्के- वल्य.	समान विनियोग.
(१५-१६)				
३७, १-१५	व्यूह दशरात्र-द्वितीयछंदोम आग्नि- मारुत शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन आग्नि.		
१	चातुर्मास्ये-साक्रमेघपर्व क्रीळिनीष्टि पुरोचुवाक्या.		समान विनियोग.	
(३८, १-१५)			दशरात्र अष्टमदिन आग्निमा. श.	शांखा. सूत्राप्र.
(१३)			वरुणप्रघासपर्व पुरो.	
४०, १-२	चतुर्विंशदिन-मरुलतीय शस्त्र स्तोत्रिया.	अहर्गण द्वितीय दि. मरुलतीयश. समान विनियोग.	दशरात्र द्वि. दिन, मरुल. श.	शांखा. सू. प्रमाणे.
१-२	असौर्याम-मरुलतीय शस्त्र स्तोत्रिया.			
१२-१३		दशरात्र-अहर्गण- पष्ठदिन निष्केवल्य श.		
१ व ३	अग्निष्टोमप्रवर्ग्य व अग्निपोमीय प्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग प्रव.	
३-४	चतुर्विंशदिन-मरुलतीय शस्त्र.		दशरात्र तृ. दिन मरु- ल. श.	
३	अमौर्याम-मरुलतीय शस्त्र.	अहर्गण प्रथमदिन.		
३	अग्निष्टोम-अग्नीपोमीय प्रणयन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
३	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
५-६	अग्निष्टोम-दशरात्र पष्ठदिन मरुलतीय शस्त्र.	समान विनियोग, अ- हर्गणांत आहे.	समान विनियोग.	
५-६	असौर्याम व मरुलतीय शस्त्र.			
४१, १ व ७			दशरात्र-अच्छावाकश एकपात्तिनि. व्याधिनागनेष्टि पुरो.	
४३, १				
४३, ६	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग.		

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
४४, १-१४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. ऋ. १-१२.	
१-१४	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-१४	वाजपेय-आग्निमारुत शस्त्र.			
३	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र स्तोत्रिया.			
४५, १-१५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समूहदशरात्र-तृ. दिन, आज्य श.	समान विनियोग. शांखा. सू. प्रमाणे.
१-१५	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.			
१-१५	गर्गत्रिरात्र-अत्यदिन आज्यशस्त्र.			
६	अश्वमेघ-वौष्ण्या इष्टि अनुवाक्या.			
४६, १-१५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१५	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१५	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
(१-९)			अप्सोयोम-होतुः शस्त्र.	
४७, १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		ऋ १, ३ व ५.	
४८, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-६	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
४९, १-४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-४	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
५०, १-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
(१-९)			दशरात्र-पं. दिन मरु- त्वतीय.	
४	चातुर्मास्ये-शुनासीरीय पर्व सौर्यदेवतेची पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
४	अतिमूर्ति एकाह-सौरीष्टि पुरोनुवाक्या.			
(१-३)			महात्र. निष्केवल्य.	
१०	अवभृथ			
५१, १-१५	अतिरात्र-होत्याचें प्रथम पर्याय शस्त्र.	अहर्गण सप्त. दिन निष्के. शं.	आश्वलायना. प्र. दशरात्र सप्तमदिन नि- ष्केवल्य.	
१-१५	विषुवान्-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
५२, १-१५	विषुवान्-मरुत्वतीय शस्त्र.	अहर्गण सप्तम दिन मरुत्व. शं.	समान विनियोग. अतिरात्र-मैत्रावरु. प्र- थम पर्या. शस्त्र. ऋ. १ ते ८ व १० ते १४	समान विनियोग. शां. सू. प्र.
(१-१५)			दशरात्र सप्तदिन मरु- त्वतीय.	
१३	भू एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र.		ब्राह्मणाच्छंसीप्रथम- पर्याय शस्त्र.	
५३, १-११	अतिरात्र-होत्याचें प्रथम पर्याय शस्त्र.		समान विनियोग.	
५४, १-११	अतिरात्र-अच्छावाकाचें प्रथम पर्याय शस्त्र.			
५५, १-८	अतिरात्र-मैत्रावरुणाचें प्रथम पर्याय शस्त्र.			
१-८	समूह दशरात्र-द्वितीय छंदोम निष्के- वल्य शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन.		
१-८	विषुवान्-निष्केवल्य शस्त्र.			

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
५६, १-६	विषुवान्-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	मैत्रावरु. अहरहःश- स्यसूक्त.
५७, १-६	उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग. ऋचा १ ते ३	समान विनियोग.
१-६	विषुवान्-निष्केवल्य शस्त्र.			
५८, १-९	अभिष्टवपळह-पंचमदिन आग्निमारुत शस्त्र.		दशरात्र द्वि. दिन आ- ग्निमा. श.	शांखा. सू. प्र.
१-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
(७)		आश्विनशस्त्र याज्या.		
५९, २-४	विषुवान्-आग्निमारुत शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.			
६०, १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
६१, १-१६	चतुर्विंशदिन-माध्यंदिन सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र अहीनसूक्त.	अहीन सूक्त प्रतीको- द्वेष.	दशरात्र-नव. दिन- निष्केव. दशरात्र- पप्रदि. ब्राह्मणा. श.	
१-१६	महाव्रत-माध्यंदिनसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र अहीनसूक्त.			तृतीय छंदोम-निष्के. श.
६२, ६	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग आहे.	समान विनियोग.	
६३, १-९	समूळ दशरात्र-द्वितीयछंदोम मरुल- तीय शस्त्र.	अहर्गण अष्टम दिन.	तृतीय छंदोम-ब्राह्म- णा. श.	द्वितीय छंदोम निष्केव. श.
६४, १-१५	चतुर्विंशदिन-आग्निमारुत शस्त्र.	अहर्गण द्वितीय दिन.	दशरात्र द्वि. दिन, अग्निमा. श.	
१-१५	अभिष्टवपळह-पंचमदिन आग्निमारुत शस्त्र.			महाव्रत-निष्के. श.
६-७	अग्निष्टोम-मरुलतीय शस्त्र धाम्या.	अहर्गण द्वितीय दिन.	मरुलतीय प्रगाथ.	मरुलतीय प्रगाथ.
६	असोर्याम-मरुलतीय शस्त्र धाम्या.		समान विनियोग.	
१५	काम्यपशु-मारुत-वपायाग पुरोनुवाक्या.			
६५, १-१०	द्वादशाह-दशमदिन वैश्वदेव शस्त्र.			
७१, १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
७२, १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
५	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग आहे.	समान विनियोग.	
७३, १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
७४, १-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
(७-९)			उपहव्य-प्रउगशस्त्र.	दशरात्र-सप्तमदि.प्रउ.
१-९	*पृष्ठवपळह-प्रथमदिन आज्यशस्त्र.	समान विनियोग आहे.		
३	चातुर्मास्ये-साकमेधपर्वे गृहमेधीष्टि- पुरोनुवाक्या.			
(१)			अग्निहोत्र-होमजप.	
३	अग्निमंथन.	समान विनियोग.		समान विनियोग.

* पैतरेय ब्राह्मणांत जो द्वादशाह पठित आहे त्यांतील प्रथमदिन अतिरात्र अथवा चतुर्विंश नामक असून त्यापुढील ९ दिवस नवरात्र म्हणून पठित आहेत व शेवटचा दशम दिन. आश्वलायन सूत्रांत आद्यंत सोडून मधील १० दिवसांस 'दशरात्र' असें नांव आहे. व त्यांतील पहिल्या सहा दिवसांचें अनुष्ठान पृष्ठवपळहास धरून आहे.

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
(४-५)				
७-९	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन. ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.		तृतीयस्वरसाम-निष्के- व अनुरुपा.	
(१-३)			पंचमदिन-अच्छावा. श. स्तो.	
७-९	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग. पोळशीशस्त्र.	
१०-१२	चतुर्विंशदिन-माध्यंदिनसवन अच्छा- वाक शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.			
१०-१२	पृष्ठपळह-पंचमदिन निष्केवल्य शस्त्र अनुरुपा.	समान विनियोग. अहर्गणांत दृष्ट.	पंचमदिन-मैत्रावरुण श. स्तो.	
१३-१५	अप्तोर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		महाव्रत-निष्केळ. पोळशीशस्त्रांत.	
१३-१५	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र पळहस्तोत्रिया.		चतुर्थदिन ब्राह्मणा. श. स्तो.	
१५	अतिमूर्ति एकाह-चांद्रमसेष्टि पुरोनुवा.		महाव्रत-निष्के.	
१६-१७	सर्वपृष्ठयेष्टि-याज्या पुरोनुवाक्या.			
८५, १-१२	अभिष्टवपळह-चतुर्थदिन आभिमारुत शस्त्र		समान विनियोग. प्रथमस्वरसाम मरुल- तीय.	समान विनियोग.
१	अग्निष्टोम-प्रातःसवन पोल्याची प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१२	मारुतपशु-हविर्भाग याज्या.		पुरोळाश याज्या.	
८६, १-१०	व्यूळहदशरात्र-तृतीय छंदोम आग्नि- मारुत शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	अहर्गण नवमदिन.	तृतीयछंदोम-आग्नि.श.
१	संज्ञानीष्टि-पुरोनुवाक्या.			
१	चातुर्मास्ये-वरुणप्रघासपर्व पुरोनुवा.			
१	अग्निष्टोम-प्रातःसवन पोल्याची प्रस्थित या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
८७, १-६	अग्निष्टोम-आभिमारुत शस्त्र.	अहर्गण प्रथमदिन. “मारुतं शंसति” असा उल्लेख आहे. हें मारुत सूक्त आहे. प्रत्यक्षमंत्रोल्लेख नाही. “वैश्वदेवं शंसति” असें आहे. हें वैश्व- देवस्. आहे.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग.
८९, १-१०	अग्निष्टोम-वैश्वदेव शस्त्र.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
१-१०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
८	अग्निष्टोम-तृतीयसवन सौम्यचरु अव- लोकन.			
९०, १-१५	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
१		अहर्गण-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		प्रथमछंदोम-वैश्व. श.
५	अप्तोर्याम-अच्छावाक अतिरिक्तोक्थ शस्त्र- वैकल्पिकस्तोत्रियापैकी तिसरी.			
(१-५)			दशरात्र-सप्तमदिन. वै- श्वदे.	
९१, १-२	सौम्यपशु-पुरोळाश याज्यापुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
१	चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
९१, १	अग्निष्टोम-प्रायणीयेष्टि पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
२	अग्निष्टोम-मरुत्वतीय शस्त्र धाय्या.	अहर्गण द्वितीय दिन.	एकपातिनीकृचा. समान विनियोग.	समान विनियोग.
२	असौर्याम-मरुत्वतीय शस्त्र धाय्या.			
४	आग्रयणेष्टि-सौम्य देवतेची याज्या.			
४	अग्निष्टोम-प्रायणीयेष्टि सौम्य याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
४	सौम्यपशु-वपेची याज्या.		समान विनियोग.	
५	दर्शपूर्णमास-आज्यभाग.	दीक्षणीया आज्यमा. पुरो.	समान विनियोग. आश्व. सूत्रप्रमाणे.	
५	अग्निष्टोम-उपसदिष्टि सौम्य पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.		
६	अग्निचयन-देवसुहवि सौम्य याज्या.			
७	आयुष्कामेष्टि-आज्यभाग पुरोनुवाक्या			
७	महापितृयज्ञ.		समान विनियोग.	
८	स्वस्त्ययनीष्टि-आज्यभाग पुरोनुवाक्या.			
९	आग्रयणेष्टि-सौम्य पुरोनुवाक्या.	प्रथम सोमयाग दीक्षेष्टि	वैश्वदेवपर्व आज्यभाग पुरोनु. तृतीय आधा- नेष्टि आज्यभागपु.	
९	अश्वमेघ-पौष्ण्या इष्टि आज्य भाग.	द्वितीयाज्यभाग पुरोनु.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
९-११	अग्निष्टोम-सोमक्रय.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
(१०)	दर्शेष्टि-आज्यभाग पुरोनुवाक्या.	दीक्षणीया आज्य.पुरो. विक.	आग्रयण श्यामाकेष्टिपु. समान विनियोग. आश्व. सूत्रप्रमाणे.	
११				
१२	आधानांगतृतीयेष्टि-आज्यभाग पुरोनुवा.			
१२	सांतपनीष्टि स्विष्ट. या.		समान विनियोग.	
१२	अग्निष्टोम-उपसदिष्टि पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१६-१८	अग्निष्टोम-सोमाभिषव.		समान विनियोग.	
१६	दर्शपूर्णमास-पत्नीसंथाज पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१६	अग्निष्टोम-चमसाप्यायन व आतिथ्येष्टि.		समान विनियोग.	
१८	दर्शपूर्णमास-पत्नीसंथाज याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१८	अग्निष्टोम-चमसाप्यायन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१९	अग्निष्टोम-सोमक्रय.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
(१९)				
१९	सौम्यपशु-हविर्भाग याज्या.		प्रायणीयेष्टिकडे. सौम्यपशु हवि.याज्या.	
२०	चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग. सौम्यपशुहविपुरोनुवा.	
२१	सौम्यपशु-पुरोळाश याज्या.		समान विनियोग व. सौम्य पशुपुरोळा.पुरो.	
(२२)			समान विनियोग.	
९२, १-४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-४	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
५-१२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
५-१२	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१३-१५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१३-१५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१६-१८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१६-१८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	कपाल नष्ट ज्ञात्यास प्रा. इ.		
९३, १	अग्नीषोम पशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग. उपांशु अग्नीषोमयाग. (द. पू.)	

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
२	दर्शपूर्णमास-उपांशुअग्नीषोम पुरोनुवा.		समान विनियोग.	
२	अग्नीषोम पशु-पुरोळाश पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
३	अग्नीषोम पशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
५	दर्शपूर्णमास-अग्निषोम याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
५	अग्नीषोम पशु-वपायाग याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
६	दर्शपूर्णमास-उपांशु अग्नीषोम याज्या.			
६	अग्नीषोमपशु-पुरोळाश याज्या.	समान विनियोग.		
७	अग्नीषोम पशु-हविर्भाग याज्या.		समान विनियोग.	
९	पूर्णमास याग-अग्नीषोम पुरोनुवाक्या.			
१२			अग्नीषोम पशु पुरोळाश याज्या.	
९४, १-१६	अभिष्टवपळहपष्टदिन तृतीयसवन आमि- मास्त शस्त्र.		समान विनियोग. दशरात्र.	पृष्ठपळह-पष्ट दि.- आग्नि. मास्त श.
१-१६	अप्तोर्याम-आग्निमास्त शस्त्र.	समान विनियोग.		
१	अग्निष्टोम-तृतीयसवन आग्नीध्र प्रस्थित याज्या.		समान विनियोग.	
१-१६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-१६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
९५, १-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-११	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	समान विनियोग.		
९६, १-९	व्यूह दशरात्र-पष्टदिन आग्निमास्त शस्त्र.	अहर्गणांत दृष्ट.		
१-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१	चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ स्विष्टकृद्याज्या.			
९८, १-३	व्यूहदशरात्र-चतुर्थदिन आग्निमास्त शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.		
२	चातुर्मास्ये-वैश्वानरपार्जन्येष्टि याज्या.	आग्रयणेष्टि न करता पुनराधान इष्टि या. नवात्र भक्षण प्राय.		समान विनियोग.
९९, १	अहर्गण-द्वितीयदि. आग्निमास्त शस्त्र.	समान विनियोग.		
१००, १-१९	दशरात्र-पष्टदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.	समान विनियोग.	
१०१, १-११ (१०)	दशरात्र-नवमदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	दशरात्र नव.दि.मरुत्व. द. पू. याग. इन्द्राची याज्या.	
(१०२, १-१०)			अतिरात्र ब्राह्मणाच्छं. तृतीयपर्याय श.	
१०३, १-८	अभिष्टवपळह-तृतीय छंदोम निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	समान विनियोग.	तृतीयछंदोम मरु. श.
१०४, ९	अग्निष्टोम-माध्यंदिन सवन पोल्याची प्र- स्थित याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१०९, ६	निरुहपशु-हविर्भाग याज्या.		द. पू. याग इन्द्राचीची याज्या.	
७	निरुहपशु-पुरोळाश पुरोनुवाक्या.		ऐन्द्राप्रपशुहवि. याज्या.	
११०, १-९	अभिष्टवपळह-चतुर्थदिन वैश्वदेव शस्त्र.		समूह दशरा.-अभि. समान विनियोग शां. पळह द्वि. दिन वैश्व. सू. प्रमाणें.	
१११, १-५	अग्निष्टोम-वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण द्वितीयदिन- "आर्भवसूक्त"	समान विनियोग.	समान विनियोग.

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
११२, १-२५ १-२५ १-२५ १-२५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. प्रवर्ग्य. अप्तोर्याम-अच्छावाक अतिरिक्तोक्थ श.	प्रव० समान विनियोग.	प्रव० समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग.
११३, १-२० १-२० १५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निचयन-देविकाहवि उषा देवतेची याज्या.			
११४, २-३ (३) ९-१०	रौद्रपशु-वपा, पुरोळाश पुरोनुवाक्या. अग्निष्टोम-देवसुहवि रुद्रदेवता याज्या-पुरोनुवाक्या.		व्याधिनाशनेष्टि या.	
११५, १-६ १-३ १ १ ४-५ (१-६)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. सौर्यपशु-वपा, पुरोळाश, हवि पुरोनुवा. चातुर्मास्ये-शुनासीरपर्व सौर्य याज्या अतिमूर्ति एकाह-सौर्य याज्या. सौर्यपशु-वपा, पुरोळाश याज्या.	समान विनियोग.	त्रिद्वृशरात्र तृतीयदि. स्तो. समान विनियोग.	
११६, १-२५ १-२५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. विषुवान्-निष्के.स्तोत्रि. समान विनियोग. आश्विनपशु पुरोनुवा. याज्या ऋचा १ ते ६. समान विनियोग.	
११७, १-२५ १-२५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
११८, १-११ १-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
११९, १-१० १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१२०, १-९ (१२१, १-१५)	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग. तृतीय खरसाम-वैश्वदेवश. प्रथम खरसाम-वैश्वदेवश.	समान विनियोग. समान विनियोग.
(१२२, १-१५)				समान विनियोग.
१२३, १-१३ १-१३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		विराट् एकाह-निविद्वान्-नीयसूक्त.	
१२४, १-१३ १-१३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१२७, १ (१-७)	दशरात्र-पष्ठदिन प्रातःसवन आग्नीध्र प्रस्थित याज्या.		महाव्रत-आग्निमा. स्तोत्रियानुरूपा.	
१२८, १-७ (१-६)	पृष्ठपळह-पष्ठदिन आज्य शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.	दशरात्र-पष्ठदिन आज्यश. महाव्रत-आग्निमा. स्तोत्रियानुरूपा.	समान विनियोग. आश्व. सूत्राप्रमाणे.
१२९, १-११ (२)	दशरात्र पष्ठदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.	समान विनियोग. दशरा. पष्ठदि. माध्यं. प्रस्थि. या. पोत्याची.	समान विनियोग.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१.१३०,१-१०	पृथ्वपळह-पष्ठदिन निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.	समान विनियोग. दशरात्रांत.	समान विनियोग. आश्व. प्र.
१	महाव्रत-माध्यंदिनसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र अनुरूपेतील पहिली.			
२	पृथ्वपळह-माध्यंदिनसवन होत्याची प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग. व अग्निष्टोम निष्के. याज्या.	समान विनियोग.	
१०	अतिरात्र-मैत्रावरुण प्रथमपर्याय शस्त्र याज्या.			
१३१,१-३	पृथ्वपळह-पष्ठदिन मैत्रावरुण शस्त्र.			
१-३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र वैकल्पिक अनुरूपा.		समान विनियोग.	
१	पृथ्वपळह-पष्ठदिन माध्यंदिनसवन मैत्रावरुण प्रस्थित याज्या.		समान विनियोग.	
२	पृथ्वपळह-पष्ठदिन ब्राह्मणाच्छंसी प्रस्थित याज्या.			
३-५	पृथ्वपळह-पष्ठदिन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
३	पृथ्वपळह-पष्ठदिन माध्यंदिनसवन अच्छावाक प्रस्थित याज्या.			
४	पृथ्वपळह-पष्ठदिन माध्यंदिनसवन पोतुः प्रस्थित याज्या.			
(४-६)			षष्ठदिन अच्छावा. श.	
५	पृथ्वपळह-पष्ठदिन माध्यंदिनसवन नेष्टुः प्रस्थित याज्या.			
५-७	पृथ्वपळह-पष्ठदिन अच्छावाक शस्त्र.			
६	पृथ्वपळह-पष्ठदिन माध्यंदिनसवन आग्नीध्र प्रस्थित याज्या.			
१३२,६	अविवाक्य एकाह-ग्निसप्तह भक्षणानंतर जप.			
(१-३)			पष्ठदिन-ब्राह्म. माध्यं. श.	
(१)			दशरा-पष्ठदि. माध्यं. प्रस्थि. या.	
१३३,६-७	दशरात्र-पष्ठदिन प्रउगशस्त्र ऐंद्रतृचांपर्की पहिल्या दोन.		समान विनियोग. दशरात्रांत.	
७-६	दशरात्र-पष्ठदिन प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र प्रस्थित याज्या.		माध्यंदिनस. नेष्ट्याची प्रस्थि. या.	
(१३४,१)			दशरा. पष्ठदिन ऐन्द्र-वायवग्रहपुरो.	
१३५,१-६	दशरात्र-पष्ठदिन प्रउगशस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.		
(५)			दशरा. पष्ठदिन, ऐन्द्र-वायवग्रहपुरो.	
(४)			दशरात्र-पष्ठदिन ऐन्द्र-वायव ग्रहयाज्या.	
(१३६,४-६)			दशरा. पष्ठदिनप्रउग.	
१३७,१-३	दशरात्र-पष्ठदिन प्रउगशस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र-पष्ठदिन प्रस्थित याज्या क्र. ३ री. दशरात्र-पष्ठदिन, मैत्रावरुणग्रह पुरोनुवा. याज्या.	
(१-२)				

क्रमस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१.१३७,१	दशरात्र-षष्ठदिन प्रातःसवन मैत्रावरुण प्रस्थित याज्या.			
१३९,१	दशरात्र-षष्ठदिन प्रउगशस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
३-५	पृष्ठ्यषळह-षष्ठदिन प्रउगशस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र-षष्ठदिन प्रउग.	
(३-४)			दशरात्र-षष्ठदिन, आश्विनग्रह पुरोनु. याज्या.	
६	पृष्ठ्यषळह-षष्ठदिन प्रउगशस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र-षष्ठदिन प्रउग.	
६	पृष्ठ्यषळह-षष्ठदिन प्रातःसवन होतुः प्रस्थित याज्या.		समान विनियोग.	
(९)			दशरा. -षष्ठदिन प्रातःसवन अच्छावाक प्रस्थि. या.	
७	दशरात्र-षष्ठदिन प्रउगशस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
७	दशरात्र-षष्ठदिन प्रातःसवन नेष्टुः प्रस्थित याज्या.			
(७-९)			दशरा. -षष्ठदिन प्रउगश.	
८	दशरात्र-षष्ठदिन माध्यंदिनसवन नेष्टुः प्रस्थित याज्या.		प्रातःसवन पोल्याची प्रस्थित याज्या.	
९	पृष्ठ्यषळह-षष्ठदिन अच्छावाक प्रस्थित याज्या.			
११	दशरात्र-षष्ठदिन प्रउगशस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
१४०,१-१३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	विषुवान्-आग्निमा. श.
१-१३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१४१,१-१३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		महाव्रत-आग्निमा. श.	
१-१३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१४२,१-११	निरूढपशु-आग्नीसूक्त आंगिरस गोत्रीयांचें.			
१४३,१-८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-८	दशरात्र-प्रथमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
१-८	अग्निष्टोम-आग्निमासुत शस्त्र.	'जातवेदस्यं शंसति' असा उल्लेख आहे. हे जातवेदस् सूक्त आहे.	समान विनियोग.	पृष्ठ्यषळह-प्रथमदि. आग्नि. श.
१-८	अश्वमेध-मध्यमदिन वैश्वदेव शस्त्र.			
१४४,१-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	दशरात्र-प्रथमदि. आग्नि. श.
(१-२)			उपहव्य एकाह-सावित्रग्रह याज्यापुरो.	
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. व अग्नि. षळ. प्रथमदिन वैश्व.	
७	अग्निष्टोम-अग्नीषोमीय प्रणयन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पेतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१४५, १-५ १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१४६, १-५ १-५ (१-३)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		उपहव्य-अग्निमा. श.	
१४७, १-५ (१-३) १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		उपहव्य-अग्निमा. श.	
१४८, १-५ (१-३) १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		उपहव्य-अग्निमा. श. समान विनियोग.	
१५०, १-३ १-३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
१५२, १ (५-७) (४)	मैत्रावरुणपशु-वपायाग याज्या. मैत्रावरुणपशु-वपायागपुरोनुवाक्या. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. दशरा. तृ. दिन, वैश्व. श. दाक्षायणयज्ञ मैत्राव- रणेष्टि याज्या. समान विनियोग.	गोपशु-वपायागयाज्या.
१५३, ७ १५४, १-६	मैत्रावरुणपशु-वपायागपुरोनुवाक्या. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		उक्थ्यसंस्थ अच्चावाक शस्त्र. अच्चावाक-अभिष्ट. पळ. उक्थ्य. द्वा. वैष्णव पशु पुरोनु- याज्या. वाजपेय-आग्निमास्त शस्त्र.	
१-६	सोमातिरेक-माध्यंदिनसवन स्तुतशस्त्र.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
१	अग्निष्टोम-आग्निमास्त शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
२-४	सोमातिरेक स्तुतशस्त्र-तृतीयसवन अ- नुरूपा.			
२-४	वाजपेय-होतुः अतिरिक्तोक्थ्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
५	अग्निष्टोम-आतिथ्येष्टि याज्या.	समान विनियोग.		
१५५, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक-उक्थ्य-स्तोमाति शंसनार्थं.		उक्थ्यसंस्थ अच्चावा- कशस्त्र. अतोर्याम-पष्टदिन- अच्चावाक शस्त्र.	
२	स्तोमातिरेक स्तुतशस्त्र-तृतीयसवन वै- कल्पिक याज्या.			
१५६, १-५ १	उक्थ्य-तृतीयसवन अच्चावाक शस्त्र. दशरात्र-दशमदिन घृतयाग याज्या.		समान विनियोग.	
४	अग्निष्टोम-अग्नीषोमीय प्रणयन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१५७, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		महाव्रत-निष्केवल्य.	
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-५	अग्निष्टोम-वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण प्रथमदिन प्र- तीक उल्लेख. (“द्यावापृथिवीय”)		अग्निष्टोम-प्रथमदि. वै. श.
१५९, १ १६०, १-५	द्यावापृथिवीपशु-हविर्भाग याज्या. पृष्ट्यपळह-वैश्वदेव शस्त्र.		दशरात्र द्वि. दिन, पृष्ट्यप. द्वि. दि. वै. श. वैश्वदे. द्वा.	

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१.१६०, १-५ १-५	अभिष्वपवृह-वैश्वदेव शस्त्र. चतुर्विंशदिन-वैश्वदेव शस्त्र.			विषुवान्-वैश्व. श. दशरात्र-द्वि. दिन वैश्व. श.
१ १६१, १-१३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. व्यूहदशरात्र-पष्ठदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणद्वितीयदिन. समान विनियोग.	समान विनियोग. महाव्रत-वैश्वदेव श.	विषुवान्-वैश्व. श.
१६२, १-२२ २२	अश्वमेध-अग्निगुप्रैषानंतर. अश्वमेध-अश्वोपाकरणकालीं यजमानाने म्हणावयाची.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
१६३, १-११ १२-१३	अश्वमेध-मध्यमदिन उपाकरणकालीं प- शुस्तुत्यर्थ. अश्वमेध-मध्यमदिन अग्निगुप्रैषानंतर.		समान विनियोग. अश्वमेध-तृतीयदिन.	
१६४, १-५२ २६-२७ २८ ३१ ३४ ३५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य. अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य. अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य. अश्वमेध-मध्यमदिन होत्याचा यजमानास प्रश्न. अश्वमेध-मध्यमदिन यजमानाचें होत्यास उत्तर.	समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग.	
४० ४०	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य. अग्निहोत्र धेनु कुत्सित शब्द करील तर तिला यवादि धान्य खावयास देताना.	समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग.
(४४) ४५ ४७ ४९ ४९ ५०	वाग्देवत्यपशु-हविर्भाग याज्या. कारीरीष्टि-पिडहोम पुरोनुवाक्या. अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य. सारस्वतपशु-हविर्भाग याज्या. अग्निमंथन.	समान विनियोग. समान विनियोग.	महाव्रत वैश्वदेव शस्त्र. समान विनियोग.	समान विनियोग.
(५१) ५२ ५२	अन्वारंभणीयेष्टि-सारस्वत याज्या. सारस्वतपशु-वपायाग याज्या. वाजपेय-		महाव्रत-वैश्वदेवश. पुरोळाशयाज्या. द्वितीयस्वरसाम-मरु- लती.समान विनियोग- वाजपेय.	समान विनियोग. स्वरसामाकडे.
१६५, १-१५ १-१५ १-१५ १-१५	असौर्याम- अभिष्वपवृह- संसव- महाव्रत- विषुवान्- चतुर्विंशदिन-	निष्केवल्य शस्त्र. अहर्गण सप्तमदिन नि- ष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग. विघ्न एकाह-वैश्व- देवश. समान विनियोग. ऐतरेय ब्राह्मणाप्रमाणे.	
१-१५ १-१५ १-१५ १-१५	संसव- महाव्रत- विषुवान्- चतुर्विंशदिन-		संसव मरुलतीयश. समान विनियोग. विषुवान्-मरुलतीय. चतुर्विंशदिन मरुल- तीय श.	समान विनियोग.
१६९, १-८	समूह दशरात्र-द्वितीयछंदोम मरुलतीय शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन.	समान विनियोग. महाव्रत-वैश्वदेव श.	समान विनियोग. आश्व. सूत्राप्रमाणे.

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१.१७३, १-१३	समूह दशरात्र-तृतीयछंदोम मरुत्वतीय शत्र.	अहर्गण नवमदिन.	दशरात्र-नवमदिनमरुत्व.	तृतीय खरसाममरु. श.
१७४, १-१०	पृष्ठपवह-होत्रकशत्र स्तोमश्रुद्धीसंबंधी शंसनार्थ.		तृतीयखरसाम-मरुत्व.	
१७५, १-३ (२-५) (१७६, १-२) (१-५)	अभिष्टवपवह-द्वितीय खरसामस्तोत्रिया.		समान विनियोग. महाव्रत-निष्के. ग. द्वितीय खरसाम-निष्के. स्तो. महाव्रत-निष्के. महाव्रत-मरुत्वतीय. द्वादशाह हारियोजन-याज्या.	
१७७, १-५ ४	स्तोमश्रुद्धी-होत्रकांचे शत्रांत अहर्गण-द्वितीयादिदिन हारियोजन याज्या.		समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग.	
१८०, १-१० १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शत्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
१८१, १-९ १-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शत्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
१८२, १-८ १-८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शत्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
१८३, १-६ १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शत्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
१८४, १-६ १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शत्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
१८५, १-११ १-११	अतोर्याम-वैश्वदेव शत्र. अभिष्टवपवह-पष्ठदिन वैश्वदेव शत्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग, दशरात्रांत.	अभिष्टवपष्ठदि. वैश्व. श.
१-११ १०-११	महाव्रत-निष्केवल्य शत्र. द्यावापृथिवीय पशु-पुरोब्बाश, हवि, याज्या, पुरोनुवाक्या.		आग्नेयणेष्टि याज्या.	
(७) १८६, २ ५	वैश्वदेव पशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या. अग्निष्टोम-आग्निमास्त शत्र.		समान विनियोग. द्यावापृथिवीपशु याज्या पुरो.	
(१८७, २-७) १८८, १-११ १८९, १-१० १-१० १ १-२ २-३	निरुहपशु-आग्नीसूक्त, अगस्तिगोत्रीयांचें. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शत्र. अग्निष्टोम-प्रायणीयेष्टि पुरोनुवाक्या. आग्नेयपशु-वपापुरोब्बाश पुरोनुवाक्या. आयुष्कामेष्टि-स्विष्टकृत् याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग.	
२-३ ४ ४ ४	स्वस्त्यनीष्टि-स्विष्टकृत् याज्या. आयुष्कामेष्टि-स्विष्टकृत् पुरोनुवाक्या. स्वस्त्यनीष्टि-स्विष्टकृत् पुरोनुवाक्या. आग्नेयपशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या.		तृतीयदिन-ब्राह्मणा-च्छंसी श.	
१९०, २ ७ द्वितीयमंडल १, १-१६.	वार्हस्यपशु-वपायाग याज्या. वार्हस्यपशु-पुरोब्बाश याज्या. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		अभिष्ट. पष्ठ पष्ठदिन समान विनियोग. आग्निमास्त.	शां. सूत्राप्रमाणें.

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
२,१,(७-१२)			उपहव्य-वैश्वदेवश.	अग्नि. षळ. द्वि. दि. वै. श.
१-१६	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.			
२,१-१३ (१)	पृष्ठपळह-द्वितीयदिन आग्निमारुत शस्त्र.		उपहव्य-आग्निमा. श. या. द्विरात्र-द्वितीय- दिन वैश्वदेवश.	
१-१३	अभिष्टवपळह-द्वितीयदिन आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग- अहर्गण द्वितीयदिन.		
१-१३ (३)	चतुर्विंशदिन-आग्निमारुत शस्त्र.		उपहव्य-आग्निमारुत श.	
१-१३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	महाव्रत-निष्के. श.
१-१३ (७)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	आभ्युदयीष्टि.	समान विनियोग. समान विनियोग, आश्विनशस्त्रांत.	
३,१-११ ९ (११)	निरूढपञ्च-आग्नीसूक्त शौनकगोत्रीयांचें लाष्ट्रपञ्च-पुरोळाश याज्या.		वपायाग पुरोनुवाक्या. अग्निष्टोमतृतीयसवन- घृतयाज्या.	पृष्ठप. चतु. आग्नि.श.
४,१-९ (१-३)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		दशरा. चतु. दिन, आग्निमा. श. उपहव्य-आग्निमा.	
१-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
५,१-८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	महाव्रत-आज्य श.
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-८	चतुर्विंशदिन-आज्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-८	अभिष्टवपळह-द्वितीयदिन आज्य शस्त्र.			अभिष्टव द्वि.दि.आ.श.
२	अग्निष्टोम-प्रवर्य.			
६,१-३	अग्निष्टोम-उपसदिष्टि सामिधेनी.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
७,१-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
८,१-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
९,१-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-२	अग्निप्रणयन.	अग्निप्रणयन.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग.
६	चातुर्मास्ये-साकमेध पर्व याज्या.			
१०,१-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
११,१-२१	पृष्ठपळह-चतुर्थदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	अहर्गणांत.	दशरात्र चतु. दिन, मरुत्व. श.	समान विनियोग.
२१	अहर्गण-द्वितीयादिदिन माध्यंदिनसवन अच्छावाक शस्त्र 'अहरहः शस्य' सूक्ताचे शेवटीं.			

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पेतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
२.१२,१-१५	अभिष्टवपळह-तृतीयदिन निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	अभिष्ट. पृष्टदि. निष्केवल्य. श.	समान विनियोग.
१-१५	विश्वजित्-माध्यंदिनसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		पृष्टदिन-अच्छावाक. शस्त्र.	
१-१५	अग्निष्टुत्एकाह-निष्केवल्य शस्त्र.		अत्रेथतूरात्र-निष्केव. समान विनियोग.	
१-१५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		विषुवान्-निष्केवल्य. समान विनियोग.	तृतीय छं आग्नि. श.
१३,१-१३	दशरात्र-पृष्टदिन तृतीयसवन अच्छावाक श.			
१-१३	उक्थ्य-तृतीयसवन अच्छावाक शस्त्र.		समान विनियोग.	
१४,१	अतिरात्र-होतुः प्रथम पर्याय शस्त्र याज्या.		समान विनियोग.	
(१-११)			पृष्ठप. तृतीयदिन, प्रथमछंदोम-अच्छावा.	
१५,१-१०	दशरात्र-पृष्टदिन निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत	श., महाव्रत-निष्केव.	समान विनियोग.
१	ज्येकनामक एकाह-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
५	अतिमूर्तिएकाह-मरुत्वतीय शस्त्र.		अतिरात्र-मैत्रावरु. तृतीय पर्या. शस्त्रया.	
९	अतिमूर्तिएकाह-निष्केवल्य शस्त्र.		अहर्गण-मैत्रावरुणशस्त्र.	
१६,१-९	अतिरात्र-अच्छावाक तृतीय पर्याय शस्त्र.		मैत्रावरुण द्वितीयपर्याय शस्त्र. ज्येष्ठएकाह-निष्केवल्य.	
१७,१-९	अतिरात्र-अच्छावाक द्वितीय पर्याय शस्त्र.		ब्राह्मणाच्छंसी द्वितीयपर्यायश.	
१९,१	अतिरात्र-होतुः द्वितीय पर्याय शस्त्र याज्या.		समान विनियोग.	
२१,१-६	अतिरात्र-होतुः तृतीय पर्याय शस्त्र.		समान विनियोग. महाव्रत-निष्केव. दशरात्र-नवमदि. निष्केव. विषुवान्-निष्केवल्य क्र. १-५.	समान विनियोग.
२२,१-३	महाव्रत-माध्यंदिनसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोत्रिया.		दशमदिन-ब्राह्मणा. शस्त्रस्तोत्रि.	
१	अश्वमेध-मध्यमदिन मरुत्वतीय शस्त्र अनुरुपा.		वाजपेय-मरुत्वतीयश.	
१	अविवाक्य एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र प्रतिपदा.		दशमदिन मरुत्वतीय प्रतिपदा.	
१	पोळशी-पोळशी शस्त्र.	समान विनियोग.		
२३,१-१९	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१५	वाहस्पत्यपशु-हविर्भाग याज्या.			
१५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र परिधानीया.	समान विनियोग.		
२७,१	आदित्यपशु-पुरोळाश पुरोनुवाक्या.			
२	आदित्यपशु वपायाग याज्या.			
३	आदित्यपशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या.			
४-५	अग्निचयन-दीक्षणीयेष्टि याज्या पुरोनु.		समान विनियोग, ऋचा ४ थी.	
८	आदित्यपशु-पुरोळाश याज्या.			
११	आदित्यपशु-हविर्भाग याज्या.			
३२,१-३	अभिष्टवपळह-चतुर्थदिन वैश्वदेव शस्त्र.			

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
२.३२, ४-५	दर्शपूर्णमास-पत्नीसंयाज पुरोनुवाक्या याज्या.		समान विनियोग.	
४-५	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
६-७	दर्शपूर्णमास-पत्नीसंयाज पुरोनुवाक्या याज्या.		समान विनियोग,	समान विनियोग.
३३, १	रौद्रपशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या.		वपायाग पुरो. समान विनियोग.	
(२ ते ६)			अग्निष्टोम आग्निमारुतशस्त्र.	
८-१०	रौद्रपशु-वपा पुरोळाश हविर्भाग याज्या.		रौद्रपशु याज्या पुरो.	
३४, १-१५	वाजपेय-आग्निमारुत शस्त्र.		दशरा. तृ. दिन. आग्निमारु.	समान विनियोग.
१-१५	पृष्ठवषळह-तृतीयदिन आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गण.	अभिष्ट. षष्ठदि. आग्निमारु.	समान विनियोग-षष्ठदिन आग्नि.
१-१५	अभिष्टवषळह-तृतीयदिन आग्निमारुत श.			
३५, ३	अग्नीष्टोम-आपोनष्त्रीया.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
३	सारस्वतसत्र-सारस्वतचरु याज्या.			
५	" " " पुरोनु.			
(११-१४)			सारस्वतसत्र-आपोनष्त्रीयचरु याज्यापुरोनु.	
३६, १-६	दशरात्र-षष्ठदिन होत्रक ऋतुयाज्या अनुक्रमे.		समान विनियोग.	
३	अग्निष्टोम तृतीयसवन नेष्टुः प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
३७, १-६	दशरात्र-षष्ठदिन होत्रक ऋतुयाज्या अनुक्रमाने		समान विनियोग.	समान विनियोग.
३८, १-११	व्यूहदशरात्र-षष्ठदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.	समान विनियोग.	
(१-२)				
१०	सावित्रपशु-याज्या.		सावित्रपशु हवि. या.	
३९, १-८	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य; प्रातरनुवाक.	समान विनियोग, प्रवर्ग्यांत.	समान विनियोग, प्रातरनुवा. सर्वव्यूक्त. समान विनियोग.	
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४०, १-३	सोमापौष्णपशु-वपा पुरोळाश हविपुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
४-६	सोमापौष्णपशु-वपा पुरोळाश हवि या.		समान विनियोग.	
४१, १-२	पृष्ठवषळह-द्वितीयदिन प्रउग शस्त्र.			
१-२	अभिष्टवषळह-द्वितीयदिन प्रउग शस्त्र.			
३	पृष्ठवषळह-अहर्गण द्वितीय दिन प्रउ. श.			
३	अभिष्टवषळह-द्वितीय दिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, एकाच ऋचेचे प्रतीक.	दशरात्र द्वितीयदिन-प्रउग. श.	
४			समान विनियोग.	
४-६	अग्निष्टोम-प्रातःसवन मैत्रावरुणग्रह पुरो. चतुर्विंश दिन-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग. चतुर्थदिन वा. स्तोत्रि.	
४-६	अभिष्टवषळह-प्रथमदिन प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोमनिमित्त आवापार्थ.			
४-६	अप्नोर्याम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
७-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. ऋ. ७-८	

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
२,४१,७-९ १०-१२ (१-१५)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी प्रथमपर्याय शस्त्र.			दशरात्रद्वितीयदिन प्र- उग श.
१३ १६-१८	आग्नेयणेष्टि पुरोनुवाक्या. दशरात्र-चतुर्थदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणान्त.		
१९-२१	व्यूहदशरात्र-प्रथमछंदोम वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण सम. दिन वैश्व. श.	दशरात्र सप्तमदि. वै- श्वदे.	
१९-२१ तृतीय मंडल. ३,१,१-२३	अग्निष्टोम-हविर्धान प्रवर्तन. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१६	अग्नीषोमीयपशु पुरोळाश खिष्ट. पुरो.		आग्नेयपशु. हवि. या. तृतीय छं. आज्य श. ऋ. १५ वी. उपहव्य-आषीनपत्रीया. ऋ. १-१४	
१-२३ (३)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	द्विब्याग्निसंसर्गेष्विष्याज्या मंत्र ३ चा विनियोग, समन् मंत्र २ चा आहे.	समान विनियोग.	
२,१-१५	पृथ्व्यपकह-तृतीयदिन आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गण.	दशरा. तृ. दिन आ- ग्निमा. श.	समान विनियोग.
१-१५	अभिष्टत्रपकह-तृतीयदिन आग्निमारुत शस्त्र.			महाव्रत-आग्निमा. श. विपुवान्-आग्निमा. श.
१-१५	असौर्याम-आग्निमारुत शस्त्र.			
१-१५	वाजपेय-आग्निमारुत शस्त्र.			
६	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.		
३,१-११ (३)	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	प्रत्यक्षदृष्ट नार्ही. सूक्तो- द्वेष्ट आहे. अहर्गण प्र- थमदिन प्रतीक, उद्वेष्ट. शवाग्निसंसर्ग प्रा. इष्टि.	महाव्रत-आग्निमा. श. दशरात्र-प्रथमदि. आग्नि. श.	
४,१-११ ९ ९	निरुडपशु-आग्नीसूक्त विश्वामित्र गोत्रीयांचं दर्शपूर्णमास-पत्नीसंयाज याज्या. लाष्ट्रपशु-पुरोळाश पुरोनुवाक्या.			समान विनियोग.
५,१-११	अग्निष्टोम प्रातरनुवाक. अतिरात्र आश्विन शस्त्र.			
११	निरुडपशु-ग्नियष्टकृत् पुरोनुवाक्या.			
६,१ ९	आग्नेयपशु-हविर्भाग याज्या. अग्निष्टोम-तृतीयसवन पानीवत ग्रहया.			समान विनियोग. समान विनियोग.
१-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-११	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
७,१-११ १-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
८,१-५ ६-११	निरुडपशु-यूपान्तन. निरुडपशु-बहुपाशुक यूपान्तन.	समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग.
९,१-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग, ऋ. १ ते ८.	
१-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
३९, (९) १०, १-९ १-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र आश्विन शस्त्र.		उपहव्य-आपोनप्त्रीया. समान विनियोग. समान विनियोग.	पृष्ठपळह-पंचमदि. आज्य. श.
११, १-९ १-९ १-२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. आधानांग प्रथमेष्टि-स्विष्टकृत् याज्या. पुरोनुवा.		दशरा. नव. दिन वैश्व.	
६ ७-९	आधानांग द्वितीयेष्टि-स्विष्टकृत् पुरोनुवा. अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रा- वरुण शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.			
१२, १-९ १-९ १-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अभिष्टवपळह-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र आवापार्थ.		दशरा. तृ. दिन नि- क्केव. श.	
१-३	अग्निष्टोम-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र.		प्रथमदिन-अच्छावाक- प्रातःस. श. व समान विनियोग.	
४-६	अग्निष्टोम-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र.		अच्छावाक सोमाति- शंसनशस्त्र, व समान विनियोग. समान विनियोग.	
७-९ १३, १-७	अग्निष्टोम-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र. अग्निष्टोम-आज्य शस्त्र; प्रातरनुवाक.	समान विनियोग.	समान विनियोग. व समूळह दशरात्र प्र- दिन प्रउग. विश्वजित्-आज्यश. अश्वमेध-आज्य. विपुनान्-आज्य. श.	
१-७ ३ ३ (६-७)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. आभ्युदयिकेष्टि-याज्या.			मित्रविदेष्टि स्विष्ट. या.
१४, १-७ १-७ (५)	अग्निष्टोम प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		आग्नेयपशु वपा. याज्या.	
१५, १-७ १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१७, १-५ १-५ ४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. वाजपेय-वाहस्यन्वरु याज्या.			
१८, १-५ १-५ १-२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१९, १-५ (२) १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		उपहव्य-निक्केवल्य श.	
२०, १-५ १-५ ४ ४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-मरुत्वतीय शस्त्र धाय्या. अप्तोर्याम-मरुत्वतीय शस्त्र धाय्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	मरुत्वतीय प्रगाथ.

क्र.संख्या.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखायन श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
३.३०, (१०)				आंशहोत्र होमजन.
२१, १-५	निरुपवन्-श्रोत्र मन्त्र.	ममान विनियोग.		ममान विनियोग.
४	अभिषेक मन्त्र. म.			
४	अभ्यर्चन द्वितीयं मन्त्र. म.	ममान विनियोग.		ममान विनियोग.
२२, १-५	अभिषेक-प्रतिरनुवाक.			
१-५	अतिरात्र-आशिन मन्त्र.			
४	अभिषेक-उपसृष्ट प्रणयन.	ममान विनियोग.		ममान विनियोग.
२३, १-५	अभिषेक-प्रतिरनुवाक.			
१-५	अतिरात्र-आशिन मन्त्र.			
२४, २-५	अभिषेक-प्रतिरनुवाक.			
२-५	अतिरात्र-आशिन मन्त्र.			
(३)				उत्सासंभरनीयेति, आधानां नार इष्टी करुषे जाल्याय प्रथम आमेय. त्या इर्षाचीया. ममान विनियोग. चित्वाभिषेकजन. ममान विनियोग. उत्सास-आज्यमन्त्र- याज्या.
५	आभ्युदयिकेति-पुरोनुवाक्या.			
(४)				
२५, ४	अभिषेक-आज्य मन्त्र याज्या.	ममान विनियोग.		
(१)				
२६, १-३	अभिषेक-प्रतिरनुवाक आभिषेक मन्त्र.			
१-३	पुष्टसन्निवय-आभिषेक मन्त्र.			
४-६	पुष्टसन्निवय-मरुत्तनीय मन्त्र.			
७-९	अभिषेक-उपसृष्टोपधानानंतर.			
२७, १-१५	अभिषेक-प्रतिरनुवाक.			
१-१५	अतिरात्र-आशिन मन्त्र.			
१	उत्सासंभरनीयेति-आभिषेक.			
४	उत्सासंभरनीयेति-आभिषेक.			
५-६	आभिषेक-उत्सासंभरनीयेति-आभिषेक मन्त्र- तीन्द्र सेवे जाना याज्यमन्त्रा.			
५-१०	आभिषेक-विषयान्. मन्त्रमन्त्र. इत्यादि			
				द्वितीयं-भीत्राप्रणय म. मूर्धन्य म. मूर्धन्य. ममान विनियोग. ममान विनियोग.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
३,२९,१०	अरणीत अग्निमरोपाचे वेळीं.			
३०,१-२२	अभिष्टवषळह-प्रथमदिन अच्छावाक शस्त्र.	संपातसूक्त.प्रतीकोल्लेख	छंदोम-अच्छावाक श.	
१-२२	दशरात्र-प्रथमदिन माध्यंदिनसवन अच्छावाक शस्त्र. अहीन सूक्त स्थानी.			
८	इन्द्रावृत्रपशु-वपायाग याज्या.		पथिकृत् इष्टि. या.	
१८	ऐंद्रपशु-हविर्भाग याज्या.			
२२	चातुर्मास्ये-शुनासीरीय पर्व, शुनासीर याज्या.		समान विनियोग.	
३१,१-२२	चतुर्विंशदिन-माध्यंदिनसवन अच्छावाक शस्त्र अहीनसूक्त.			
१-२२	अभिष्टवषळह-प्रथमदिन माध्यंदिनसवन अच्छावाक शस्त्र अहीन सूक्त.		षष्ठदिन-अच्छावाक शस्त्र.	
१-२२	पृष्ठषळह-प्रथमदिन माध्यंदिनसवन-अच्छावाक शस्त्र अहीन सूक्त.			
(९)				
३२,१-१७	पृष्ठषळह-द्वितीयदिन-मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गण.	महाव्रत-निष्केवल्यश. समान विनियोग.	समान विनियोग.
१-१७	अभिष्टवषळह-द्वितीयदिन मरुत्वतीय शस्त्र.			
१-१७	गोसव-मरुत्वतीय शस्त्र.		अपचिति एकाह-मरुत्व. श.	
१-१७	वीवध-मरुत्वतीय शस्त्र.			
१-१७	उद्धित एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र.			
१-१७	बलमित् एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र.			
१०	सायस्क एकाह-सूक्तमुखीया.			
१५	अग्निष्टोम-माध्यंदिनसवन आग्नीध्र प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
३४,१-११	पृष्ठषळह-	प्रथमदिन माध्यंदिन सव. ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र सं. सूक्त.		
१-११	अभिष्टवषळह-			
१-११	उद्धित एकाह-	निष्केवल्य शस्त्र.		
१-११	बलमित् एकाह-			
१-११	अग्निष्टोम-माध्यंदिनसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग.	
३५,१-११	अग्निष्टुत् एकाह-	मरुत्वतीय श.		
१-११	इन्द्राद्योः कुलाय एकाह-			
१-११	समूळहदशरात्र तृतीयछंदोम मरुत्वतीय श.	अहर्गण नवमदिन.	अभिष्ट. तृती. मरुत्व. समान विनियोग. दशरात्र-नवमदिन-मरुत्व. श. समान विनियोग.	अभि. षळह तृतीय-दिन निष्केव. तृती. छं. मस. श.
१	अतिरात्र-होतुः तृतीय पर्याय शस्त्र याज्या.			
४	चतुर्विंशदिन-माध्यंदिनसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र आरंभणीया.	ब्राह्मणाच्छं.श.अहरह. शस्य ऋक् प्रतीकोल्लेख.	तृतीयदिन-ब्राह्मणाच्छंसी प्रातःस. श. समान विनियोग.	समान विनियोग.
६	अग्निष्टोम-माध्यंदिनसवन नेष्टुः प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
३६,१-९;११	अग्निष्टोम-माध्यंदिन सवनअच्छावाक श. पृष्ठषळह-	संपातसूक्त प्रतीकोल्लेख		
१-९ व ११	अभिष्टवषळह-			
	अच्छावाक शस्त्र संपात सूक्त.		समान विनियोग.	

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
३.३६,२	अग्निष्टोम-मार्ध्यंदिनसवन अच्छावाक प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
३	अग्निष्टोम-मार्ध्यं. सवन अच्छावाक शस्त्र याज्या.		समान विनियोग.	
(९)			आभ्युदयीष्टि. या. समान विनियोग.	
३७,१-१०	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी प्रथम पर्याय शस्त्र.			
१-१०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
८-१०	चतुर्विंशदिन-मार्ध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.			
(१)			पथिकृत इष्टि. पुरो.	
३८,१-१०	चतुर्विंशदिन-मार्ध्यं. सवन अच्छावाक शस्त्र अहरहः शस्य सूक्त.	सूक्त प्रतीकोल्लेख, अहरहःशस्य.	कुंडपायिनसत्र-अहर्गण ब्राह्मणाच्छं. श. द्वितीयदिन-अच्छावा. मार्ध्यं. श.	अच्छावाक अहरहः शस्य सूक्त.
१-१०	अहर्गण-अच्छावाक शस्त्र मार्ध्यं० सवन.			
३९,५	दशपेय-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
४०,१-९	अग्निष्टोम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग.	
			अतिरात्र ब्राह्मणाच्छं-सीप्रथमपर्याय शस्त्र.	
१	अग्निष्टोम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी प्रस्थितया.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
२	अग्निष्टोम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र याज्या.		समान विनियोग.	
४१,१-९	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी प्रथम पर्याय शस्त्र.			
४२,१-९	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी द्वितीय पर्याय शस्त्र.		समान विनियोग.	
४३,१-८	चतुर्विंशदिन-मार्ध्यं सवन अच्छावाक शस्त्र. स्तोमवृद्धीआवापासाठी.	आवापसूक्त प्रतीकोल्लेख.	तृतीयपर्याय शस्त्र.	
४३,१-८	महाव्रत-मार्ध्यं. सवन अच्छावाक शस्त्र. स्तोमवृद्धीनिमित्त आवापार्थ.		अभि. पळह प्रथम-दिन निष्केव. महव्रत-निष्केवल्यश.	अभिज्ञ. पळ. प्रथमदि-निष्के. श.
४४,१-१५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-३	पोळशी-पोळशी शस्त्र.	समान विनियोग.		
(४५,१-३)			पोळशी शस्त्र.	
(४५,१-२)			त्रिवृद्दशरात्र-ब्राह्मणा. श.	
(४५,१-५)			महाव्रत-निष्केवल्य.	
४६,१-५	दशरात्र-चतुर्थदिन- निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग, दशरात्रांत.	पृच्छप. चतुर्थदि. नि-ष्के. श.
१-५	ऋषभनामक एकाह- निष्केवल्य शस्त्र.			
४७,१-५	दशरात्र-चतुर्थदिन- निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत दृष्ट.	दशरात्र-पं. दिन मरु-त्वती.	
१-५	ऋषभनामक एकाह- निष्केवल्य शस्त्र.		तृतीयदिन- मैत्रावरुणमार्ध्यं. श. महाव्रत-निष्केव. श.	
२	अग्निष्टोम-मार्ध्यं. सवन मरुत्वतीय ग्रह या.		समान विनियोग.	
४	अग्निष्टोम-मार्ध्यं. सवन मरुत्वतीय शस्त्र याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
३.४८, १-५	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.	संपात सूक्त, प्रतीका- सह उल्लेख.		
१-५	अहर्गण-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.		चतुर्थदिन-माध्यं. मै- त्राव. श.	
१	साधस्कृ एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र सूक्त- मुखीया.			
१-५	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.		समान विनियोग.	
४९, १-५	समूहदशरात्र-अष्टमदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन.	द्वितीयदिन-मैत्राव. माध्यं. श.	
५०, १-५	दशरात्र-नवमदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
५१, १-३	उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		समान विनियोग.	मैत्रावरुण अहरहः- शस्य सूक्त.
४-६	विषुवान्-निष्केवल्य शस्त्र.		अश्याधेय एकाह-नि- ष्केव. श.	
४-६	बृहस्पतिसव-निष्केवल्य शस्त्र.			
४-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
७	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन मरुत्वतीय ग्रह पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
७-९	दशरात्र-चतुर्थदिन-पष्ठदिन मरुत्व. श.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	अश्याधेय एकाह-म- रुत्व. श.	
७-९	बृहस्पतिसव-मरुत्वतीय शस्त्र.			
१०-१२	अतिरात्र-होतुः तृतीय पर्याय शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग. महाव्र. निष्केव. श.	
५२, १	अग्निष्टोम-प्रातःसवनीय पुरोळाश पु. अग्निष्टोम-माध्यं. सवनीय पुरोळाश पुरोनुवा.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
५	अग्निष्टोम-तृतीय सवनीय पुरोळाश पुरो- नुवा.		समान विनियोग.	
६	अहर्गण-हारियोजन पुरोनुवाक्या.		अग्निष्टोम हारियोजन पुरोनु.	
५३, २	अहर्गण-हारियोजन पुरोनुवाक्या.			
५३, ५	अहर्गण, -अग्निष्टोम, -हारियोजन पुरोनु- वाक्या.			
६				
(१८)			महाव्रत, निष्केव. श.	
५४, १	अग्निप्रणयन-राजन्य वैश्यांकरितां.	समान विनियोग.	आश्विन शस्त्र.	
(१६)				
२१	अग्निहोत्र्याचा प्रवासविधि-मार्गस्थ हो- तानां जप.			
२२	निरूढपशु-स्विष्टकृत् याज्या.	समान विनियोग.		
(१-२२)			वाजपेय-आग्निमा. उखासंभरणीचेष्टि. हविर्भाग पुरोनुवाक्या.	
५५, १९	स्वाप्पशु-हविर्भाग याज्या.			
५८, १-३	व्यूळ्ह दशरात्र-द्वितीयच्छंदोम प्रउग- शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिनप्र. श.		
१-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
६-९	अप्तीर्याम-अतिरिक्तोक्थ शस्त्र. वैकल्पि- कस्तोनिया.		समान विनियोग.	

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
३.५९,१	प्रायश्चित्त-अग्निहोत्रहोमाचे दुधांत पावसाचा थेंब पडल्यास अग्नीं सन्धि देतांना.			
२	देवसुहवि.			
२	प्रायश्चित्तेष्टि-अग्निहोत्रहोमाचे प्रातर्होमास उशीर झाल्यास मैत्रेष्टि याज्या.			
३	देवसुहवि पुरोनुवाक्या.			
६-९	अभिष्टवपळह-मैत्रावरुण शस्त्र आवापार्थ			
६-९	दशरात्र-मैत्रावरुण शस्त्र आवापार्थ.			
७	प्रायश्चित्तेष्टि-प्रातर्होमास उशीर झाल्यास मैत्रेष्टि पुरोनुवाक्या.		मैत्रेष्टिपुरो. ऋचा ६वी.	
६०,१-४	पृष्ठ पळह- } अभिष्टवपळह- } प्रथमदिन वैश्वदेव शस्त्र. स. वि. अहर्गणांत.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
५	अग्निष्टोम-तृतीयसवन होतुः प्रस्थितसमान विनियोग याज्या.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
५-७	अभिष्टव पळह-पंचमदिन वैश्वदेव शस्त्र.		अश्याथेय एकाह-वैश्वदे. ग.	
६१,१-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
६२,१-३	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोमवृद्धी निमित्त आवापार्थ.		प्रथमद्वितीयछंदोम-ब्राह्मणा. श.	
१०-१२	दशरात्र-पष्ठदिन वैश्वदेव शस्त्र.		द्वारा. सप्तमदिनवैश्व-देवग. व दशरा. पं. दिन, वैश्व. श.	समान विनियोग.
१०	अहर्गण द्वितीयदिन वैश्व. स्तो.	समान विनियोग.		
६२,१०-११	अभिष्टवपळह- } पृष्ठ पळह- } द्वितीयदिन वैश्वदेव शस्त्र.		प्रथमदिन-मैत्रावरु.	
१०-११	अग्निष्टोम-अग्निष्टोमीय ग्रणयन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१३-१५	अग्निष्टोम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		समान विनियोग.	
१६-१८	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		अभिष्ट. प. पंचमदि. प्रउग.	
१६	दाक्षायण यज्ञ-द्वितीयामावाप्त्येष्टि पुरोनुवा.			
१८	अग्निष्टोम-प्रातःसवन मैत्रावरुण ग्रह याज्या.		समान विनियोग.	
(५)			पंचहविष्करीक्षा, वृहस्पतिदेवतेची पुरोनु. सर्वपृष्ठयेष्टि. पुरोनुवा.	
(४)				
चतुर्थ मंडल.				
१,३	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
४-२०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
४-२०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
४-५	प्रायश्चित्त-ज्ञान न करितां होम दिल्यास अभिष्टावरुणैष्टि पुरोनुवाक्या याज्या.	आहिताग्निस्तकान्न-भक्षण प्रा. इ.		
४-५	अवभृथ-स्विष्टकृत् याज्या पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.	अग्नीं प्रीयंत प्रायश्चित्ताहुति.	
२,१-२०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१-२०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	समान विनियोग.		

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
४.२.(१६)		संसृज्येष्टि याज्या. सूत्रांत.	समान विनियोग. आश्विन श्रद्धांत. समान विनियोग. समान विनियोग. उपहव्य एकाह-वै- श्वदे. श.	
१७	आप्रयर्णष्टि याज्या.			
३,१-१६ (१)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. उपहव्य एकाह-वै- श्वदे. श.	
१-१६	अतिरात्र-आश्विन श्रद्धा.		समान विनियोग.	
४,१-१५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१५	अतिरात्र-आश्विनश्रद्धा.		समान विनियोग.	
१-५	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
८ (१०)	उखासंभरणीयेष्टि-याज्या.			
६,१-११ (१-९)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			प्रायणीयेष्टि याज्या.
१-११ (१०-११)	अतिरात्र-आश्विनश्रद्धा.		उपहव्य-तृतीयसवन- उन्नीयमान. उपहव्य-हारियोजन- याज्या पुरोनु. अग्निहोत्रहोम जप.	
७,१	अग्निप्रणयनांत-क्षत्रिय व वैश्य यांचे- करितां.	समान विनियोग.		
२-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
२-६	अतिरात्र-आश्विनश्रद्धा.		समान विनियोग.	
७-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
७-११	अतिरात्र-आश्विनश्रद्धा.		समान विनियोग.	
८,१-८	व्यूहदशरात्र-प्रथमछंदोम तृ. सवन, आग्निमा.	अहर्गण सप्तमदिन आग्नि. श.	दशरात्र अष्टमदिन आग्नि. श.	
१-८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	द्वितीयछं. आग्नि. श.
१-८ (५)	अतिरात्र-आश्विनश्रद्धा.			
९,१-८	व्यूहदशरात्र-द्वितीयछंदोम तृ. स. आग्निमारु. श.	अहर्गण अष्ट. दि. आग्नि.		
१-८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-८	अतिरात्र-आश्विनश्रद्धा.			
१०,१-८	दशमदिन-आज्यश्रद्धा.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१	पुनराधानांग इष्टि-स्विष्टकृत् याज्या.			
१	पिडपितृयज्ञ-अग्नीजवळ जप.			
२	आधानांग इष्टि-स्विष्टकृत् पुरोनुवाक्या.			
३	आधानांग इष्टि-स्विष्टकृत् पुरोनुवाक्या.			
४	पुनराधानांग इष्टि-याज्या.			
११,१-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६	अतिरात्र-आश्विनश्रद्धा.			
३	महापितृयज्ञ-पुरोनुवाक्या.			
१२,१-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६ (६)	अतिरात्र-आश्विन श्रद्धा.			
३	उखासंभरणीयेष्टि-याज्या.			क्षिप्यनिरीक्षण.
१३,४	कारीरीष्टि-याज्या.			
१५,१३-१५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
४.१५, १-३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			तृतीयछंदोम-आग्नि.श.
१-३	निरुद्धपशु-पर्याप्तिकरण.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१६, १-२१	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.		विपुवान्-निष्केव. श.	
१-२१	समूह दशरात्र-निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	समान विनियोग.	विपुवान्-निष्के. शस्त्र. द्वितीय छंदोम-निष्के. श.
१-२१	अप्तोर्याम-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.		पष्ठदिन-मैत्रावरु. मा. ध्यं. स. श. महाव्रत-निष्केवल्य. नवमदिन-मैत्रावरु. माध्यं. स. श.	
१७, १-२१.	समूह दशरात्र-निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन.		द्वितीय छंदोम-निष्के. श.
१	इंद्रावृत्रघ्न पशु-पुरोळाश पुरोसु.			
८	इंद्रावृत्रघ्न पशु-हविर्भाग याज्या.			
१९	इंद्रावृत्रघ्न पशु-पुरोळाश याज्या.			
२०	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१९, १-११	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.	संपातसूक्तोद्धेख.	समान विनियोग.	
१-११	पृष्ठपळह- } प्रथमदिन माध्यं. सवन,			
१-११	अभिष्टव पळह- } मैत्रावरुण शस्त्र.			
१-११	अप्तोर्याम-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
२०, १-११	पृष्ठपळह-प्रथमदिन निष्केवल्यशस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	व्यूह दशरा. प्रथमदि. निष्केवल्य.	समान विनियोग.
१-११	अभिष्टवपळह-प्रथमदिन निष्केवल्य श.	समान विनियोग अहर्गणांत.	चतुर्थदिन-मैत्रावरुण माध्यं. स. श. समान विनियोग.	
४	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र याज्या.			
२१, १-११	पृष्ठपळह-प्रथमदिन निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण प्रथमदिन मरुत्वतीय श.	व्यूह, समूह दश- रात्र-प्रथमदिन मरुत्व- तीयश.	समान विनियोग.
१-११	अभिष्टवपळह-प्रथमदिन निष्केवल्य शस्त्र.			
९	आभ्युदयीष्टि-याज्या.			
१०	इंद्रावृत्रघ्न पशु-हविर्भाग याज्या.			
२२, १-११	पृष्ठपळह-प्रथमदिन माध्यं. सवन मैत्रा- वरुण शस्त्र.	संपातसूक्त हेख.	प्रतीको- द्वितीयदिन-मैत्रावरुण माध्यं. श.	
१-११	अभिष्टवपळह-प्रथमदिन माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
२३, १-११	अभिष्टवपळह-प्रथमदिन माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.	संपातसूक्त हेख.	प्रतीको- ऋतपेय एकाह-मरु- त्वतीय. समान विनियोग.	
१-११	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
८-९	ऋतपेय एकाह-निष्केवल्य श.			
२४, १-११			पंचमदिन-मैत्रावरुण, माध्यं. श.	
२५, १-८	दशरात्र-चतुर्थदिन माध्यं. सवन मैत्रा- वरुण शस्त्र. (आवापसूक्त.)	आवापसूक्त, प्रतीको- हेख.		
२६, १-७	इयेन एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग.		
२७, १-५	इयेन एकाह-निष्केवल्य शस्त्र.		पंचमदिन-मैत्रावरुण माध्यं. श. पष्ठदिन-मैत्रा.माध्यं.श.	
२९, १-५				
३०, १-२३	अतिरात्र-मैत्रावरुण तृतीय पर्याय शस्त्र.			

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
४३०, (१-६) ३१, १-३ १-३ ३२, १ (१८) (१-२१) (१-३)	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन मैत्रावरुण श. अग्निष्टोम-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र. चातुर्मास्ये-वरुणप्रघासपर्व पुरोनुवाक्या.		महाव्रत-निष्केव. श. समान विनियोग. आभ्युदयीष्टि या. महाव्रत निष्के. श. महाव्रत- निष्के. श. अतिरात्र-मैत्रावरुणद्वि- तीयपर्याय शस्त्र.	
३३, १-११	व्यूह दशरात्र-चतुर्थदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
३४, १-११	व्यूह दशरात्र-चतुर्थदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र-पं. दिन, वैश्व. श.	समान विनियोग.
३५, १-९	अग्निष्टोम-तृतीयसवन उन्नोयमान.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
३६, १-९	अभिष्टवपळह-तृतीयदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	अभिष्ट. प. तृती. वै.श.	समान विनियोग.
१-९	अप्तोर्याम वैश्वदेव शस्त्र.			
१-९	वाजपेय-वैश्वदेव शस्त्र.			
३७, १-४	व्यूह दशरात्र-पष्ठदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
३८, १०	पवित्रेष्टि-याज्या.			
३९, ६ ६ (६-१०)	पवित्रेष्टि-पुरोनुवाक्या. यज्ञपुच्छ-दधिद्रव्यसभक्षणमंत्र.	क्षत्रियकृत यज्ञांत शेवट्या चमसया- गाचे वेळीं वषट्कारा- वरोवर दर्भप्रक्षेप.	समान विनियोग.	
४०, ५	दशरात्र-पष्ठदिन तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र दूरोहणी ऋचा.	समान विनियोग.		
५	अप्तोर्याम-मैत्रावरुण वालखिल्य शस्त्र.		दूरोहणी ऋचा.	
४१, १-११	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रा. शस्त्र.		द्वितीयछंदोम-मैत्राव. श.	
४२, १-१० (८-१०)	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रा- वरुण शस्त्र.		पष्ठदिन-मैत्राव. श. समान विनियोग.	
४३, १-७ (१-३) १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		महाव्रत-प्रउग श. समान विनियोग.	
४४, १-७ १-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४४, १-७ १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
४५, १-७ ५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४५, १-७ ५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		आश्विन शस्त्र.	
४६, १-२ (१) (२-४) (३-५)	अतिरात्र-आश्विनशास्त्र. अग्निष्टोम-प्रातःसवन ऐंद्रवायवग्रह या.		समान विनियोग. अभिष्ट प. पंच. प्रउग. अभिष्ट. पंचमदि. प्रउग. अतिरात्र-पं. दिन, प्र- उग. श. अभिष्ट. तृ दि. प्रउग श.	

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
४४६, ५-७	दशरात्र-पंचमदिन प्रउगशस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
४७, १	दशरात्र-चतुर्थदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग, दशरात्रांत.	
१	पवित्रेष्टि-याज्या.			
२-४	दशरात्र-चतुर्थदिन प्रउग शस्त्र.		समान विनियोग.	
४८, १	दशरात्र-चतुर्थदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
(१-२)			समान विनियोग, दशरात्रांत.	
५	दशरात्र-चतुर्थदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
४९, ३-४	ऐंद्रावाहस्यत्वेष्टि-(संज्ञानी) पुरोनु. या.			
५०, १-११	अभिप्लवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
(१-४)			बृहस्पतिसव-निष्केवल्यादि ४ शस्त्रांत.	
१	बृहस्पतिसव-निष्केवलय व मरुत्ततीय शस्त्र.			
(१-६)			द्वितीयदिन-ब्राह्मणा. श.	
३-४	वाहस्पत्यपशु-वपा व पुरोळ्वाश पुरोनु-वाज्या.			
६	वाहस्पत्यपशु-हविर्भाग याज्या.		सर्वे पृष्ट्वेष्टि-याज्या. वाहं. पशु. पुरो. याज्या.	
(५)			समान विनियोग.	
६	अग्निष्टोम-वैश्वदेव शस्त्र धाय्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१०	अग्निष्टोम-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
(७-९)		पुरोहितमहिमावर्णनार्थ.		
५१, १-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-११	अतिरात्र-आधिन शस्त्र.			
५२, १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. देविकाहवि. समान विनियोग. दशरात्रदशमदिन प्रातरनुवाक.	
१-७	अतिरात्र-आधिन शस्त्र.			
(१-३)				
७	देविकाहवि पुरोनुवाज्या.			
५३, १-७	अभिप्लवपळह-तृतीयदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	द्वितीयदिन वैश्वदेव श. महाप्रत-निष्के. श.	द्वितीयदिन-वैश्व. श.
१-७	अतोर्याम-वैश्वदेव शस्त्र.		महाप्रत-निष्केवलय.	
१-७	वाजपेय-वैश्वदेव शस्त्र.			
७	अग्निष्टोम-सोमकय.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
५४, १-६	अग्निष्टोम-वैश्वदेव शस्त्र.	सावित्रसूक्तोद्धृत.		
१	अग्निष्टोम-तृतीयसवन सावित्र ग्रह याज्या.		समान विनियोग.	दशरात्र-द्वितीयदि. वै. श.
४	देवसुहवि-याज्या.		समान विनियोग. अश्वमेध-सत्यप्रसवेष्टि याज्या.	

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
४.(५५,१-३) ५६,१-४	व्यूह दशरात्र-पंचमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	महाव्रत-प्रउग श. समान विनियोग.	समान विनियोग.
१ ५-७	धावापृथिवीयपशु-याज्या. व्यूह दशरात्र-नवमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
५७,२ ३	असोर्याम-मैत्रावरुण अतिरिक्तोक्थ शस्त्र. असोर्याम-ब्राह्मणाच्छंसी अतिरिक्तोक्थ शस्त्र.			
(१-३)			असोर्याम-तृतीयस. होत्रक शस्त्र. समान विनियोग. समान विनियोग.	
५ ८	चातुर्मास्ये-शुनासीरपर्व पुरोनुवाक्या. चातुर्मास्ये-शुनासीरपर्व याज्या.			
५८,१-११	व्यूह दशरात्र-सप्तमदिन आज्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
१-११ ८-९	विषुवान्-आज्य शस्त्र.		समान विनियोग. उपहव्य-तृतीयसव. घृ- त व सौम्यचरु या.	समान विनियोग.
११ पंचम मंडल.	कारीरीष्टि-याज्या.			
१,१-१२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-१२	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
६	सुरभिमतृष्टि-पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.		
२,१-१२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
७	अंजःसव-आहवनीयोपस्थान.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
३,१-१२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		दशपेय-आज्यशस्त्र.	
१-१२	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
४,१-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-११	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
२	देवसुहवि-याज्या.		समान विनियोग.	
२	पत्नीसंयाज-याज्या.			
५	शुनासीरीयेष्टि-स्विष्टकृत् याज्या.			
५	पवित्रेष्टि-स्विष्टकृत् याज्या.			
(८)			उखासंभरणीयेष्टि. सार्वसेनियज्ञ. याज्या. सर्वे पृष्ठयेष्टि याज्या.	
१०	पुत्रकामेष्टि-याज्या.			
११	पुत्रकामेष्टि-पुरोनुवाक्या.			
५,१-११	निरूढपशु-आग्नीसूक्त अग्निगोत्रीयांचं.			
१०	प्रायश्चित्त-सुव्यांतील तूप वाहेर सांड- ल्यास.			
६,१-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. समूहदशरात्र-पंचम- दिन प्रउग.	समान विनियोग. शांखा. सू. प्रमाणे.
१-१० (२)	अश्वमेध-मध्यमदिन आज्य शस्त्र.		समान विनियोग. पंचमदिन-मैत्रावरु. तृ. सवन स्तो.	
१-३	अभिष्टवपकह-उक्थ मैत्रावरुण शस्त्र.			

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
५.६, १ (४-६)	महापितृयज्ञ-गार्हपत्याचं उपस्थान.		समान विनियोग, ऋचा १ ते ३. पंचमदिन-मैत्राव.तृती. सवन स्तो.	
४-५ (६)	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन आ- ग्निमास्त शस्त्र. स्तोत्रिया.		चिह्नमिप्रणयन.	
९	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन आ- ग्निमास्त शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.			
७, १-१० (१-९)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		अभिष्ट. ष. षष्ठदि. षष्ठदिन आज्य. श. आज्य. श.	
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
८, १-८ १	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. उपहव्य-तृतीय सव. प्रस्थित या.	
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		अभिष्ट. तृ. दिन आ- ग्निमा. श.	तृ. दिन आग्नि. श.
३	प्रायश्चित्त-परस्वराग्निसंसर्ग विविचयेष्टि या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
९, १-७ १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१०, १-७ (१-६)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		अभिष्ट. पळहपंचमदिन आज्य. श.	पंचमदि. आज्य श.
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		तृतीयस्वरसाम-आज्य.	तृती. स्वर. आज्य श.
११, १-६ १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		अभि. च. दि. आग्नि. श.	समान विनियोग.
१२, १-६ १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१३, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. उपहव्य-मैत्राव. व ब्रा- ह्मणा. श. स्तो. दशरात्र सप्तमदि. आ- ग्नि. श.	
१			सर्वे षष्ठयेष्टि. पुरोसु. उखासंभरणीयेष्टि या.	समान विनियोग.
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४ (१)	महापितृयज्ञ आहवनीयोपस्थान.		समान विनियोग.	
४	अश्वमेध-पौष्या इष्टि आज्यभाग पुरो- नुवा.		सर्वसेनियज्ञ पुरो. आधानांगइष्टि आज्य- भाग पुरो. वैश्वदेवपर्व आज्यभाग पुरो.	
४				
१४, १-६ (४)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. समान विनियोग, आश्विन शस्त्राकटे.	
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	प्रथम सोमयागांतीळ दीक्षणीयेष्टि-प्रथम आ- ज्यभाग पुरोनुवाक्या.		

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
५.१५, १-५ १-५ (४)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		द्वितीयस्वरसाम-आ.श. अभ्याधान पावमा- नीष्टि खिष्ट. या.	द्वितीयस्वरसाम-आ.श. पुनराधान इष्टि आ- ज्यभाग याज्या.
१६, १-४ १-४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१७, १-४ १-४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		प्रथमस्वरसाम आ. श.	प्रथमस्वरसाम-आज्य श.
१८, १-४ १-४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
२०, १-४ १-४ १-४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अत्रेश्वतुर्वार एकाह-आज्य शस्त्र.			
२१, १-४ १-४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
२२, १-४ १-४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र आश्विन शस्त्र.			
२३, १-४ १-४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र आश्विन शस्त्र.			
२४, १-२ (१-३)	चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ जप. गार्हपत्याजवळ		अग्निहोत्र होम उप- स्थान. षष्ठदिन-मंत्राव. तृती- यस. श.	
१-२	दशरात्र-षष्ठदिन तृतीयसवन शस्त्र. भैत्रावरुण			
२५, १-९ १-९ १-३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातःसवन अच्छावाक उनीय- मान.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
५-६	पुत्रकामेष्टि-खिष्टकृत् याज्या, पुरोनु- वाक्या.			
७ (७-९)	अश्वमेध-पौष्ण्याइष्टि याज्या.		विश्वजित्-आज्य श. अभ्याधेय एकाह-आ- ज्य. श.	समान विनियोग.
२६, १-९ १-९ १	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. आधानांग द्वितीयेष्टि-अग्नेः पावकयाज्या.		समान विनियोग.	
२८, ३ (१-३) ३ ५-६	चातुर्मास्ये-गृहमेधीयेष्टि याज्या. पश्चिनेष्टि-खिष्टकृत् याज्या. दर्शपूर्णमास-सामिधेनी.		उपहव्य-वैश्वदेव श.	
२९, १-१५ १-१५ १-१५	अभिष्टवषळह-तृतीयदिन मरुत्वतीय शस्त्र निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग. दशरा. तृ. दिन मरु- त्वतीय. श. दशरात्र नवमदिन मरुत्व. श. उशनसस्तोम-मरुत्व.श. त्रिरात्र-द्वितीयदिन म- रुत्व. श.	समान विनियोग.
९	उशनसस्तोम एकाह-सूक्तमुखीया.		समान विनियोग.	

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
५.२९, १२	दशपेय एकाह-मरुलतीय शस्त्र सूक्त-मुखीया.			
१३	परिक्री-एकाह-मरुलतीय व निष्केवल्य शस्त्र. सूक्तमुखीया.			
३०, १-१५	तीत्र सोम एकाह-मरुलतीय शस्त्र.			अभिष्टवप. पंच. दिन समान विनियोग. मरुलतीय.
(३१, ३)				प्रथमस्वरसाम-मरुल. दशरात्र अष्टमदिन मरुल. श.
३१, १-१३				दशरात्र नवमदिन मरुल. श.
(३४, १-८)				अच्छावाक द्वितीयपर्याय ग. परिधानीया.
३५, १-६	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन अ-च्छावाक शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रियानुरूपा.			अभिष्टवपळह-प्रथम दिन मरुलतीय श. प्रथमदि. मरु. श.
(१-७)				अच्छावाक द्वितीयपर्याय श.
१-६	द्वितीय तृतीय, स्वरसाम-स्तोत्रियानुरूपा.			प्रथमस्वरसाम-निष्केवल्य श.
(३८, १-२)				महाव्रत-निष्के. श.
३९, १-३	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन अ-च्छावाक शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.			महाव्रत-निष्केव. श.
(१-२)				प्रथमछंदोम-अच्छावाक श.
३	वाजपेय-अतिरिक्तोक्थ शस्त्र.			महाव्रत-निष्केव. श.
४०, १-३	दशरात्र-तृतीयदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		स्वरसाम-अनुरूपा.
१-३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			समान विनियोग.
४	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन ब्राह्मणा. शस्त्र या.			समान विनियोग.
(६-९)				आदित्य एकाह-मरुलतीय श.
४१, ६	वायव्यपशु-हविर्भाग याज्या.			दशरात्र-पंचमदिन वैश्वदेव. श.
(१-२०)				चातुर्मास्ये, वैश्वानर-पार्जन्येष्टि.
४२, ३				दशरात्र-पं. दिन वैश्वदेव. श.
(१-१८)				समान विनियोग.
४३, १	अग्निष्टोम-आपोनप्त्रीया.	समान विनियोग.		समान विनियोग.
७	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.		समान विनियोग.
११	सावित्रपशु-वपायाग याज्या.			समान विनियोग.
११-१३	व्यूह दशरात्र-नवमदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		समान विनियोग.
(१२)				वार्हस्पत्यपशु पुरोळा. ग. पुरोञ्ज.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा, श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
५.४४, १-१३	वाजपेय-अतिरिक्तोक्त शस्त्र.		समान विनियोग. द्वितीयस्वरसाम-वैश्व- देव श.	
४६, ७-८ (१-६)	दशपूर्णमास-पत्नीसंयाज.		समान विनियोग. दशरात्र-प्रथमदिन वै- श्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग. दशरा. सप्त. दि. वै. श.
७-८ (४७, ७)	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग. आग्नीध्रीयेंत प्रायश्चि- ताहुती.	
४८, १-५ ५०, १-३	अभिष्टवपळह-पंचमदिन वैश्वदेव शस्त्र. पृष्ठपळह-द्वि. दिन वैश्वदेव शस्त्र प्रतिपदा.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	द्वितीयदिन वैश्वदेव श.	समान विनियोग.
१-३	अभिष्टवपळह-द्वितीयदिन वैश्वदेव शस्त्र प्रतिपदा.			
१-३	अभिष्टवपळह-उक्थ्य चतुर्थे व पष्ठदिन वैश्वदेव शस्त्र प्रतिपदा.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
१-३	अहर्गण द्वितीयदिन वैश्वदेव शस्त्र. पृष्ठपळह-तृतीयदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग. समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र-तृतीय दिन प्रउ. श.	
५१, ५				
६-७	पृष्ठपळह-तृतीयदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र-तृ. दिन प्र- उग श.	
८-१०	अहर्गण-तृतीयदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग.	दशरात्र-तृ. दिन प्र- उग. श.	
११-१५ १३	पृष्ठपळह-पष्ठदिन वैश्वदेव शस्त्र.		दशरात्र पष्ठदिन वैश्व- देव श. अग्न्याधेय एकाह-वै- श्वदेव श. विश्वजित् शिल्प-वैश्व- देव श.	
११-१५	बृहस्पतिसव-वैश्वदेव शस्त्र. असौर्याम-वैश्वदेव शस्त्र.			
१३-१५ (१-३)	सत्रांत दीक्षित व्याधिरस्त झाल्यास त्या दिवशांच्या वैश्वदेव शस्त्रांत.		उपह्वय-प्रउग शस्त्र.	
५३, ६ ५४, १ (१-१५)	कारिरीष्टि-पिडिहोम. संज्ञानीष्टि-याज्या.			
२-३ ८	कारिरीष्टि-याज्या. कारिरीष्टि-याज्या.			
५५, १-१०	अभिष्टवपळह-पष्ठदिन आग्निमारुत शस्त्र.		समूहदशरात्र प्रथ- मदिन आग्निमारुत श.	समूह दशरात्र-सप्त. दिन. आग्नि. श.
५	कारिरीष्टि.		समान विनियोग, दशरात्रांत. महाब्रत-आग्निमा. श. मारुतपशु हवि. या.	पृष्ठप. पष्ठदि. आग्नि- मारुत श.
१० १-१० (८)	असौर्याम-आग्निमारुत शस्त्र.		वरुणप्रघासपर्व याज्या. मारुतपशु-पुरोळा. पुरोळ.	

क्र.संख्या.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
५.५७,-४			दशरात्र पंचमदिन, आग्निमा. श.	समान विनियोग.
५७,८			शमलजननेष्टि याज्या. मारुतपशु पुरोनु. अभिष्ट. वृ. दि. आग्नि. शस्त्र.	
५८,५	मारुतपशु-पुरोच्छाश याज्या.	यमल जनन प्रा. इ.	वपायाग याज्या.	
५९,१-८	चातुर्मास्यै-वरुणप्रघास पर्व याज्या.		अभिष्ट. प. पंचमदि. आग्निमा. श.	समान विनियोग.
६०,१	कारीरीष्टि-सामिधेनी.			
३	कारीरीष्टि-याज्या.			
८	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
६१,१-१९			पुरुपमेधाकडे.	
६२,९	मैत्रावरुणपशु-हविर्भाग याज्या.		समान विनियोग, पुरोच्छाश याज्येकडे.	समान विनियोग, गोपशु-पुरोच्छाश या.
२			मैत्रावरुणपशु पुरो- च्छाश पुरोनु.	
९	दाक्षायणयज्ञ-द्वितीयामावास्याष्टि याज्या.			
६५,१-३			दशरात्र चतुर्थदिन प्रउग शस्त्र.	
६६,१-३		समान विनियोग, अहर्गणांत.		
६८,१-५	अभिष्टवपळह-प्रातःसवन स्तोमवृद्धि- निमित्त आवापार्थ.			
१-५	पृष्ठवपळह-प्रातःसवन स्तोमवृद्धि आ- वापार्थ.			
१-५	अग्निष्टोम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		समान विनियोग.	
३-५	अग्नोर्गोम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		दशमदिन-मैत्राव. प्रातःस. श. स्तो.	
७०,१-४	पृष्ठवपळह-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोमवृद्धि आवापार्थ.			
१-४	अभिष्टवपळह-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोमवृद्धि आवापार्थ.			
(४)			पृष्ठदिन-मैत्राव. शस्त्र. एकपातिनी.	
१-३	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र. स्तो.		पंचमदिन-मैत्राव. प्रा- तःसवन श. स्तो.	
१-३	अप्तोर्गोम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		सप्तमदिन-मैत्राव. प्रा- तःसवन श. स्तो.	
७१,१-३	अग्निष्टोम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		समान विनियोग.	
(१)			मैत्रावरुण-शस्त्र याज्या.	
७२,१-३	दशरात्र-तृतीयदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	
७३,१-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
७४,१-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
७५,१-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
५.७५, ९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	प्रातरनुवाक परिधा.	समान विनियोग.	
१-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
७६, १-६	प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-६	अप्तोर्याम-होतुः अतिरिक्तोक्त शस्त्र.		समान विनियोग.	
७७, १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग, प्रवर्ग्यपूर्वाह्णांत.	स. वि. प्रवर्ग्यांत.
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-३	दशरात्र-तृतीयदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अ-हर्गणांत.		
१-५	अप्तोर्याम-मैत्रावरुण अतिरिक्तोक्त श.			
३	आश्विनपशु-हविर्भाग याज्या.			
७८, १३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
४			आश्विन शस्त्रांत.	
१-३	दशरात्र-तृतीयदिन प्रउग शस्त्र.		समान विनियोग.	
७९, १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
८०, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
८१, १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		सोमाभिपव.	
			दशरात्र प्रथमदिन वैश्वदेव श.	वै-दशरात्र-सप्तमदि. वै-श.
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		विषुवान्-वैश्व. शस्त्र.
१-५	पृष्ठपळह-प्रथमदिन वैश्वदेव शस्त्र.			
१-५	अभिप्लवपळह-प्रथमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग.		
२	अग्निष्टोम-हविर्धान प्रवर्तन.	सावित्र प्रतीकोल्लेख.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
८२, १-६	अग्निष्टोमादि सर्व यज्ञांत-वैश्वदेव शस्त्रांत.		समान विनियोग.	
(२-३)			महाव्रत-वैश्वदेव श.	वैश्व. श. स्तोत्रियातु.
६			दशरात्र द्वि. दिन, वै-श्वदेव श.	
७			सर्वपृष्ठयेष्टि पु. वा.	
७	अग्निष्टोम-प्रायणीयेष्टि पुरोनुवाक्या..	समान विनियोग.		
७	देवसुहवि-याज्या.	अहर्गण द्वितीयदिन वै-श्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग.	
७	चातुर्मास्ये-वैश्वदेवपर्व पुरोनुवाक्या.			दशरात्र द्वि. दिन वै-श्वदेव, श.
९	अग्निष्टोम-प्रायणीयेष्टि याज्या.	समान विनियोग.		अश्वमेध-सावित्रेष्टि या.
९	अश्वमेध-माध्यंदिनसवन सावित्रेष्टि पुरो.			समान विनियोग.
(५)				अश्वमेध-सावित्रेष्टि या.
८३, १-१०	कारिरीष्टि-दिशोपस्थान.			
२				सोमकय.
४	चातुर्मास्ये-वैश्वानर पार्जन्येष्टि याज्या.			
(५)			सावित्रपशु हवि. या.	
			चातुर्मास्ये वैश्वानर पार्जन्येष्टि या.	

क्र.संख्या.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पेतर्येय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१.८४, १ ८७, १-८	देविकाहवि-याज्या.		नमान विनियोग. तृतीयदिन मन्त्रावरण उक्थ्य श.	
३ ८७, १-९	देविकाहवि-याज्या. दशरात्र-पष्ठदिन वृ. सवन. अच्छावाक शस्त्र.	सूक्तप्रतीकोत्प्रेख.		
१-९	असौर्धाम-तृतीयसवन अच्छावाक शस्त्र.		अच्छावाक एवयाम-समान विनियोग. स्तु शस्त्र.	
पष्ठ मंडल.				
१.१-१३	निष्ठपशु-हविप्रहण मनोता सूक्त.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१-१३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-१३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१३	उरुसामंभरणीयेष्टि-याज्या.			
२, १-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग, क्र. १ से ९	
१-११	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. समूह दशरात्र-द्वि. दिन आज्य श. विषुवान्-आज्य श.	समान विनियोग.
(१-११)				
९	कारिरीष्टि-याज्या.			
३, १-८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		उपहव्य-महत्तृतीय श.	
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
४, १-८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		उपहव्य-निष्केव. श.	
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
२	दशपूर्णमास-पत्नीसंयाज.			
५, १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
(२)			क्षामवतीष्टि याज्या.	
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
४-५	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	नमान विनियोग. समान विनियोग. आग्नेयपशु. पुरोडा.या.	समान विनियोग.
७	कामायेष्टि-याज्या.			
६, १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
३	अग्निना परस्पर संसर्ग क्षाल्याग विवि- चयेष्टि-याज्या.			
७	उरुसामंभरणीयेष्टि-याज्या.			
७, १-३	विषुवान्-आग्निमादन शस्त्र वैकल्पिक न्नो.			
(२)				
(१-७)			पचिहृष्टि या. समूह दशरात्र-पं. दशरात्र पंचमदि. या. दिन आग्निना. श. श.	
८, १-७	चतुर्विंशदिन-आग्निमादन शस्त्र.	समान विनियोग, अद्वयं द्वितीयदिन.	दशरात्र-द्वि. दिन समान विनियोग. आग्निना. श.	
१-७	पुत्रसूक्त-पंचमादिन वैश्वदेव शस्त्र.			
१-७	आग्नेयसूक्त-पंचमादिन वैश्वदेव शस्त्र.			
१-३	विषुवान्-आग्निमादन शस्त्र न्नोदिना.			
९, १-७	समूह दशरात्र-परादिन आग्निमादन शस्त्र.	समान विनियोग, अद्वयं न्त.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१०, १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
६.१०, १-७ ११, १-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६ १२, १-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			उपहव्य-माध्यं. सवन मैत्राव. श.
१-६ (६)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			उपहव्य-माध्यं. सवन ब्राह्म. श.
१३, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			पत्नीसंयाजानंतर आ- ज्येष्ठाभक्षणापूर्वी जप. उपहव्य-अच्छावाक. माध्यं. सवन श.
१-६ १४, १-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६ १५, १-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-९ (१-४)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-९	दशरात्र-पंचमदिन आज्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		उपहव्य-आग्निमा. श. दशरा. पं. दिन आ- ग्निमा. श. उपहव्य-वैश्वदेव. श.
७-९ १०-१५	दशरात्र-दशमदिन आग्निमारुत शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१०-१५ १३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. दर्शपूर्णमास-पत्नीसंयाज.			
१३-१५	व्यूहदशरात्र-पंचमदिन आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		समान विनियोग. आश्विन शस्त्र प्रतिपदा. देवसुहवि पुरोनु. समान विनियोग.
१५ १४	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र प्रतिपदा. दर्शपूर्णमास-स्विष्टकृत् याज्या.	समान विनियोग.		समान विनियोग.
१६ १९	अग्निप्रणयन.	समान विनियोग.		समान विनियोग. समान विनियोग. पत्नीसंयाज गृहपतीची याज्या.
१६, १-४५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			समान विनियोग, ऋ. २७. समान विनियोग.
१-४५ १-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. विश्वजित्-आग्निमारुत शस्त्र स्तोत्रिया. अप्तोर्योम-आग्निमारुत शस्त्र स्तोत्रिया.			
(१-३) ३	पथिकृदिष्टि-पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.		उपहव्य-सरस्वतीय श. समान विनियोग.
१०-१२ १०	दर्शपूर्णमास-सामिधेनी. अग्नीचा परस्पर संसर्गे ज्ञाल्यास अग्नि- वतीष्टि पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.		समान विनियोग. समान विनियोग.
१३-१५ १६	अग्निप्रणयन. पुनराधानांगइष्टि-आज्यभाग पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.		समान विनियोग. समान विनियोग.
१६-१८ १९-२१	उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र. उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र.			समान विनियोग. समान विनियोग. प्रथमछंदोम-मैत्रा. श. समान विनियोग.
३४	पूर्णमास-आज्यभाग पुरोनुवाक्या.			

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
६.१६, २२-२४			द्वितीयदिन-मैत्रा. तृतीयसवन श.	
३४	अग्निष्टोम-उपसदिष्टि याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
३६			उखासंभरणीयेष्टि.	
३९	अग्निष्टोम-उपसदिष्टि याज्या.	समान विनियोग.		
४०-४२	अग्निमंथन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१७, १-१५	अभिजित्-मरुत्वतीय शस्त्र.		निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, शांखा. सू. प्रमाणं.
१-१५	समूह दशरात्र-अष्टमदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	प्रत्यवरोह-एकाह-मरुत्वतीय श.	
१-१५	सूर्यस्तुत एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र.		ऋषभ एकाह-मरुत्व. श.	
१-१५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-३	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन होता, मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी यांच्या अनुक्रमे प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१५			तृतीयछंदोम-ब्राह्मणा. तृतीयस. श. महाव्रत-निष्केव. श.	
१७	दशरात्र-पष्ठदिन-तृतीयसवन ब्राह्मणा-च्छंसी शस्त्र अनुरूपा.			
१८, १-१५	अभिजित्-मरुत्वतीय शस्त्र.		दशरा-नवमदि.आ.श. अभिजित्-निष्के. श. उजित एकाह-मरुत्व. श. समान विनियोग, शां. सू. प्रमाणं.	
१-१५	इंद्राग्नयोः कुलाय एकाह-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
२			अन्वारंभणीयेष्टि या.	
१-१५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		दशरात्र सप्तमदिन निष्केवल्य श. विषुवान्-निष्केवल्यश.	
१४	अनुकी एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र सूक्त-मुखीया.			
१९, १-१३	समूहदशरात्र-द्वितीयच्छंदोम मरुत्वतीय शस्त्र.	अहर्गण अष्टम दिन.	समान विनियोग. अभिष्ट. पष्ठदिन. मरु. शस्त्र.	
९			महाव्रत-निष्केव. श. ऋचा १-१३	
१			ऐंद्रपशु हवि. याज्या.	
१-१३	माध्यं. सवन सोमातिरेक शस्त्र.		द. पू. याग. माहेंद्र या.	समान विनियोग.
२०, १-१३	पृथ्वपळह-पष्ठदिन माध्यं. सवन अच्छा-वाक शस्त्र.		समान विनियोग. विषुवान्-निष्केव. श. उशनसस्तोम-मरु. श.	विषुवान्-निष्केवल्य.
१-१३	इंद्राविष्णोरुक्तांति एकाह-निष्केवल्य श.			
२१, १-१२	उपहव्य एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र.		अभिष्टवपळह द्वि. दिन मरुत्व. श. समान विनियोग. विश्वेदेव एकाह-मरु.श. व्योम एकाह-मरुत्वश.	

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
६, २१, १-१२ १-१२	इंद्राविष्णोरुक्तांति एकाह-मरुत्वतीय श. दशरात्र-तृतीयछंदोम मरुत्वतीय शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	दशरात्र अष्टमदिन मरुत्वतीय श. महाव्रत-निष्केव.	द्विती. छं. मरु. श.
२२, १-११ १-११	अभिष्टवपळह-प्रथमदिन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र माध्यं. सवन संपात सूक्त. उपहव्य एकाह-निष्केवल्य शस्त्र.	संपातसूक्तप्रतीकोल्लेख.	विपुवान्-निष्केवल्यश. समान विनियोग. चतुर्थदिन-माध्यं. स. ब्राह्म. श. अभि. पळह द्वि. दिन निष्के. श.	समान विनियोग.
२३, १-१० १-१०	विपुवान्-निष्केवल्य शस्त्र.			
२४, १-१० १-१०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. विपुवान्-निष्केवल्य शस्त्र.		विश्वेदेवस्तुत्-एकाह- निष्केवल्य श.	
२५, १-९ १-९	पृथ्वपळह-द्वितीय दिन निष्केवल्य शस्त्र. अभिष्टवपळह-द्वितीयदिन निष्केवल्य श.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	अतिरात्र ब्राह्मणाच्छंसी प्रथमपर्याय शस्त्र याज्या. समान विनियोग.	समान विनियोग.
२६, ३-४ ३-४	देविकाहवि-याज्या, पुरोनुवाक्या. गोस्तोम एकाह-निष्केवल्य शस्त्र सूक्तमुखीया.		विश्वजित्-निष्केव. श. महाव्रत-निष्केव. श. देविकाहवि पुरो.	
(६) ३०, १-५ १-५	अग्निष्टोम-निष्केवल्य शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		देविकाहवि पुरोनु. समान विनियोग.	
३१, १-५ १-५	पृथ्वपळह-पष्ठदिन निष्केवल्य शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र पंचमदिन निष्केव. श. मैत्रावरुणश. सामसूक्त	पृथ्वपळह-पंच.दि.निष्केवल्य श.
३२, १-५ १-५	विश्वजित्-माध्यं. सवन अच्छावाक शस्त्र. दशरात्र-द्वितीयछंदोम निष्केवल्य शस्त्र.			द्वितीयछंदोम-निष्के. श.
३३, १-५ १-५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन. दीक्षणीया आज्यभाग पुरो.	तृतीयदिन-अच्छावा. माध्यं. श.	
३४, १-५ १-५	दशरात्र-तृतीयछंदोम निष्केवल्य शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		तृतीयस्वरसाम-निष्के. महाव्रत-निष्केव. श.	समान विनियोग.
३५, १-५ १-५	दशरात्र-तृतीयछंदोम निष्केवल्य शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	महाव्रत-निष्केव. श. पंचमदिन अच्छावा. माध्यं. श.	
३६, १-५ १-५	पृथ्वपळह-पंचमदिन निष्केवल्य शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
३७, १-५ १-५	विश्वजित्-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र. अतोर्थांम-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
३८, १-५ १-५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
६.३७, १-४ ३	अतिरात्र-अच्छावाक तृतीयपर्याय शस्त्र याज्या.		प्रथमस्वरसाम-निष्केव. ब्राह्मणाच्छं-तृतीयपर्याय. शस्त्र या.	
३८, १-५ (१-४) ३९-९	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		द्वितीयस्वरसाम-निष्के. लाद्रूपशु-पुरोळ. या.	समान विनियोग.
४०, १	अतिरात्र-अच्छावाक प्रथम पर्याय शस्त्र याज्या.			
१-५	पृष्ठपळह-पंचमदिन मरुत्. श.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	अभिजित्-मरुत्. श.	समान विनियोग.
८			महत्पथात्तिक्रम पौष्प्ये-ष्टि या.	
४२, १-४ (४) (१-४)	अग्निष्टोम-अच्छावाक उन्वीयमान.		समान विनियोग. महाव्रत-निष्केव. श. दशरात्र-पंच. दिन नि-ष्केवल्य श.	समान विनियोग. समान विनियोग.
२	अतिरात्र-अच्छावाक द्वितीयपर्याय शस्त्र याज्या.			
(१-३) २-४	तृतीयस्वरसाम-निष्केवल्य शस्त्र.		महाव्रत-निष्केव. श. समान विनियोग.	
४३, १-४	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		दशरात्र-पं. दिन नि-ष्केवल्य. श.	
४४, ४-६	पृष्ठपळह-चतुर्थदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	महाव्रत-निष्केव. श.	
७-९			अग्निष्टोम-आग्निमार. शस्त्र.	
(१-३)			दशरात्र-पं. दिन नि-ष्केवल्य श.	समान विनियोग.
१४	अतिरात्र-मैत्रावरुण प्रथमपर्याय शस्त्र या.		द्वितीयपर्याय शस्त्र या.	
१५	अतिरात्र-मैत्रावरुण द्वितीयपर्याय शस्त्र याज्या.		प्रथमपर्याय श. याज्या.	
१६	अतिरात्र-मैत्रावरुण तृतीयपर्याय शस्त्र याज्या.		अच्छावाक प्रथमपर्याय श. या.	
१०-१८			अश्याधेय एकाह-मैत्राव. ब्राह्म. व अ. श.	
१०-१८			प्रथम, द्वितीय, तृतीय-स्वरसाम-निष्केवल्य. महाव्रत-निष्केवल्य. श. पुरुषमेवाकडे.	
४५, १-३० ३१-३३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
४६, १-२	अग्निष्टोम-निष्केवल्य शस्त्र स्तोत्रिया.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
१-३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र स्तोत्रिया.			
३-४	चतुर्विंशदिन-माष्यं. सवन निष्केवल्य श. वैकल्पिक स्तोत्रिया.		महाव्रत-निष्केव. श. विपुवान्-निष्केव. श. साम प्रगाथ.	समान विनियोग.
३-१४	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
५-६	चतुर्विंशदिन-माष्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोत्रिया.		महाव्रत-निष्केव. श.	
(७-८)			दशरात्र-निष्केव. श.	समान विनियोग.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
६.४६, ९-१०	चतुर्विंशदिन-निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गण तृतीयदिन.	दशरात्र-तृ. दिन, नि- ष्केवल्य श.	समान विनियोग.
४७, १-४	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग, ऋचा. १ ते ३	समान विनियोग, शां. सू. प्रमाणे.
८	ऐंद्रपशु-वपायाग याज्या.		समान विनियोग.	विपुवान्-निष्के. श.
८	अग्निष्टोम-'सद' नामक शालंत प्रवेश करतांना होत्रकांनी जप करावयाची ऋचा.		द्वितीयदिन-अच्छावा. माध्यं. श.	
८	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन अच्छावाक श.	अच्छावाक अहरहःश- स्यसूक्त प्रतीकोल्लेख. अहर्गण तृ.दि.प्रउग.श.	समान विनियोग, षोडशी शस्त्रांत व देवसुहवि याज्या. विपुवान्-निष्केव. श.	
४७, ९ २२-२५ (१९) ११ २६	आयुष्कामेष्टि-पुरोनुवाक्या.		पुरुषमेधाकडे. महाव्रत. निष्केव. श.	
४८, १-२	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र स्तोत्रिया. अप्तोर्याम-आग्निमारुत शस्त्र स्तोत्रिया.	अभिषिक्त राजानें वि- जयार्थी वीरास आशी- र्वाद देतांना म्हणाव- याचा मंत्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग. चतुर्विंशदिन-आग्नि- मारुत श.
९-१० ४९, १-१५	वाजपेय-आग्निमारुत शस्त्र. व्यूहहदशरात्र-पंचमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
४	वायव्य पशु-याज्या.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
(५)			आश्विन शस्त्र.	समान विनियोग.
७	सारस्वत पशु-पुरोळांश याज्या.			
७	अन्वारंभणीयेष्टि-याज्या.			
७	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	मंत्रसंज्ञा (पावीरवी)		
८	पौष्पपशु-हविर्भाग याज्या.		हविर्भाग पुरोनुवा.	
९	खाग्रपशु-हविर्भाग याज्या.			
५०, १४ ८	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	अहिर्बुध्न्यसंज्ञोल्लेख.		
१०			सावित्रपशु वपायाग पुरोनु. आश्विन शस्त्र.	
५१, १३-१५	दशरात्र-चतुर्थदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र-चतुर्थदिन प्र- उग श. ऋचा १३ वी. दशरा-चतु. दिन प्र- उग श. ऋ. १५-१६	
१६	अग्निहोत्र्याचा प्रवासविधि.			
५२, ७ (७-९)	आग्रयणेष्टि-याज्या.		अग्निष्टवप. षष्ठदिन- प्रउग. श. दशरा. नवमदि. वैश्व. श.	अभिजित्-प्रउग श.
१३	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१४			महाव्रत-निष्केव. श.	
१३	वैश्वदेव पशु-वपायाग याज्या.		हविर्भाग पुरोनुवाक्या.	

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
६.५२, १०-१२				अभिष्टवपव्ह पंचम-द्वितीयछंदोम-वैश्व. श.
१५	आप्रयणेष्टि-याज्या.			
१७				
१५	वैश्वदेव पशु-पुरोडाश याज्या.			वैश्वदेवपशु हवि. या. समान विनियोग.
५३, १				आहिताग्नि महत्पथा-तिक्रमेष्टि पुरोनुवाक्या.
५४, ९	चातुर्मास्यं-वैश्वदेवपर्व पुरोनुवाक्या.			चातुर्मास्यं-वैश्वदेवपर्व याज्या.
६				इंद्रापौष्णपशु-पुरोनु-वाक्या याज्या. ऋ१-६
५७, १				समान विनियोग.
५८, १	पौष्ण पशु-वपायाग याज्या.			चातुर्मास्यं वैश्वानरपा-जन्येष्टि पुरो.
१	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.		समान विनियोग.
१	चातुर्मास्यं-वैश्वदेवपर्व याज्या.			
३-४	पौष्णपशु-वपा व पुरोडाश पुरोनुवाक्या.			समान विनियोग.
				हविर्भाग व पुरोडाश याज्या.
६०, १	चातुर्मास्यं-वरुणप्रघास पर्व. ऐंद्राग्न याज्या.			
२				ऐंद्राग्नपशु हविर्भाग पु-रोनुवाक्या.
३	ऐंद्राग्नपशु- वपायाग पुरोनुवाक्या.			पुरोडाश पुरोनुवाक्या.
४-१२	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन अच्छावाक श. पव्हस्तोत्रिया.			
(४-९)				चतुर्थं व पंचमदिन-अ-च्छा. श. स्तो.
४-१२	पृष्ठपव्ह- } माध्यंदिनसवन स्तोम-			
४-१२	अभिष्टवपव्ह- } श्रद्धिआवापार्थं.			
७-९	चतुर्विंशदि-प्रातःसवन अच्छावाक श. पव्हस्तोत्रिया.			
१०-१२				नवमदिन-अच्छा. श.
१३	ऐंद्राग्नपशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या.			अग्निहोत्रहोम जप.
६१, १-३	पृष्ठपव्ह-पष्ठदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		वपायाग पुरोनुवाक्या.
				दशरात्र चतु. दिन द्वितीयछंदो. प्रउ. श.
७-९				प्रउग श.
				पंचमदिन प्रउग श.
१०-१२	दशरात्र-तृतीयदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		दशरात्र-द्वि. दिन व पंचमदिन प्रउग श.
				समान विनियोग.
				पष्ठदिन प्रउग श.
१०	पवित्रेष्टि-सारस्वत याज्या.			अभिष्ट. तृ. दिन प्र-उग श.
४-६				समूह दशरात्र-चतु. दिन, प्रउग श.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
६६, १४	सारस्वत-याज्या.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	सारस्वतपशु हवि पु- रोनुवाक्या.	
६२, १-११ १-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
६३, १-११ १-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
६४, १-६ १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
६५, १-६ १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
६६, १-११	व्यूह दशरात्र-पंच. दिन आग्निमा. शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	दशरात्र-पंचमदिन.आ- ग्नि. श.
९	मारुतपशु-याज्या.			
९	चातुर्मास्यै-वैश्वदेवपर्व मारुत याज्या.		समान विनियोग.	
६७, ३ ९-११	मैत्रावरुणपशु-पुरोडाश याज्या. व्यूह दशरात्र-सप्तमदिन प्रदग् शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
६८, १-११	अग्निष्टोम-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रा- वरुण शस्त्र स्तोमवृद्धिआवापार्थ.		त्रतुर्थदिन-मैत्राव. तृ- तीयस. श.	
१०	अग्निष्टोम-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
११	उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र याज्या.	ऐन्द्रवैष्णवसूक्तप्रतीको- ल्लेख.	समान विनियोग. आश्वलायनाप्रमाणं.	
६९, १-८	उक्थ्य-तृतीयसवन अच्छावाक शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग. अच्छावाक पर्याससूक्त. ऐन्द्रवैष्णव पशु याज्या पुरोनुवाक्या.	
१-६				
१	सोमातिरेक-माध्यंदिनसवन शस्त्र याज्या.			
३	उक्थ्य-तृतीयसवन अच्छावाक शस्त्र याज्या.		समान विनियोग.	
७	अग्निष्टोम-तृतीयसवन अच्छावाक प्रस्थित याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
७०, १-३	अग्निष्टोम-पंचमदिन वैश्वदेव शस्त्र.		दशरात्र-तृ. दिन वै- श्वदे. श.	पंचमदिन वैश्व. श.
१-३	बृहस्पतिसव-वैश्वदेव शस्त्र.		अद्र्याधेय एकाह-वै- श्वदे. श.	
४-६	वाजपेय-वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण तृतीयदिन, वैश्वदेव श.		
४-६	अग्निष्टोम-तृतीयदिन वैश्वदेव शस्त्र.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
७१, १-३	चतुर्विंशदिन-वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण द्वितीयदि. वै- श्वदेव श.	दशरात्र तृ. दिन वै- श्वदे. श.	समान विनियोग.
१-३	बृहस्पतिसव-वैश्वदेव शस्त्र.			
१	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
४-६	व्यूह दशरात्र-पंचमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	
६	चातुर्मास्यै-वैश्वदेवपर्व वैश्वदेव याज्या.		सर्वेष्टुष्टेष्टि-याज्या. सावित्रपशु-वपायाग याज्या.	

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
६, ७३, १-३	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोमातिशंसनार्थ.		समान विनियोग. ब्राह्मणाच्छंसी श. पर्याप्त ऋचा.	
३	वाजपेय-वार्हस्पत्य चरु याज्या.		वार्हस्पत्यपशु. हवि. पुरोसु.	
सप्तम मंडल.				
१, १-२५	वाजपेय-आज्य शस्त्र.		समूळहदशरात्र-चतु. दिन, आज्य श.	
१-२५	असौर्याम-आज्य शस्त्र.		समान विनियोग.	द्वितीयछंदोम-आ. श.
१-२५	विश्वजित् अतिरात्र-आज्य शस्त्र.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
१-२५	अत्रेश्वतुर्वाराख्यचतुरात्र-चतु.दि.आज्यश.		महाव्रत-आज्य श.	
१-२५	व्यूळह दशरात्र-चतुर्थदिन आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
(१)			अग्निष्टुत् एकाह-निष्केव. श. याज्या.	
१-३	दशरात्र-दशमदिन प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-६	दशरात्र-दशमदिन आग्निमारुत शस्त्र स्तोत्रि. अनु.		समान विनियोग.	
३	अय्याधानांग तृतीयेष्टि-स्विष्टकृत्पुरोनुवा.	दीक्षणीयेष्टि-स्विष्टकृत् पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.	
३	अग्निष्टोम-दीक्षणीयेष्टि स्विष्टकृत् पुरोनु.	समान विनियोग.		
१४-१५	अग्निष्टोम-प्रायणीयेष्टि स्विष्टकृत् पुरोनुवाक्या याज्या.	समान विनियोग.		
१८	अय्याधानांग तृतीयेष्टि-स्विष्टकृत् याज्या.			
१८	अग्निष्टोम-दीक्षणीयेष्टि स्विष्टकृत् याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग. वैश्वदेवपर्व स्विष्ट. या.	
२१-२५	अग्निष्टोम प्रातरनुवाक.			
२१-२५	अतिरात्र आश्विन शस्त्र.			
२, १-११	निष्ठ पशु-आग्नीसूक्त वासिष्ठगोत्रीयांचें.		सूर्यदेवताकपशुचें आग्नीसूक्त.	
९	दर्शपूर्णमास-पत्नीसंयाज याज्या.			
९	लाष्ट्रपशु-याज्या.			
३, १-१०	व्यूळह दशरात्र-पष्ठदिन आज्य शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन श.	दशरात्र-अष्टमदिन आज्य श.	समान विनियोग.
१-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		अग्निष्टुत्-माथ्यं. सवन उन्नोयमान.	
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
४, १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		दशरात्र-सप्तमदिन आज्य. श.	समान विनियोग.
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		अग्निष्टुत्-एकाह प्रस्थित याज्या व मरुत्वतीय ग्रह याज्या.	
(१-७)			दशरात्र-चतु. दिन आग्निमा. श.	
१	आग्नेयपशु-वपायाग याज्या.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
७, १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-७	अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.			
८, १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
७, १-७ (३)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. विविचयेष्टि पुरो.	
४	अग्निष्टोम-आतथ्येष्टि खिष्टकृत् याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
९, १-१२ १-१२ (१)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. अग्निष्टुत्-वैश्वदेव श.	
५	वैश्वदेव पशु-हविर्भाग याज्या.			
१०, १-५ १-५ (१)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
११, १-५ १-५ (१)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.	विविचयेष्टि पुरोनु.	समान विनियोग. समान विनियोग.	
२	वाजपेय-बार्हस्पत्यचरु खिष्टकृत् याज्या.			
१२, १-३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. दशरा. नव.दि. आ.श. समान विनियोग.	तृतीय छंदोम आ. श.
१-३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-३ (१-२)	व्यूह दशरात्र-नवमदिन आज्य शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.		
१५, १-१५ १-१५ १-३ १० ११ (१२)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विनशस्त्र. अग्निष्टोम-उपसदिष्टि सामिघेनी. पवित्रेष्टि-आज्यभाग पुरोनुवाक्या. अन्वारंभणीयेष्टि-याज्या.	समान विनियोग.	अग्निष्टुत्-आदित्य ग्रह- याज्या पुरोनु. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग.
१३	खस्ययनीष्टि-आज्यभाग पुरोनुवाक्या.		अन्वारंभणीयेष्टि या.	
१६, १-१२ १-१२ (१-२)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
११-१२ ११-१२ (५-६)	अग्निष्टोम- आग्निमारुत शस्त्र. अतोर्थांम-आग्निमारुत शस्त्र.		अग्निष्टुत्-निष्केव. श. समान विनियोग. समान विनियोग. अग्निष्टुत्-ब्राह्मणा. श.	
१७, १-१३ (१)	दशरात्र-षष्ठदिन तृतीय सवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोत्रिया.		षष्ठदिन-मैत्रा. तृतीय स. श.	
१८, १-१५ २२-२५ (१-२१)	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		पुरुषमेधाकडे. तृ. छंदोम-मैत्रा. माध्यं. सवन शस्त्र.	
१९, १-११ १-११ १-११ ७	अभिष्टवळषह-पंचमदिन निष्केवल्य श. विधुवान्-निष्केवल्य शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. आयुष्कामेष्टि-याज्या.	अहीन सूक्तप्रतीकोल्लेख.	पंचमदिन-मैत्रा. माध्यं. सवन श.	
२०, १-१० १-१० १-१०	अभिष्टव पळह-चतुर्थदिन निष्केवल्य श. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. सौमिक चातुर्मास्ये-प्रथमपृष्ठदि. वै. शस्त्र.		समान विनियोग.	समान विनियोग.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
७.२१, १-१०	अग्निष्टोम-माध्यंदिनसवन उन्नीयमान.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
६	इन्द्रावृत्रघ्नपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.			
२२, १-६	दशरात्र-चतुर्थदिन निष्केवल्य शस्त्र स्तोत्रिया, अनुरूपा.		समान विनियोग.	
१-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र स्तोत्रिया, अनु.			
७-९			दशरा. चतु. दिन निष्केव.श.	
१-३	अप्तोर्याम-निष्केवल्य शस्त्र. स्तोत्रिया.			
१	अग्निष्टोम-निष्केवल्य शस्त्र याज्या.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
४-६	अप्तोर्याम-निष्केवल्य शस्त्र अनुरूपा.			
२३, १-६	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग.	ब्राह्मणा. अहरहः-शस्य सूक्त.
१-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-६	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.	अहरहः शस्यसूक्तप्रतीकोच्छिख.		
२४, १-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		महाव्रत. नि. श. क्र. १ एन्द्रपशु पुरोळा. या.	
(४)				
२५, १-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
(१-३)			दशरात्र पं. दिन प्रउग. श.	
२६, १-५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
२७, १-५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-३	एन्द्रपशु-वपा, पुरोडाश व हविर्भाग पुरोनुवाक्या.		वपा व पुरोळाश पुरो. दशरात्र नवमदि. प्रउ. प्रउग श.	दशरा. नवमदि. प्रउग श.
२८, १-५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-३	दशरात्र-अष्टमदिन प्रउग शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन.		
२९, १-३	व्यूह दशरात्र-नवमदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र-अष्टमदिन प्रउग. श.	समान विनियोग.
२	पोळशी-पोळशी शस्त्र.			
४			दशमदिन निष्केव. श.	
३०, १-३	प्रथमछंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण सप्तमदिन.	दशरात्र सप्त. दिन प्रउग श.	
३१, १-३	अतिरात्र-मैत्रावरुण प्रथमपर्याय शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग.	
४-६	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी प्रथमपर्याय शस्त्र अनुरूपा.			
१०-१२	दशरात्र-चतुर्थदिन माध्यं. सवन होत्रक शस्त्र.		समान विनियोग. महाव्रत-निष्के. श.	
३२, २-९	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
(१-४)			महाव्रत-निष्के. श.	
११-२०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-२	अप्तोर्याम-माध्यंदिनसवन मैत्रावरुण श.			
१-२	चतुर्विंशदिन-निष्केवल्य शस्त्र सामप्रगाथ.			
१-२	दशरात्र-पंचमदिन निष्केवल्य शस्त्र सामप्रगाथ.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
१०-११	अप्तोर्याम-मरुत्ततीय शस्त्र धाय्या.			
१०-११	चतुर्विंशदिन-मरुत्ततीय शस्त्र प्रगाथ.			

क्र.स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
७,३२,१०-११	पृष्ठपळह-तृतीय व पंचमदिन मरुत्वतीय शस्त्र प्रगाथ.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
१०-११	अभिष्ववपळह-तृतीय व पंचमदिन मरुत्वतीय शस्त्र प्रगाथ.			
१२-१३ (१२-१४)	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन अच्छावाक शस्त्र.		समान विनियोग, दशरात्र दशमदि. ब्रा. माध्यं. सवन श. महाव्रत-निष्केव.	
१४-१५	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.	कद्वंतप्रयागप्रतीको- ल्लेख.		
१४-१५	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
१४-१५	अहर्गण-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
१८-१९	पृष्ठपळह-तृतीयदिन निष्केवल्य शस्त्र वैरूपसाम पक्षे स्तोत्रिया.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग, दशरात्रांत.	समान विनियोग.
२०-२१	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन अच्छावाक शस्त्र.		तृतीयदिन-माध्यं. स. अच्छावा. श.	
२२-२३	अग्निष्टोम-निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	
(२२-२३)		अतिरात्र-आश्विन श.		
२२-२३	असौर्याम-निष्केवल्य शस्त्र.			
२२-२३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
२४-२७			महाव्रत-निष्केव. श.	
२६-२७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र स्तोत्रिया.	समान विनियोग.		
२६-२७	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.			
३४,१-२५	व्यूळह दशरात्र-चतुर्थदिन वैश्वदेव शस्त्र.		समान विनियोग, दशमदिन वैश्व. श. समान विनियोग, दशरात्र दशमदिन निष्केवल्य. श.	समान विनियोग.
४	षोळशी-षोळशी शस्त्र.	समान विनियोग.		
४	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
२२			दशरात्र-षष्ठदिन ने- ष्ट्याची प्रस्थित या. असौर्याम-अच्छावा. श.	
३५,१०	यज्ञपुच्छ-चमसामिदर्शन.		पुरुषमेध-यजमानास अभिषेक. समान विनियोग. विषुवान्-वैश्वदेव श. चतुर्थ अमिह, पळह षष्ठदि. वैश्वदेव श.	विषुवान्-प्रउग. श. ऋ. १-३
१-१५				
३६,९ १-९				
३८,७-८ ३९,१-३	वाजिन याग-याज्या पुरोनुवाक्या. द्वितीय छंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन.	दशरात्र नवमदिन प्रउग श. वैश्वदेव पशुपुरो. या.	समान विनियोग.
४				
४२,१-३ ४३,१-३	तृतीय छंदोम-प्रउग शस्त्र. प्रथमछंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन. अहर्गण सप्तमदिन.	अष्टमदिन प्रउग शस्त्र. दशरात्र सप्तमदिन प्रउग श.	समान विनियोग. समान विनियोग.

परिशिष्ट.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
७.४५, १-४ १	व्यूह दशरात्र-चतुर्थदिन वैश्वदेव शस्त्र. अश्वमेध-प्रतिसवन सावित्रेष्टि याज्या.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग. समान विनि. ऋ. १-३	समान विनियोग.
१ ३-४	सावित्र पशु-वपायाग पुरोनुवाक्या. सावित्रपशु-पुरोडाश व हविर्भाग पुरो-नुवाक्या.		पुरोडाश पुरोनुवाक्या.	
४८, १-४ ५१, १	दशरात्र-दशमदिन वैश्वदेव शस्त्र. अग्निष्टोम-तृतीयसवन आदित्यग्रह पुरो-नुवाक्या.		समान विनियोग.	
१ २	आदित्यपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या. अग्निष्टोम-तृतीयसवन आदित्यग्रह या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
५३, १-३ १-२	दशरात्र-चतुर्थदिन वैश्वदेव शस्त्र. यावापृथिवीय पशु-वपा व पुरोडाश याज्या.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
२ ५४, १-३	आप्रयणेष्टि-यावापृथिवीय याज्या.		तृतीय, पंचम, अष्टम-दिन मैत्राव. श. अग्निहोत्र्यानें अग्नी-च्या सह कायमचें स्थलांतर करताना वा-स्तोष्पतीष्टि करावया-ची तिचीं याज्या.	
३				
५६, १-२५	दशरात्र-चतुर्थदिन आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१२	मारुतपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.		हविर्भाग पुरोनुवा.	
१४	चातुर्मास्ये-गृहमेधीयेष्टि याज्या.		समान विनियोग.	
१६	चातुर्मास्ये-गृहमेधीयेष्टि याज्या.			
१८	मारुत पशु-पुरोडाश याज्या.			
५७, १-७	दशरात्र-पष्ठदिन आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
५९, ८-९	चातुर्मास्ये-साकनेधपर्व सांतपनीष्टि या. पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
१०	चातुर्मास्ये-गृहमेधीयेष्टि याज्या.			
११	चातुर्मास्ये-वैश्वदेवपर्व याज्या.		समान विनियोग.	
६१, १-३			दशरात्र सप्तदिन प्रउग श.	विषुवान्-प्रउग श.
१-७			वृष्टि एकाह-मरुत श.	
६२, ५	मैत्रावरुण पशु-पुरोडाश याज्या.		हविर्भाग याज्या.	गोपशु-हवि याज्या.
६४, १-३	तृतीयछंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	सर्वपृष्ठयेष्टि याज्या.	
६५, १-३	द्वितीयछंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन.	समान विनियोग, दशरात्रांत	तृतीय छं. प्रउग श.
४	मैत्रावरुण पशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
६६, १-९	अग्निष्टोम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-६	पृष्ठपळह-स्तोमवृद्धि आवापार्थ.			
१-६	अग्निष्टवपळह-स्तोमवृद्धि आवापार्थ.			
(४-६)			अभिष्ट. पळह. पृष्ठदि. प्रउग. श.	

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
७.६६, ३-५ (१-३)	अप्तोर्याम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		नवमदिन-प्रातःसवन. मैत्राव. श.	द्वितीय छं. प्रउग. श.
४ (४-६)	मैत्रावरुण पशु-याज्या.		सप्तमदिन-प्रातःसवन मैत्राव. श.	
७-९	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		दशरात्र-अष्टमदिन प्रउग श. अभिष्व पष्ठदि. प्रउग श.	
७-९	अप्तोर्याम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		पष्ठदिन-प्रातःसवन मैत्राव. श.	
९	अहर्गण-ब्राह्मणाच्छंसी श. परिधानीया.	समान विनियोग.		
१०-११	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र प्रगाथ.	समान विनियोग.		
१०-११	दशरात्र-पंचमदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
१४-१५			विषुवान्-निष्के. शस्त्र. अनुरूपा.	
१७-१९	पृष्ठषष्कह-स्तोमवृद्धि आवापार्थ.			
१७-१९	अभिष्वषष्कह-स्तोमवृद्धि आवापार्थ.			
१७-१९	अप्तोर्याम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		सोमातिरेक शस्त्र-माध्यं दिन सवन शस्त्र. द्विरात्र-ब्राह्मणा. शस्त्र स्तोत्रि.	
६७, १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१० (१-३)	अग्निष्टोम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र याज्या.			
६८, २ ८-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र याज्या.			
६९, १-८ १-८	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		दशरात्र-दशमदि. प्रा- तरनु. समान विनियोग. आश्विन श.	
७०, १-७ १-७ (१-३)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. तृतीयछंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग.
७१, १-६ १-६ १-३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		दशरात्र-नवमदिन प्र- उग श. समान विनियोग.	
७२, १-५ १-५ (१-३)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	कपाल नष्ट झाल्यास प्रायश्चित्तेष्टि याज्या.	दशरात्र-अष्टमदिन प्र- उग श. अप्तोर्याम-ब्राह्म. श.	समान विनियोग.
१-२ (१-३)	आश्विन पशु-पुरोडाश व हविर्भाग पुरो- वाक्या.		दशरात्र सप्तमदिन प्रउग श.	समान विनियोग.
३-४	आश्विन पशु-व्रपा व पुरोडाश याज्या.			

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
७.७२, ५ ७३, १-५	आश्विन पशु-वपायाग पुरोनुवाक्या. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. अतोर्था.-अच्छावा.श.	
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
७४, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-३	दशरात्र-पंचमदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
७५, १-८ (७)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		देविकाहवि याज्या.	
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
७६, १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
७७, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
७८, १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
७९, १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
८०, १-३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
८१, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
८२, १-१०	उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र.	'ऐंद्रावरुण' सूक्तोल्लेख.	तृतीयदि. मैत्रा. उक्थ्य शस्त्र.	
८३, १-१०	अग्निष्टोमपळह-उक्थ्य-माथ्यं. सवन मै- त्रावरुण शस्त्र स्तोमवृद्धि आवापार्थ.		समान विनियोग.	
८४, १-५	उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र.		वृष्टि एकाह-मरुत्त्व.श. द्वितीय छंदोम-मैत्रा. श.	
८५, १-५	अग्निष्टोमपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रा- वरुण शस्त्र स्तोमवृद्धि आवापार्थ.		समान विनियोग.	
(५)		उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र परि- धानीया.		
८६, ८ (१-८)	वारुण पशु-पुरोडाश पुरोनुवाक्या.		तृतीयदिन. मैत्राव. श.	
८७, ६ (१-७)	वारुण पशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.		चतुर्थदि. मैत्राव. श. पंचमदिन-मैत्राव. श.	
८८, १-७				
८९, १-३	देवसुहवि-याज्या.			
९०, १-३	तृतीयछंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन श.	दशरात्र-सप्त. दिन प्र- उग श.	समान विनियोग.
२	चातुर्मास्यं-शुनासीरीयपर्व याज्या.			
२	वायव्यपशु-पुरोडाश याज्या.			
३	नियुलत् वायव्यपशु-पुरोडाश याज्या.		नियुलत् वायव्यपशु- पुरोडाश पणेन.	
४	द्वितीयछंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदिन श.		

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
७.९०,५-७	तृतीय छंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण नवमदि. प्र.श.	दशरात्र सप्तमदिन प्र. श.	
७			दशरात्र-नवमदिन प्र.	
९१,१	वायव्यपशु-वपायाग याज्या.		वायव्यपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.	
१-३	द्वितीय छंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदि. प्र.श.	अष्टमदिन प्रउग श.	समान विनियोग.
३	नियुत्वत् वायव्यपशु-वपायाग याज्या.		समान विनियोग.	
४-६	द्वितीय छंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदि. प्र.श.	अष्टमदिन प्रउग श.	विपुवान्-प्रउग श.
६			महाव्रत-प्रउग शस्त्र.	
५	प्रथम छंदोम-प्रउग शस्त्र.			
(१-६)				
६	प्रथम छंदोम-प्रउग शस्त्र.			
९२,१-५			दशरात्र-नवमदि. प्रउग श.	
१	चातुर्मास्ये-शुनासीरीयपर्व याज्या.			
१	नियुत्वत् वायव्यपशु-वपायाग याज्या.		दशरात्र-अष्टमदिन प्रउग श.	
२-४	प्रथम छंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण सप्त. दि. प्र.श.	तृतीयछंदोम प्रउग श.	समान विनियोग.
३	चातुर्मास्ये-शुनासीरीयपर्व याज्या.			
३	नियुत्वत् वायव्यपशु-पुरोडाश पुरोनुवा.		पुरोडाश-याज्या.	
५	नियुत्वत् वायव्यपशु-हविर्भाग याज्या.			
९३,१	ऐंद्रामपशु-वपायाग याज्या.		समान विनियोग.	
४	ऐंद्रामपशु-पुरोडाश याज्या.		आग्रयणेष्टि याज्या.	
४	दर्शयाग-ऐंद्राम याज्या.		समान विनियोग.	
९४,१-१२	अभिष्ववषळह-उक्थ्य-प्रातःसवन अ- च्छावाक शस्त्र.			
१-९	अग्निष्टोम-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-३	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र स्तो.		तृतीयदिन-प्रातःसवन अच्छा. श.	
७			द. पू. याग इंद्रामीची पुरोनुवाक्या.	
४	चातुर्मास्ये-वरुणप्रघासपर्व-पुरोनुवाक्या.			
(४-६)			अच्छावाक शस्त्र, बृहत्पृष्ठपक्षे स्तो. द्वितीयदिन प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र.	
१०	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र.			
(१)			आग्रयणेष्टि पुरोनुवा.	
१०-११	अहर्गण-अच्छावाक शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
५-७			चतुर्थदिन-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र.	
९५,१-३	प्रथमछंदोम-प्रउग शस्त्र.	अहर्गण सप्तमदि. प्र.श.	समान विनियोग.	प्रथमछंदोम-प्रउग श.
१-२	सारस्वतपशु-वपायाग याज्या व पुरोनु- वाक्या.		नवमदिन प्रउग श.	
३	सारस्वतपशु-पुरोडाश याज्या.		सारस्वतपशु पुरोडाश याज्या. वपायाग याज्या. अन्वारंभणीयोष्टि या.	

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
७.९५,४-६	दशरात्र-अष्टमदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग. महाव्रत-प्रउग श. अन्वारंभणीयेष्टि या. सावित्रपशु. हवि. या.	
५	पवित्रेष्टि-याज्या.			
९६,१-३	दशरात्र-पंचमदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
४-६	सारस्वतपशु-वपा, पुरोडाश व हवि. पु- रोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
६	अन्वारंभणीयेष्टि-याज्या.		समान विनियोग.	
९७,१-१०	अभिष्टव-उक्थ्य-तृतीयसवन अच्छावाक शस्त्र स्तोमवृद्धि आवापार्थ.		समान विनियोग. पंचमदि. ब्राह्मणा. उ- क्थ्य श. वार्हस्पत्यपशु वपा. या. वार्ह. पशु हवि. या. द. पू. याग उपांशु. विष्णु देवतेची याज्या. वार्हस्पत्यपशु वपा. या. पंचहविष्कदीक्षा. वृह- स्पतिदेवतेची याज्या.	
(२)				
(४)				
(७)				
(६)				
१०	वाजपेय-अतिरिक्त शस्त्र परिधानीया.			
१०	उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र याज्या.		समान विनियोग.	
९८,१-७	अभिष्टव-उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणा- च्छंसी शस्त्र स्तोमवृद्धि आवापार्थ.			
९९,१	वैष्णवपशु-पुरोडाश याज्या.			
२	वैष्णवपशु-वपायाग याज्या.			
(१-६)			अत्तोर्थांम-अच्छा. श.	
३	वैष्णवपशु-हविर्भाग याज्या.			
४-६			दशरात्र-अच्छावा.श. पर्यास ऋचा. समान विनियोग. द्वितीय व चतुर्थदिन अच्छा. शस्त्र.	
७	आभ्युदयीष्टि-याज्या.			
१००,१-७	उक्थ्य-तृतीयसवन अच्छावाक शस्त्र.			
२	वैष्णवपशु-पुरोडाशपुरोनुवाक्या.			
३	वैष्णवपशु-वपायाग याज्या.			
३	दर्शपूर्णमास-वैष्णव याज्या.			
४	वैष्णवपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.			
५-७	सोमातिरेकस्तुत शस्त्र-स्तोत्रिया.		समान विनियोग. आभ्युदयीष्टि या. समान विनियोग.	
(६)				
१०२,१	चातुर्मास्ये-वैश्रावर पार्जन्येष्टि याज्या.			
अष्टम मंडल.				
१,१-२९	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	पष्टदिन-निष्के. श.
१-२	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तो.		दशरात्र-पष्टदि. नि- ष्केव. श. महाव्रत-निष्केव. श. दशमदिन-मैत्रावरुण माध्यं. सवन श.	
१	अग्निष्टोम-सोमामिपव.			
३-४	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तो.			

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८,१,(१०-१२)				
२४	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तो.			महावीर नामक पात्र फुटल्यास प्रायश्चित्ताहु.
२९-३१	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तो.			
(३०-३४)				
२,१-३	अतिरात्र-अच्छावाक द्वितीय पर्याय शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	दशरा. प्रथमदि. म.शं.
१-३	अग्निष्टोम-मरुत्वतीय शस्त्र स्तोत्रिया.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	महाव्रत-मरु. श.
१-३	अप्तोर्याम-मरुत्वतीय शस्त्र स्तोत्रिया.		महाव्रत-मरुत्व. श.	विश्वजित्-मरु. श.
४-२७ व } २९-३९ }	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण द्वितीयदि. निष्के. श.	महाव्रत-ऋ. ३१-३९	
४-६	दशरात्र-पंचमदिन मरुत्वतीय शस्त्र अनुरूपा.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	द्वितीयदिन-मरुत्व.श.	समान विनियोग.
७-९	दशरात्र-तृतीयदिन मरुत्वतीय शस्त्र अनुरूपा.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१३-१५	दशरात्र-षष्ठदिन-निष्केवल्य शस्त्र स्तोत्रिया.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१६-१८	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी प्रथम पर्याय शस्त्र.		समान विनियोग.	
२५-२७	अतिरात्र-होतुः प्रथम पर्याय शस्त्र वैकल्पिक स्तो.		अच्छावाक-प्रथमपर्या. शस्त्र वैक. स्तो.	
३,१-६ व } ९-२४ }	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-२	अग्निष्टोम-निष्केवल्य शस्त्र प्रगाथ.		समान विनियोग. विश्वजित्-मैत्राव. श. तृतीयखरसाम-कद्रंत प्रगाथ.	समान विनियोग.
(३-४)				
१-२	चतुर्विंशदिन-निष्केवल्य शस्त्र सामप्रगाथ.	अहर्गण प्रथमदिन.		
१-२	दशरात्र-पंचमदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
५-६	पृष्ठपळह-निष्केवल्य शस्त्र प्रगाथ.	अहर्गण पष्ठदिन.	समान विनियोग.	अभिष्ट. प. चतु. निष्केवल्य श.
५-६	चतुर्विंशदिन-निष्केवल्य शस्त्र सामप्रगाथ.		समान विनियोग.	
७-८	अग्निष्टोम-निष्केवल्य शस्त्र अनुरूपा.	अहर्गण प्रथमदिन.	समान विनियोग.	
७-८	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
९-१०	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन ब्राह्मणा. शस्त्र अनुरूपा.		समान विनियोग. महाव्रत-निष्के. श.	
९-१०	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र अनुरूपा.			
१३-१४	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.	'कद्रंत प्रगाथ' संज्ञो ह्येस.	प्रथमखरसाम-कद्रंत प्रगाथ.	
१३-१४	अहर्गण-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग व पुरुषमेधाकडे.	
१५-१६	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग.	

ऋक्सूत्रस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८,३,१५-१६	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र वैकल्पिक प्रगाथ.		दशरात्र-दशमदि० ब्राह्मणा. उक्थ्य श. महाव्रत-निष्केव. श. समान विनियोग.	
१७-२०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		तृतीयदिन-माध्यं. सवन अच्छावा. श. समान विनियोग, पुरुषमेधाकडे.	
४,१-१४	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन अच्छावाक शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.		दशमदिन-माध्यं. सवन मैत्राव. श. स्तो.	समान विनियोग.
१-२				
(७-८)				
३-४	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन अच्छावाक शस्त्र स्तोत्रिया.			
११-१२			पृथ्व. पष्ठदिन-मैत्रा. श. स्तो.	
७,१-३६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग. अग्निष्ठ. पळ. पष्ठदि. प्रउग श.	
(४-६)			अप्तोर्याम-मैत्रावरुण. माध्यं. सवन. श.	
(१-९)			अग्निष्ठव. प. पंचमदि. प्रउग श.	
(१०-१२)				
१-३६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
११	अग्निष्टोम-प्रातःसवन द्विदेवल्य ग्रह याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१४	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य याज्या.		समान विनियोग.	
६,१-४५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-४५	सोमातिरेक स्तुत शस्त्र-प्रातःसवनीय.			
१-४५	अतिरात्र-होतुस्तृतीय पर्याय शस्त्र.		समान विनियोग. दशरात्र. नवमदि. ब्राह्मणा. प्रातः. श.	
१-३				
३	अतिरात्र-होतुः प्रथमपर्याय शस्त्र.			
३	अप्तोर्याम-ब्राह्मणाच्छंसी अतिरिक्तोक्थ शस्त्र.			
१	दर्शयाग-सान्नाय्य याज्या.		समान विनियोग.	
७-९	अग्निष्ठवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.			
(७-९)			तृतीय छंदोम-मैत्राव. श. प्रगाथ.	
२१	वाजपेय-अतिरिक्तोक्थ शस्त्र.			
४६-४८				
७,१-३६	व्यूळह दशरात्र-प्रथमछंदोम आग्निमारुत शस्त्र.	अहर्गण सप्तमदिन आग्नि. श.	महाव्रत-निष्केव. श. प्रथम छं. आग्नि. श.	समान विनियोग.
८	कारीरीष्टि-याज्या.			
२२	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.		
१-१५			दशरात्र-सप्तमदि. आग्निमा. श.	
८,१-२३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-२३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-२३	अप्तोर्याम-मैत्रावरुण अतिरिक्तोक्थ शस्त्र.		समान विनियोग.	

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८.८, १-३	दशरात्र चतुर्थदिन-प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	
९, १-२१	असौर्याम-ब्राह्मणाच्छंसी अतिरिक्तोक्त शस्त्र.			
७	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१०, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
११, १-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१	प्रातपतीष्टि-पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.	अन्वारंभणीयेष्टि या. आग्नेय पशु वपायाग पुरोनु. प्रथम छंदोम-मैत्रा. उक्थ्य श.	
(७-९)				
१२, १-३	अतिरात्र-अच्छावाके तृतीय पर्याय शस्त्र.			
१-३३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			समान विनियोग. दशरात्र नवमदिन निष्केवल्य श.
१-६	दशरात्र-दशमदिन-निष्केवल्य शस्त्र.			
२५-२७	षोडशी-षोडशी शस्त्र.	समान विनियोग.		
१३, १-३३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			समान विनियोग.
१-३	अतिरात्र-अच्छावाक तृतीय पर्याय शस्त्र.			
४-६	उक्थ्य-तृतीयसवन अच्छावाक शस्त्र.			अतिरात्र-अच्छावाक तृतीय पर्याय. श. समान विनियोग.
१६-१८				
१४, १-१५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-१५	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी तृतीय पर्याय शस्त्र.			
१५, १-१३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			महाव्रत निष्केवल्य श.
१-४				
१-३	अभिष्वपण-उक्थ्य-तृतीयसवन ब्रा- ह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
(४-६)				दशरात्र तृतीयदिन- ब्राह्मणा. उक्थ्य श.
१६, १-१२	अतिरात्र-अच्छावाक द्वितीय पर्याय शस्त्र.			
१-१२	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			समान विनियोग.
१७, १-१३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-६	अग्निष्टोम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			समान विनियोग.
१-३	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			समान विनियोग.
१-३	असौर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
४-६	असौर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी श.			
७-१३	अग्निष्टोम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी श.			समान विनियोग.
११-१३	अतिरात्र-होतुःद्वितीय पर्याय शस्त्र.			समान विनियोग.
१९, ३-६	अभिष्वपण-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोत्रियानुरूपा.			
१९-२१	अभिष्वपण-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.	अहर्गण पंचमदिन प्रउग श.		
१९-२०				तृतीयछंदोम-मैत्राव. उक्थ्य श.

क्रमस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८.१९, २३-२४	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र अनुरूपा.		तृतीय छंदोम-मैत्राव. उक्थ्य श.	
३०-३१	अभिष्टवपळह-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र वैकल्पिक अनुरूपा.		दशरात्र तृतीयदिन-मैत्राव. उक्थ्य श.	
२३, १-२	अभिष्टवपळह-उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग.	
१-२	उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग.	
९-१०	उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग.	
१३-१६	अभिष्टवपळह-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रियानुरूपा.		महाव्रत-निष्केव. श.	
(१-१६)				
२२, १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
२३, १-३०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-३०				
२४, १-३०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. दशरात्र-दशमदिन-मरुत्वतीय शस्त्र.		तृतीय छंदोम-ब्राह्म. उक्थ्य श.	
१-३			महाव्रत निष्के. श.	
(१-९)			अभिष्ट. तृ. प्रउग श. दशमदिन निष्के. श. द्वितीय व तृतीय छंदोम ब्राह्मणा. उ. श.	
१६-१८	दशरात्र-दशमदिन माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र वैकल्पिक अनुरूपा.		प्रथम छंदोम-ब्राह्म. उक्थ्य शस्त्र.	
१९-२४	दशरात्र-दशमदिन माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छं. शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया अनुरूपा.		अभिष्टव. तृ. दिन प्रउग श.	
२५-२७			अभिष्ट. तृ. दिन प्रउग श.	
२५, १०-१२			समान विनियोग, ऋचा १ ते ५	
१-३			अभिष्ट. तृ. दिन प्रउग श.	
२६, १-१५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		अभिष्ट. तृ. दिन प्रउग श.	
१-१५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
(४-६)				
१६-१९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		अभिष्टव. पंचमदि. प्रउग श.	
१६-१९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
२१	वायव्यपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.		अभिष्टव. प. तृतीयादि. प्रउग शस्त्र.	
२३-२५	दशरात्र-तृतीयदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	अभिष्ट. तृ. दिन प्रउग श.	
२४-२५	वायव्यपशु-पुरोडाश व हविर्भाग पुरोनुवाक्या.		अभिष्ट. प. पंचमदि. प्रउग श.	
२५	चातुर्मास्यं-शुनातीरोयपवे पुरोनुवाक्या.			

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८.२७, १३-१५	दशरात्र-पंचमदिन प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	
१-२१			दशरात्र-नवम. वैश्व. श.	
२८, १-५	तृतीयछंदोम- वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	समान विनियोग.	
२९, १-१०	तृतीयछंदोम-वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	समान विनियोग.	
(४)			महाव्रत निष्केवल्य श.	
३०, १-४			दशरात्र-नवमदिन वैश्वदेव. श.	
३१, १-१८			दशरात्र नवमदि. वैश्व. श.	
३२, १-३०	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-१८	अतिरात्र-मैत्रावरुण प्रथम पर्याय शस्त्र.		समान विनियोग, ऋचा १ ते ३	
४-६	दशरात्र-दशमदिन प्रातःसवन अच्छा- वाक उन्नीयमान सूत्र.		समान विनियोग.	
१७-१९	अहीनातिरात्र-होतुः प्रथम पर्याय शस्त्र.		अच्छावाक प्रथमपर्या- य श.	
३३, १-१५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
(१)			द्वितीय स्वरसाम- निष्के. श. अनुहृषा.	
१-३	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र वैकल्पिक स्तोत्रिया.		दशरात्र-तृतीयदि. माध्यं. सवन मैत्राश.	
२-३			द्वितीयस्वरसाम-नि.श.	समान विनियोग.
७			तृतीय स्वरसाम- निष्केव. श. अनुहृषा.	
७-९	प्रथम स्वरसाम-माध्यं. सवन ब्राह्मणा- च्छंसी शस्त्र अनुहृ.		तृतीयदिन-मैत्रा. माध्यं. सवन श.	समान विनियोग.
८-१०			तृती. स्वरसा. निष्के.	
३४, १-१५	महाव्रत निष्केवल्य श.		देविकाहवि पुरोनु- वाक्या.	विषुवान्-निष्के श.
१			अभिहृ. षष्ठदिन वैश्वदे. महाव्रत-निष्के. श.	
३५, १-२४	अप्तोर्याम-होतुरतिरिक्तोक्थ शस्त्र.			
१-१५				
३६, १-७	दशरात्र-पंचमदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
३७, १-७	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			दशरा. पंच. दि. निष्के. श.
३८, १-१०	दशरात्र-पंचमदिन निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण पंचमदि.	समान विनियोग.	
१-१०	पृष्ठयषळह-प्रातःसवन अच्छावाक. शस्त्र.			
१-१०	अभिहृषळह-प्रातःसवन अच्छावाक श.			
१-३	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र स्तोत्रिया.		दश. षष्ठदि.-अच्छावा. प्रातःस. श.	
८-१०	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन अच्छावाक शस्त्र.			
(४-१०)			दशरात्र-आवापऋचा.	
८-१०	अहर्गण-द्वितीयादिदिन शस्त्र पर्यास ऋचा.			
७	अभिष्टोम-प्रातःसवन अच्छावाक प्रस्थित याल्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८.४०, १-१२ ३-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. चतुर्विंशदिन-तृतीयसवन मैत्रावरुण महा- यालभित् शस्त्र.			समान विनियोग.
९-११	अप्तोर्याम-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
४१, ३-५	चतुर्विंशदिन-माध्यंदिनसवन ब्राह्मणा- च्छंसी शस्त्र.			
३-५	अप्तोर्याम-प्रातःसवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
४२, १-३	उक्थ्य-तृतीयसवन मैत्रावरुण शस्त्र.			समान विनियोग.
१	वारुणपशु-हविर्भाग याज्या.			वपायाग पुरोनुवा.
१	अग्निष्टोम-अग्निषोमीय प्रणयन.	समान विनियोग.		समान विनियोग.
२	वारुणपशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या.			वपायाग याज्या.
३	अग्निष्टोम-सोमकय.	समान विनियोग.		समान विनियोग.
२	अग्निषोमीय प्रणयन परिधानीया.	समान विनियोग, विकल्पाने.		वारुणपशु-पुरोळा या. समान विनियोग.
४३, १-३३ १-३३ (६)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			समान विनियोग. समान विनियोग.
९	कारीरीष्टि व अवशुथ-आज्यभाग पुरो- नुवाक्या.			क्षामवतीष्टि पुरोनु. समान विनियोग, अवशुथाकडे.
९	दिव्याग्निंसर्ग प्रायश्चित्तेष्टि.	समान विनियोग.		
११	अग्निष्टोम-आग्नीध्राची प्रातःसवनीय प्र- स्थितयाज्या.	समान विनियोग.		समान विनियोग. समान विनियोग.
९-११				अग्निष्टुत्-वैश्वदे. श.
१४	आग्निवतीष्टि-आग्नेय याज्या.	समान विनियोग.		
१४	अग्निमंथन.	समान विनियोग.		समान विनियोग. समान विनियोग.
१८	आग्निकाम्येष्टि-पुरोनुवाक्या.			आग्नेयपशु पुरोळा. पुरोनु.
१८	अहिताग्नीने प्रयाणकालीं समारोप कर- ण्याचा मंत्र.			
२८	अहिताग्नीच्या अग्नीनां वैद्युताग्नीचा स्पर्श शाल्यास करावयाच्या अप्सुमतीष्टि नामक प्रायश्चित्तेष्टीची याज्या.			
४४, १-३० १-३०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			समान विनियोग. समान विनियोग.
१	आतिथ्येष्टि-आज्यभाग पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.		
१-४	महाव्रत-सामिधेनी.			
५	दर्शयाग-आज्यभाग पुरोनुवाक्या.	दीक्षणीयेष्टि-आज्य- भाग वैकल्पिक पुरोनु.		आधानांग चतुर्थेष्टि याज्या. समान विनियोग, आश्वलायनप्रमाणे.
(१२)				पुनराधानांग इष्टि वा. समान विनियोग.
१६ १६-२१	दर्शपूर्णमासयाग-आग्नेय पुरोनुवाक्या.			अग्निष्टुत् एकाह-प्रातः- सवन अच्छा. श. समान विनियोग.
१७	मूर्धन्वतीष्टि-याज्या.			
(१७)		शवाग्निंसर्ग प्राय- श्चित्तेष्टि पुरो.		

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८,४४,२१ (२१) (२५-३०)	अध्याधान-पावमानीष्टि पुरोनुवाक्या.	शवाभि-संसर्ग प्राय- श्चित्तेष्टि याज्या.	समान विनियोग. अग्निष्टुत्-एकाहप्रातः- सवन अच्छा. श.	
४५,१-४२ १-१७ १ २१-२५ २२-२४ (२२) (२२)	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. अतिरात्र-अच्छावाक तृतीय पर्याय श. आग्रयणेष्टि-याज्या. असौर्याम-मैत्रावरुण अतिरिक्तोक्थ श. स्तो. अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी द्वितीय पर्याय शस्त्र स्तोत्रिया.	राजसूयांतील सुरा- भक्षणाकडे.	समान विनियोग. समान विनियोग.	
४०-४२	चतुर्विंशदिन-ब्राह्मणा. शस्त्र पळहस्तो- त्रिया.		अतिरात्र-ब्राह्मणा. द्वितीय पर्याय. श. दशरात्र-षष्ठदिन. ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र. पळहस्तोत्रिया. समान विनियोग.	
४६,१-२० २१-३२ २५ (२५)	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. दहरात्र-पंचमदिन-प्रउग शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग, दशरात्रांत. अग्निष्टुत् एकाह-मरु- त्वतीय श.- एकपातिनीसंज्ञक ऋ. समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग, पोळशी शस्त्रांत.
४७,१ ४८,२ ३-४ १३ ६ १३ १५ ४९,१-२० १-२० ५०,१-६ (१-४) ९-१८ १-२ १-२ ३-४ १३-१५	अग्निष्टोम-अग्नीषोमीय प्रणयन. अग्निष्टोम-सोमभक्षणानंतर आत्माभि- मर्शन. चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ याज्या. अग्निष्टोम-तृतीयसवन सौम्यचरु याज्या. सौम्यपशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. चतुर्विंशदिन-निष्केवल्य शस्त्र सामप्रगाथ. चतुर्विंशदिन-माध्यंदिनसवन अच्छावाक शस्त्र स्तोत्रिया. चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन अच्छा. शस्त्र अनुरूपा. चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन अच्छा. शस्त्र स्तोत्रिया.	समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग, अहर्गणांत. अहर्गण द्वितीयदिन निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. अग्निष्टुत्-एकपातिनी ऋचा. समान विनियोग. समान विनियोग. अग्निष्टुत् प्रातःसवन शस्त्र. द्वितीय छंदोम-अच्छा माध्यं. सवन शस्त्र. समान विनियोग. अग्निष्टोम निष्के. शस्त्र सामप्रगाथ. तृतीय छंदोम-मैत्रा. माध्यं. श.	

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८५१,१			त्रिहविष्कदीक्षणीया, आदित्यदेवतेची पुरो. पंचमदिन मैत्रा. माध्यं. सवन श. पंचमदिन ब्राह्मणा. श. महाव्रत-निष्केव. श. अश्वमेध-यजमानानें अक्षास स्पर्श करतां- ना जप.	
१-३				
४-५				
७-९				
११				
५२,१-३	दशरात्र-षष्ठदिन मरुत्वतीय शस्त्र स्तोत्रिया.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग. महाव्रत-मरुत्व. श. महाव्रत निष्केवल्य. दशरात्र-पंचम दिन मरुत्वतीय. श. अतिरात्र-ब्राह्मणा- च्छंसी प्रथम पर्याय शस्त्र.	समान विनियोग.
४-६				
७-९	दशरात्र-पंचमदिन मरुत्वतीय शस्त्र प्रतिपदा.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग. महाव्र.-निष्केवल्य. समान विनियोग.	समान विनियोग.
(६-८)				
५३,१०-१२ (१-१२)	अतिरात्र-होतुद्वितीय पर्याय शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग. महाव्र.-निष्केवल्य. समान विनियोग.	समान विनियोग.
५४,८	अग्निष्टोम-प्रातःसवन होतुःप्रस्थितयाज्या. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग.	महाव्रत-निष्केव. श.	
५५,१-१-१४ (३-८)	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन अष्टा. शस्त्र स्तोत्रिया.			
१-२	चतुर्विंशदिन-मरुत्वतीय शस्त्र स्तोत्रिया.		दशरात्र तृतीयदिन- अच्छावा. माध्यं. सवन शस्त्र.	
१-२			दशरात्र द्वितीयदिन अच्छा. श. द्वितीय स्वरसाम- कद्रुत प्रगाथ.	कद्रुत प्रगाथ.
(७-९)				
९-१०	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन अच्छा. शस्त्र. अनुरुपा.		समान विनियोग. एकपातिनी ऋचा	
५६,१० २	अग्न्याधानांग तृतीयेष्टि-अनुवाक्या.			
१२	आदित्यपशु-पुरोवाश पुरोनुवाक्या.			
५७,१-३	अग्निष्टोम-मरुत्वतीय शस्त्र प्रतिपदा.	समान विनियोग, अहर्गण प्रथमदिन, मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग. वाजपेय मरु. श. प्र- तिपदा.	समान विनियोग.
४-६	पृष्ठाभिष्टवपळह-द्वितीयदिन मरुत्व. शस्त्र प्रतिपदा.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
७-९	दशरात्र-तृतीयदिन मरुत्वतीय शस्त्र प्रतिपदा.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१०-१२	दशरात्र-चतुर्थदिन मरुत्वतीय शस्त्र प्रतिपदा.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
५८,१-३	पोळशी-पोळशी शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य. महाव्रत-निष्केवल्य. अग्निहोत्र होम-प्रथमाहुत्यनुसंज्ञण.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग.
३				
३				
३				
४-६	अतिरात्र-मैत्रावरुण द्वितीय पर्याय शस्त्र अनुरुपा.			अतिरात्र ब्राह्मणाच्छं- सी द्वितीय पर्याय श.

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८.५८,४-६ ७ ८-१०	षोडशीशस्त्र परिधानीया. षोडशी-षोडशी शस्त्र.	समान विनियोग. समान विनियोग.	महाव्रत-निष्के. श. समान विनियोग, समान विनियोग. ऋ. १० वी. समान विनियोग, ऋ. १३ वी. महाव्र. निष्के. श. समान विनियोग. समान विनियोग.	
१३-१५	षोडशी-षोडशी शस्त्र.	समान विनियोग.		
१७ ५९,१-११ ३ (१-२)	अग्निष्टोम-पूर्वाह्नप्रवर्ग्य. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र वैकल्पिक स्तो- त्रिया.			
५-६	दशरात्र-तृतीयदिन निष्केवल्य शस्त्र वैरुपसाम स्तोत्रिया.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	चतुर्थदि. अच्छा. मार्थ्य. सवन श. समान विनियोग. विषुवान्-निष्केव. श. अनुरूपा.	समान विनियोग.
६०,१-९ १-९ १०-१५ १०-१५ १०-१२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. शदरात्र-दशमदिन प्रातःसवन अच्छा- वाक वाद.		दशरात्र दशमदि. अ- च्छावाक प्रवेशा- नंतर पठण. अग्निष्टुत्-प्रातःस. अच्छावा. श. समान विनियोग, प्रवर्ग्याकडे. समान विनियोग. समान विनियोग. दशरात्र-अच्छावा.श. समान विनियोग.	
६१,७-८ १३ १६ (१५)	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य व सोमामिषव. अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य. अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग.		
६२,१-१८ १-१८ ६३,१-१५ (१-३) (७-९)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. व्योम, विश्वेदेवस्तुत व पंचशारदीय एकाह-आज्य शस्त्र.		महाव्रत-आज्य श. पुरुषमेध-आज्य श. अग्निष्टुत्-मरुत्व. श. अग्निष्टुत्-वैश्व. श. दशरात्र तृतीयदिन, आज्य. श.	
६४,१-१६ १-१६ १-१६ ११-१२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. दशरात्र-तृतीयदिन आज्य शस्त्र. प्राम्याभिसंसर्ग प्रायश्चित्तेष्टि-अनुवाक्या याज्या.	समान विनियोग, अहर्गणांत. समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग.	
६५,१-३	व्यूळ्ह दशरात्र-चतुर्थदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग. दशरात्र-पंचमदिन मरुत्वतीय श.	समान विनियोग. समान विनियोग.
४-६ ७-९	दशरात्र-षष्ठदिन मरुत्वतीय शस्त्र. दशरात्र-पंचमदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत. समान विनियोग, अहर्गणांत.	षष्ठदिन मरुत्वतीय श.	समान विनियोग.

क्र.संख्या.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८.६५, १०-१२	चतुर्विंशदिन-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		दशमदिन दधिग्रह पुरोनु.	
६६, १	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		महाव्रत-निष्के. श.	
६७, १-३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१०			महाव्रत-निष्के. श.	
६९, १-८	अतिरात्र-मैत्रावरुण द्वितीय पर्याय शस्त्र.			
१	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
७०, १-९	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-३	अतिरात्र-मैत्रावरुण द्वितीय पर्याय शस्त्र.		समान विनियोग.	
४-६	अतिरात्र-अच्छावाक प्रथम पर्याय शस्त्र.		गोमान्निपव.	
(१)				
७-९	अतिरात्र-अच्छावाक द्वितीय पर्याय शस्त्र.			
७१, १-९	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-६	अतिरात्र-मैत्रावरुण द्वितीय पर्याय शस्त्र.			
(४-६)			अतिरात्र मैत्रावरुण नृतीयपर्याय शस्त्र.	समान विनियोग.
७२, १-९	दशरात्र-अष्टमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
(२)				
७३, १-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		दशरात्र-एकपातिनी ऋचा.	
१-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		द्वितीय छंदोम-मैत्रा.	
१-३	आग्निष्टोम-उक्थ्य-मैत्रावरुण शस्त्र.		उक्थ्य श.	
७४, १-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
४-६			अग्निष्टोम-ब्राह्मणा. श.	
८	अग्निमंथन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
७५, ४			अग्निहोत्र होम जप.	
७६, १-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
७७, १-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-२	अग्निष्टोम-मार्थ्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
१-२	चतुर्विंशदिन-मार्थ्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
७८, १-२	चतुर्विंशदिन-मरुत्वतीय शस्त्र.	मरुत्वतीय प्रगाथ.		
(७)			महाव्रत-निष्केव. श.	मरुत्वतीय प्रगाथ.
१-२	पृष्ठप. अग्निष्टोम. प.-द्वितीयदिन प्रगाथ स्तोत्रिया.	समान विनियोग, अहर्गणांत.		
३-४	अग्निष्टोम-मरुत्वतीय शस्त्र.	अहर्गण प्रथमदिन.	महाव्रत-निष्केव. श.	
५-६	प्रथम स्वरसाम-निष्केवल्य शस्त्र स्तोत्रि.	अहर्गण सप्तमदिन.	समान विनियोग.	
(५-७)			स्वरसाम-निष्केव. श. स्तोत्रि.	समान विनियोग.
७९, १-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
५-६	चतुर्विंशदिन-मार्थ्यंदिनसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
(१-३)			दशरात्र-पंचम दिन प्रजग श.	

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८.८१,२-३३ (४-८) १-३ १-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. अतिरात्र-होतुःप्रथमपर्याय शस्त्र स्तोत्रि. अतिरात्र-होतुःप्रथम पर्याय शस्त्र.	समान विनियोग.	महाव्रत निष्के. श. समान विनियोग. अप्तोर्याम-अच्छा. उक्थ्य श.	
१		अतिरात्र होतुः प्रथम- पर्याय श.		
७-३३ ७-९	अतिरात्र-होतुःप्रथम पर्याय शस्त्र. अप्तोर्याम-अच्छावाक अतिरिक्तोक्थ शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग.	
(१०-१२)			अभिष्ट. प. पंचमदि. प्रउग. श.	समान विनियोग.
१०-१२	व्यूह दशरात्र-चतुर्थदि.निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग, दशरात्रांत.	
१९-२१	अतिरात्र-अच्छावाक प्रथम पर्याय शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग. महाव्रत निष्के. श. अहीनातिरात्र-अच्छा- वाक तृतीय पर्याय श.	
(३२-३४)			दशरात्र-पंचमदिन निष्के श.	समान विनियोग.
२८-३०	अभिष्टव ष. उक्थ्य-ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोत्रिया.		दशरात्र-पंचमदिन निष्के श.	समान विनियोग.
८२,१-३३ १-३४ १-३ १-६ ७-९	अतिरात्र-होतुर्द्वितीय पर्याय शस्त्र. महव्रत-निष्केवल्य शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातःसवन ब्राह्मणा. श. अप्तोर्याम-मैत्रावरुण अतिरिक्तोक्थ शस्त्र. अप्तोर्याम-ब्राह्मणाच्छंसी अतिरिक्तोक्थ शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग.	
७-९	व्यूह दशरात्र-पंचमदिन निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरा. पंचमदिन, निष्के. श.	समान विनियोग.
१९-२१	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र अनुरूपा.		समान विनियोग.	
१९-२१	चतुर्विंशदिन-माध्यंदिनसवन मैत्रावरुण शस्त्र स्तोत्रिया.			
३१-३३	व्यूह दशरात्र-पंचमदिन निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग, दशरात्रांत.	
३४	व्यूह दशरात्र-नवमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	अभिष्ट. षष्टदि. प्रउग. समान विनियोग.	समान विनियोग.
८३,१-६	सोमातिरेक शस्त्र-स्तोत्रिया.		समान विनियोग, दशरात्र चतु. दिन प्रउग श. ऋ. १-३	
८४,१-६	अभिष्ट. प. गत उक्थ्य-अच्छावाक शस्त्र. वैकलिप. स्तो.		महाव्र. -निष्के. श.	
१-९			समान विनियोग.	
८५,१३-१५ (७-१२)	पृष्ठ ष. उक्थ्य-तृ. सवन ब्राह्म. शस्त्र.		दीक्षितमरणदिन-ब्रा- ह्मणा. श.	
८६,१-९	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग. प्रथम खरसाम-निष्के. श. अनुरूपा.	
१				
१-२	चतुर्विंशदिन-ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तो- त्रिया.			

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८८६, (२-३) १०-१५	चतुर्विंशदिन-ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		प्रथम खरसाम-निष्के. चतुर्थदिन. ब्राह्म. माध्यं. श. स्तो. क्र. १०-१२ महाम्न. निष्केव. क्र. १० व १३-१५	समान विनियोग.
८७, १-१२ १-६	महाम्नत-निष्केवल्य शस्त्र. अभिष्ट. प. उक्थ्य-चृ. सवन ब्राह्मणा- च्छंसी शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
(१-३) ७-१२	उक्थ्य-तृणीयसवन अच्छावाक शस्त्र स्तोत्रिया.		पोळशी शस्त्र. समान विनियोग.	
८८, १-३ १-३ ३-४ (३-४)	चतुर्विंशदिन-माध्यंदिनसवन अच्छावाक शस्त्र वै. स्तोत्रिया. महाम्नत-निष्केवल्य शस्त्र चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र वैक. स्तोत्रिया.		दशरात्र द्वितीय दि. अच्छावा. उक्थ्य श. समान विनियोग. विपुवान्-निष्केव. स्तोत्रि. प्रथम छंदोम-अच्छा. श.	समान विनियोग.
५-६	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन मरुत्वतीय शस्त्र.	अहर्गण चतुर्थदिन.	विश्वजि. शिल्प प्रगाथ.	
८९, १०-११ १२	वाग्देवल्यपशु-वपा व हविर्भाग याज्या.		देविकाहवि याज्या.	
९०, ९-१० १-२ ३ ११ ५ (९-१०)	पृथ्वपव्ह पंचमदिन-प्रउग शस्त्र. अतिरात्र-आश्विनशस्त्रपठणापूर्वी होम.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	दशरात्र-पंचमदिन प्रउग श. दशरात्र-मैत्राव. श. एकपातिनी ऋचा. दशरात्र-पंचम दिन. प्रउग श. अग्निष्टुत्-आग्निमा. श.	
११-१२	सोमातिरेक माध्यं. सवन शस्त्र स्तोत्रिया.		विपुवन्-निष्केव. स्तोत्रि.	समान विनियोग.
११-१२ १५	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र वै. प्रगा. स्तोत्रिया.		देविकाहवि पुरो.	
९१, १-१८ १-१८ १ (४-६)	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. देवसुहवि-याज्या.		अग्निष्टुत्-आपो- नप्त्रीया.	
६ ७-९	अन्वारंभणीयेष्टि-याज्या. अभिष्ट. पव्ह उक्थ्य-चृ. सवन मैत्रा. शस्त्र वै. स्तोत्रिया.		दशरात्र-चतुर्थदिन मै उक्थ्य श.	
१६	दशरात्र-दशमदिन स्तोत्रसूत्र.			

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
८.९१,(१३-१५) ९२,१-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		अग्निष्टुत्-प्रउग. श. समान विनियोग. ऋ. १-४.	
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. ऋ. १-४ .	
८	अभिष्ट. षळह. उक्थ्य-मैत्राव. शस्त्र स्तोत्रिया.		दशरात्र-तृतीयदिन मैत्रा. उक्थ्य श.	
वालखिल्यसूक्तं. १,१-१०	वालखिल्य शस्त्र.	वालखिल्यसूक्त संज्ञो- ल्लिख.	समान विनियोग.	
१-२	अग्निष्टोम-मार्ध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी श. वैकल्पिक-स्तोत्रिया.		समान विनियोग.	
(१-२)			दशरात्र-ब्राह्म. मार्ध्यं. श. स्तो.	
२,१-१०	वालखिल्य श.		अग्निष्टोम-मार्ध्यं. ब्राह्म. श.	
(१-२)			दशरात्रब्राह्मणा. मा. श. समान विनियोग.	
१-२	अग्निष्टोम-मार्ध्यं. सवन ब्राह्म. शस्त्र. वैकल्पिक स्तोत्रिया.			
५-६			तृतीय छंदोम-मैत्रा. मार्ध्यं. सवन श.	
३,१-१० (३-६)	वालखिल्य शस्त्र.		समान विनियोग. महाव्रत-निष्केव.	
४,१-१० (९-१०)	वालखिल्य शस्त्र.		समान विनियोग. त्रिरात्र-ब्राह्म. मार्ध्यं. सवन श.	
५,१-८ ५-६	वालखिल्य शस्त्र. इंद्रनिहव प्रगाथ.	समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग.	
६,१-८ (३-४) (१-४)	वालखिल्य शस्त्र.		महाव्रत निष्केव. श. महाव्र. निष्केव. श.	
७,१-५ (१-५)	वालखिल्य शस्त्र.		समान विनियोग. पुरुषमेधांत.	
८,१-५ (१-५)	वालखिल्य शस्त्र.		समान विनियोग. पुरषमेधांत.	
११,१-५ १-५	षष्ठदिन-अच्छावाक उक्थ्य शस्त्र. अप्तोर्याम-अच्छावाक उक्थ्य शस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग.	
*नवम मंडल. १(१)		राजसूय-अभिषेका- नंतर सुराभक्षण मंत्र.		
५,१-११ ८,४	आप्रीसूक्त कश्यप गोत्रीयांचें. सोमाभिषव-प्रावस्तु. कर्मांत गाणगारीच्या मर्ते घेणें.			
११,६ १८,४	प्रवर्ग्यं. पवित्रेष्टि-आज्यभाग याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग.	
२९,१ ३०,१			सोमाभिषव. सोमाभिषव.	

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
९,५७,१ ५४,१ ६६,१९-२१	अध्याधानांगपावमानीष्टि-पुरोनुवाक्या.		सोमाभिपव. अग्निहोत्र होम जप. समान विनियोग. अग्निहोत्र होमप्रथमा- हुतीचें उपस्थान.	
६७,१४	सोमाभिपव-गाणगारी मतानं प्रावस्तुत् कर्मांमध्ये			
२३	पवित्रेष्टि-याज्या.			
२९	अग्निष्टोम-अग्नीषोमीय प्रणयन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
७१,६	प्रवर्ग्य-व अग्नीषोमीय प्रणयन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
७३,१-९	प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
७४,४	प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.		
१-५	प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.		
८३,१-२		अहिताग्नीचें पवित्र नष्ट झाल्यास प्रायश्चि- तेष्टि याज्या पुरोनु.	अग्निष्टोम-प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.
९६,६ ११	देवसुहवि याज्या. चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ-पुरोनुवाक्या.			
१०१,२ ४-६	पवित्रेष्टि-आज्यभाग पुरोनुवाक्या. पृष्ठपळह-पष्टदिन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग.	
१०४,२	प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१०५,२	प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१०७,२१ २२-२४	सोमाभिपव-प्रावस्तुत् कर्म.		समान विनियोग. दशमदिन प्रावस्तुत् कर्म.	
११०,१-३				राजानें युद्धांतून परत आल्यावर कराषयाच्या होमाकडे. (हांत्र वि- नियोग नव्हे)
दशम मंडल.				
१,१-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१	आधानानंतर अग्निहोत्रहोम होण्यापूर्वी आहवनीयांतोल अग्नि नष्ट झाल्यास प्रायश्चितेष्टि याज्या.			
५	आतिथ्येष्टि-स्विष्टकृत पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
२,१-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
१	दर्शपूर्णमासयाग-स्विष्टकृत पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
३	पथिकृदिष्टि-याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
३	प्रायणीयेष्टि-याज्या.	समान विनियोग.		
४	ब्रातपतीष्टि-याज्या.	समान विनियोग.		
३,१-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		अन्वारंभणीयेष्टि-या. समान विनियोग.	
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४,१-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
७	साश्विनित्कृत-उत्सासंभरणीयेष्टि-याज्या.		समान विनियोग.	
५,१-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-७	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
६,१-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.
१०.६, १-७ ७, १-७ १-७ (३-७)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. अग्निष्टुत्-आपोनष्ची- या.
१ (३)	स्वस्वयनीष्टि-पुरोनुवाक्या.		विषुवान्-प्रातरनुवाक प्रतिपदा. समान विनियोग. समान विनियोग. समान
८, १-६ ६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. दर्शपूर्णमासयाग-आग्नेय याज्या.		समान विनियोग. समान विनियोग. समान पुनराधानांग इष्टि या. आग्नेयपशु-वपायाग समान याज्या.
१-६ ९, १-३ (१)	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	अपोहिष्टीय संज्ञोल्लेख.	समान विनियोग. समान विनियोग. देविकाहवि पुरोनुवा. यज्ञपुच्छ-उरोभिर्दर्शन.
४-७ ११, ८	महाव्रत-मरुत्वतीय शस्त्र संपत्त्यावर आज्य होम.		
१३, १-२ १४, १ ३ (१-५)	हविर्धान प्रवर्तन. चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ याज्या. अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियो. ऋ. २ समान विनिः
४-५ ४ ७-८ १०-१२	चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ अनुवाक्या. अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र. सत्रांतरील दीक्षितमरणानंतर दहन- विधीमध्ये होलाने ह्यणावयाच्या.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग.
१५, १-३	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग. ऋचा १
१-७ ९ ११-१४ १६, १-६	चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ. चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ. चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ. सत्रांत दीक्षितमरणानंतर दहनविधी- मध्ये होलाने ह्यणावयाच्या.		समान विनियो समान विनिः
११ १२ १७, ३-६ (५)	चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ याज्या. चातुर्मास्ये-महापितृयज्ञ सामिधेनी. सत्रांत दीक्षितमरणानंतर दहनविधी- मध्ये होलाने ह्यणावयाच्या.		समान विनिः समान विनिः
६ ७	पौषा पशु-पुरोडाश याज्या. व्यूळह दशरात्र-तृतीयछंदोम, शस्त्र.	प्रउग समान विनियोग, अहर्गणांत.	पुरो. पौष्णप. पुरोनुवाक्य सारस्वतप० पुरोनुवाक्या
१० १० ११-१२	अवसृथ-क्षानानंतर आचनन. दशरात्र-दशमदिन-वपाहोमानंतर मार्जन. अग्निष्टोम-सुलाह विष्टुष्टोम.		समान विनिः

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
३०.१७, ११-१२	आहुति आयतनावाहेर सांडल्यास प्रा- यश्चित्तहोम.			
३१, १०-१३	सत्रांत वीक्षितमरणानंतर दहनविधी- मध्यं होल्यानं ह्यणावयाच्या.			
१८			पुरुमेधाकडे.	
२१, १-८	महाव्रत-आग्निमारुत शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-८	दशरात्र-चतुर्थदिन आज्य शस्त्र.	समानविनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	
		समान विनियोग, अहर्गणांत.	व्यूळ्हदशरात्र-चतु- र्थदिन आज्य शस्त्र.	समान विनियोग,
२२, १-१५	दशरात्र-चतुर्थदिन निष्केवल्य शस्त्र.			समान विनियोग.
२३, १	दशरात्र-चतुर्थदिन माध्यंदिनसवन शस्त्र.			
५-७				
१-३			दशरात्र चतुर्थदिन-मै- त्रावरुण शस्त्र.	
२४, १-३			तृतीयदिन-मैत्रावरुण माध्यं. सवन शस्त्र स्तो.	
			दशरात्र-चतुर्थदिन अ- च्छावाक शस्त्र.	
२७, १-२४	महाव्रत-मरुत्वतीय शस्त्र.		समान विनियोग.	
(१-८)			पुरुपमेधाकडे.	
२९, १-६	दशरात्र-चतुर्थदिन, स्तोमवृद्धि आवापार्थ.	सूक्तप्रतीकोल्लेख.	समान विनि. ऋ१-१२.	
१-१२	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
३०, १-११	अग्निष्टोम-आपोनप्त्रीया.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
(७)			देविकाहवि-याज्या.	
१२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक प्रतिपदा.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१३-१५	अग्निष्टोम-आपोनप्त्रीया.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
३१, १	वैश्वदेवपशु-पुरोडाश पुरोनुवाक्या.			
३५, १३	वैश्वदेवपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.			
१-१४			समान विनियोग.	
१४			द्वितीयाभिष्ट. पष्ठदिन	अभिष्टव. पष्ठदि. वैश्व- देव शस्त्र.
१७			वैश्व. शस्त्र. ऋ. १-१४	
			वैश्वदेवपशु पुरोळा. पु.	
३६, १-१४	अभिष्टवपळ्ह-पष्ठदिन वैश्वदेव शस्त्र.		दशरात्र-एकपातिनीऋ. तृतीयस्वरसाम-वैश्वदे. शस्त्र.	समान विनियोग.
३७, १०			विपुवान्-निष्के. शस्त्र.	
१-१२	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-३	विपुवान्-निष्केवल्य शस्त्र स्तोत्रिया.			
१०	सौर्यपशु-हविर्भाग याज्या.			
(७-९)			विपुधान्-निष्केव.शस्त्र अनुरूपा.	
१२	यज्ञपुच्छ-आहवनीयांत समिध देतानां.			
३९, १-१४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१४	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४०, १-१४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१४	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४१, १-३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४२, १-११	अभिष्टवपळ्ह उक्थ्य-ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोमवृद्धि आवापार्थ.		उक्थ्य-ब्राह्मणाच्छं. शस्त्र.	

ऋक्स्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१०.६, १-७ ७, १-७ १-७ (३-७) १ (३) ८, १-६ ६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. स्वस्त्यनीष्टि-पुरोनुवाक्या. अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. दर्शपूर्णमासयाग-आग्नेय याज्या.		समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. अग्निष्टुत्-आपोनच्ची-या. विषुवान्-प्रातरनुवाक प्रतिपदा. समान विनियोग. समान विनियोग. पुनराधानांग इष्टि या.	
१-६ ९, १-३ (१) ४-७ ११, ८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र. अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र. महाव्रत-मरुत्वतीय शस्त्र संपल्यावर आज्य होम.	अपोहिष्टीय संज्ञोल्लेख.	समान विनियोग. समान विनियोग. देविकाहवि पुरोनुवा. यज्ञपुच्छ-उरोभिर्गर्शन.	समान विनियोग.
१३, १-२ १४, १ ३ (१-५)	हविर्धान प्रवर्तन. चातुर्मास्यै-महापितृयज्ञ याज्या. अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियो. ऋ. २ समान विनियोग. समान विनियोग. दीक्षितमरणानंतरच्या विधीमध्ये होत्यानें ह्यणावयाच्या.	समान विनियोग.
४-५ ४ ७-८ १०-१२ १५, १-३	चातुर्मास्यै-महापितृयज्ञ अनुवाक्या. अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र. सत्रांतील दीक्षितमरणानंतर दहन-विधीमध्ये होत्यानें ह्यणावयाच्या. अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग. ऋचा १
१-७ ९ ११-१४ १६, १-६ ११ १२ १७, ३-६ (५) ६ ७ १० १० ११-१२	चातुर्मास्यै-महापितृयज्ञ. चातुर्मास्यै-महापितृयज्ञ. चातुर्मास्यै-महापितृयज्ञ. सत्रांत दीक्षितमरणानंतर दहनविधी-मध्ये होत्यानें ह्यणावयाच्या. चातुर्मास्यै-महापितृयज्ञ याज्या. चातुर्मास्यै-महापितृयज्ञ सामिधेनी. सत्रांत दीक्षितमरणानंतर दहनविधी-मध्ये होत्यानें ह्यणावयाच्या. पौष्ण पशु-पुरोडाश याज्या. व्यल्ह दशरात्र-तृतीयछंदोम, प्रउग शस्त्र. अवभृथ-स्नानानंतर आचमन. दशरात्र-दशमदिन-वपाहोमानंतर मार्जन. अग्निष्टोम-सुत्याह विमुद्दोम.	समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग.	समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. समान विनियोग. पुरो. पौष्णपशु वपा. पुरोनुवाक्या. सारस्वतपशु पुरोडाश पुरोनुवाक्या. समान विनियोग.	

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१०.१७,११-१२	आहुति आयतनावाहेर सांडल्यास प्रा- यश्चित्तहोम.			
१८,१०-१३	सत्रांत दीक्षितमरणानंतर दहनविधी- मध्ये होत्यानिं क्षणावयाच्या.			
१८			पुरुमेधाकडे.	
२१,१-८	महाव्रत-आग्निमारुत शस्त्र.	समानविनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	
१-८	दशरात्र-चतुर्थदिन आज्य शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग. व्यूहदशरात्र-चतु- र्थदिन आज्य शस्त्र.	समान विनियोग,
२२,१-१५	दशरात्र-चतुर्थदिन निष्केवल्य शस्त्र.			समान विनियोग.
२३,१	दशरात्र-चतुर्थदिन माध्यंदिनसवन शस्त्र.			
५-७			दशरात्र चतुर्थदिन-मै- त्रावरुण शस्त्र.	
१-३			तृतीयदिन-मैत्रावरुण माध्यं. सवन शस्त्र स्तो.	
२४,१-३			दशरात्र-चतुर्थदिन अ- च्छावाक शस्त्र.	
२७,१-२४	महाव्रत-मरुत्वतीय शस्त्र.		समान विनियोग.	
(१-८)			पुरुमेधाकडे.	
२९,१-६	दशरात्र-चतुर्थदिन, स्तोमवृद्धि आवापार्थ.	सूक्तप्रतीकोल्लिख.	समान विनि. ऋ१-१२.	
१-१२	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
३०,१-११	अग्निष्टोम-आपोनज्नीया.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
(७)			देविकाहवि-याज्या.	
१२	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक प्रतिपदा.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१३-१५	अग्निष्टोम-आपोनज्नीया.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
३१,१	वैश्वदेवपशु-पुरोडाश पुरोनुवाक्या.		समान विनियोग.	
३५,१३	वैश्वदेवपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.		द्वितीयाभिह. पष्टदिन	अभिह्व. पष्टदि. वैश्व- देव शस्त्र.
१-१४			वैश्व. शस्त्र. ऋ.१-१४	
१४			वैश्वदेवपशु पुरोळा. पु.	
१७			दशरात्र-एकपातिनीऋ.	
३६,१-१४	अभिह्वपळह-पष्टदिन वैश्वदेव शस्त्र.		तृतीयस्वरसाम-वैश्वदे.	समान विनियोग.
			शस्त्र.	
३७,१०			विपुवान्-निष्के. शस्त्र.	
१-१२	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-३	विपुवान्-निष्केवल्य शस्त्र स्तोत्रिया.			
१०	सौर्यपशु-हविर्भाग याज्या.			
(७-९)			विपुवान्-निष्के.शस्त्र अनुरुपा.	
१२	यज्ञपुच्छ-आहवनीयांत समिध देतानां.			
३९,१-१४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१४	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४०,१-१४	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-१४	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४१,१-३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
४२,१-११	अभिह्वपळह उक्थ-ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र स्तोमवृद्धि. आवापार्थ.		उक्थ-ब्राह्मणाच्छं. शस्त्र.	

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१०.४२.(१-३)			दशरात्र-तृतीय व चतुर्थदिन अच्छा. श.	
४३,१-११	उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.	ऐंद्रावार्हस्पत्यसंज्ञोद्धेख.	अतिरात्र-चतुर्थदिन ब्राह्मणा. शस्त्र.	
४४,१-११	अभिप्लवषळह-उक्थ्य-ब्राह्मणा. शस्त्र.			
४५,१-११	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-११	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
४	क्षामवतीष्टि-पुरोनुवाक्या.	समान विनियोग.		
४६,१-१०	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-१०	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
४८,१-११	अतिरात्र-होतुर्द्वितीय पर्याय शस्त्र.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
१-११	समूळहदशरात्र-तृतीयछंदोम निष्केव शस्त्र.	अहर्गण नवमदिन.	दशरात्र-तृ. दिन निष्केवल्य शस्त्र.	
४९,१-११	अतिरात्र-मैत्रावरुण द्वितीय पर्याय शस्त्र.		दशरात्र नवमदिन निष्के. श.	
५०,१-७	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
४	दर्शपूर्णमास-महेंद्र याज्या.			
४	सामिचित् ऋतु-देवसुहवि याज्या.			
४	भू नामक एकाह-निष्केवल्य शस्त्र.			
५२,१	दर्शपूर्णमासयाग-सुगादापनापूर्वीजप.		समान विनियोग.	
५३,२	दर्शपूर्णमासयाग-सुगादापन व सामि-धेनींच्या पूर्वी जप.			
३	सुरभिमतौष्टि-याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
४	दर्शपूर्णमासयाग-सुगादापन व सामि-धेनींच्या पूर्वी जप.		अभिष्टुत-वैश्वदेव श.	
(५)			अभिष्टुत-वैश्वदेव श.	
६	दर्शपूर्णमासयाग-वेदास्तरण.	आहिताग्नि सूतकात्रप्रा-शनदोषप्रायश्चित्तेष्टि याज्या. ऋ ६-७	महाव्रत-आग्निमा. श.	
६	अग्निहोत्रहोम-उदकधारासिंचन.			
(३)			पुरुषमेधाकडे.	
३	अमीला कुत्र्याचा स्पर्श झाल्यास प्राय.			
३	अग्निष्टोम-आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
५४,१-६	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
१-६	दशरात्र-द्वितीयछंदोम निष्केवल्य.	अहर्गण अष्टमदिन निष्केवल्य शस्त्र.	द्वितीयछंदो. निष्के.श.	समान विनियोग.
५५,१-२			महाव्रत-निष्के. शस्त्र.	
५	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.			
५-७			सत्रांत दीक्षित मरण पावल्यास और्ध्वदेहिक कर्मांत होल्यानें झणाव-याच्या.	
६-८			महाव्रत-निष्के. शस्त्र.	
५६,१	आहवनीयांतील अग्नि आयतनावाहेर उडाल्यास तो आयतनांत टाकतांना ज्ञानाद्ययाचा मंत्र.			

क्र.सं.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१०.५७,१-६	अग्निहोत्र्यानें प्रवासाला निघतांनां पठण करणें.			
१-६	महापितृयज्ञ-ऋत्विजांनी जप करण्याकडे.		समान विनियोग.	
१-६	शस्त्रांतील निवित् पठण करावयाचे विसरून राहिल्यास त्या जागीं दुसरें सूक्त पठण करणें. व त्या सूक्तापूर्वी हें सूक्त पठण करणें.	समान विनियोग.		
३-५	पितृपितृयज्ञ-उपखान.			
५८,१-३			पुरुषमेधाकडे.	
५९,१-१०			पुरुषमेधाकडे.	
६१,१-२७	पृथ्वपळह-पृथ्वदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.	समान विनियोग. दशरात्रांत.	समान विनियोग. आश्वलायनाप्रमाणें.
६२,१-११	पृथ्वपळह-पृथ्वदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.	समान विनियोग. दशरात्रांत.	समान विनियोग. आश्वलायनाप्रमाणें.
६३,१-१७	पृथ्वपळह-तृतीयदिन वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग. अहर्गणांत.	पंचमाभिष्टवप. पृथ्वि. वैश्व. शस्त्र.	पृथ्वपळह-तृतीयदिन वैश्वदेव शस्त्र.
१-१७	अभिष्टवपळह-तृतीयदिन वैश्वदेव शस्त्र.		समान विनियोग.	
३	अग्निष्टोम-वैश्वदेव शस्त्र.			
१०	आदित्यपशु-वपायाग याज्या.			
१०	अग्निष्टोम-प्रायणीयेष्टि पुरोनुवाक.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१५-१६	अग्निष्टोम-प्रायणीयेष्टि पुरोनुवाक.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
६४,१०			अभिष्ट. प्रथमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	
१०			दशरात्र-पृथ्वि. तृतीय-सवन नेष्ट्याची प्रस्थित याज्या.	
६५,१-१५			अभिष्टवपळह-पृथ्वि. वैश्वदेव शस्त्र.	
१-१५			चतुर्थाभिष्टवपळह-पृथ्वि. वैश्वदेव शस्त्र.	
१-१५			प्रथमस्वरसाम-वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग.
६६,१-१५	पृथ्वपळह-पंचमदिन वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण नचमदिन श.	अभिष्टवपळह-द्वितीय. वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग.
१-१५	अभिष्टवपळह-पंचमदिन वैश्वदेव शस्त्र.			
१३	असौर्याम-अच्छावाक अतिरिक्तोक्य श.			
६७,१-१२	अभिष्टवपळह उक्थ्य-ब्राह्मणा. शस्त्र.			
३	अग्निष्टोम-देवसुहवि याज्या.			
६८,१-१२	उक्थ्य-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.	ऐंद्रावाहंस्पत्य संज्ञोत्तेव.	समान विनियोग. दशरात्र-चतुर्थदिन अ-च्छावाक उक्थ्य शस्त्र.	
७०,१-११	आग्नीसूक्त-वाध्र्यश्व गोत्रीयांचें.			
९	त्वाष्ट्रपशु-वपायाग याज्या.			
१०	वनस्पतिस्तोम-निष्केवल्य शस्त्र सूक्त-मुखी याज्या.		समान विनियोग.	
७१,१	अग्निष्टोम-देवसुहवि पुरोनुवाक्या.			
३-४	वाग्देवल्यपशु-पुरोडास याज्या व पुरोनु.			
१०	अग्निष्टोम-सोमप्रवहण.	समान विनियोग.		
७२,५	आदित्यपशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या.			

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१०.७३, १-११ १-११ १-११	अग्निष्टोम-मरुत्वतीय शस्त्र. सौमिकचातुर्मास्यै-वैश्वदेव शस्त्र. महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग. विपुवान्-मरुत्वतीय श. उज्जित एकाह-निष्केव. शस्त्र.	समान विनियोग. समान विनियोग. अभिजित्-मरुत्व. श.
७४, ६	अग्निष्टोम-निष्केवल्य शस्त्र धाय्या.	अहर्गण द्वितीयदिन निष्केव. शस्त्र.	समान विनियोग.	
७६, १-८	अग्निष्टोम-सोमाभिषव.			
७९, १-७ १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
८०, १-७ १-७	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
८१, २ ५ ५ (१-३)	वैश्वकर्मणपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या. चातुर्मास्यै साकमेधपर्वे याज्या. वैश्वकर्मणपशु-हविर्भाग याज्या.		पुरोवाश व पुरोनु. समान विनियोग. वपायाग याज्या. वैश्व कर्मण पशु-वपा व हवि. पुरोनुवाक्या. पुरोवाश व हवि. या.	
६-७ ६	वैश्वकर्मणपशु-वपा व पुरोवाश पुरोनुवा. चातुर्मास्यै-साकमेधपर्वे याज्या.			
८२, २ ३	वैश्वकर्मणपशु-हविर्भाग पुरोनुवाक्या. वैश्वकर्मणपशु-पुरोवाश याज्या.			
८३, १-७ (१-२)	अजिर एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र.		समान विनियोग. सोमाभिषवः समान विनियोग.	
८४, १-७ १-७	अचिर एकाह-मरुत्वतीय शस्त्र. विनुति, अग्निभूति व वज्र एकाह-मरु- त्वतीय शस्त्र.			
८५, १९ १६	अतिमूर्ति एकाह-चांद्रमसीष्टि याज्या.		देविकाहवि पुरोनुवा. दुराश एकाह-चांद्रम- सीष्टि याज्या. पुरुषमेधाकडे. समान विनियोग. देविकाहवि याज्या. समान विनियोग.	
२१-२२ २४ २०	दर्शपूर्णमासयाग-योक्त्रविमोचन.			
८६, १-२३	असोर्याम-तृतीयसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
१-२३	दशरात्र-षष्ठदिन तृतीयसवन ब्राह्मणा- च्छंसी शस्त्र.	'वृषकपि' संज्ञोडलेख.	समान विनियोग.	
८७, २२	दशरात्र-धिष्ण्यावर अंगारविहरण.			
८८, १-१९	व्यूहदशरात्र-पंचमदिन आग्निमारुत शस्त्र.	समान विनियोग, अहर्गणांत.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
१४			पुरुषमेध होतुकर्म. समान विनियोग. पुरुषमेध-होतुकर्म श.	
८९, १-१८	सूर्यस्तुत एकाह-निष्केवल्य शस्त्र.			
९०, १-१६				
९१, १-१५ १-१५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक. अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		अग्निष्टुत्-आपोनग्नी- या. दशरात्र-द्वि.दिन वैश्व. महाव्रत-वैश्वदेव शस्त्र. शस्त्र.	
९२, १-१५ १-१५	चतुर्विंशदिन-वैश्वदेव शस्त्र आरंभणीय सूक्त. पृथ्वपळह-अग्निपृथ्वपळह-वैश्वदेव शस्त्र.	अहर्गण द्वितीयदि. श.		
९४, १-१४	अग्निष्टोम-सोमाभिषव.		समान विनियोग.	समान विनियोग.

क्रुस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१०.९६, १-१३	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी द्वितीय पर्याय शस्त्र.		अच्छावाक तृतीय-विपुवान्-निष्के. शस्त्र. पर्याय शस्त्र.	
१-३	पोळशी-पोळशी शस्त्र.	समान विनियोग.	विपुवान्-निष्के. श.	
१३	पोळशी-पोळशी शस्त्र याज्या.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
९७, १-२३	सत्रांमध्ये दीक्षित ज्वराते ब्राह्म्यास मार्जनाकटे.		देविकाहवि पुरोनु. क्र. १	
(१०)			देविकाहवि याज्या.	
१००, १-१२			द्वितीयाभिन्नव. प. पष्ट-दिन वैश्वदेव शस्त्र.	
१०१, १२	दशरात्र-पष्टदिन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग.	
१०२, १, ३ व १२			महाव्रत-निष्केव. श.	
१०३, १-१३	साप्रचित् ऋतु-अग्नीषोमीयप्रणयन ब्रह्म्याचं कर्मात्.		समान विनियोग.	
१०४, २	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी प्रथम पर्याय शस्त्र याज्या.			
३	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी द्वितीय पर्याय शस्त्र याज्या.		अच्छावाक तृतीय पर्याय शस्त्र याज्या.	
४	अतिरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी तृतीय पर्याय शस्त्र याज्या.			
१०५, १-६			चतुर्थदिन-ब्राह्म. माध्यं. सवन शस्त्र.	
१०६, १-११	भस्मोर्याम-अच्छावाक अतिरिक्तोक्त शस्त्र.		अतिरात्र-आश्विनशस्त्र.	
११०, १-११	आग्नीसूक्त-जामदग्न्यगोत्रीयांचं व सावैत्रिक.		समान विनियोग.	
१११, ३			विपुवान्-निष्के. शस्त्र सूक्तमुखीया.	
९	साप्रपशु-वपायाग पुरोनुवाक्या.			
११२, २			दशरात्र-ब्राह्मणाच्छंसी द्वितीयपर्याय शस्त्र या.	
६			अतिरात्र-अच्छावाक द्वितीयपर्याय शस्त्र.	
११३, १-१०	दशरात्र-अष्टमदिन मरुत्वतीय शस्त्र.	अहर्गण अष्टमदि. शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
११५, १-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		अग्निष्टोम. पंचमदिन	समान विनियोग.
१-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		आग्निमा. शस्त्र.	
११८, १-९	अग्निमंथन-अग्निजनन लवकर न स्त्रा-ल्यास.	समान विनियोग.		
१-९	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-९	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-९	दशरात्र-दशमदिन विष्णवावर अंगार-विहरण करतांना.			
(५-७)			अतोर्गाम-अच्छावाक उक्थ्य शस्त्र.	
१२०, १-९	चतुर्विंशदिन-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-९	व्योम, विश्वेदेवस्तुन व पंचरारदीय एकाह निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-९	राशि व भरग एकाह-निष्केवल्य श.		समान विनियोग.	विश्वजित्-निष्केवल्य शस्त्र.
१-९	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.		समान विनियोग.	समान

क्रकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	ऐतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१०.१२१,१-३ १	प्राजापत्यपशु-वपा, पुरोडाश व हवि. या. चातुर्मास्ये-वरुणप्रघासपर्व याज्या.		समान विनियोग. समान विनियोग, ऋ. ३.	
४-६ १०	प्राजापत्यपशु-वपा, पुरोडाश व हवि. या. इळादध इच्छयन-प्रजापतिदेवतेची याज्या.		समान विनियोग. महिन्नप्रह याज्या. दशमदिन-अतिरिक्तोक्त शस्त्र याज्या.	
१२२,१-८	अग्निष्टोम प्रातरनुवाक.		अग्निष्टुत्-आग्नि. श.	पृष्ठपळह-चतुर्थदिन अग्निमा. शस्त्र.
१-८	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१२३,१-२	प्रवर्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग, ऋचा. १-८.	समान विनियोग, ऋचा. १-२.
१	अग्निष्टोम-वैश्वदेव शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
६	प्रवर्य.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
८	प्रवर्य.	समान विनियोग.		
१२५,१-६ १२७,१-६			वाग्देवत्यपशु-याज्या. रात्रिदेवत्यपशु-पुरोनुवा. याज्या. देविकाहवि याज्या. पु.	
१२८,१-९	संसव एकाह-वैश्वदेव शस्त्र.		समान विनियोग.	
१३१,१-७	असौर्याम-ब्राह्मणाच्छंसी उक्थ्य शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-७	दशरात्र-पष्ठदिन ब्राह्मणाच्छंसी उक्थ्य श.			
१-७	चतुर्विंशदिन-माध्यंदिनसवन मैत्रावरुण शस्त्र.			
१-७	अहर्गण-द्वितीयादिदिन माध्यं. सवन मैत्रावरुण शस्त्र.	मैत्रावरुण शस्त्र अह-रहःशस्य सूक्त.	समान विनियोग.	समान विनियोग.
४-५	सौत्रामणि-सुराग्रह पुरोनुवाक्या याज्या.		समान विनियोग.	
१३३,१-३	पोळशी-पोळशी शस्त्र.		समान विनियोग, ऋचा. १	
१	महाव्रत-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र अनुरुपा.			
१-६			प्रथमछंदोम-अच्छा. उक्थ्य शस्त्र.	
१३४,१-६	चतुर्विंशदिन-माध्यं. सवन अच्छावाक शस्त्र स्तोत्रिया.		दशरात्र-पंचमदिन अच्छावाक शस्त्र. ऋ. १-३	
१३७,१-७			पुरुषमेध-यजमानास-अभिषेक.	
१३८,३-४			विपुवान् निष्केव. श.	विपुवान्-निष्केव. श.
१४०,१-६	महाव्रत-आग्निमारुत श. स्तोत्रियानुरुपा.		समान विनियोग.	
१४३,१-६	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-६	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१४७,१-५	अतिरात्र-मैत्रावरुण द्वितीय पर्याय शस्त्र.			
१४९,१-५ १			महाव्रत निष्के. श. सावित्रपशु-हवि. पु-रोनुवाक्या.	
१५२,४ (१-५)	वैश्वेष्टि-याज्या.			
१५३,१-५ १-५	अतिरात्र-मैत्रावरुण द्वितीय पर्याय शस्त्र. महाव्रत-प्रातःसवन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		महाव्रत निष्केवल्य श.	

ऋकस्थान.	आश्वलायन श्रौतसूत्र.	पैतरेय ब्राह्मण.	शांखा. श्रौतसूत्र.	शांखायन ब्राह्मण.
१०.१५५, ४	अप्तोर्याम-ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग.	
४	दशरात्र-पष्टदिन ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.			
१५६, १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.		समान विनियोग.	
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.		समान विनियोग.	
३-५	अभिष्टवपळ्ह उक्थ्य-मैत्रा. श. स्तो.			
१५७, १-५	दशरात्र-द्वितीयच्छंदोम वैश्वदेव शस्त्र.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
१-५	अप्तोर्याम-ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्र.		समान विनियोग.	
१-५	दशरात्र-पष्टदिन तृ. स. ब्राह्मणाच्छंसी श.		महाव्रत-निष्केव. श.	
१५८, १-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.	समान विनियोग.		
१	दर्शपूर्णमास-सुगादापनापूर्वी जप.			
१६०, १-५	तीत्रसोम एकाह-निष्केवल्य श.		समान विनियोग.	
१-५	महाव्रत-माध्यं. सवन ब्राह्मणाच्छंसी श.			
५	चातुर्मास्यै-शुनासीरीय पर्व याज्या.			
१६१, १-५			समान विनियोग.	समान विनियोग.
१६३, १-६			पुरुपमेध-अभिपेकाकडे	
			पुरुपमेध, यजमानास	
			अभिपेक.	
१६७, १			महाव्रत-निष्केव. श.	
१७०, १-३	विषुवान्-निष्केवल्य शस्त्र स्तोत्रिया.		समान विनियोग.	समान विनियोग.
१	वाजपेय-अतिरिक्तोक्थ शस्त्र याज्या.			
१७२, १-४	महाव्रत निष्केवल्य शस्त्र.	अहर्गण सप्तमदि. वै. श.	दशरात्र स. दि. वै. श.	
१-४	प्रथमच्छंदोम-वैश्वदेव शस्त्र.			समान विनियोग.
१७५, १-४	अग्निष्टोम-सोमाभिषव.			
१७६, २-४	अग्निप्रणयन.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१७७, १-३	प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.	स. वि. वविपु. निष्के. श.	समान विनियोग.
२	वाग्देवल्यपशु-पुरोडाश पुरोनुवाक्या.			
१७८, १-३	अहर्गण द्वितीयादिदिन-निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१-३	विषुवान्-निष्केवल्य शस्त्र.	दूरोहण. ऋ. १-३	समान विनियोग.	तार्क्ष्य सू. विषुवा. नि.
१-३	महाव्रत-निष्केवल्य शस्त्र.	समान विनियोग.	समान विनियोग.	
१७९, १-३	अग्निष्टोम-माध्यं. सवन दधिघर्मयाग या.		समान विनियोग.	
१८०, १	ऐंद्रात्रपशु-पुरोडाश याज्या.		समान विनियोग.	
१	द पू. याग ऐंद्र याज्या.			
१	देवसुहवि याज्या.			
२	वैमृषेष्टि-याज्या.		स० वि० ऋ. २-३	
३			ऐंद्रपशु हवि. पुरोनु.	
१८१, १-३	प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.		
१८३, १-३	प्रवर्ग्य.	समान विनियोग.		
१८५, १-३			अग्निहोत्रहोम जप.	
१८६, १०			पुरुपमेध-अभिपेकाकडे	
१८७, १-५	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-५	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१-५	दशरात्र-नवमदिन आग्निमास शस्त्र.	अहर्गण नवमदि. शस्त्र.		
१८८, १-३	अग्निष्टोम-प्रातरनुवाक.			
१-३	अतिरात्र-आश्विन शस्त्र.			
१८९, १-३	अविवाक्य एकाह-मानस ग्रह याग.		समान विनियोग.	

* महाव्रतासंबंधी हीत्रविनियोग आश्व. श्रौ. सूत्रांतील नसत पैतरेय आरण्यकांतील आटे. सूत्रांत महाव्रताचा हीत्रविनियोग नाही.

(ऊ)

वेदविद्या आणि गृह्य.

वेदविद्या म्हणजे श्रौतधर्म असा अर्थ लोकांच्या मनांत येतो. वेद म्हणजे श्रुति. श्रुतीतील धर्म म्हणजे श्रौतधर्म म्हणजे तीन अर्धावरील कर्माचा धर्म. तथापि गृह्य म्हणून जो धर्म आचरला जाई तोहि आजच्या संहितांतून समाविष्ट झालेला सांपडतो. श्रुतीस म्हणजे श्रौतकर्माच्या आधारभूत ग्रंथांस त्रयी असेंहि म्हणतात. हें समीकरण अंतिम संहिती-करणाच्या पूर्वीच्या काळातील आहे. या काळांत श्रौतधर्माचें पूर्ण ज्ञान त्रयीच देत असे. अथर्ववेद गृह्यकर्म सांगे.

अथर्ववेद्यांस जेव्हां त्रैविद्यांच्या क्रियेत सामील करून घेतलें तेव्हां दुसरी एक क्रिया होत होती. त्रैविद्य आपल्या विद्येत गृह्य घेऊन आपला वेदहि नित्य कामासाठी पूर्ण करून घेत होते. त्यामुळें प्रत्येक वेदांत गृह्यकर्माचेहि मंत्र शिरले. श्रौतकर्म एखादे वेळेस होणार, कां कीं, हा अंतिमसंहिती-करणाचा म्हणजे यज्ञसंकोचाचा काळ होता. हें कर्म चौघांनीं एकत्र जमून करावें आणि ज्यानें आपापलें गृह्य संभाळावें अशी त्यावेळेस परिस्थिति होती. गृह्य त्रयींत शिरलें आणि श्रौत अथर्ववेदांत शिरलें, त्यामुळें वेदांस असें स्वरूप आलें कीं, प्रत्येक वेदाचें श्रौत अन्योन्याश्रयी पण गृह्य स्वतंत्र आणि पूर्ण. असें झालें तरी त्रयीचें प्रामुख्यानें श्रौतस्वरूप आणि अथर्ववेदाचें गृह्यस्वरूप होतें ही गोष्ट लपत नाही.

गृह्य हें मूळचे अथर्व्याचें यास प्रमाणें येणेंप्रमाणें.

(१) अथर्वमंत्रांत गृह्यमंत्र पुष्कळ आहेत आणि अथर्ववेदाच्या एकंदर मंत्रांचा गृह्य हा फार मोठा भाग आहे.

(२) गृह्यविषयक मंत्र आणि गृह्यविषयक कर्म यांचा अन्योन्याश्रय अथर्वणवेदांत जसा दिसून येतो तसा ऋग्वेदांत येत नाही, ही गोष्ट पुढील कोष्टकांतील १ ही खण पाहिली असतां लक्षांत येईल. गृह्य अथर्व्याकडे समंत्र तयार होऊन प्रसृत झाल्यानंतर त्रैविद्यांनीं आपल्या वेदांत त्यांपैकी कांहीं मंत्रांस स्थान दिलें असावें. शिवाय आपल्याकडील कोणता तरी मंत्र त्या क्रियेस लावावयाचा अशी योजना केली असावी. 'गृह्यामि ते सौभगत्वाय हस्तम्' (ऋ. १०.८५, ३६) यांसारखे मंत्र संहिताकालीं गृह्य त्रैविद्यांनीं आपल्याकडे समाविष्ट केलें होतें असें दाखवितात.

(३) अथर्ववेदांत एक सर्वथ कांडच्या कांड विवाहपर सांपडतें व त्याचें स्पष्टीकरण व्हावयास सूत्राची जरूर नाही. पण ऋग्वेदांतील गृह्याची तशी गोष्ट नाही.

(४) अथर्ववेदांतील मंत्रांचे श्रौतविनियोग ओहून ताणून केलेले दिसतात. असो.

अथर्ववेदांत आणि आश्वलायनसूत्रांत सांपडणारे सामान्य संस्कार व विधी अनेक आहेत, ते येणेंप्रमाणें.

संस्कार

गर्भाधान.

पुंसवन.

सीमंतोन्नयन.

जातकर्म.

नामकरण मेधाजनन.

निष्क्रामण.

अन्नप्राशन.

चूडाकर्म.

उपनयन.

गोदान.

समावर्तन.

विवाह.

चतुर्थीकर्म.

पितृमेध. (पैतृककर्म).

वृषोत्सर्ग.

इतर विधि

उपाकर्म.

उत्सर्जन.

मधुपर्क.

पाकयज्ञ.

पिंडपितृयज्ञ.

अष्टकाहोम.

यमलजननशांति.

कपोतशांति.

व्याधिनाशन.

दुःशकुननाशन.

दुःखप्रनाशन.

अद्भुतशांति.

वास्तुसंस्कार.

संग्रामकर्म.

कृषिकर्म.

याशिवाय आश्वलायन सूत्रांत दुसरीं अनेक कर्में आढळतात त्यांपैकी कांहीं श्रौतसंक्षेपपर आणि कांहीं श्रौतकर्मातील भागाच्या स्वरूपासारखीं आहेत आणि कांहीं नवीन आहेत. वरील कर्मांशिवाय आश्वलायन गृह्यसूत्रांतील कर्में येणेंप्रमाणें.

वैश्वदेव, पार्वणश्राद्ध, पशुकल्प, शूलगव, चैत्ययज्ञ, धन्वंतरीयज्ञ, ऋत्विगवरण, श्रवणाकर्म, आश्वयुजीकर्म, प्रत्यवरोहण, माघ्यावर्ष, पंचमहायज्ञ.

प्रत्येक शाखेच्या गृह्यांत वरेंचसें हेंच व थोडेंसें निराळें गृह्यकर्म आहे. तें विस्तारभयास्तव देत नाहीं.

अथर्ववेदमंत्रांचे सायणभाष्यांतील विनियोग व ऋग्वेदाचें आश्वलायन गृह्यसूत्र यांची तुलना.—

या तुलनेवरून अथर्व्याची विद्या त्रैविद्यांनीं आपल्या सूत्रांत कशी समाविष्ट केली (व अथर्व्याची मिथुकी बुडविली) हें दिसून येईल. अथर्व्याचे मंत्र क्रियेशीं किती संलग्न होते व सूत्रांचे कितपत आहेत यावरहि प्रकाश पडेल.

(१) या लेखांत अथर्ववेदांतील संस्कार अथवा विधि यांच्या कडे नियोजित असलेले मंत्र कांडानुक्रमानें दिले असून त्यांच्याशीच आश्वलायन गृह्योक्त संस्कारांची तुलना केली असल्यामुळें संस्कारांचा अनुक्रम राहिला नाही. प्रथम अथर्ववेदांतील मंत्रांचें स्थान, पुढें मंत्रादि व नंतर संस्कार व त्यांतील क्रियेचा उल्लेख दिला आहे. त्यापुढें कंसांत (आ) घालून आश्वलायनांतील क्रियाभिन्नत्व, मंत्रादि व सूत्र-स्थान दिलें आहे.

२ अथर्ववेदाचें कौशिकसूत्र व आश्वलायन या सूत्रांत संस्कारांचा उल्लेख सारखा असल्यास अथर्व्यातील संस्कारोत्प्रेक्षापुढें * ही खण केली आहे. व संस्कारोत्प्रेक्षे सारखा असून आश्वलायनांतील मंत्र व क्रिया भिन्न असेल तेथें तसें दाखविलें आहे.

३ संस्काराकडे नियोजित असलेले मंत्र अर्थदृष्ट्या कर्मासुरूप असतील त्या मंत्रादींच्या पूर्वी ही खूण आहे.

कांड १ लें.

१,१-४ 'वेत्रिपत्ताः' (वालकाचें) मेधाजननकर्म.* (आ) 'मेधांते' १,१५.५,१-३ 'आपोहिष्टा.' वास्तुसंस्कार.* (आ) मित्र क्रिया २,७.९,१-४ 'अस्मिन् वसु.' उपनयन-शिष्याभिमंत्रण. १३,१-४ 'नमस्ते अस्तु' उपाकर्म आज्यहोम.* (आ.) मित्र मंत्र. ३,५. ३०,१-४ 'विश्वेदेवाः.' उपनयन-शिष्याभिमंत्रण. ३३,१-४ 'हिरण्यवर्णाः.' गोदान-शिष्यालपन.

कांड २ रें.

१,१-५ 'वेनस्तपश्य.' विवाह-कुमारीलक्षण पाहणें.* (आ) ऋतमग्रे १,५. १३,१-४ 'आयुर्दा भग्ने' गोदान-शिष्याभियेक. २८,१-५ तुभ्यमेव. गोदान, चूडाकर्म-मातापितरांनीं कुमारास एकमेकाजवळ देणें व घृतपिंडप्राशन. ३६,५ 'भगस्य नावं.' विवाहानंतर प्रवास-नौकारोहण.* (आ) 'अशमन्वतीरियते'. १,८.

कांड ३ रें.

८,१-६ 'आयातु मित्रः' उपनयन-शिष्याभिमंत्रण. १०,१-१३ 'प्रथमा हव्युवास.' अष्टका-होम.* (आ) 'उदीरतां' १,४. ११,१-८ 'मुंचामि ता' व्याधिनिवारण.* (आ.) ऋ ३,७. १२,१-९ 'इहैव ध्रुवां.' वास्तुसंस्कार-भूमिकरण. १२,६ 'ऋतेन स्थूणां.' वास्तुसंस्कार-स्थूणांजन.* (आ) मित्र क्रिया २,७. १२,८ 'पूर्ण नारी' वास्तुसंस्कार-नूतनगृहप्रवेश. २०,८ 'अवसृष्टा.' संग्राम-वाणप्रक्षेप.* (आ) ३,११. २३,१-६ 'येन वेहत्.' पुंसवन-केसांत वाण खोंचणें. २४,१ 'पयस्वती' पितृमेध-प्रेतदहनानंतर हानकर्म. ३१,१-११ 'विदेवा जरसा.' उपनयन-कुमारमूर्धाभिमंत्रण.

कांड ४ रें.

९,१-९ 'एहिजीवं.' उपनयन-शिष्याच्या कंठांत मणि वांधणें. १०,१-७ 'वाताज्जातो.' उपनयन-शिष्याच्या कंठांत मणि वांधणें. १३,१-७ 'उतदेवाः' उपनयन-शिष्याभिमंत्रण. १५,१-४ 'ससुरपतंतु.' श्रुतिकान-आज्यहोम. २१,७ 'प्रजावतीः.' गाईचें अभिमंत्रण. (आ.) २,१०. ३०,१-८ 'अहंरुदेभिः.' जातकर्म-शंखपुष्पिकादि प्राशन. ३०,१-८ 'अहंरुदेभिः.' मेधाजनन (वालकाच्या वृद्धीची वाढ होण्यास) होमशेष तूप जेक्यास लावणें. ३०,१-८ 'अहंरुदेभिः.' उपनयन-दंडदानानंतर वाचन. ३१,१-७ 'लगामन्यो.' संग्राम-सेनानिरीक्षण. ३२,१-७ 'यस्तेमन्यो.' संग्राम-सेनानिरीक्षण. ३३,१-८ 'अपनः.' दुःशक्रुननिरसन-जप. ३३,१-८ 'अपनःशोशुचत्.' प्रेतसंस्कार-प्रेतदहनानंतर परत घरीं जाताना जप. (आ) 'इमे जीवाधिमृतैः' ४,४. ३३,१-८ 'अपनः' प्रेतसंस्कार-हानानंतर घरीं आल्यावर धर्मांत रामिभू देणें. ३५,१-७ 'यमोदनं.' गाईला जुळें ह्यालास यमलजननशांति.

कांड ५ रें.

२०,१-१२ 'उच्चैर्घोषो.' संग्राम-हुंडुभिवादन. (आ) हुंडुमीला अभिमंत्रण 'उपश्वासय.' ३,१२. २४,१-१७ 'सविता-प्रसवानां.' विवाह-आज्यहोम. २५,१-१३ 'पर्वताद्घ्नो.' गर्भोधान-चरुहोम; चरुप्राशन व मधुन कर्म. २८,१-१४ 'नघ-प्राणान्.' उपनयन-आज्यहोम व कुमाराच्या कंठांत मणि वांधणें. ३०,१-१७ 'आवतरेत.' उपनयन-कुमाराभिमंत्रण.

कांड ६ रें.

१,१-३ 'दोषो गाय.' समावर्तन-चरुभक्षण. ११,१-३ 'शनीमश्वत्थ.' पुंसवन-मधुमंथासह शनीगर्भशक्त्वाग्निप्राशन २७,१-३ 'देवाः कपोतः' कपोतशांति-होम.* (आ.) ३,७. २८,१-३ 'ऋचा कपोतं.' कपोतशांति-घरांत गाय फिरवणें. ३३,१-३ 'यस्त्वेदमारजः.' जमीन नांगरणें.* (आ) भिन्नमंत्र 'क्षेत्रस्यपतिना.' ४,८. ३८,१-३ 'सिंहेव्याप्रः.' उत्सर्जन-आज्य होम. ४०,१-३ 'अभयं यावापृ.' संग्राम-सेना भयनिवृत्त्यर्थे अगस्त्युपस्थान. ४१,१-३ 'मनसे चेतसे.' गोदान-ब्रीहिसमय स्थालीपाक. ४४,१-३ 'अस्थार्याः' दुःस्वप्नपरिहार-मुखप्रक्षालन व ब्रीहियवपुरोडाशहोम. ४८,१-३ 'विद्यते स्वप्न.' दुःस्वप्ननाशन.* (आ.) 'यच्चोषु' ३,६. ४८,१-३ 'श्येनोसि' उपनयन-दंड देण्याचा मंत्र.(आ.) अमंत्रक. १,२२. ४९,१-३ 'नहिते अग्ने.' प्रेतकर्म-आचार्यमरणानंतर शिष्यानें करावयाचा होम. (आ.) 'परंगृह्यो अस्तु.' ४,६. ५३,१-३ 'द्यौश्च मे.' मेधाजनन-क्षीरोदनप्राशन. ५३,२ 'पुनः प्राणः' गोदान धुरमार्जन. ५३,३ 'सं वर्चसा.' उपनयन-उदपात्रावलोकन. ५६,१-३ 'मानोदेवाः.' उपाकर्म-दक्षिसक्तुप्राशन.* (आ.) अमंत्रक ३,५. ५८,१-३ 'वशासं मेद्रो.' उत्सर्जन-आज्यहोम. ६५,१-३ 'अवमन्युः' संग्राम-जयार्थ आज्यहोम. ६८,१-३ 'आयमगन्सविता.' चूडाकर्म हजामतीकरितां उदकान्तिमंत्रण; टोक्यास उदक चोळणें. ६८,१-३ 'आयमगन्सविता.' चूडाकर्म वपन करणें.* (आ.) 'वेनावपत्' १,१७. ६९,१-३ 'गिरावरगराटेपु' मेधाजनन-मुख-प्रक्षालन. ७१,१-३ 'यदन्नमग्नि.' उपनयन-अग्निर्वायं भैक्ष्य-होम. ७४,१ 'इहैवस्तंमा.' वास्तुसंस्कार-नूतनगृहप्रवेश वाग्नि-सर्ग. ७८,१ 'तेन भूतेन.' विवाह-ओजळीं आज्यमिश्र चवहोम. ८१,१-३ 'यंतासि' गर्भोधान-पत्नीच्या हातांत कंकण वांधणें. ८१,१-३ 'वियाह-आज्यहोम. ९७,१-३ 'अभिभू.' संग्राम-जयकाम होम. ९९,१-३ 'अभिस्वंद्र.' संग्राम-जयकामहोम. १०४,१-३ 'संदांन वो.' संग्राम-भांगपाशप्रक्षेप. १०५,१-३ 'शमदानेन.' संग्राम-भांगपाशप्रक्षेप. १०८,१-५ 'त्वन्तोमेध.' मेधाजनन-क्षीरोदनभक्षण. ११४-११८ सूक्त 'यद्वा देव.' प्रेतकर्म-चित्तीघर आज्यहोम. १२५,१-३ 'वनस्पते.' संग्राम-स्वरोहण.* (आ.) 'वायोद्वा वांधणं.' २,६. १२६,१-३ 'उपश्वासय' संग्रामहुंडुभि वादन.* (आ.) अभिमंत्रण ३,११. १३३,४-५ 'श्रद्धया.' उपनयन-नौरत्नबंधन* (आ) 'इयं दुरुक्षत.' १,२२.

क्षेत्र, इत्यादि आढळल्यास जप.* (आ.) 'माविदन्.' १,८. २,११ 'माविदन्.' विवाह-वरानें खगृहीं जातेवेळीं याना-रोहण करतांना. * (आ.) 'पूषात्वेतो.' १,८. २,१२ 'संकाशया.' विवाह-वरानें खगृहाजवळ आल्यावर जप करणें. २,१७-१८ 'अघोरचक्षुः.' विवाह-वरानें वधूसह अमीस तीन प्रदक्षिणा करणें. २,२० 'इहप्रियं.' विवाह-वधूवरानीं अग्नि, पितर, सरस्वति, मित्र, वरुण यांनां नमस्कार करणें. २,२३ 'उप-स्तृणीत.' विवाह-वधूला रोहित चर्मावर वसविणें. * (आ.) अमंत्रक. १,८. २,२४-२५ 'आरोह चर्म.' विवाह-वधूच्या मांडीवर एका मुलास वसविणें व त्या मुलाच्या हातावर फळें, मोदक वगैरे देऊन उठविणें. २,२८ 'सुमंगली.' विवाह-गृह-प्रवेशाचे वेळीं दगडावर उभी केलेल्या वधूला खालीं उतरविणें. २,३१, † 'आरोहतल्पं.' चतुर्थीकर्म-वधूवरानीं तल्पारोहण करतांना. २,३१ 'आरोहतल्पं.' विवाह-सप्तरेखा लेखन. २,३१ 'आरोहतल्पं.' विवाह-सप्तरेखा आक्रमण. (आ) वधूला सात पावलें चालविणें. † 'इप एकपदी.' १,७. २,३७ 'तं पितराः.' चतुर्थीकर्म-वधूवरानीं सन्मुख होऊन अंगावर पांघरूण घेतांना. २,३६ † 'परादेहि.' चतुर्थीकर्म-वधूचें वस्त्र वरानें आचार्यास देणें. २,४१ † 'दिवैर्दत्तं.' चतुर्थीकर्म-वरानें दिलेलें वस्त्र आचार्यानें घेतांना पठण करणें. २,४३ † 'स्योनाद्योनेः' चतुर्थीकर्म-संभोगकालीं पठण करणें. २,४४ 'नवं वसानः' चतुर्थीकर्म-वरानें दिलेलें वस्त्र घेऊन आचार्यानें घरीं जाणें. २,४५ 'शुभनी.' विवाह-आज्यहोम. * (आ) 'आनः प्रजां.' २,४७. 'यक्रते चित्' विवाह-वधूवरानीं खगृहीं जातेवेळीं वाहन चालू करतांना २,५३-५८ 'बृहस्पतिना' विवाह-वधूनें वराच्या मस्तकावर पळसाच्या पानांतून सर्वोपधि टाकणें. २,६३ † 'इयंनारीः' विवाह-लाजाहोम* (आ.) 'अर्यमणु.' १,७. २,६४, † 'इहेमाविद्र' चतुर्थीकर्म-संभोगकालीन मंत्र. २,६८ 'कृत्रिमः.' विवाह-विवाहापूर्वी वधूला लान घातल्यावर वस्त्र पांघरविणें. २,६६ 'यदृष्टकृतं' विवाह-लानानंतर वधूचे आंग कोरडें करणें. २,७१ † 'अमोहमसि.' चतुर्थीकर्म-संभोगकालीन मंत्र. २,७३ 'थे पितरः' विवाह-वधूवर खगृहीं जात असतां वादेंत स्मशान आढळल्यास पठण करणें. २,७४ † 'येदंपूर्वाः' विवाह-वधूवर खगृहीं जातेवेळीं घरांतून प्रथम उजवा पाय वाहेर टाकतांना मंत्र पठण करणें. २,७५ † 'प्रवृथ्यस्व' विवाह-मार्गांत वधू झोंप घेऊं लागल्यास तिला जागीं करतांना. ३,१-६ व ४,१-७ 'नाभिरहं' 'मूर्धाहं.' उपनयन-शिष्यानें करावयाचें सूर्योपस्थान.

कांड १७ वें.

१,३ 'विपासहिं.' उपनयन-शिष्याच्या नामिदेशास स्वयं करतांना जप. १,३ 'विपासहिं.' उपनयन-शिष्याचें अमि-मंत्रण. १,३ 'विपासहिं.' उपनयन-सूर्योपस्थान.

कांड १८ वें.

१,५ प्रेतकर्म-प्रेतदहनानंतर जप. १,४१ 'सरस्वती.' प्रेतकर्म-चितीवर आज्यहोम. १,४४ उदीरतां.' प्रेतकर्म-

दहनस्थान प्रोक्षण.* (आ.) 'अपेत वीत विच' ४,२. १,४४ 'उदीरतां.' प्रेतकर्म-गती खणणें.* अमंत्रक ४,१. १,४४ 'उदीरतां.' प्रेतकर्म गतेंत पाणी ओतणें.* अमंत्रक ४,१. १,४४ 'उदीरतां.' गतेंत दर्भ पसरणें. १,४९ परेयि-वांसं.' प्रेतकर्म-वाम्यहोम. १,५१ 'वर्हिपदः.' प्रेतकर्म-गतेंत दर्भ पसरणें. १,५२ 'आच्याजानु.' प्रेतकर्म-प्रेतावर तिळ टाकणें. १,५२ 'आच्याजानु.' प्रेतकर्म-प्रेतास्थि शिंक्र्यांत ठेवणें. १,५४ 'प्रेहिप्रेहि' प्रेतकर्म-प्रेत गाडींत घालणें.* (आ.) अमंत्रक. ४,२. १,५५ 'अपेतवीत.' प्रेतकर्म-दहनस्थानप्रोक्षण.* (आ.) अमंत्रक ४,२. १,५६ 'उशंतस्त्वा.' प्रेतकर्म-अग्नि-प्रदीप्त करणें. १,५८ 'अंगिरसो.' प्रेतकर्म-प्रेतावर आज्यहोम करणें.* † (आ.) 'अस्माद्वैत्वं.' ४,३. १,६० 'इमंयम.' प्रेतकर्म-यमाप्रीत्यर्थ अनुस्तरणीच्या वपेचा होम. २,४-१८ † 'मैनमन्ने.' प्रेतकर्म-प्रेताचें उपस्थान. २,४-७ 'मैनमन्ने.' प्रेतकर्म-प्रेतास अग्नि लावणें* (आ.) अमंत्रक ४,४. २,८-९ † 'अजोभागः' प्रेतकर्म-प्रेत जळत असतां त्याचे वरोवर जळेल अशा तऱ्हेनें वोकड वांधणें. २,११-१८ 'अतिद्रव.' प्रेतकर्म-प्रेत जळतांना त्याचें उपस्थान * † (आ.) 'प्रेहि प्रेहि' ४,३. २,११-१८ 'अतिद्रव.' प्रेतकर्म अस्थिसंचयन.* (आ.) 'शीतिके-शीतिकावति.' ४,५. २,११-१३ 'अतिद्रव.' प्रेताच्या हातांत द्यावयाच्या 'वृत्रय' वगैरे भागांचें अनुमंत्रण.* (आ.) अनुमंत्रण नाहीं. २,१९-२१ † 'स्योनासै.' प्रेतकर्म-मरणोन्मुख झालेल्यास दर्भावर ठेवणें. २,१९-२१ 'स्योनासै.' प्रेतकर्म-प्रेत गाडींतून वाहेर काढून ठेवणें. २,१९-२१ 'स्योनासै.' गोळा केलेल्या अस्थी पुरणें. २,२१ 'अश्ववती.' प्रेत दहनानंतर लान. * (आ) अमंत्रक. २,३६ 'शंतप.' प्रेताग्नि प्रदीप्त करणें. २,३७ 'ददामि०' प्रेतकर्म-दहनस्थान प्रोक्षण.* (आ.) अमंत्रक ४,२. २,३८ † 'प्रेमां मात्रां' प्रेतकर्म-दहनस्थानाचें मापन. (आ.) अमंत्रक ४,१. २,५-४६ 'अमासि.' प्रेतकर्म-दहन प्रदेशाचें अनुमंत्रण. २,४८-४९ 'उदन्वती.' प्रेतकर्म-प्रेत गाडींत ठेवणें.* (आ.) अमंत्रक ४,२. २,४९-५० 'येनःपितुः' प्रेतकर्म-प्रेतचितीवर आज्यहोम. २,५१-५२ † 'इदमिद्वा.' प्रेतकर्म-श्मशानदेश इष्टकांनीं झांकणें. २,५३-५५ † 'अग्नी-पोमा' प्रेतकर्म-प्रेत गाडींत ठेवणें. २,५६ † 'इमौ युनजिम.' प्रेताच्या गाडीस बेल जोडणें. (आ.) अमंत्रक ४,२. २,५७ † 'एतत्त्वावासः' प्रेतावर वस्त्र घालून झांकणें. २,५९ † 'दंडं हस्तात्.' प्रेतकर्म-प्रेताच्या हातांतून दंड घेणें. २,६० † 'धनुर्हस्तात्.' प्रेतकर्म-धन्विय प्रेताचे हातांतून धनुष्य घेणें.* (आ.) † ४,२. ३,१ † 'इयंनारी.' प्रेतकर्म-प्रेताच्या पत्नीनें सहगमन करणें. ३,२ † 'उदीर्च्वं.' प्रेतकर्म-प्रेताच्या पत्नीला तिच्या विरानें प्रेताजवळून उठविणें.* (आ) † ४,२. ३,३-४ † 'अपश्यं.' प्रेताजवळ अनुस्तरणी गाडिचें अनुमंत्रण. ३,५-६ 'उपद्यां.' प्रेतकर्म-अस्थीवर धीर, ओपधी टाकणें. (आ.) अमंत्रक ४,५. ३,७ 'इदंतएकं.' प्रेतकर्म-आहिता-

कांड ७ वें.

३,१ 'अयाविद्या.' संग्रामरथारोहण. ६,२ 'महीमूषु.' चतुर्थीकर्म-खट्वास्पर्श. ११,१ 'यस्तेस्तन.' बालकास प्रथम स्तनपान. १७,१ † 'बृहस्पते.' ब्रह्मचारी सूर्योदयापर्यंत निज-ल्यास उठविष्याचा मंत्र. २३,१ 'समेत विश्वे.' प्रेतकर्म-चिती-वर उदकसेचन. ३१,१ 'स्वाक् मे.' गोदान-डोळ्यांत काजळ घालणें. ३३,१ 'उपप्रियं.' उपनयन-शिष्यमूर्धाभिमंत्रण. ३७,१ † 'अक्षयौ नौ.' विवाह-चतुर्थीकर्म-पतिपत्नी यांनीं परस्वरांच्या डोळ्यांत काजळ घालणें व पत्नीच्या डोक्यावर शंखपुष्पीचें फूल बांधणें. ४२,१-२ 'अतिधन्वानि.' वास्तुकरण-भृशुच्यर्थ इयेनदेवताक चरुहोम. ५५,१-६ 'असुत्रभूयात्.' उपनयन-शिष्यमूर्धाभिमर्शन. ५८,५ 'अरसस्य.' उपाकर्म-आज्यहोम. ६२,१-६ 'ऊर्ज विभ्रत'-प्रेतकर्म-प्रेतदहनानंतर कर्त्यानें गृह-प्रवेश करतांना जप. ६३,१-२ 'यदमे.' उपनयन-अग्निकार्य-परिषेक* (आ.) अमंत्रक १,२०. ७०,१ 'पुनर्माँ.' काम्य पाकयज्ञ-स्वतःचें अनुमंत्रण. ७०,१ 'पुनर्माँ.' गोदान-वपनार्थं क्षुरानुमंत्रण. ६७,२-३ 'यद्दुष्टतं.' विवाह-पत्नीस स्नानानंतर वस्त्र परिधान करविणें. ७०,१ 'सरस्वति.' आहिताग्निप्रेतसंस्कार. ७७,११ 'सूयवसात्.' प्रवासास जातांना पशूंचें अभिमंत्रण. ७७,११ 'सूयवसात्.' मधुपर्क-गोस्तर्ग * (आ.) 'माता रुद्राणां' १,२४. ८६,१ 'पूर्वापरं.' विवाह-आज्यहोम. ८८,२ 'अप्सुते.' अद्भुत शांति-धूमकेतु-दर्शन. ९४,१ 'अपोदिव्या.' उपनयन-वेदव्रतकर्म. ९४,३ 'इदमापः' उपनयन-अग्निकार्य हस्तक्षालन. ९४,४ 'एधोसि.' उपनयन-अग्निकार्य अग्नीवर हात तापवून तोडावरून फिरविणें.* (आ.) 'तेजसा मा.' १,२१. १०१,१ 'समिद्रणो.' उपनयन-उदपात्रावलोकन. ११०,१ 'अपक्रामन्.' उपनयन-कुमारानें प्राङ्मुख होतांना.* (आ.) 'युवासुवासाः' १,२०. ११६,१ 'इन्द्रस्यकुक्षिः.' वृषोत्सर्ग-वृषभ सोडतांना. ११०,१ 'शुभनी.' विवाहकर्म-आज्यहोम. १२२,१ 'आमद्रेः.' प्रेतसंस्कार-प्रेतदहनानंतर स्वस्त्ययन विधि.

कांड ८ वें.

१,१-१० 'अंतकाय.' उपनयन-शिष्यनामिदेशस्पर्श. २,१-१० 'आरभस्व.' उपनयन-शिष्यनामिदेशस्पर्शजप. २,१-१० प्रेतकर्म-प्रेताग्नि उद्दीपित करतांना. २,१४-१५ 'शिवे ते स्तां.' गोदान-शिष्याच्या डोक्यावर ओषधि ठेवणें. २,१४-१५ 'शिवे ते स्तां' निष्कमण-बालकास प्रथम घरावाहेर आणणें. २,१७ † 'यक्षुरेण' गोदान-चूडाकर्म-क्षुराभि-मंत्रण* † (आ) क्षुरतेज निम्ज्जन. १,१६. २,१८ 'शिवौतेस्तां' अन्नप्राशन * ओषधि व यवपिष्टप्राशन. (आ) 'अन्नपते' १,६. २,१६ 'यत्तेवासः' नामकरण-बालकास नूतन वस्त्र पांघरविणें*(आ) मंत्र व क्रिया मित्र १,१५. २,२२ 'शरदेत्वा' गोदान-शिष्याच्या डोक्यावर ओषधि ठेवणें. ६,१-१० 'यौ ते माता.' सीमंतोन्नयन-गर्भिणीजवळ पांढऱ्या मोहऱ्या मंत्रून ठेवणें.* (आ.) मंत्र व क्रिया मित्र. १,१४.

कांड ९ वें.

१,११-२४ 'यथासोम.' उत्सर्जन-आज्यहोम. ४,१-२४ 'साहसस्त्वे.' वृषोत्सर्ग-वृषभाला सोडतांना. ४,९-१८ † साहसस्त्वे-वृषभमांसहोम.

कांड ११ वें.

६,१-२६ 'प्राणाय नमः.' उपनयन-शिष्यांच्या नाभीस साहसस्त्वे. स्पर्श करतांना जप.

कांड १३ वें.

२,१-४६ 'उदस्य.' उपनयन-त्रिकाल सूर्योपस्थान.

कांड १४ वें.

१,१-१६ 'सत्येनोत्तमिता.' विवाह-वधूनें पठण करणें. १,२० 'भगस्त्वेतो.' विवाह-वधूच्या अनामिकेस रक्तसूत्र बांधणें. १,२३-२४ 'पूर्वापरं.' विवाह-वधूनें करावयाचा आज्यहोम. १,२३-२४ 'पूर्वापरं.' विवाह-वराकडे अनुचर पाठविणें. १,३१ † 'युवं भगं.' विवाह-वराकडे ब्राह्मण पाठविणें. १,३४ 'अवृक्षराः' विवाह-उदक आणण्यास जाणें. १,३८ 'इदमहं.' विवाह-उदकावगाहन व घट भरणें. १,३९ 'आलै त्रा.' विवाह-उदकघट उदाहारास देणें. १,४० 'शंते हिरण्यं.' विवाह-वधूच्या ललाटीं सुवर्ण बांधणें. १,३५-४३ 'यन्न वचो.' विवाह-वधूला शीतोष्णोदकानें स्नान घालणें. १,४२ † 'आशासाना.' विवाह-वधूच्या कमरेस योक बांधणें. १,३९ † 'आस्थैत्राह्य.' विवाह-वधूवरांनी अग्नीला तीन प्रदक्षिणा करणें.* (आ.) † 'अमोहमस्सि.' १,७. १,४६ 'जीवन्रुदति.' विवाह-वधू वराच्या घरीं जातांना वाटेंत रडल्यास पठण करणें. * (आ.) मंत्रांत थोडा फरक १,८. १,४७ 'स्योनं ध्रुवं.' विवाह-वधूचे ललाटावर बांध-लेल्या सुवर्णावर जलाची धार धरणें. १,४७ 'स्योनं ध्रुवं.' विवाह-वधूला वराच्या घरीं आल्यावर प्रथम ज्या दगडावर उभी करावयाची तो दगड घराच्या दक्षिणभागी गाईच्या शेणावर ठेवणें व त्यावर वधूनें उभें राहणें. १,४७ † 'स्योनं ध्रुवं.' विवाह-वधूनें अस्मारोहण करतांना* (आ.) † 'इममश्मानं' १.७. १,४८-५२ † 'येनाग्निरस्याः' विवाह-वधूचें पाणिग्रहण.* (आ) † 'शृग्णामि ते' १,७. १,५० 'प्रत्वा सुंचामि.' विवाह-वधूचे केश (स्नानानंतर) विवरणें. १,५८ † 'अहं-विष्यामि.' विवाह-वधूनें कमरेचें योक सोडणें. १,५८ 'अहं-विष्यामि.' विवाह-विवाहानंतर सुहदांनीं वधूचे पाय धुणें. १,५९-६२ † 'उद्यच्छ्व.' विवाह-तत्पावर वसलेल्या वधूला उठविणें. १,६४ † 'माहिसिष्ट.' विवाह-वधूवरांनीं प्रथम गृहप्रवेश करतांना हातांत जलकुंभ व अक्षता घेऊन प्रवेश करणें.* (आ) पदार्थग्रहण. नाही. † 'इहप्रियं.' १.८. १,६१ 'सुकिंशुकं.' विवाह-वधूवरांनीं स्वर्गहीं जातांना. २,६ 'सा सं-दसाना.' विवाह-वराचें स्वर्गहीं जातेवेळीं मार्गांत जरूर पडल्यास नौकारोहण करतांना* (आ.) 'अश्मन्वतीः' १.८. २,७ व ९ 'या ओषधयः' विवाह-मार्गांत महावृक्ष, महानदी,

क्षेत्र, इत्यादि आढळल्यास जप.* (आ.) 'माविदन्.' १,८. २,११ 'माविदन्.' विवाह-वरानें खगृहीं जातेवेळीं याना-रोहण करतांना.* (आ.) 'पूपात्वेतो.' १,८.२,१२ 'संकाशया.' विवाह-वरानें खगृहाजवळ आल्यावर जप करणें. २,१७-१८ 'अधोरक्षधुः.' विवाह-वरानें वधूसह अमीस तीन प्रदक्षिणा करणें. २,२० 'इहप्रियं.' विवाह-वधूवरानीं अग्नि, पितर, सरस्वति, मित्र, वरुण यांनां नमस्कार करणें. २,२३ 'उप-स्तृणीत.' विवाह-वधूला रोहित चर्मावर वसविणें.* (आ.) अमंत्रक. १,८. २,२४-२५ 'आरोह चर्म.' विवाह-वधूच्या मांडीवर एका मुलास वसविणें व त्या मुलाच्या हातावर फळें, मोदक वगैरे देऊन उठविणें. २,२८ 'सुमंगली.' विवाह-गृह-प्रवेशाचे वेळीं दगडावर उभी केलेल्या वधूला खालीं उतरविणें. २,३१, † 'आरोहतल्पं.' चतुर्थीकर्म-वधूवरानीं तल्पारोहण करतांना. २,३१ 'आरोहतल्पं.' विवाह-सप्तरेखा लेखन. २,३१ 'आरोहतल्पं.' विवाह-सप्तरेखा आक्रमण. (आ) वधूला सात पावळें चालविणें. † 'इय एकपदी.' १,७. २,३७ 'तं पितराः.' चतुर्थीकर्म-वधूवरानीं सन्मुख होऊन अंगावर पांघरूण घेतांना. २,३६ † 'परादेहि.' चतुर्थीकर्म-वधूचें वस्त्र वरानें आचार्यास देणें. २,४१ † 'देवैर्दत्तं.' चतुर्थीकर्म-वरानें दिलेलें वस्त्र आचार्यानें घेतांना पठण करणें. २,४३ † 'स्योनाद्योनेः' चतुर्थीकर्म-संभोगकालीं पठण करणें. २,४४ 'नवं वसानः' चतुर्थीकर्म-वरानें दिलेलें वस्त्र घेऊन आचार्यानें घरीं जाणें. २,४५ 'शुभनी.' विवाह-आज्यहोम.* (आ) 'आनः प्रजां.' २,४७. 'यक्रते चित्' विवाह-वधूवरानीं खगृहीं जातेवेळीं वाहन चालू करतांना २,५३-५८ 'वृहस्पतिना' विवाह-वधूनें वराच्या मस्तकावर पळसाच्या पानांतून सवोंपधि टाकणें. २,६३ † 'इयंनारीः' विवाह-लाजाहोम* (आ.) 'अधेमणंतु.' १,७. २,६४, † 'इहेमाविदं' चतुर्थीकर्म-संभोगकालीन मंत्र. २,६८ 'कृत्रिमः.' विवाह-विवाहापूर्वी वधूला स्नान घातल्यावर वस्त्र पांघरविणें. २,६६ 'यधुष्कृतं' विवाह-स्नानानंतर वधूचे आंग कोरडें करणें. २,७१ † 'अमोहमसि.' चतुर्थीकर्म-संभोगकालीन मंत्र. २,७३ 'ये पितरः' विवाह-वधूवर खगृहीं जात असतां वाटेंत स्मशान आढळल्यास पठण करणें. २,७४ † 'येदंपूर्वाः' विवाह-वधूवर खगृहीं जातेवेळीं घरांतून प्रथम उजवा पाय बाहेर टाकतांना मंत्र पठण करणें. २,७५ † 'प्रवृध्यस्व' विवाह-मार्गात वधू झोंप घेऊं लाग-ल्यास तिला जागीं करतांना. ३,१-६ व ४,१-७ 'नाभिरहं' 'मूर्धाहं.' उपनयन-शिष्यानें करावयाचें सूर्योपस्थान.

कांड १७ वें.

१,३ 'विपासहिं.' उपनयन-शिष्याच्या नामिदेशास स्वस्त करतांना जप. १,३ 'विपासहिं.' उपनयन-शिष्याचें अमि-मंत्रण. १,३ 'विपासहिं.' उपनयन-सूर्योपस्थान.

कांड १८ वें.

१,५ प्रेतकर्म-प्रेतदहनानंतर जप. १,४१ 'सरस्वतीं.' प्रेतकर्म-चितीवर आज्यहोम. १,४४ उदीरतां.' प्रेतकर्म-

दहनस्थान प्रोक्षण.* (आ.) 'अपेत वीत विच' ४,२. १,४४ 'उदीरतां.' प्रेतकर्म-गर्ता खणणें.* अमंत्रक ४,१. १,४४ 'उदीरतां.' प्रेतकर्म गतेंत पाणी ओतणें.* अमंत्रक ४,१. १,४४ 'उदीरतां.' गतेंत दमं पसरणें. १,४९ परेसि-वांसं.' प्रेतकर्म-चाम्यहोम. १,५१ 'वर्हिपदः.' प्रेतकर्म-गतेंत दमं पसरणें. १,५२ 'आच्याजानु.' प्रेतकर्म-प्रेतावर तिळ टाकणें. १,५२ 'आच्याजानु.' प्रेतकर्म-प्रेतास्थि शिष्यांत ठेवणें. १,५४ 'प्रिहिप्रिहि' प्रेतकर्म-प्रेत गाडींत घालणें.* (आ.) अमंत्रक. ४,२. १,५५ 'अपेतवीत.' प्रेतकर्म-दहनस्थानप्रोक्षण.* (आ.) अमंत्रक ४,२. १,५६ 'उशंतस्त्वा.' प्रेतकर्म-अग्नि-प्रदीप्त करणें. १,५८ 'अंगिरसो.' प्रेतकर्म-प्रेतावर आज्यहोम करणें.* † (आ.) 'अस्माद्वैत्वं.' ४,३. १,६० 'इमंयम.' प्रेतकर्म-यमाप्रीत्यर्थं अनुस्तरणीच्या वपेचा होम. २,४-१८ † 'मैनममे.' प्रेतकर्म-प्रेताचें उपस्थान. २,४-७ 'मैनममे.' प्रेतकर्म-प्रेतास अग्नि लावणें* (आ.) अमंत्रक ४,४. २,८-९ † 'अजोभागः' प्रेतकर्म-प्रेत जळत असतां त्याचे बरोबर जळेल अशा तऱ्हेनें वोळख वांधणें. २,११-१८ 'अतिद्रव.' प्रेतकर्म-प्रेत जळतांना त्याचें उपस्थान * † (आ.) 'प्रिहि प्रिहि' ४,३. २,११-१८ 'अतिद्रव.' प्रेतकर्म अस्थिसंचयन.* (आ.) 'शीतिके-शीतिकावति.' ४,५. २,११-१३ 'अतिद्रव.' प्रेताच्या हातांत धावयाच्या 'वृक्य' वगैरे भागाचें अनुमंत्रण.* (आ.) अनुमंत्रण नाहीं. २,१९-२१ † 'स्योनासै.' प्रेतकर्म-मरणोन्मुख झालेल्यास दर्मावर ठेवणें. २,१९-२१ 'स्योनासै.' प्रेतकर्म-प्रेत गाडींतून बाहेर काढून ठेवणें. २,१९-२१ 'स्योनासै.' गोळा केलेल्या अस्थी पुरणें. २,३१ 'अश्रावती.' प्रेत दहनानंतर स्नान.* (आ) अमंत्रक. २,३६ 'शंतप.' प्रेताग्नि प्रदीप्त करणें. २,३७ 'ददामि०' प्रेतकर्म-दहनस्थान प्रोक्षण.* (आ.) अमंत्रक ४,२. २,३८ † 'प्रेमां मात्रां' प्रेतकर्म-दहनस्थानाचें मापन. (आ.) अमंत्रक ४,१. २,५-४६ 'अमासि.' प्रेतकर्म-दहन प्रदेशाचें अनुमंत्रण. २,४८-४९ 'उदन्वती.' प्रेतकर्म-प्रेत गाडींत ठेवणें.* (आ.) अमंत्रक ४,२. २,४९-५० 'धिनःपितुः' प्रेतकर्म-प्रेतचितीवर आज्यहोम. २,५१-५२ † 'इदमिद्वा.' प्रेतकर्म-दहनस्थानदेश इष्टकांनीं झांकणें. २,५३-५५ † 'अग्नी-पोमा' प्रेतकर्म-प्रेत गाडींत ठेवणें. २,५६ † 'इमां युनजिम.' प्रेताच्या गाडीस बेल जोडणें. (आ.) अमंत्रक ४,२. २,५७ † 'एतस्वावासः' प्रेतावर वस्त्र घालून झांकणें. २,५९ † 'दंडं हस्तात्.' प्रेतकर्म-प्रेताच्या हातांतून दंड घेणें. २,६० † 'धनुर्हस्तात्.' प्रेतकर्म-अग्निव प्रेताचे हातांतून धनुष्य घेणें.* (आ.) † ४,२. ३,१ † 'इयंनारी.' प्रेतकर्म-प्रेताच्या पत्नीनें सहगमन करणें. ३,२ † 'उदीर्य्वे.' प्रेतकर्म-प्रेताच्या पत्नीला तिच्या शिरानें प्रेताजवळून उठविणें.* (आ) † ४,२. ३,३-४ † 'अपश्यं.' प्रेताजवळ अनुस्तरणी गाडीचें अनुमंत्रण. ३,५-६ 'उपधां.' प्रेतकर्म-अस्थीवर धार, ओषधी टाकणें. (आ.) अमंत्रक ४,५. ३,७ 'इदंतएकं.' प्रेतकर्म-आहिता-

त्रीच्या त्रैतात्रीचें अनुमंत्रण. ३,८-९ 'उत्तिष्ठप्रैहि'. प्रेतकर्म-प्रेत
दहनस्थानीं नेणें.* (आ.) अमंत्रक ४,२. ३,१२ 'मित्रावरुणा'.
पिंडपितृयज्ञ- कर्त्यांनं हात धुण्याचा मंत्र. (आ.) श्रौतकर्म
३,१४ †'परायात' पिंडपितृयज्ञ-पितरांचें विसर्जन.
३,१८ †'अंजते.' पिंडपितृयज्ञ-पिंडांनां काजळ लावणें.
(आ.) श्रौतकर्म. २,६. ३,२१-२४ †'अधायथा.'
प्रेतकर्म-प्रेतोपस्थान. ३,२५-२९ †'इंद्रो मा.' प्रेतकर्म
प्रेतावर आज्यहोम. ३,३१-३५ †'दक्षिणायां.' प्रेतकर्म-
प्रेतावर आज्यहोम. ३,४२ 'त्वमग्र.' पिंडपितृयज्ञ-समिदा-
धान. ३,४४ †'अग्निध्वात्ताः.' पिंडपि. य.-वर्हि पसरणें. ३,४९
'उपसर्प.' पिंडपि. य.-समिदाधान. ३,५६ 'पयस्वती.'
प्रेतकर्म-दहनानंतर स्नान. (आ.) अमंत्रक ४,४. ३,६१-६७
'विवस्वान्.' प्रेतकर्म-प्रेताचें उपस्थान. ३,६१-६२ †'विव-
स्वान्.' प्रेतकर्म-विवस्वान्-स्थालीपाक. ३,६१-६२ 'विव-
स्वान्.' प्रेतकर्म-हुतशेष आज्यप्राशन. ३,६९-७० †या-
स्ते.' प्रेतकर्म-अस्थीवर धाना व तिल टाकणें. ३,७१
†'आरभस्व.' प्रेतकर्म-प्रेताग्नि उर्दीपित करणें. ३,७२ †'यिते-
पूर्वे.' प्रेतकर्म-अस्थीजवळ चरु ठेवणें. ३,७२ †'यितेपूर्वे.'
पिंडपितृयज्ञ-पिंडावर तुपाची धार धरणें. ४,१-१५ 'आरो-
हत.' प्रेतकर्म-प्रेतोपस्थान. ४,१६-२४ †'अपूपवान्.' प्रेतकर्म
नऊ चरु करून अस्थींच्या आठदिशेस आठ व मध्ये एक असे
ठेवणें. ४,२५ †'अपूपापिहितान्.' प्रेतकर्म अस्थींच्या जवळ
ठेवलेल्या चरुचें अनुमंत्रण. ४,२९ †'शतधारं.' प्रेतकर्म-शंभर
छिद्रांच्या भांड्यांनं अस्थीवर धारा घरणें. ४,३१ 'एतत्तेदेव.'
प्रेतकर्म-प्रेतावर वस्त्र घालणें ४,३२-३४ 'धानाधेनुः.' प्रेत-
कर्म-अस्थीवर तिलमिश्रलाह्या टाकणें. ४,३५ 'वैश्वानरं.'
प्रेतकर्म-प्रेतदहनानंतर दुसरे दिवशीं स्वशानांत स्थालीपाक.
४,३७ 'इदं कसांनु.' प्रेतकर्म-गंतें ठेवलेल्या अस्थींच्याकडे
सर्वे बांधवांनीं पाहणें. ४,३९ 'पुत्रं पौत्रं.' पिंडपि. य.-पिंड-
दानानंतर आचमन. ४,४१ 'समिधते.' पिंडपि. य.-समि-
दाधान. ४,४३ 'यास्ते धानाः.' प्रेतकर्म-अस्थीवर तिलमिश्र
लाह्या टाकणें. ४,४४ †'इदंपूर्व.' प्रेतकर्म-प्रेत गर्दीत ठेवणें.
४,४९ 'आ प्रच्यवे.' प्रेतकर्म प्रेतवाहक वैलांचें-अनुमंत्रण.
४,५१ 'इदंपितृभ्यः' प्रेतकर्म चिति रचलेल्या काष्ठारवर दर्भ
ठेवणें. ४,५१ 'इदंपितृभ्यः.' प्रेतकर्म-अस्थी ठेवण्याच्या गंतेंत
दर्भ पसरणें; गंतेंत अस्थी ठेवणें. ४,५२ 'एदं वर्हिः.' प्रेतकर्म-
ज्येष्ठानं अस्थी गोळा करणें.* (आ.) अमंत्रक ४,५. ४,५३
'पणोराराजा.' प्रेतकर्म-अस्थी ठेवलेल्या खळग्यावर दगड
ठेवून झांकणें.* † (आ.) उत्तेस्तभामि०' ४,५. ४,५४
'ऊर्जोभागः' प्रेताचा अस्थीचा खळगा जुजविणें.* (आ.)
'उपसर्प' 'उच्छृंचस्व.' ४,५. ४,५६ 'इदं हिरण्यं.' प्रेताच्या
हातांतील सोन्यावर तूप घालणें. ४,५७ 'ये च जीवाः' प्रेत-
कर्म-अस्थींच्या जवळ तूप व मधुमिश्र चरु ठेवणें. ४,५७
'ये च जीवाः' पिंडपि. य.-पिंडावर तूप घालणें. ४,६१ 'अक्ष-
न्मी.' पिंडपि. य.-पिंडांचें उपस्थान. ४,६२ 'आयात.'

पिंडपि. य.-पिंडदानासाठीं पसरलेल्या दर्भावर तिल टाकणें.
४,६३ 'परायात०' पिंडपि. य.-पिंडांचें विसर्जन.* (आ.) श्रौत-
कर्म २,६. ४,६५ 'अभूदूतः' पिंडपि. य.-समिदाधान. ४,६६-
६७ 'असौहा-इह.' प्रेतकर्म-श्मशानांतील दहनानीं जांगा
इष्टकांनीं झांकणें. ४,६८ 'येस्माकं.' पिंडपि.-पिंडदानार्थ
दर्भ पसरणें. (आ.) श्रौतकर्म २,६,४,६९ 'उदुत्तमं.' प्रेतकर्म-
प्रेतदहनानंतर स्नान. ४,७० 'प्रास्मात्पाशं.' प्रेतकर्म प्रेत-
दहनानंतर दहा दिवस स्वस्त्ययन. ४,७१-७३ 'अग्रये क्वय.'
पिंडपि.-स्थालीपाक होम. ४,७५-७७ †'एतत्प्रेततामह.' पि-
ंडपि.-पिंडदानाचे मंत्र. (आ.) श्रौतकर्म २,६. ४,८१-८८
'नमोवः पितरः.' पिंडपि. पिंडोपस्थान. (आ.) श्रौतकर्म २,६.

कांड १९ वें.

३,१-४ 'दिवस्पृथिव्याः.' मेधाजनन-वालकमुखप्रक्षालन.
४,१-४ 'यामाहुति.' मेधाजनन-वालकमुखप्रक्षालन. २०,१-४
'अपन्यधु.' संग्राम-युद्धास निघालेल्या राजाच्या अंगांत पुरो-
हितानें कवच घालणें.* (आ.) 'जीमूतस्येव०' ३,१२.
५६,१-६ †'यमस्यलोकात्.' दुःखप्रनाशार्थ. ६४,१-४ 'अग्ने-
समिधं.' उपनयन-ब्रह्मचारी यानें अग्नीत समिध् देणें *
(आ.) अमंत्रक १,२०.

(ऋ)

यज्ञविधींचें रूपकत्व.

यज्ञविधींचीं विवेचन करितांना एक महत्त्वाची कल्पना
विचारास घेतली पाहिजे ती ही की, यज्ञक्रिया जुळवि-
तांना ज्या कल्पनांची जुळणी केली त्या कल्पना कोटून
उद्धवल्या. कांहीं विधीमध्यें भोंवतालच्या सृष्टीची नकल केलेली
असते. उदाहरणार्थ गुलामास सोडवितांना त्याचें वजन
करण्याचा विधि रोमन धर्मशास्त्रांत आहे. पुष्कळ लोकांच्या
विवाहविधीमध्यें मर्रापिटीची नकल आहे. आपल्या यज्ञ-
संस्थेंत तसा कांहीं प्रकार आहे काय ?

या विषयावर महादेव मोरेश्वर कुंटे यांनी आपल्या
Viciissitudes of Aryan Civilization या पुस्तकांत जें
सोमयागाचें सृष्टीकरण केलें आहे तें येथें देतो. सोमयागाचें
संपूर्ण वर्णन पूर्वी दिलेंच आहे त्याच्या साहाय्यानें संधी-
करणावर विचार करतां येईल.

अग्निष्टोम.—अग्निष्टोम हा यज्ञ आर्य लोक जेव्हां
आपला मूळ देश सोडून भरतखंडाकडे यावयास
निघत त्या वेळीं घडून येणाऱ्या प्रसंगांचा ऐतिहासिक
अवशेष आहे असें वाटतें. त्यामध्ये जे निरनिराळे विधी
करावयाचे असतात त्यांचा अनुक्रम येणेंप्रमाणें: प्रथम
देवयजनदेश म्हणून एक खतत्र जागा तयार करीत. अग्निष्टोम
यज्ञाकरितां जी वेदी करीत तिला उत्तरवेदी म्हणत. नंतर
मंडप उभारीत आणि निरनिराळे ऋत्विज आपआपल्या स्थाना-
वर वसत. यज्ञमंडपाच्या एका भागांत एक औदुंबराचा खंड
पुरीत. मंडपाच्या बाहेर दोन गाडे असत. त्यांच्यावर सोम-

वृद्धी प्राचीनवंशावरून आणून ठेवावयाची असे. प्राचीन-वंश ही पहिली वेदी असून ती मूलग्रहांतील वेदीची द्योतक असावी. उत्तरवेदी ही नवीन अथवा भावी ग्रहांतील वेदीची द्योतक असावी. या गाळ्यांच्या उत्तरेच्या वाजूला सोम ठेवण्याची जागा असे. अर्धचंद्र चसावयाची जागा ही मंडपाच्या आग्नेयभागांत असे. आग्नीध्र या ऋत्विजाची जागा व अग्नि उत्तरेस असे व उत्तरवेदीची जागा ही सोमाच्या जागेपासून व गाळ्यांपासून पलीकडे असे. या गाळ्यांवर असलेली हविर्द्रव्ये हीं वहिर्गमन करणाऱ्या मनुष्यांच्या शिक्षासामुग्रीचीं द्योतक असावीं. मंडपाच्या पश्चिमभागांत प्राचीनवंश अथवा मूलग्रहांतील अग्नीची द्योतक अशी वेदी असे. ही वेदी दर्शपूर्णमास इष्टीस लागणाऱ्या सामान्य वेदीप्रमाणे असे. उत्तरवेदीच्या पलीकडे यूप असे. त्याच्या अग्रावरील चपाल फार दुरूनहि दृष्टीस पडत असे. हा यूप पुरोगामी निशाणाचा द्योतक असावा.

आर्यलोक जेव्हां स्थलांतर करित तेव्हां ते आपला अग्नि वरोवर नेत असत आणि जेव्हां एखाद्या ठिकाणीं वास्तव्य करित तेव्हां ते आपल्या अग्नीकरितां पूर्वे, पश्चिम व दक्षिण दिशांना वेदी तयार करून त्यांमध्ये अनुक्रमें आहवनीय, गार्हपत्य आणि दक्षिणाग्नि यांची स्थापना करित असत. आहवनीयामध्ये हविर्भाग यावयाचे असत. गार्हपत्य हा ग्रहकृत्वांस लागणारा अग्नि असे आणि दक्षिणाग्नीमध्ये राक्षसांना व पितरांना यावयाचीं द्रव्ये टाकित.

जो मनुष्य नवीन प्रदेशांत स्थायिक होऊन रहात असे त्याला दीक्षित असे म्हणत. अग्निष्टोमयज्ञ करण्यापूर्वी दीक्षितानें वरेचसे ऋत्विज वोलवावयाचे असत, त्यांचीं नांवे ब्रह्मा, होता, मैत्रावरुण, अर्ध्वर्यु, प्रस्तोता, उपगातारः, प्रतिहर्ता, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा, पोता, अच्छावाक, आग्नीध्र, आत्रेय, सदस्य, प्रावस्तुत, उन्नेता, शमिता, सुब्रह्मण्य. हे सर्व ऋत्विज, यजमान व यजमानपत्नी या सर्वांनीं मिळून अग्निष्टोम करावयाचा असतो.

ज्योतिष्टोम यज्ञ केला असतां स्वर्गप्राप्ति होते असे वचन आहे (ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत). ज्योतिष्टोम यज्ञांतील क्रिया पाहिल्या असतां त्यावरून त्या स्थलांतरप्रसंगी घडून येणाऱ्या गोष्टींच्या द्योतक असाव्या असे वाटते. प्रथम ऋत्विजांचें वरण होऊन यज्ञामध्ये कोणी काय कामें करावयाचीं हैं निश्चित झालें. म्हणजे व यज्ञीयभूमि तयार झाली म्हणजे यजमानानें अप्सुदीक्षा हा विधि करावयाचा असतो. अप्सुदीक्षा विधीमध्ये यजमान व यजमानपत्नी यांनीं प्रथम स्नान करावयाचें व नंतर यजमानाची स्मश्रू करावयाची, व यजमानपत्नीचीं नखें काढावयाचीं, इतकीं कार्यें करावयाचीं असतात. ह्या सर्व विधीनां मिळून अप्सुदीक्षा म्हणतात. या विधीवरून यजमानानें आपल्या मातृभूमीचा संबंध तो उल्याचें स्पष्ट होतें.

यानंतर दीक्षणीयेष्टि करावयाची असते. या विधींत पुरोडाश तयार करून तो अग्नि आणि विष्णु यांस अर्पण करावयाचा असतो. दीक्षणीयेष्टीचा हेतु असा दिसतो कीं, जेव्हां एकादा मनुष्य आपलें मूलग्रह सोडून दुसऱ्या प्रदेशांत जातो तेव्हां जणू काय त्याचा पुनर्जन्मच होतो. अशा प्रकारच्या पुनर्जन्माचें वर्णन ऐतरेय ब्राह्मणांत दिलें आहे. दीक्षणीयेष्टीमध्ये जननाच्या वेळेचे सर्व प्रकार करावयाचे असतात. उदाहरणार्थ यजमानाला एखाद्या वस्त्रांत गुदाळावयाचें असतें व त्या वेळीं तो गर्भांत आहे अशी समजूत असते.

दीक्षित किंवा स्थलांतर करणारा आर्य यानें कृष्णाजिन अंगावर व्यावयाचें असतें. हातांत एक हरणाचें शिंग धरावयाचें असतें. शरीरावर नवीन वस्त्र धारण करावयाचें असतें, आणि त्याच्या खीनें आपले कमरेभोवतीं एक मोळाची दोरी बांधावयाची असते.

त्याला असल्य न वोलण्यास, मित भाषण करण्यास व व्रतपालन करण्यास सांगत असत. यानंतर हविर्द्रव्ये व इतर सामुग्री जमवावयाची असे. यांत सुवर्ण, रौप्य, वस्त्र, गाई, अज व मेप हीं असत.

यानंतर प्रायणीयेष्टि करावयाची असे. या इष्टीची देवता पथ्यास्वस्ति ही असे. या वरून प्रवासाचा व प्रवासामध्ये त्रास होऊं नये म्हणून देवांची स्तुति करण्याच्या प्रचाराचा बोध होतो. या वेळीं म्हणावयाचे मंत्रहि त्याच प्रकारचे आहेत. या वेळीं फक्त भात आणि तूप यांचेंच हवन करावयाचें असतें.

यानंतर पदचर्यानामक विधि असतो. यांत प्रथम एक गाय चालत असते व तिच्या मागून यजमान चालूं लागतो. गाईनें सात पाऊलें टाकल्यावर त्या ठिकाणीं एका लांकडाच्या तरवारीनें एक रेष ओढतात व त्या रेषेवर थोडें तूप टाकतात. या वेळीं जो मंत्र म्हणावयाचा असतो, त्याचा अर्थ असा आहे कीं, राक्षसाला एका रेषेच्या आंत कोंडून ठेविलें आहे. आमच्या शत्रूंच्या भोंवतीं खंदक खणला आहे. त्या राक्षसाचा मीं असा गळा कापतो. जो आमचा शत्रू आहे त्याचे आढी शत्रू आहों. त्याचा मीं असा गळा कापतो. हा मंत्र पदचर्याविधीच्या शेवटीं म्हणावयाचा असतो. यानंतर सोमवल्लीची खरेदी करावयाची असते. ज्या ठिकाणीं आर्यानां जावयाचें असे, त्या ठिकाणीं सोम मिळत नसे. तो गंधारीलोक मोठ्या प्रयासानें आणीत. मूजवत पर्वतावरचा सोम फार प्रिय असे, आणि तो जसा दुर्लभ होत चालला तसें त्याचें महत्त्व वाढत गेलें, त्यामुळे ते ग्रह त्या ग कर ते वेळीं पुष्कळ सोम जमा करित, व त्याची इष्टमित्रांनां मेजवाणी देत. सोम विकत घेतल्यानंतर त्याचें आतिथ्य करावयाचें असे. यजमानाकडे एका गाळ्यावर घालून सोम आणीत. यजमान सोमास मांडीवर घेऊन त्याला मधुपर्क देत असे. या आतिथ्येष्टीमध्ये सोमाची स्तुति करून त्याला "आमच्यावरोवर आमच्या नव्या घरीं ये", अशी प्रार्थना करित असत. या मंत्रामध्ये

धाम व दुर्य हे शब्द गृहवाचक आहेत. त्यांपैकी धाम हा जन्मभूमिवाचक असून दुर्य हा नवीन पुढें होणाऱ्या गृहाचा वाचक असावा.

या विधीनंतर करावयाचा विधि म्हटला म्हणजे 'तनूनप्र-प्रचार' हा होय. तनूनप्रप्रचार म्हणजे सर्वनातेवाईकांचा एक करार दाखविणारा विधि असावा. या विधीत सर्व ऋत्विज ज्योतिष्टोम यज्ञामध्ये एकमेकांस साहाय्य करण्याची शपथ घेत असत. सर्व ऋत्विज एका ठिकाणी जमून आपण एकमेकांस सोडणार नाही असें तुपाची शपथ घेऊन म्हणत. हे सर्व ऋत्विज बहुतकरून पूर्वी एकाच कुटुंबांतील असावेत.

यानंतर 'राजाप्यायन' नांवाचा विधि करून त्यामध्ये सोमवल्लीवर पाणी शिपडावयाचें असे. याचा उद्देश सोमवल्ली ओली व ताजी राहावी हा असावा. यानंतर 'निहव' करावयाचा असे. या विधीत सर्व ऋत्विज हात जोडून घावा-पृथ्वीनां नमस्कार करीत असत. तानूनप्र हा शपथविधि, आप्यायन आणि निहव हे एकामागून एक करावयाचे विधी देशान्तर करावयाच्या वेळीं होणाऱ्या मानसिक स्थितीचे द्योतक आहेत.

यानंतर 'प्रवर्ग्य' विधि करावयाचा असे. हा सकाळीं, व संध्याकाळीं दोन्ही वेळीं करावयाचा असे. दोन प्रवर्ग्य-विधींच्या मध्यंतरी व नंतर 'उपसद' विधि असे. या विधी-मध्ये जमिनीत दोन खुंट्या मारून एकीला एक गाय व दुसरीला एक मेंढी तिच्या पोरोंसह बांधलेली असे. त्याप्रमाणेच वेदीजवळ खरनामक जागेवर अग्नि पेटवून एक तीन भांड्यांची उतरण त्यावर ठेवलेली असे. हिला 'महावीर' असें म्हणत. या भांड्यांत प्रथम तूप तापवून त्यांत गाईचें आणि मेंढीचें दूध ओतीत व उत्तु गेल्यानंतर जें शिल्लक राहिल त्या दुधाचे हवि देत असत. प्रवर्ग्य हा शब्द वृत् सोडणें या धातूपासून निघाला असून त्यावरून प्रवर्ग्य विधि हा गृहत्यागाचा वेळीं करावयाचा असावा असें दिसते.

'उपसद' विधि हा तात्पुरत्या वस्तीचा द्योतक असावा. या विधीच्या वेळीं म्हणावयाच्या मंत्रांत देवांची आपलें रक्षण व्हावें म्हणून प्रार्थना केलेली असे. येथपर्यंतचे सर्व विधी प्राचीनवंश अथवा आद्य किंवा मूलगृहांतील वेदीवरच करावयाचे असत.

यानंतरचा विधि 'वेदीकरण' हा प्राचीनवंशाच्या पूर्वदिशेस बांधावयाचा उत्तरवेदी ही प्राचीनवंशाच्या पूर्वेस असे

प्राचीन शब्दाचा अर्थ पूर्वेकडील असा नसून जुना किंवा मूळचा असाच होतो हें उघड आहे. उत्तरवेदीच्या पूर्वेकडे कांहीं अन्तरावर एक खांब पुरलेंला असे, व येथे यज्ञपशु बांधावयाचा असे. या यूपार्शी पश्वर कांहीं संस्कार करून नंतर त्यास मारावयाचा असे. नंतर त्याचें मांस काढून तें शिजवून त्याच्या अग्नीमध्ये हवन करावयाच्या भागावर कांहीं संस्कार करून त्याचें हवन करीत, व वाकीचा भाग ऋत्विजांस खाण्याकरतां ठेवीत. याखेरीज अज्ञाच प्रकारें आणखी दोन पशु मारीत. त्यांपैकी एकाचा संबंध सोमरस काढण्याच्या क्रियेकडे असून त्याला 'सवनीय' पशु असें म्हणत, आणि दुसरा या दोहांच्या नंतर मारावयाचा असून त्यास 'अनुबंध्य' म्हणत. हे तीन्ही पशु निरनिराळ्या वेळीं मारावयाचे असून त्यांच्या मांसांतील कांहीं भाग अग्नीत अर्पण करून वाकीचा खावयाकरतां ठेवीत.

सोमरस काढण्याकरितां 'उपरव' नांवाची एक खतंत्र जागा तयार केलेली असे कांहीं पात्रांतून सोमरस काढीत व प्रत्येक पात्रांतील सोमाचें हवन करीत. नंतर सोमवल्लीवर पाणी शिपडून पुष्कळास सोमरस काढीत, आणि वरीच पात्रें भरून त्यांचें अग्नीत हवन करीत. या वेळीं अश्विनौ देवांची स्तुति करून त्यांनां सोमरस अर्पण करीत. या सर्व क्रियांनां 'ग्रहप्रचार' अशी संज्ञा असे. या क्रिया चालू असतां सामवेदाचें गायन चालत असे व होता मंत्र म्हणत असे. सोमाचें हवन चालत असे व मध्यंतरीं हुतशेष सोमाचें ऋत्विज लोक सोमपान करीत असत. सर्व ऋत्विजांनीं एकाच पात्रांतून केव्हां केव्हां व कसा कसा सोम प्यावयाचा हें ठरलेलें असे, व त्यास 'समाख्या' असें म्हणत. या एका पात्रांतूनच सोमपान करण्याच्या क्रियेवरूनच त्या वेळेच्या आर्यामधील हृदयबंधन दिसून येतें. हे सर्व विधी ज्ञानानंतर यजमानाच्या पितरांचें स्मरण करून त्यांनां पुरोडाशाचे पिंड अर्पण करीत. यानंतर जो विधि करावयाचा असतो त्याला 'यज्ञपुच्छ' असें म्हणतात. या ठिकाणीं 'उदयनीयेष्टि' करावयाची असते. या इष्टीमध्ये 'पथ्यास्वस्ति' या देवतेची स्तुति करावयाची असे. ही इष्टि वर सांगितलेल्या 'प्रायणीय' इष्टीप्रमाणेच आहे. प्रायणीय इष्टीच्या वेळीं देशान्तर करणारे लोक मूळ घरांतून वाहेर पडलेले असत. परंतु यज्ञीय पशु व सोम यांची मेजवानी होईपर्यंत त्यांचे इष्टमित्र त्यांनां सोडून नसत. उदयनी इष्टीच्या प्रसंगी त्यांचा अखेरचा

R 17445
039.9146

केरळी

(महा)

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, भा. 2

R
039.9146

केरळी

(महा)

17445

गुजराती साहित्य परिषद अ'थालय
अमदावाद - ९